

শ্রীরামানুজকৃত ভাষ্যোপেত ব্রহ্মসূত্রের বিষয় সূচী ।

প্রথম অধ্যায়ে ।

বিবরণ ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
প্রথম পাদে—		
৫ম ঈক্ষত্যবিকরণ—	৩৩৭- ৩৫৬,	০
(৫ম—১২ সূত্র,)		
সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকারণানর্হত্বকথন—	৩৩৭,	০
সাংখ্যোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্বশঙ্কা ও সমর্থন—	৩৩৮,	১
প্রধানের অশব্দত্ব প্রতিপাদন ও জগৎকারণত্ব থণ্ডন—	৩৪০,	১
৬ষ্ঠ সূত্র—		
ঈক্ষণশক্তির গোণার্থকল্পনাপূর্বক প্রধানের ঈক্ষিত্বসম্ভাবনা—	৩৪২,	১
প্রধানের ঈক্ষিত্ব নিরসন—	৩৪৩,	১
৭ম সূত্র—		
প্রধানের সং-শব্দ প্রতিপাদ্যত্ব থণ্ডন—	৩৪৫,	১
৮ম সূত্র—		
হেয়ত্ববচনের অভাব প্রযুক্ত প্রধানের সং-শব্দ প্রতিপাদ্যত্ব থণ্ডন—	৩৪৬,	৭
৯ম সূত্র—		
প্রধানের সং-শব্দবাচ্যত্ব পক্ষে প্রতিজ্ঞাবিরোধপ্রদর্শন—	৩৪৭,	৫
১০ম সূত্র		
অযুগ্মি সনয়ে জীবের সং-স্বরূপ প্রাপ্তিশ্রবণহেতু প্রধানের		
সং-শব্দ প্রতিপাদ্যত্ব থণ্ডন—	৩৪৮,	৬
১১শ সূত্র—		
সমস্তবেদান্তবাক্যে ব্রহ্মকারণত্বাবগতি হেতু প্রধানের জগৎ-		
কারণত্ব নিরাস ও ব্রহ্মের কারণত্বস্থাপন—	৩৫১,	৫
১২শ সূত্র—		
সত্যাসংকল্পত্বাদি শ্রুতিবলে সত্ত্ব ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সমর্থন—	৩৫২,	৭
নির্বিশেষে চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদ থণ্ডন—	৩৫৪,	১০
৪র্থ আনন্দময়াধিকরণ—	৩৫৬— ৪০৭,	০
(১৩—২০ সূত্র)—		
অধিকরণের ভূমিকা—	৩৫৮,	৫

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
শ্রুত 'আনন্দময়' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় উত্থাপন এবং পূর্বপক্ষে জীবাত্ম কল্পনা—	৩৫৮,	১
শাখাচক্রাদি দৃষ্টান্তানুসারে 'আনন্দময়ের' জীবাত্ম সমর্থন—	৩৫৮,	৮
শব্দ-সম্মত 'পুচ্ছব্রহ্ম' শ্রুতির বিচার—	৩৬১,	১
সিকান্তু—আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্ব নিরূপণ—	৩৬৪,	১১
'আনন্দময়ের' জীবাত্ম পক্ষ খণ্ডন—	৩৬৮,	৫
পরব্রহ্মের জীবভাব ও জগৎকারণভাবের মিথ্যাত্ব খণ্ডন ও তত্ত্বমস্তাদিবাক্যে 'লক্ষণা' প্রদর্শন—	৩৭১,	১
"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য উপলক্ষে সামান্যাদিকরণ্য বিচার এবং তৎপ্রসঙ্গে জৈমিনীয়া 'অরুণাধিকরণ' শ্রীয়া প্রদর্শন—	৩৭৪,	৭
সূত্রার্থের উপসংহার—	৩৮২,	১
১৪শ সূত্র—	৩৯১,	৩
ভূমিকা—ময়ট প্রত্যয়ের বিকারার্থ-শঙ্কা—	৩৯৪,	৫
ময়ট প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থ কথন—	৩৯৬,	১
১৫শ সূত্র—		
আনন্দহেতুত্ব কথন দ্বারা 'আনন্দময়ের' পরমাত্মত্ব সমর্থন—	৩৯৮,	২
১৬শ সূত্র—		
মাত্রাবর্ণিকত্ব হেতুতে 'আনন্দময়ের' পরমাত্মত্ব সমর্থন	৩৯৯,	৬
১৭শ সূত্র—		
বন্ধ-মুক্ত উভয়াবস্থাপন্ন জীবের 'আনন্দময়ত্ব' পক্ষে অনুপপত্তি প্রদর্শন—	৪০০,	৭
১৮শ সূত্র—		
বন্ধ-মুক্ত উভয়াবস্থাপন্ন জীবের 'আনন্দময়' হইতে ভেদপ্রদর্শন—	৪০৪,	৮
১৯শ সূত্র—		
স্বটিবিষয়ে সঙ্কল্প প্রবণহেতু স্রষ্টা 'আনন্দময়ের' জীব হইতে পার্থক্য প্রতিপাদন—	৪০৫,	১
২০শ সূত্র—		
'আনন্দময়-ব্রহ্ম'ভাবে জীবের 'আনন্দপ্রাপ্তি' কথন ও তন্নিবন্ধন জীব হইতে 'আনন্দময়ের' ভেদ প্রতিপাদন—	৪০৬,	১
সপ্তম অন্তর্যধিকরণ—	৪০৮—৪১৭,	০
(২১ সূত্র—২২ সূত্র)		

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
পূর্বপক্ষ—আদিত্যমণ্ডলস্থ ও অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষের জীবনাব ও দেবভাব প্রভৃতি সম্ভাবনা—	৪০৮,	১
সিদ্ধান্তঃ—আদিত্য ও অক্ষির মধ্যবর্তী পুরুষের পরব্রহ্মস্থাপন—	৪১১,	৬
পরব্রহ্মের সগুণত্ব ও তত্ত্বানুগ্রহার্থ বিচিত্র-জগদাকারে আবির্ভাব কথন—	৪১৩,	৩
২২শ সূত্র—		
ভেদোক্তি নিবন্ধন অক্ষ্যাদিত্য-পুরুষের জীব ইহিতে পার্থক্যপ্রদর্শন—	৪১৮,	৭
অষ্টম আকাশাধিকরণ— (২৩শ সূত্র)	৪১৭—৪২৪,	০
পূর্বপক্ষ—আকাশ শব্দের ভূতাকাশত্বশঙ্কা—	৪১৭,	২
সিদ্ধান্ত—আকাশ শব্দের পরব্রহ্ম প্রতিপাদন—	৪২১,	৭
নবম প্রাণাধিকরণ— (২৪শ সূত্র)	৪২৪—৪২৬,	০
আকাশ দৃষ্টান্তে প্রাণ শব্দের পরমাত্মার্থত্ব নিরূপণ—	৪২৪,	৮
দশম জ্যোতিরধিকরণ— (২৫শ—২৮শ সূত্র)	৪২৬—৪৩৩,	০
পূর্বপক্ষ—জ্যোতিঃ শব্দের আদিত্যাদি অর্থাশঙ্কা উদ্ভাবন—	৪২৬,	২
সিদ্ধান্ত—জ্যোতিঃ শব্দের পরব্রহ্ম প্রতিপাদন—	৪২৮,	৮
২৬শ সূত্র—		
গায়ত্রী নামক চন্দ্রের উল্লেখ হেতু জ্যোতিঃ শব্দের অব্রহ্মার্থতাশঙ্কা এবং তাহার পরিহার সম্পাদন—	৪২৯,	৭
২৭শ সূত্র—		
ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়কে পূর্বোক্ত ‘গায়ত্রীর’ পাদরূপে নির্দেশ করায় উক্ত গায়ত্রীশব্দের ব্রহ্মার্থতানিরূপণ—	৪৩১,	৫
১৮শ সূত্র—		
সপ্তমী ও পঞ্চমী বিভক্তি দ্বারা নির্দেশ হওয়ায় উক্ত ‘জ্যোতিঃ’ পদার্থের অব্রহ্মার্থতাশঙ্কা, ও তাহার পরিহার—	৪৩২,	৩
একাদশ ‘ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ’— (২৯—৩২সূত্র)	৪৩৪—৪৪৩,	

বিষয়।	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
১৫শ সূত্র—			
“কং খং ব্রহ্ম” ইত্যাদি শ্রুতাক্ত স্মৃতিবিশিষ্টাভিধান হেতুতে			
পরমাত্মত্ব নির্ধারণ—	৪৭৬,		১
১৬শ সূত্র—			
উপকোশলের উপাখ্যানোক্ত মুক্তি সংবাদ দ্বারা পরমাত্মত্ব-			
পক্ষ সমর্থন—	৪৮১,		১
১৭শ সূত্র—			
ব্রহ্মবিজ্ঞানোক্ত তুল্যকল বিধান হেতুতে পরমাত্মত্বসমর্থন—	৪৮৩,		৩
১৮শ সূত্র—			
নিম্নতস্থিতি ও তদসম্ভব হেতুতে ছায়াত্মা ও জীবাশ্মার			
অক্ষিপুরুষত্ব-প্রতিষেধ—	৪৮৪,		৩
৪র্থ অন্তর্যাম্যাদিকরণ—	৪৮৫—৪৯১,		০
(১৯—২১ সূত্র)			
পূর্বপক্ষ—‘অন্তর্যামী’ শব্দে পৃথিব্যাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-			
অর্থের সমর্থন—	৪৮৫,		৩
সিদ্ধান্ত—‘অন্তর্যামী’ শব্দের ব্রহ্মার্থতা কথন—	৪৮৭,		৪
২০শ সূত্র—			
‘অন্তর্যামী’ শব্দের সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি ও জীব অর্থের আশঙ্কা			
ও তাহার খণ্ডন—	৪৯০,		১
২১শ সূত্র—			
কাণ ও মাধ্যমিনশাবীর পাঠানুসারে জীব ও অন্তর্যামির			
ভেদ প্রদর্শন—	৪৯১,		১
৫ম অদৃশ্যত্বাদিকরণ—	৪৯২—৫০১,		১৩
(২২শ—২৪শ সূত্র)			
পূর্বপক্ষ—শ্রুতাক্ত অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত পদার্থটি জীব কিংবা			
প্রধান, তদ্বিষয়ে বিচার—	৪৯২,		১
সিদ্ধান্ত—অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত পদার্থের ব্রহ্মার্থতা স্থাপন—	৪৯৪,		১
২৩শ সূত্র—			
একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানরূপ বিশিষ্ট কলাভিধান এবং জীবাশ্মোক্ত			
শ্রেষ্ঠত্বাভিধান হেতুতে ‘অন্তর্যামী’ শব্দের জীব ও প্রধানার্থত্ব			
শঙ্কার খণ্ডন—	৪৯৫,		১

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
পরাপরভেদে দ্বিবিধ বিজ্ঞানিরূপণ, তন্মধ্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত অপরোক্ষ-জ্ঞানের ভিত্তিরূপতা স্থাপন এবং অঙ্গহীন ও অযথানুষ্ঠিত কর্মের নিষ্ফলত্ব কথন—	৪২৬,	৩
২৪শ সূত্র --		
“অগ্নিমূর্দ্ধা” ইত্যাদি ব্রহ্মরূপের উল্লেখ হইতেও অদৃশ্যত্বাদিগুণ- বিশিষ্টের পরব্রহ্মত্ব সমর্থন—	৫০১,	১৩
৬ষ্ঠ, বৈশ্বানরাধিকরণ— (২৫—৩৩ সূত্র)	৫০১—৫২৭,	০
পূর্বপক্ষ—বৈশ্বানর শব্দে জাঠরাগ্নি, ভূতাগ্নি ও দেবতা- অর্থের সম্ভাবনা প্রদর্শন —	৫০১,	১৪
সিদ্ধান্ত—পরমাত্মার বিশেষ ধর্মের নির্দেশ থাকায় ‘বৈশ্বানর’ শব্দের পরমাত্মত্ব নিরূপণ—	৫০৩,	৭
২৬শ সূত্র—		
“অগ্নিমূর্দ্ধা” ইত্যাদি রূপ-নির্দেশ বশতঃ বৈশ্বানরের পরমাত্মত্ব সমর্থন—	৫০৫,	৯
২৭শ সূত্র—		
বৈশ্বানরের অব্রহ্মত্ব শকা—	৫০৮,	১
পুনশ্চ বৈশ্বানরের পরমাত্মত্ব সমর্থন --	৫০৯,	১১
২৮শ সূত্র—		
পূর্বস্বত্রীয় যুক্তিবলেই দেবতা ও ভূতাগ্নির ‘বৈশ্বানরত্ব’ পণ্ডন—	৫১১,	১
২৯শ সূত্র—		
বৈশ্বানরের ব্রহ্মত্বপক্ষে জৈমিনির মতে অবিরোধ ও উপপত্তিপ্রদর্শন—	৫১১,	৮
৩০শ সূত্র—		
আশ্বরথ্য আচার্যের মতে অবিরোধ প্রদর্শন—	৫১২,	৭
৩১শ সূত্র—		
বাদরিনামক আচার্যের মতে অবিরোধ প্রদর্শন—	৫১৩,	৬
৩২শ সূত্র—		
জৈমিনির মতে ঐক্যে সম্পাদ উপাসনার্জন—	৫১৪,	৫
৩৩ সূত্র—		
উপাসকদেহে উপাস্ত ভগবানের অবস্থিতি বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন—	৫১৫,	৮

তৃতীয় পাদে—

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
১ম, দ্ব্যভাবিকরণ— (১—৬ সূত্র)—	৫১৮—৫২৫,	০
পূর্বপক্ষ—শ্রুতান্ত্র্যুক্ত ছালোক-ভুলোক প্রভৃতির আশ্রয়রূপে		
অভিহিত পদার্থের জীবত্ব সম্ভাবনা—	৫১৮,	১
সিদ্ধান্ত—ঐপদার্থের পরব্রহ্মত্ব স্থাপন—	৫১৯,	৭
২য় সূত্র—		
মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যত্বনিবন্ধন দ্ব্যভাবিকত্বতেনেয় পরব্রহ্মত্ব সমর্থন—	৫২১,	৭
৩য় সূত্র—		
প্রকৃতি ও জীববাচক কোন শব্দ না থাকায় উহাদের		
দ্ব্যভাবিকত্বশ্রয় নিষেধ—	৫২২,	৯
৪র্থ সূত্র—		
ভেদনির্দেশ হেতুতে জীবত্ব খণ্ডন—	৫২৩,	৫
৫ম সূত্র		
প্রকরণগাহুসারে ব্রহ্মার্থতা সমর্থন—	৫২৫,	৩
২য় ভূমাবিকরণ— (৭—৮ সূত্র)—	৫২৬—৫৩৯,	১
‘ভূমা’ শব্দের অর্থ কথন—	৫২৬,	১৬
পূর্বপক্ষ—শ্রুতান্ত্র্যুক্ত ভূমা অর্থে জীব গ্রহণ—	৫২৭,	৯
সিদ্ধান্ত—ভূমা অর্থে পরমাত্মার গ্রহণ—	৫৩০,	৩
ভূমা ব্রহ্মের সুখরূপতা কথন—	৫৩৫,	৮
৮ম সূত্র—		
পরব্রহ্মেই ‘ভূমা’ সম্বন্ধীয় ধর্মসমূহের উপপাদন—	৫৩৭,	৮
৩য়, অক্ষরাধিকরণ— (৯—১১ সূত্র)	৫৩৯—৫৪৪,	০
পূর্বপক্ষ—শ্রুতান্ত্র্যুক্ত ‘অক্ষর’ শব্দের প্রধান, জীব ও পরব্রহ্ম, এই		
অর্থত্রেয় শব্দা উপপাদনপূর্বক প্রধান ও জীবার্থত্ব সম্ভাবন—	৫৩৯,	৩
সিদ্ধান্ত—সর্বজগদ্বিধারকত্ব হেতু ‘অক্ষর’ শব্দের পরব্রহ্মার্থতা		
স্থাপন—	৫৪০,	১৪
১০ম সূত্র—		
সর্বশাসনকর্তৃত্ব হেতু অক্ষরের পরব্রহ্মার্থত্ব সমর্থন—	৫৪২,	৫

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পংক্তি

১১শ সূত্র

অক্ষরের সহিত পরব্রহ্মের ভেদনির্দেশ হেতুতে পরব্রহ্মার্থ

সমর্থন—

৫৪৩,

৯

৪র্থ, ঈক্ষতি-কস্মাধিকরণ—

৫৪৫—৫৫০,

০

(১২ সূত্র)

ত্রিমাত্র প্রণবোপসনা প্রতিপাদন প্রতি ও তাহার অর্থ প্রদর্শন—

৫৪৬,

১

পূর্বপক্ষ—উপাত্ত ‘পর পুরুষ’ পদের জীবার্থ কথন—

৫৪৭,

১

সিদ্ধান্ত—ঈক্ষণীয় পরপুরুষের পরমাত্ম্য নিরূপণ—

৫৪৮,

১

৫ম, দহরাধিকরণ—

৫৫০—৫৭০,

০

(১৩—২২ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—দহরবাক্যে ‘দহরাকাশ’ শব্দের জীব ও ভূতাকাশ কথন—

৫৫১,

১

সিদ্ধান্ত—সত্যকাম্য ও সত্যসংকল্পাদিগুণে দহরাকাশের

পরব্রহ্মসমর্থন—

৫৫১,

৯

১৪শ সূত্র—

স্বযুগ্ম সময়ে সর্বজীবের দহরাকাশে গতিশ্রুতি, দহরাকাশ সৰ্ব্ব

ব্রহ্মলোক শব্দের প্রয়োগ, এবং ব্রহ্মস্বয়ী গুণপ্রদর্শনে

দহরাকাশের পরব্রহ্ম সমর্থন—

৫৫৬,

১০

পক্ষান্তরে, গতিশ্রুতির অর্থাস্তর কথন—

৫৫৮,

৮

১৫শ সূত্র—

দহরাকাশের বিশ্বধারণ-মহিমার পরমাত্ম্যপক্ষে উপপত্তি প্রদর্শন—

৫৫৯,

১২

১৬শ সূত্র—

অপহতপাপ্যুহাদি গুণ পরিসিদ্ধি বলে দহরাকাশের পরমাত্ম্য

সমর্থন—

৫৬০,

৯

১৭শ সূত্র—

পুনশ্চ দহরাকাশের জীব্য সম্ভাবনাপূর্বক অসম্ভব্য দোষ

জীবপক্ষ খণ্ডন—

৫৬১,

৩

১৮শ সূত্র—

পুনশ্চ দহরাকাশের জীব্য শব্দ উত্থাপন—

৫৬২,

৩

জীবের বরূপ প্রাপ্তি প্রদর্শন দ্বারা জীবত্বাশঙ্কার নিরাকরণ—

৫৬৫,

১২

১৯শ সূত্র—

জীবের অবিচারহিত অবস্থাপ্রদর্শনার্থ জীবোন্মেষ কথন—

৫৬৬,

৮

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
২০শ সূত্র—		
অল্পতপ্ততিনিবন্ধন অত্রস্তাবাশঙ্কা ও তাহার খণ্ডন—	৫৬৭,	১০
২১শ সূত্র—		
জীব দহরাকাশের অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই কারণে দহরাকাশের জীবত্ব নিরসন—	৫৬৮,	৯
২২শ সূত্র—		
স্বতিশাস্ত্রানুসারেও দহরাকাশের ব্রহ্মত্ব উপপাদন—	৫৬৯,	৮
৬ষ্ঠ, প্রমিতাধিকরণ—	৫৭০—৬১০,	০
(২৩—৪১ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—অঙ্কুষ্ঠপরিমিত পুরুষের জীবত্ব ও পরমাত্মত্বশঙ্কা—		
পূর্বক জীবত্ব সমর্থন—	৫৭০,	৯
সিদ্ধান্ত—অঙ্কুষ্ঠপরিমিত পুরুষের পরমাত্মত্ব স্থাপন—	৫৭২,	১
২৪শ সূত্র—		
মনুষ্যহৃদয়ানুসারে অঙ্কুষ্ঠমাত্রত্ব কখন—	৫৭২,	৩
৭ম, দেবতাধিকরণ—	৫৭৩—৫৮৬,	০
(২৫—২৯ সূত্র)		
পূর্বপক্ষ—মনুষ্যভিন্ন জীবের উপাসনায় অনধিকার প্রদর্শন—	৫৭৩,	৫
সিদ্ধান্ত—মনুষ্যভিন্ন দেবতাপ্রভৃতিরও উপাসনায় অধিকার স্থাপন, এবং দেবতার শরীরত্ব সমর্থন—	৫৭৪,	১০
২৬শ সূত্র—		
দেবতার শরীর স্বীকারে বহুকন্ঠে যুগপৎ একই দেবতার উপস্থিতির অসম্ভাবনা প্রদর্শন এবং তাহার উপপাদন—	৫৭৮,	৮
২৭শ সূত্র—		
দেবতার শরীর স্বীকারে বৈদিকশব্দে বিরোধ প্রদর্শন—	৫৮০,	১
পরিহার—দেবাদিসৃষ্টির শব্দপূর্বকত্ব প্রতিপাদন—	৫৮০,	৫
২৮শ সূত্র—		
মন্ত্রময় বেদের নিত্যত্ব সমর্থন—	৫৮২,	১০
২৯শ সূত্র—		
প্রত্যেক গ্লান্যন্তে সমানাকার সৃষ্টি সমর্থন—	৫৮৪,	১

বিষয়।

পৃষ্ঠা-পৃষ্ঠা, পংক্তি।

৮ম, মধ্বাধিকরণ—

৫৮৭—৫৯১, ০

(৩০—৩২ হুত্র)

পূর্বপক্ষ—‘মধুবিজ্ঞা’ প্রভৃতিতে বহুপ্রভৃতি দেবগণের উপাসনা-
ধিকার অসম্ভব হওয়ায় জৈমিনির মতে উপাসনায় দেবতা-
প্রভৃতির অনধিকার কথন—

৫৮৭, ৮

৩১শ সূত্র—

জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্মোপাসনামাত্রে অধিকার কথন—

৫৮৯, ৪

৩২শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—বাদরায়ণের মতে দেবগণেরও বিজ্ঞাধিকার সমর্থন—

৫৯০, ১

৯ম, অপশূদ্রাধিকরণ—

৫৯২-৬০৭, ০

(৩৩ ৩৯ হুত্র)

পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রেরও অধিকার সমর্থন—

৫৯২, ০

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রের অনধিকার স্থাপন—

৫৯৪, ৬

৩৪শ সূত্র—

ব্রহ্মবিজ্ঞার্থী জানকৃতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন—

৫৯৮, ৫

৩৫শ সূত্র—

চিত্ররথবংশীয় অভিপ্রতারা নামক রাজার সহিত একত্র নির্দেশ
বশতঃ জানকৃতিরও ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থন—

৫৯৯, ১

৩৬শ সূত্র—

বিজ্ঞাগ্রহণে উপনয়নের আবশ্যকতা থাকায় এবং শূদ্রের পক্ষে
তাহার অভাব থাকায় অনধিকার সমর্থন—

৬০০, ১০

৩৭শ সূত্র—

বেদশ্রবণ ও বেদার্থগ্রহণের নিষেধ থাকায় শূদ্রের
অধিকারাতাব সমর্থন—

৬০২, ১

৩৯শ সূত্র—

স্মৃতিপ্রমাণেও শূদ্রের অনধিকার স্থাপন—

৬০২, ১৩

নির্কিংশেব-ব্রহ্মবাদী শাক্তরমতে ব্রহ্মবিজ্ঞায় শূদ্রের অধিকার-

ব্যবহার অনুপপত্তি প্রদর্শন—

৬০৩, ৫

৬ষ্ঠ, প্রমিতাধিকরণ-শেষ—

৬০৭—৬১০, ০

(৪০—৪১ হুত্র)

অনুষ্ঠানপ্রমাণ পুরুষের পরমাত্মত্ব স্থাপন—

৬০৭, ৮

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

৪১শ সূত্র—

জ্যোতিঃশাস্ত্রে ব্রহ্মের উল্লেখ থাকার অস্বুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষের

পরমাশ্রয় সমর্থন—

৬০২, ৭

১০ম, অর্থাস্তরত্বাধিকরণ—

৬১০—৬১৬, ০

(৪২ ৪৪ সূত্র)—

পুরুষপক্ষ—নামরূপনির্দাহক আকাশশব্দোক্ত আত্মার মুক্ত ও পরমাশ্রয়

সংশয়পূরক মুক্তাশ্রয় সমর্থন—

৬১০, ২

সিদ্ধান্ত—সেই আকাশের পরমাশ্রয় স্থাপন—

৬১২, ৪

৪৩শ সূত্র—

স্বপ্নস্থি ও উৎক্রমণসময়ে আকাশ ও জীবের ভেদ নির্দেশ

হেতু দ্বারা পরমাশ্রয়পক্ষ সমর্থন

৬১৪, ৩

৪৪শ সূত্র—

আকাশ সম্বন্ধে ‘পতি’ প্রভৃতি শব্দোল্লেখ দ্বারা আকাশের

পরমাশ্রয়-পক্ষসমর্থন—

৬১৫, ১০

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত ॥

চতুর্থ পাদে—

১ম, আত্মমানিক্যাদিকরণ—

৬১৭—৬৩৩, ০

(১—৬সূত্র)

পুরুষপক্ষ—কঠোপনিষদে “মহতঃ পরমব্যক্তম্” ইত্যাদি প্রয়োগ

দর্শনে সাংখ্যপরিকল্পিত প্রধানের জগৎকারণত্ব সমর্থন—

৬১৭, ১

সিদ্ধান্ত—‘অব্যক্ত’ শব্দে রথরূপে কল্পিত শরীরের প্রতিনির্দেশ

বিষয়ে উপপত্তি প্রদর্শন—

৬১৯, ৭

২য় সূত্র—

অব্যক্ত শব্দে হৃদয়শরীরের নির্দেশ সমর্থন—

৬২৪, ১১

৩য় সূত্র—

তাদৃশ রূপক-কল্পনার সাংগততা প্রদর্শন—

৬২৫, ৪

৪র্থ সূত্র—

এই অব্যক্তের জেরত্বাভাব হেতু প্রধানত্ব নিরসন—

৬২৭, ১২

৫ম সূত্র—

প্রধানের জেরত্বাশঙ্কা-খণ্ডনপূরক প্রাজ্ঞ আত্মার জেরত্ব সমর্থন—

৬২৮, ৫

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

৬ষ্ঠ সূত্র—

পরম পুরুষ, তাঁহার উপাসক ও উপাসনাপ্রণালী, এই তিনটীমাত্র

বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর প্রদর্শন—

৬২৯, ১০

৭ম সূত্র—

‘মহৎ’ শব্দের দৃষ্টান্তে অব্যাক্তের সাংখ্যোক্ত প্রধানত্বাশঙ্কা খণ্ডন—

৬৩৩, ১

২য়, চমসাধিকরণ—

৬৩৩—৬৪৬, ০

(৮—১০ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—প্রত্যুক্ত ‘অজা’ শব্দের সাংখ্যোক্ত প্রধানার্থ সমর্থন—

৬৩৩, ১২

সিদ্ধান্ত—চমস দৃষ্টান্তে সাংখ্যোক্ত প্রধানের অপারগ্রহ নিরূপণ—

৬৩৮, ১০

৯ম সূত্র—

ত্রয়োৎপন্ন অজাগ্রহণে হেতু প্রদর্শন—

৬৩৯, ১

১০ম সূত্র—

আদিত্যের মধুত্ব করণার স্থায় ব্রহ্মকারণিকা প্রকৃতির ও অজাগ্র

করণার সঙ্গতি প্রদর্শন—

৬৪১, ১০

‘অজা’ শব্দের শাক্তরমতোক্ত তেজ, জল, ও অন্নার্থ প্রতিপাদকত্ব খণ্ডন—

৬৪৪, ৩

৩য়, সাংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ—

৬৪৬—৬৫৩, ০

(১১—১৩ সূত্র)

পূর্বপক্ষ “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” শ্রুতিতে সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি

তত্ত্বের সম্ভাবনা প্রদর্শন—

৬৪৬, ৭

সিদ্ধান্ত—পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে পার্থক্য হেতু পঞ্চবিংশতি

তত্ত্ব-পক্ষ খণ্ডন—

৬৪৯, ১

১২শ সূত্র—

‘পঞ্চজন’ শব্দে প্রাণাদি পঞ্চ পদার্থগ্রহণ নিরূপণ—

৬৫১, ৩

১৩শ সূত্র—

কাশ্যাপীর মতে অগ্নের পরিবর্তে জ্যোতিঃ দ্বারা পঞ্চসংখ্যা পূরণ—

৬৫১, ১৬

৪র্থ, করণত্বাধিকরণ—

৬৫৪—৬৫৯, ০

(১৪—১৫ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—“তদৈক্যত” ইত্যাদি শ্রুতির প্রধামকারণপরত্ব সমর্থন—

৬৫৪, ১

সিদ্ধান্ত—আকাশাদির কারণরূপে অবধারিত পরব্রহ্মেরই

কারণকরণত্ব সমর্থন—

৬৫৬, ৬

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

১৫শ সূত্র—

পূর্ববর্তী বাক্য হইতে এখানে পরব্রহ্মের অমুভূতি হেতু তাঁহারই

কারণস্বাবধারণ—

৬৫৭, ৪

৫ম, জগদ্বাচিহ্নাধিকরণ—

৬৬০—৬৭১, ০

(১৬—১৮ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—“যঃ এতেবাং” এই শ্রুত্ব্যক্ত ‘পুরুষ’ শব্দে সাংখ্যসম্মত

পুরুষ-অর্থের সমর্থন—

৬৬০, ১

সিদ্ধান্ত—‘কর্তা’পদে পরমাত্মত্বকথন এবং জীবাশ্মদর্শন পক্ষ

থণ্ডন—

৬৬৪, ৭

১৭শ সূত্র—

জীব ও মুখ্যপ্রাণপরত্ব-শব্দাপূর্বক তাহার প্রত্যাখ্যান—

৬৬৭, ১

১৮শ সূত্র—

জৈমিনির মতানুসারে পরমাত্মসত্তা জ্ঞাপনার্থ জীবের

উল্লেখ নিরূপণ—

৬৬৮, ৭

৬ষ্ঠ, বাক্যাস্বয়াধিকরণ—

৬৭১—৬৮৯, ০

(১৯—২২ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই শ্রুত্ব্যক্ত আত্মার

জীবত্ব সমর্থন—

৬৭১, ১

সিদ্ধান্ত—সমস্ত বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য পর্যালোচনার এই

‘আত্মা’ শব্দের ব্রহ্মার্থত্ব স্থাপন—

৬৭৫, ১

২০শ সূত্র—

উক্ত আত্মার পরমাত্মত্বপক্ষে আশ্মরথ্যনামক আচার্যের মত—

৬৮১, ৩

২১শ সূত্র—

ঐড়ুলোমির মতে ‘আত্মা’ শব্দের পরমাত্মত্ব উপপাদন—

৬৮২, ৮

২২শ সূত্র—

কাশকৃষ্ণনামক আচার্যের মতে আত্ম-শব্দের পরমাত্মার্থত্ব

উপপাদন—

৬৮৪, ৩

৭ম, প্রকৃত্যধিকরণ—

৬৮৯—৭০৬, ০

(২৩—২৮ সূত্র)

পূর্বপক্ষ—উপাদান ও নিমিত্ত কারণের লোকসিদ্ধ পার্থক্যানুসারে

পরব্রহ্মের কেবলই নিমিত্ত-কারণত্ব সমর্থন—

৬৮৯, ২

বিবরণ ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
সিদ্ধান্ত—পরব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদানকারণত্ব স্থাপন—	৬২২,	৬
২৪শ সূত্র—		
সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তাপ্রণালী দ্বারাও পরব্রহ্মের উপাদানত্ব সমর্থন—	৬২৭,	৮
২৫শ সূত্র—		
সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও পরব্রহ্মের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়বিধ কারণত্ব প্রদর্শক বাক্য প্রদর্শন—	৬২৮,	৩
২৬শ সূত্র—		
পরব্রহ্মের আত্মপরিণতিবোধক শ্রুতি দ্বারাও উভয়প্রকার কারণত্ব সমর্থন—	৬২৯,	৪
২৭শ সূত্র—		
স্থূল সূক্ষ্ম অবস্থাভেদে নিরঞ্জনত্বাদিবোধক বাক্যের উপাদান- প্রদর্শন—	৭০০,	৭
২৮শ সূত্র—		
ব্রহ্মের জগৎপাদানত্ববোধক বাক্যপ্রদর্শন—	৭০৬,	০
৯ম, সর্বব্যাক্য্যানাধিকরণ—	৭০৬—০,	০
(২৯শ সূত্র)		

প্রথম হইতে চতুর্থপাদপর্যন্ত যে সমস্ত যুক্তি দ্বারা বেদান্তবাক্যের
ব্রহ্মকারণতা সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত যুক্তি দ্বারাই
জগৎকারণতা-বোধক অপরাপর বেদান্তবাক্যেরও ব্রহ্মকারণ-
পরত্ব নিরূপণের উপদেশ—

৭০৬,

চতুর্থপাদ সমাপ্ত ।

প্রথমাধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় খণ্ড ।

হিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
পাদক—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ
সংখ্যা—৩

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

অক্ষহ্রদ

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টাঙ্গদ্বৈতপর

শ্রীভাষ্য

সম্মেত

পরিণীত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত

বিশ্বোৎসাহী বদান্তবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহকর্তৃক প্রকাশিত

সন ১৩১৯—চৈত্র

COTTON PRESS

PRINTED BY JYOTISH CHANDI

57, Harrison Road, Calcutta

ঈক্ষত্যধিকরণম্ ।

ঈক্ষতের্নাশকম্ ॥১।১।৫।

[পদচ্ছেদঃ—ঈক্ষতেঃ (ঈক্ষধাতুর প্রয়োগহেতু) ন (নহে) অশব্দং (বেদে অমুক্ত, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) [জগৎকারণ] ।

[সরলার্থঃ—ন বিত্ততে [বেদোক্তঃ] শব্দঃ [প্রমাণং] যন্ত, তৎ অশব্দং—সাংখ্য-পরিকল্পিতং প্রধানমিত্যর্থঃ । বেদে হি সাংখ্যপরিকল্পিত-‘প্রধান’-বাচকঃ কশ্চিদপি শব্দো নাস্তি ; অতঃ তৎ প্রধানং আনুমানিকং—অনুমানগম্যমেবেত্যর্থঃ ।

“সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ,” ইত্যত্র ‘সৎ’-পদেন জগৎকারণতয়া অভিহিতস্ত বস্তন ঈক্ষতেঃ জ্ঞানার্থকস্ত ঈক্ষধাতোঃ প্রয়োগাৎ, অচেতনে চ তদসম্ভবাৎ ‘সৎ’-পদবাচ্যং জগৎকারণং অশব্দং—প্রধানং ন ; অপিতু সর্বজ্ঞং চেতনং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ ॥

বেদে যাহার বাচক বা প্রতিপাদক কোন শব্দ নাই, তাহাই ‘অশব্দ’ । বেদে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিবোধক কোন শব্দ-প্রমাণ নাই—অনুমানই একমাত্র উহার অস্তিত্বে প্রমাণ ; এই কারণে, উহাকে আনুমানিক বা অনুমানগম্য বলা হয় । প্রধান, প্রকৃতি, অব্যক্ত, মায়ী প্রভৃতি শব্দগুলি একার্থবোধক ।

‘হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ‘সৎ’রূপে ছিল ।’ এই শ্রুতিতে ‘সৎ’শব্দে যাহাকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; তাঁহার সম্বন্ধেই আবার ‘ঈক্ষ’ ধাতুরও প্রয়োগ রহিয়াছে । ঈক্ষধাতুর অর্থ—জ্ঞান ; অচেতন প্রধানে যখন ঈক্ষণের (জ্ঞানের) একেবারেই সম্ভব হয় না, অথচ চেতন ব্রহ্মে সম্ভব হয় ; তখন ‘অশব্দ’ প্রধান কখনই সৎ-শব্দ বাচ্য জগৎকারণ হইতে পারে না ; পরন্তু সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি চেতন ব্রহ্মই জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার্য ॥ ১।১।৫ ॥]

“যতো বা ইমানি” ইত্যাদিজগৎকারণবাদি-বাক্যপ্রতিপাদ্যং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি সমস্তহেয়প্রত্যনীক-কল্যাণগুণৈকতানং(*)ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্তুমিত্যুক্তম্ । ইদানীং জগৎকারণবাদিবাক্যানামানুমানিক-প্রধানাদিপ্রতিপাদনানর্হতো-চ্যতে—ঈক্ষতের্নাশকমিত্যাदिना । ১ ।

জগৎকারণতাবোধক “যতো বা ইমানি” ইত্যাদি বাক্য-প্রতিপাদ্য—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সমস্ত তুচ্ছগুণরহিত ও সর্বপ্রকার কল্যাণকর গুণের আকর ব্রহ্মই যে, [বেদান্ত-] জিজ্ঞাস্তু ; একথা ইতঃ পূর্বে উক্ত হইয়াছে । এখন জগৎকারণবাদী সেই সকল বাক্যে যে, অনুমান-কল্পিত প্রধান প্রভৃতি (প্রকৃতি প্রভৃতি) প্রতিপাদিত হইতে পারে না, ইহাই “ঈক্ষতেঃ নাশকং” ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে,—১ ।

ইদমান্নায়তে ছান্দোগ্যে,—“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবা-
দ্বিতীয়ম্। তদৈকত—বহু স্তাং, প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত” [ছান্দো.
৬।২।১] ইত্যাদি। তত্র সন্দ্বিহতে—কিং সচ্ছন্দবাচ্যং জগৎকারণং
পরোক্তমাত্মমানিকং প্রধানম্ ? উত উক্তলক্ষণং (*) ব্রহ্ম ? ইতি । ২।

কিং প্রাপ্তং ? প্রধানমিতি । কুতঃ, “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেক-
মেবাদ্বিতীয়ম্” ইতি ইদং-শব্দবাচ্যস্ত চৈতন-ভোগ্যভূতস্ত সত্ত্বরজস্তমো-
ময়স্ত বিয়দাদি-নানারূপবিকারাবস্থস্ত বস্তুনঃ কারণাবস্থং বদতি । কারণ-
ভূতদ্রব্যস্তাবস্থাস্তরাপত্তিরেব হি কার্য্যতা । অতো, যৎ দ্রব্যং যৎস্বভাবঞ্চ
কার্য্যাবস্থম্ ; তৎস্বভাবং তদেব দ্রব্যং কারণাবস্থম্ । সত্ত্বরজস্তমোময়ঞ্চ
(+) কার্য্যম্, ইতি গুণসাম্যাবস্থং প্রধানম্বেব হি কারণম্ । তদেবোপসংহৃত-
সকলবিশেষং সম্মাত্রমিতি “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব,” ইত্যভি-

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পাঠিত আছে যে, ‘হে সোম্য ! অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) এই
জগৎ এক, অদ্বিতীয় সংস্করূপই ছিল। তিনি আলোচনা করিলেন যে, আমি বহু হইব—
জন্মিব। তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন।’ ইত্যাদি। এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, উক্ত
শ্রুতিতে ‘সং’ শব্দের অর্থ—কি সাংখ্যোক্ত প্রধান (প্রকৃতি) ? অথবা পূর্বোক্ত লক্ষণাবিত
ব্রহ্ম ? । ২।

কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? অর্থাৎ কোন অর্থ স্থির হইল ? [উত্তর—] প্রধান । কারণ ?—
‘হে সোম্য ! অগ্রে এই জগৎ এক, অদ্বিতীয় সংস্করূপই ছিল’, এই শ্রুতিটী ‘ইদং’ শব্দবাচ্য
[‘ইদং’ শব্দে প্রধানতঃ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য সন্নিহিত বস্তুকেই বুঝায় ;] চৈতন-ভোগ্য, সত্ত্ব, রজঃ
ও তমোগুণময়, এবং আকাশাদি বিবিধ বিকারাবস্থাপ্রাপ্ত বস্তুর (জগতের) কারণাবস্থা—অর্থাৎ
উৎপত্তির পূর্ববর্তী স্ফূর্তাবস্থা প্রতিপাদন করিতেছে। কেন না, কারণ বস্তুর যে, অবস্থাস্তর-প্রাপ্তি,
তাহারই নাম কার্য্যত্ব বা কার্য্যাবস্থা। অতএব, [বুঝিতে হইবে,] যে দ্রব্য কার্য্যাবস্থায় যেক্রপ
স্বভাবসম্পন্ন ; সেই দ্রব্য কারণাবস্থায়ও সেই স্বভাবেই থাকে ; স্তুরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়
জগৎটা—কার্য্য, আর ঐ ত্রিগুণেরই সাম্যাবস্থাত্মক প্রধান—তাহার কারণ (†)। সর্বপ্রকার
বিশেষভাবরহিত সেই ‘প্রধান’ই “সদেব” ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘সম্মাত্র’ (‘সদেব’—সংই) বলিয়া

(*) উক্তলক্ষণমেব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) স্ফূর্তিময়ঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—“সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ ।” কপিলকৃত এই সাংখ্য-সূত্রানুসারে জ্ঞান বায় যে,
সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ বস্তু বৈবৰ্য্যাবস্থা অর্থাৎ পরস্পর উপরত্যাগ-উপসর্গদ্ব্যবস্থায় পরিত্যাজ্য পূর্বক সাম্যাবস্থা অর্থাৎ
নিষ্ক্রিয়াবস্থা অবলম্বন করে ; তখনই সেই গুণত্রয়কে ‘প্রকৃতি’ ও ‘প্রধান’ প্রকৃতিশব্দে অভিহিত করা হয় ।
কলকথা—সাম্যাবস্থাপর গুণত্রয় ‘প্রকৃতি,’ আর বৈবৰ্য্যাবস্থাপর গুণত্রয়ই কার্য্য-জগৎ । কারণের বিকারাবস্থাই
কার্য্য, আর কার্য্যের স্ফূর্তাবস্থা বা শক্তিরূপ পূর্বাবস্থাই কারণ ।

ধীয়তে ; তত্ৰ এষ চ কার্য্য-কারণয়োঃ নন্যত্বম্ । তথা সত্যেব একবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপত্তিঃ ; অন্তথা, “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন” ইত্যাদি মৃৎপিণ্ড-তৎকার্য্য-দৃষ্টান্তদ্বারা ঐত্তিকয়োৰ্বেকরূপাৎ, ইতি জগৎ-কারণবাদি-বাক্যেন মহর্ষিণা কপিলেনোক্তং প্রধানমেব প্রতিপাদ্যতে । প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তরূপেণানুমানবেষমেবেদং বাক্যম্, ইতি সচ্ছন্দবাচ্যমানুমানিকমেব, ইত্যেবং প্রাপ্তোহভিধীয়তে—“ঈক্ষতেনাশকম্” ইতি । ৩ ।

অভিহিত হইয়াছে । এই হেতুই কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভেদও প্রমাণিত হয় । বিশেষতঃ এরূপ হইলেই একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও উপপন্ন বা সঙ্গত হইতে পারে (১) । আর এরূপ না হইলে ‘হে সোম্য ! যেমন একটি মৃৎপিণ্ড দ্বারা ই [সমস্ত মৃন্ময় জ্ঞান যায়] ;’ ইত্যাদি প্রত্যুক্ত মৃৎপিণ্ড ও তৎকার্য্যরূপ দৃষ্টান্তের সহিত দাষ্টাণ্টিকেরও [যাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহাকে দাষ্টাণ্টিক বলে,] বিরূপতা বা বৈষম্য হইয়া পড়ে । অতএব, মহর্ষি কপিলোক্ত ‘প্রধান’ই জগৎকারণবাদী বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছে । আর প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তদর্শনে বুঝা যায় যে “সদেব” ইত্যাদি বাক্যটি অনুমানেরই অনুরূপ । অতএব আনুমানিকই (প্রধানই) ‘সৎ’পদের বাচ্যার্থ, ব্রহ্ম নহে । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“ঈক্ষতেনাশকম্” (+) । ৩ ।

(১) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাহুত্রে বলা হইয়াছে—“উত তমাদেশমপ্রাক্ষঃ, যেন অশ্রুতঃ শ্রুতঃ ভবতি,” ইত্যাদি । অর্থাৎ হে সোম্য তুমি কি [তোমার গুরুকে] সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, ইত্যাদি । এই কথা শ্রবণের পর শিষ্য স্বধন বলিলেন—এইরূপ হইবে কি প্রকারে ? তদন্তরে দৃষ্টান্তরূপে অর্থাৎ এক-বিজ্ঞানে সৰ্ব্ব-বিজ্ঞানের উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে যে, “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সৰ্ব্বঃ মৃন্ময়ঃ বিজ্ঞাতঃ সত্যং ।” এখানে মৃৎপিণ্ড কারণ, আর মৃন্ময় ঘটাদি তাহার কার্য্য ; ঘট ও তৎকারণ সূত্রিকা, উভয়েরই গুণ ও স্বরূপ এক ; মৃৎপিণ্ডই ঘটের অবাত্তাবস্থা, আর ঘটই মৃৎপিণ্ডের ব্যক্তাবস্থা বা কার্য্য ।

এখন কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণ যদি একই স্বভাবের হয়, তাহা হইলেই একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞানের দৃষ্টান্তটি অনুরূপ হইতে পারে ; সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’ক’ জগৎকারণ বলিলে ঐ দৃষ্টান্তটি ঠিক অনুরূপ হয় । কারণ, এই জগৎ সূত্র-দ্বৈত-মোহান্বক ; সেই সূত্র, দ্বৈত, মোহও আবার যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেরই ধর্ম্ম ; সুতরাং প্রধানকেই জগৎকারণ বলা উচিত ।

(১) তাৎপর্য্য—এই পঞ্চম সূত্রে হইতে দ্বাদশ সূত্রেপৰ্য্যন্ত একটি অধিকরণ ; তাহা এইরূপে রচনা করিতে হইবে,—(১) বিষয়—“সদেব সৌম্যৈকমগ্র্য অসীৎ ।” এই প্রতিপ্রতিপাদিত ‘সৎ’ পদার্থ । (২) সংশয়—ঐ ‘সৎ’ পদার্থটি কি সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি (প্রধান) ? অথবা, নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্ম ? (৩) পূর্বপক্ষ—সাংখ্যোক্ত প্রধানই এখানে ‘সৎ’ পদের প্রতিপাত্ত—অর্থ ; কারণ, তাহা হইলেই প্রত্যুক্ত একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা এবং কার্য্য-কারণভাবের উদাহরণরূপ—সূত্রিকা ঘটাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ হইতে পারে । “তৎ ভেজ ইক্ষত ।” “সেই ভেজ দর্শন বা আলোচনা করিয়াছিল,” ইত্যাদি প্রয়োগের দ্বারা অত্রোক্ত ‘ঈক্ষণ’ও পৌপার্বক, একত্বপক্ষে উহার অর্থ—জ্ঞান নহে । (৩) উত্তর—“তৎ ইক্ষত,” ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টই বহুভাবে প্রাপ্তির সংকল্পরূপ ঈক্ষণের উল্লেখ থাকায় এবং মুখ্য ‘ঈক্ষণ’ সম্বন্ধে গৌণত্ব কল্পনার অসম্ভাবনা হেতু, বিশেষতঃ ভেজঃ প্রকৃতির ঈক্ষণ স্থলেও ভেজের অন্তর্ভাবী পরমেশ্বরেরই ‘ঈক্ষণ’ পরিগ্রহ বশতঃ এখানে পৌপভাবে জড় প্রধানের ঈক্ষণ কল্পনা করা যাইতে পারে না । (৫) প্রয়োজন—ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকথাসিদ্ধি এবং তদ্বিজ্ঞানে জীবের মুক্তি লাভ ।

যস্মিন্ শব্দ এব প্রমাণং ন ভবতি, তৎ ‘অশব্দম্’, আনুমানিকং প্রধান
মিত্যর্থঃ । ‘ন’ তৎ জগৎকারণবাদি-বাক্যপ্রতিপাদ্যম্ । কুতঃ? ‘ঈক্ষতেঃ’—
সচ্ছন্দবাচ্যসম্বন্ধি-ব্যাপারবিশেষাভিধায়িন ঈক্ষতেধাতোঃ শ্রবণাৎ—“তদৈ-
ক্ষত—বহু স্মাং, প্রজায়েত” ইতি । ঈক্ষণক্রিয়াযোগশ্চাচেতনে প্রধানেন ন
সম্ভবতি ; অত ঈদৃশেক্ষণক্ষমশ্চেতনবিশেষ এব সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ পুরু-
ষোত্তমঃ সচ্ছন্দাভিধেয়ঃ । তথা চ সর্বেষষপি সৃষ্টিপ্রকরণেষু ‘ঈক্ষা’-পূর্ব্বিকৈব
সৃষ্টিঃ প্রতীয়তে । “স ঐক্ষত—লোকান্ নু সৃজা ইতি, স ইমান্ লোকান্
অসৃজত” । [ঐতং ১।১২] । “স ঈক্ষাক্রে...স প্রাণমসৃজত” [প্রশ্নং
৬।৩—৪] ইত্যাদিষু । ৪ ॥

ননু চ, কার্য্যানুগুণেনৈব কারণেন ভবিতব্যম্ । সত্যম্ ; সর্বকার্য্যানু-
গুণ এব সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিঃ সত্যসংকল্পঃ পুরুষোত্তমঃ সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্ত-
শরীরকঃ । যথাহ—

নিশ্চয়ই যদ্বিষয়ে শব্দ বা আগম প্রমাণের অভাব ; তাহাই অশব্দ—আনুমানিক, অর্থাৎ
‘প্রধান’ কেবলই অনুমান প্রমাণগম্য (*) । সেই ‘প্রধান’ জগৎকারণবোধক বাক্যের প্রতিপাত্ত
নহে । কেন ?—ঈক্ষতিহেতু ; অর্থাৎ ‘তিনি ঈক্ষণ বা আলোচনা করিলেন—আমি বহু
হইব—জন্মিব ।’ এই শ্রুতিতে যে, ‘সৎ’ শব্দবাচ্য—‘সৎ’-পদার্থ সম্বন্ধে ব্যাপার বা কার্য্যবিশেষ-
বোধক ‘ঈক্ষ’-ধাতুর শ্রবণ বা উল্লেখ আছে, তাহাই ইহার হেতু । অচেতন প্রধানেন কখনই
‘ঈক্ষণ’ (আলোচনা) ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইতে পারে না ; অতএব, তাদৃশ আলোচনা-সমর্থ, সেই
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিসম্পন্ন পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) ‘সৎ’ পদের বাচ্যার্থ, [অপর কেহ নহে] ।
দেখ, ‘তিনি আলোচনা করিলেন—আমি লোক সকল সৃষ্টি করিব ।’ ‘তিনি এই সমস্ত লোক
সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘তিনি ঈক্ষা করিয়াছিলেন ।’ ‘তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন ।’ ইত্যাদি
সমস্ত সৃষ্টি-প্রকরণেই ঈক্ষাপূর্ব্বক সৃষ্টির কথা জানা যায় । ৪ ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, কার্য্যের অনুগুণ বা অনুকূল পদার্থই কারণ হওয়া আবশ্যক ? [তাহা
হইলে ত ব্রহ্মের পরিবর্তে প্রধানকেই জড়জগতের কারণরূপে কল্পনা করা সম্ভব হয় ?] হাঁ, একথা
সত্য বটে ; কিন্তু সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সত্যসংকল্প এবং সূক্ষ্ম চিৎ ও জড়বস্তুময় শরীরধারী পুরুষোত্তমও

(*) তাৎপর্য্য—বৈদ্যাস্তিকগণ বলেন—বেদের কুত্রাপি ‘প্রধান’ বা ‘প্রকৃতি’ বোধক কোন শব্দ নাই,—
উহা কেবল কার্য্য-কারণের একরূপতা-নিয়মানুসারি অনুমানগম্য-মাত্র । এই কারণে—‘প্রধানকে’ ‘আনুমানিক’
করা হইয়া থাকে ।

“পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব ক্ষয়তে,

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥” [স্বৈতান্থ ৬৮] ।

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ।” [মুণ্ড ১।১।৯] “যস্তাব্যক্তং শরীরম্, ... যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, ... এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা” [স্ববালো ৭।৬—৭] ইত্যাদি। তদেতৎ “ন বিলক্ষণত্বাৎ ।” [ব্রহ্মসূ ২।১।৪] ইত্যাদিষু প্রতিপাদয়িষ্যতে । অতঃ সৃষ্টিবাক্যানি ন প্রধান-প্রতিপাদন-যোগ্যানীত্বাচ্যতে । বস্তুবিরোধস্তু তত্রৈব পরিহরিষ্যতে ।

যত্বত্বং—প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তযোগাদনুমানরূপমেবেদং বাক্যমিতি । তদ-সং ; হেতুপাদানাৎ । “যেনাশ্রুতং শ্রুতম্” ইত্যেকবিজ্ঞানে সর্ব-বিজ্ঞানে প্রতিপিপাদয়িষিতে সর্বাত্মনা তদসম্ভবং মন্বানস্ত (*) তৎসম্ভব-মাত্রপ্রদর্শনায় হি দৃষ্টান্তোপাদানম্ । (†) ঈকত্যাদিশ্রবণাদেব হি অনুমান-গন্ধাত্যবোহবগতঃ ॥ ১ । ১ ॥ ৫ ॥

সর্বকার্যের অল্পগুণ বা অল্পকুলই বটে। শ্রুতি বলিতেছেন—‘ইহাঁর (ভগবানের) বিবিধ-প্রকার নিরতিশয় শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানবল ও ক্রিয়াশক্তি পরিশ্রুত হয়।’ ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ এবং জ্ঞানই যাহার তপস্তাস্বরূপ।’ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাহার শরীর, এবং মৃত্যু যাহার শরীর, তিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা ও নিম্পাপ।’ ইত্যাদি। [দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে] “ন বিলক্ষণত্বাৎ” ইত্যাদি সূত্রে উল্লিখিত আপত্তির সমাধান করা হইবে। এই কারণেই সৃষ্টি-বোধক বাক্যসমূহকে ‘প্রধান’ প্রতিপাদনে অযোগ্য বলা হইতেছে। [পূর্বোল্লিখিত] বস্তুবিরোধও সেই স্থানেই (“ন বিলক্ষণত্বাৎ” ইত্যাদি সূত্রেই) পরিহৃত বা মীমাংসিত হইবে।

আর যে, প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ থাকায় উক্ত বাক্যকে অনুমানেরই অমূরূপ বলা হইয়াছে। তাহাও সঙ্গত হয় নাই; কারণ, এখানে কোন হেতুর (সমর্থক কারণের) উল্লেখ নাই। [অথচ অনুমান মাত্রেরই একটা নির্দোষ হেতুর উল্লেখ থাকা, একান্ত আবশ্যক]। বিশেষতঃ ‘যাহা দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়;’ এই কথায় উদ্ভাসক প্রথমতঃ এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিপাদনের ইচ্ছা করিলে পর, যেতকৈতু যখন উহা সর্বতোভাবে অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেন; তখন কেবল উহার সম্ভাবনা-প্রদর্শনার্থ বা অসম্ভবাবশঙ্কা-নিরাসার্থই উক্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, (কিন্তু অনুমানের দৃষ্টান্ত স্বরূপে নহে)। এখানে যে, অনুমানের গন্ধমাত্রও নাই; তাহা-‘ঈকতি’ প্রভৃতি প্রয়োগ শ্রবণেই বেশ প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ শ্রুতান্তর প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত যদি অনুমানেরই অঙ্গ-স্বরূপ হইত, তাহা হইলে তদুপযুক্ত হেতুবিশেষেরই উল্লেখ থাকিত, কিন্তু, ‘ঈকগাদি’ শব্দের সাহায্যে প্রতিজ্ঞাত্বার্থের সমর্থন করিবার আবশ্যক হইত না ॥ ১ । ১ ॥ ৫ ॥

অথ স্মৃ—ন চেতনগতং মুখ্যমীক্ষণমিহোচ্যতে ; অপি তু প্রধানগতং
গৌণমীক্ষণম্ ; “তত্তেজঃ ঐক্ষত । তা আপ ঐক্ষন্ত”, [ছান্দো ৬২।৩—৪],
ইতি গৌণেক্ষণসাহচর্য্যাৎ । ভবতি চ অচেতনেষপি চেতনধর্মোপচারঃ ।
যথা—“বৃষ্টিপ্রতীক্কাঃ শালয়ঃ ।” “বর্ষেণ বীজং প্রতিসঞ্জহর্ষ” [রামায়ণ-সুন্দর ০
২৯।৩] ইতি । অতো গৌণমীক্ষণম্ ইতি, ইমাশঙ্কামনুভাষ্য পরিহরতি—১

গৌণশ্চেত্নাত্মশব্দাদ্ ॥১।১।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণঃ (মুখ্যার্থবোধক নহে) চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না—বলা যায় না),
আত্মশব্দাৎ (‘আত্ম’-শব্দের প্রয়োগ বশতঃ) ॥]

[সরলার্থঃ—আসন্নপতনে অচেতনেষপি নদীকূলে ‘কুলং পিপতিষতি’ ইতি চেতনবহুপচার-
দর্শনাৎ, “তৎ তেজঃ ঐক্ষত ।” ইত্যাদৌ অচেতনগত-গৌণেক্ষণ-সাহচর্য্যাৎ চ “তদ্ ঐক্ষত”
ইত্যাদিপি ঐক্ষতিপ্রয়োগো গৌণঃ (ঔপচারিক এব) ইতি চেৎ ? ন ; কস্মাৎ ? ‘আত্ম’-
শব্দাৎ । “সদেব সোম্যোদম্” ইত্যত্র ‘সৎ’-পদাতিহিতে ঐক্ষিতরি “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ
সত্যং, স আত্মা” ইতি চেতনবাচিন ‘আত্ম’শব্দস্ত প্রয়োগদর্শনাৎ । নহি চেতনং খেতকেতুং
প্রতি অচেতনস্ত প্রধানস্ত আত্মত্বেনোপদেশো দ্বায় ইতি ভাবঃ । “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”, “তৎ
স্বষ্ট্ৰ । তদেবাত্মপ্রাবিশৎ, সৎ চ, ত্যৎ চ অভবৎ,” ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ তেজঃপ্রভৃতীনাংপি
চেতনাধিষ্ঠিতত্বাবগমাৎ তত্র তদধিষ্ঠিতস্ত চেতনশ্চৈব মুখ্যমীক্ষণং সংগচ্ছতে ; প্রকৃতে তু ন
তথা, ইত্যশয়ঃ ॥ ৬ ॥

অচেতন নদীকূলকে পতনোন্মুখ দর্শন করিয়া ‘নদীকূলটী পড়িতে ইচ্ছা করিতেছে’, এইরূপে
চেতনোচিত ‘ইচ্ছার’ গৌণপ্রয়োগ করিতে দেখা যায় ; তদনুসারে, এবং এই প্রকরণেই ‘সেই
তেজঃ আলোচনা করিলেন’, ইত্যাদি স্থলে অচেতন তেজঃপ্রভৃতিতেও গৌণভাবে ঐক্ষণের প্রয়োগ
দৃষ্ট হয় ; তৎসাহচর্য্যপ্রযুক্ত “তৎ ঐক্ষত” (তিনি আলোচনা করিলেন), এই স্থলেও ঐক্ষণের
(জ্ঞানার্থক ঐক্ষণাত্মক) প্রয়োগকে গৌণ বলা যাইতে পারে ? না—তাহা বলা যায় না ; কারণ,
এখানে আত্ম-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে । “সদেব সোম্যোদম্” স্থলে যাহাকে ‘সৎ’ বলিয়া নির্দেশ
করা হইয়াছে ; ‘এই সমস্ত জগৎই এতদাত্মক ; তিনিই সত্য ; তিনিই [তোমার] আত্মা ;’
এই শ্রুতিতে তাঁহাকেই আবার ‘আত্ম’-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । অথচ, চেতন
খেতকেতুকে কখনই ‘অচেতন ‘প্রধান’ তোমার আত্মা’ বলিয়া উপদেশ দেওয়া সমুচিত হইতে
পারে না । বিশেষতঃ ‘এই সমস্ত জগৎই সেই ব্রহ্মাত্মক ; তিনি তেজঃপ্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া
তদ্বাধ্যে এবশেপ করিলেন ; তিনিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তু হইলেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে
জানা যায় যে, তেজঃপ্রভৃতি পদার্থও চেতনাধিষ্ঠিত ; সুতরাং তেজঃপ্রভৃতির ঐক্ষণস্থলেও
সেই সকল পদার্থে অধিষ্ঠিত চেতনেরই মুখ্য ঐক্ষণ সঙ্গত হয়, কিন্তু প্রকৃতস্থলে (প্রধান) সেরূপ
হইতে পারে না ॥ ৬ ॥]

যজুস্তং—গৌণৈক্ষণসাহচর্যাৎ সতোহগীক্ষণব্যপদেশঃ, (৩) সর্গনিয়ত-
পূর্বাবস্থাভিপ্রায়ে ‘গৌণ’ ইতি । তন্ম ; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং,
স আত্মা”, ইতি সচ্ছন্দপ্রতিপাদিতাত্ম্যশব্দেন ব্যপদেশাৎ । ২ ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, এখানে চৈতন্যগত মুখ্য বা যথার্থ ‘ঈক্ষণ’ কথিত হইতেছে না ; পরন্তু, প্রধানগত গৌণ ঈক্ষণই কথিত, হইয়াছে ; কারণই ঐ ঈক্ষণটী—‘সেই তেজঃ ঈক্ষণ করিল, সেই জল ঈক্ষণ করিল,’ ইত্যাদি গৌণ বা অমুখ্য ঈক্ষণের সহপাঠিত । অভিপ্রায় এই যে, তেজঃ প্রভৃতির ঈক্ষণ যখন মুখ্য বা যথার্থ ঈক্ষণ (জ্ঞান) নহে, তখন তৎপ্রকরণস্থিত সংপদার্থের ‘ঈক্ষণ’ই বা গৌণ বা অমুখ্য হইবে না কেন ? [দেখা যায়—] অচেতনেও চৈতন্য-ধর্মের উপচার বা আরোপ হইয়া থাকে ; যথা—‘ধাতু সমূহ বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতেছে ।’ ‘বারিবর্ষণের দ্বারা শতবীজ হর্ষলাভ করিয়াছিল ।’ অতএব, উক্ত ঈক্ষণও গৌণই হইবে—মুখ্য নহে । এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপনপূর্বক তাহার পরিহারার্থ বলিতেছেন—“গৌণশেষঃ ; ন, আত্মশব্দাৎ ।” ১ ।

পূর্বে যে, তেজঃ প্রভৃতির গৌণ ‘ঈক্ষণ’ দেখিয়া তৎসাহচর্য বা সহপাঠনিবন্ধন ‘সং’পদবাচ্য জগৎ-কারণের ঈক্ষণকেও গৌণ বলা হইয়াছে ; অর্থাৎ তেজঃপ্রভৃতির ত্রায় সংপদার্থের ঈক্ষণও যথার্থ জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণ নহে ; পরন্তু জগৎ-কারণের যে, কার্য্যাকারে পরিণত হইবার প্রাথমিক উত্তম বা উত্তমীভাব, যাহার পরেই কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে ; সেই অবস্থাটীও জ্ঞানেরই মত কার্য্যোৎপাদনের সহায় ; এই গুণে ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই “তৎ ঐক্ষত” বলা হইয়াছে (+) । না—একথা সত্য নহে ; কারণ, প্রথমে যাহাকে ‘সং’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহাকেই আবার—‘এ সমস্তই এতদাত্মক, তিনিই সত্য পদার্থ এবং তিনিই আত্মা ।’ এই স্থানে ‘আত্ম’শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে । ২ ।

(*) সর্গনিয়মেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য—কোন কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্বে সেই কার্য্য-বস্তুটী হৃদ্যবস্থায় তৎকারণে থাকে ; ইহাকে ‘প্রাগবস্থা’ও বলা হয় । এই প্রাগবস্থাটী ভাবী কার্য্যেরই অনুরূপ, কর্তার চেষ্টার পক্ষাৎ অভিযুক্ত বা প্রকাশ পায় মাত্র । যে কার্য্যের উক্তরূপ প্রাগবস্থা নাই, শত লোকের শত চেষ্টায়ও সে কার্য্যের অভিযুক্তি বা প্রকাশ হইতে পারে না ।

এই যে দৃশ্যমান জগৎ, ইহাও উৎপত্তির পূর্বে হৃদ্যভাবে এখানে বিলীন ছিল ; এই কারণেই এখানের অপর নাম ‘অব্যক্ত’ । সেই অব্যক্তই চৈতন্য পুরুষের সান্নিধ্য লাভকরিতা এইস্থল জগৎকারণে অভিযুক্ত হইয়াছে, সাংখ্যমতে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলিয়া কোন কথা নাই ; পুরুষের সান্নিধ্যই সৃষ্টির কারণ । এই যে, সৃষ্টির পূর্ববর্তী কথ্যরূপ হৃদ্যবস্থার নিয়ম, যাহার কলে কার্য্যমাত্রই উৎপন্ন বা অভিযুক্ত হইতে বাধ্য । ঘটাদি কার্য্যের ভাৱ জগতেরও সেই হৃদ্য প্রাগবস্থারূপ গুণটী প্রকৃতিতে আছে ; এই অভিপ্রায়েই প্রকৃতপক্ষে ঈক্ষণ বা আলোচনাত্মক জ্ঞান প্রকৃতিতে না থাকিলেও কার্য্যোপযোগী সেই প্রাগবস্থারূপ গুণটী থাকার—গৌণ ঈক্ষণধর্মের আরোপ হইয়াছে ; বস্তুতঃ উহা জ্ঞানাত্মক ঈক্ষণ বহে ।

এতদ্ব্যুৎপত্তিঃ ভবতি,—“ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং, স আত্মা” ইতি চেতনা-
চেতনাত্মকপ্রপঞ্চোদ্দেশেন সত ‘আত্মা’ ইত্যাত্মত্বোপদেশোহয়ং নাচেতনে-
প্রধানে সঙ্গচ্ছতে ইতি । অতঃ তেজোহবল্লানামপি পরমাত্মৈবাত্মা,
ইতি তেজঃপ্রভৃতয়োহপি শব্দাঃ পরমাত্মন এব বাচকাঃ । তথা হি—
“হস্তাহিম্নাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিষ্টা নাম-রূপে
ব্যাকরবাণি ।” [ছান্দো ০ ৬ । ৩ । ২ ।] ইতি পরমাত্মানুপ্রবেশাদেব তেজঃ-
প্রভৃतीনাং বস্তুত্বং তত্তল্লানভাক্ত্বক্ষেতি—“তৎ তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত”
ইত্যপি মুখ্য এব ঐক্ষণব্যাপদেশঃ । অতঃ সাহচর্যাদপি “তদৈক্ষত” ইত্যত্র
গৌণত্বাশঙ্কা (*)দুরোৎসারিতেতি সূত্রোক্তিপ্রায়ঃ ॥ ১ । ১ । ৬ ॥

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, ‘এ সমস্তই এতদাত্মক, তিনিই সত্য পদার্থ, এবং তিনিই
আত্মা ।’ এই স্থলে চেতনাচেতনাত্মক জগৎপ্রপঞ্চকে উদ্দেশ করিয়া যখন ‘আত্মত্ব’ উপদেশ করা
হইয়াছে ; তখন অচেতন প্রধানে কখনই সেই আত্মত্বোপদেশ সঙ্গত হইতে পারে না ; অর্থাৎ
অচেতন ‘প্রধান’ কখনই চেতনের আত্মা হইতে পারে না । অতএব, পরমাত্মাই যখন তেজঃ,
জল ও পৃথিবীরও আত্মা, তখন তেজঃপ্রভৃতি শব্দও পরমাত্মারই বাচক । দেখ - [‘পরমাত্মা
সংকল্প করিলেন যে,] ‘বেশ, আমিই এই জীবরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই তিন দেবতাকে
(তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে) নাম ও আকৃতিতে ব্যক্ত করিব ।’ এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে,
পরমাত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ বশতই তেজঃপ্রভৃতি পদার্থনিচয় বস্তুত্ব-লাভে ও বিশেষ বিশেষ
সংজ্ঞা-গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে । অতএব, ‘সেই তেজ আলোচনা করিল, সেই জলসমূহ আলোচনা
করিল ;’ এই সমস্ত ঐক্ষণোন্মেষও মুখ্যই—গৌণ নহে ; সুতরাং তেজঃ প্রভৃতির ঐক্ষণের
সাহচর্যবশতও যে, “তৎ ঐক্ষত” শ্রুতির গৌণত্ব শঙ্কা, তাহাও সুদূর-পরাহত হইল ; ইহাই
উক্ত সূত্রের অভিপ্রায় বা তাৎপর্য (+) ॥ ১ । ১ । ৬ ॥]

(*) দূরত উৎসাহিত’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) অভিপ্রায় এই যে, শ্রুতির জগৎকারণ-বোধক ‘সৎ’পদের অর্থ যদি সত্য-সত্যই সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’
হইত, তাহা হইলে কখনই শ্রুতি প্রথমে “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বং” (এই চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগৎ তদাত্মক—
সৎস্বরূপ) এইরূপে সমস্ত জগৎকে সৎস্বরূপ নির্দেশ করিয়া আবার সেই জগৎকেই লক্ষ্য করিয়া তাহার আত্মা
বলিয়া ‘সৎ’ পদার্থকে নির্দেশ করিতেন না, কারণ, ‘আত্মা’ বলার উহার চেতনত্বই অতিপাদিত হইয়াছে ।
বিশেষতঃ সাংখ্যোক্ত প্রধানই যদি সৎপদার্থ হইত ; তাহা হইলে সেই জড় পদার্থ প্রধানকে কখনই চেতন
যেতকেতুর আত্মা বলিয়া উপদেশ করিতেন না । পক্ষান্তরে, চেতন যেতকেতুকে অচেতন বলিয়া উপদেশ করার
‘শ্রুতিরই অপ্রামাণ্য হইয়া পড়িত । অতএব প্রধানকে জগৎকারণ ‘সৎ’ পদার্থ বলা যায় না ।

ইতচ্চ ন প্রধানং সচ্ছন্দ-প্রতিপাদ্যম্,—

তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥১।১।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—তন্নিষ্ঠস্য (উপদিষ্ট বিষয়ে নিরত ব্যক্তির) মোক্ষোপদেশাৎ (যেহেতু মোক্ষ-প্রাপ্তির উপদেশ) [আছে] ॥]

[সরলার্থঃ—তন্নিষ্ঠস্য—তস্মিন্ ‘সৎ’-পদ-বাচ্যে জগৎকারণে নিষ্ঠা—তৎপরতা একাগ্রতা যন্ত, তন্ত—“তন্ত তাবদেব চিরং, যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্তে,” ইত্যনেন মোক্ষোপদেশাৎ মোক্ষ প্রাপ্তের বশস্তাবিত্ত্বোপদেশাদিত্যর্থঃ । প্রধানং ন ‘সৎ’-পদবাচ্যং জগৎকারণং ভবিতু-মর্হতি ; অপিতু তস্মাৎ অন্তঃ—পরং ব্রহ্মৈব জগৎকারণমিত্যর্থঃ ।

যদি হি অচেতনং প্রধানমেব ‘সৎ’-শব্দেন অভিধায় পুনস্তদেব চেতনং ষ্ঠেতকেতুং প্রতি আত্মত্বেন উপদিষ্টেত ; তর্হি ষ্ঠেতকেতুঃ শ্রদ্ধাদানতয়া তদেব আত্মত্বেন গুরুন্ মোক্ষমার্গাৎ প্রচ্যবেত, অনর্থং চ লভেত ! অতঃ ‘সৎ’-শব্দবাচ্যং কারণং প্রধানং ন, ইত্যশয়ঃ ॥

‘তাহার (সেই সৎ-আত্মজের) সেই পর্যাস্তই বিলম্ব বা মোক্ষ-লাভের অপেক্ষা ; যাবৎ তিনি দেহ-নিম্মুক্ত না হন ; অনন্তর অর্থাৎ দেহ-পাতের পরই তিনি মুক্ত হন ।’ এই শ্রুতিতে সেই ‘সৎ’-পদবাচ্য জগৎকারণে আত্মত্ব-নিশ্চয়সম্পন্ন ব্যক্তির মোক্ষ-লাভের উপদেশ থাকায় ‘সৎ’-পদের অর্থ কখনই ‘প্রধান’ হইতে পারে না ; পরন্তু পর ব্রহ্মই ‘সৎ’-পদের প্রকৃত অর্থ ।

আর শ্রুতি যদি প্রথমতঃ অচেতন প্রধানকেই ‘সৎ’-পদে উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ সেই ‘সৎ’-পদার্থকেই চেতন ষ্ঠেতকেতুর ‘আত্মা’ বলিয়া উপদেশ দিতেন ; তাহা হইলে সরলজ্ঞানর ষ্ঠেতকেতুও শ্রদ্ধা বশতঃ সেই অচেতন প্রধানকেই ‘আত্মা’ রূপে গ্রহণ করিয়া মহাব্রমে পতিত হইত ; তাহার ফলে মোক্ষ-পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া অনর্থমর সংসারেই নিকিপ্ত হইত ; অতএব ‘সৎ’-পদে কখনই প্রধানকে ধরা যাইতে পারে না ॥ ১ । ১ ॥ ৭ ॥]

‘মুমুক্শোঃ ষ্ঠেতকেতোঃ “তত্ত্বমসি” ইতি সদাত্মকত্বানুসন্ধানমুপদিশ্য তন্নিষ্ঠস্য “তন্ত তাবদেব চিরং, যাবন্ বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্তে,” [ছান্দো. ৬।১৪।২] ইতি শরীরপাতমাত্রান্তরায়ো ব্রহ্মসম্পত্তিলক্ষণো মোক্ষ-

এই কারণেও সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’ ‘সৎ’-শব্দের প্রতিপাত্ত বা বাচ্যার্থ হইতে পারে না ; কারণ, ‘তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ-প্রাপ্তির উপদেশ রহিয়াছে ।’

প্রথমতঃ “তৎ ত্বম্ অসি” শ্রুতিতে মুমুক্শু ষ্ঠেতকেতুর নিকট ‘সৎ’ পদার্থকে ‘আত্মা’রূপে অনুসন্ধান করিতে উপদেশ দিয়া—পশ্চাৎ ‘তাহার (মুমুক্শুর) সেই পর্যাস্তই বিলম্ব ; যাবৎ সে দেহনিম্মুক্ত না হয় ; অনন্তর (দেহত্যাগের পর) সংসম্পন্ন হয় অর্থাৎ মুক্ত হয় ।’ এই শ্রুতিটা তন্নিষ্ঠ ব্যক্তির (যে লোক ‘সৎ’ পদার্থকে আত্মা বলিয়া অনুসন্ধান বা অনুভূতি করে ; তাহার) ব্রহ্মতাব-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভে কেবল দেহপাতকেই অন্তবারণ বা ব্যবধান বলিয়া উপদেশ দিতেছেন ।

ইতু্যপদিশতি । যদি চ প্রধানমচেতনং কারণরূপদিশ্যেত ; তদা তদাত্মক-
ত্বানুসন্ধানস্য (#) মোক্ষসাধনত্বোপদেশো নোপপত্ততে । “যথাক্রতু-
রস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি” [ছান্দো• ৩।১৪।১]
ইতি তন্নিষ্ঠস্বাচেতনসম্পত্তিরেব স্মৃৎ । ন চ মাতাপিতৃসহস্রৈভ্যোহপি
বৎসলতরং শাস্ত্রমেবংবিধ-তাপত্রয়াভিহতি-হেতুভূতামচিংসম্পত্তিমুপদিশতি ।
প্রধানকারণবাদিনোহপি হি প্রধাননিষ্ঠস্য মোক্ষং নাত্যুপগচ্ছন্তি ॥ ১।১ ॥ ৭ ॥

ইতচ্চ ন প্রধানম্—

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥১।১।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—হেয়ত্বাবচনাৎ (পরিত্যাগের উপদেশ না থাকায়) চ (ও) [প্রধান কখনই সং-
পদার্থ হইতে পারে না ।]

[সরলার্থঃ—অত্র যদি প্রধানমেব জগৎ-কারণতয়া বিবক্ষিতং স্মৃৎ ; তদা খলু অনাত্ম-নিষ্ঠায়া
মোক্ষ-বিরোধিত্বাৎ স্বৈতকেতোঃ তন্নিষ্ঠা-বারণায় অবশ্যমেব তস্মা হেয়ত্বমুপদিশ্যেত ; ন চ তথা
উপদিষ্টম্ । ততচ্চ নাত্র প্রধানং জগৎকারণমিত্যাশয়ঃ ॥

সাংখ্যোক্ত প্রধানই যদি জগৎকারণ বলিয়া শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে, প্রধানে
আত্মবুদ্ধি-স্থাপন যখন মোক্ষের বিরোধী, তখন নিশ্চয়ই উহা পরিত্যাগের জন্ত স্বৈতকেতুকে
উপদেশ করা হইত । অথচ, উহার হেয়ত্বজ্ঞাপক কোন উপদেশই নাই ; অতএব উহা
জগৎকারণ হইতে পারে না ॥ ১।১।৮ ॥]

এখন অচেতন প্রধানকে যদি কারণ বলিয়া উপদেশ করা হইত ; তাহা হইলে সেই
প্রধানেরই যে, ‘আত্মা’রূপে অনুসন্ধান, তাহাকেই মোক্ষ-সাধন বলিয়া উপদেশ করা কখনই সঙ্গত
হইত না । [অত্র শ্রুতি বলিয়াছেন যে,] ‘পুরুষ ইহলোকে বেক্লপ সংকল্প বা অমুখ্যান করে,
এই লোক হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) সেইরূপই গতি প্রাপ্ত হয় ।’ সেই অচেতন
প্রধানের নিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যক্তির অচেতনতাব প্রাপ্তিই সম্ভব হইতে পারে ! কিন্তু সহস্র মাতা
পিতা অপেক্ষাও সমধিক বাৎসল্যসম্পন্ন (লোকহিতকর) বেদ-শাস্ত্র কখনই ত্রিতাপের আঘাত
বা আক্রমণ-বর্জক অচেতনতাব প্রাপ্তির উপদেশ করিতে পারেন না । বিশেষতঃ প্রধান-কারণ-
বাদী সাংখ্যমতাবলম্বীরাও প্রধানের আত্মবুদ্ধিসম্পদের মোক্ষলাভ স্বীকার করেন না ॥ ১।১।৭ ॥

যদি প্রধানম্বেব কারণং সচ্ছন্দাভিহিতং ভবেৎ (*) ; তদা যুম্মুকোঃ
 .খেতকেতোস্তদাত্মকত্বং (+) মোক্ষবিরোধিত্বাৎ হেয়ত্বেনৈবোপদেশ্যং স্ত্যাৎ ।
 ন চ তৎ ক্রিয়তে ; প্রত্যুত উপাদেয়ত্বেনৈব—“তত্ত্বমসি ।” “তস্ত
 ভাবদেব চিরম্,” ইত্যুপদিশ্যতে ॥ ১।১।৮ ॥

ইতচ্চ ন প্রধানম্,—

প্রতিজ্ঞা-বিরোধাৎ ॥১।১।৯॥(†)

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ [প্রতিজ্ঞায়াঃ] (প্রতিজ্ঞার) [বিরোধাৎ] (বিরোধ
 হেতু ।]

[সরলার্থঃ—“যেনাক্রুতং ক্রুতং ভবতি ।” ইত্যাদৌ একবিজ্ঞানেন বা সৰ্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা
 কৃত্য ; প্রধানকারণবাদে চ সা বিরূধ্যতে । কারণবিজ্ঞানে তৎকার্য্যাণামপি বিজ্ঞানং ভবতীতি
 হ নিয়মঃ । নহি প্রধানং চেতনাচেতনয়োঃ কারণম্ । অচেতনমাত্রশ্চৈব প্রধান-কার্য্যত্বাৎ, চেতনস্ত
 তু তৎকার্য্যত্বাভাবাৎ প্রধানবিজ্ঞানেন অচেতনবিজ্ঞানে সতাপি চেতনবিজ্ঞানাভাবাৎ কৃত্যঃ
 প্রধানবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানসম্ভবঃ ? চেতনাচেতনশরীরকস্ত তু জগৎকারণত্বে তদ্বিজ্ঞানেন সৰ্ব-
 বিজ্ঞানস্ত স্মৃতির্যং সম্ভবঃ ; অতোহপি ‘সৎ’-শব্দবাচ্যং প্রধানং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥

‘যাহা ঘারা অশ্রুতও শ্রুত হয়’, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, এক-বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা
 করা হইয়াছে ; প্রধানকে জগৎকারণ বলিলে সেই প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধ বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে ।
 কেন না, অচেতন প্রধানকে বিশেষরূপে জানিলেও তদ্বারা কখনই সৰ্ববিজ্ঞান সম্ভবপর হয় না ;
 কারণ, অচেতন প্রধান অচেতন সৰ্বপদার্থের কারণ হইলেও চেতন পদার্থের কারণ হইতে
 পারে না ; স্মৃতির্যং তদ্বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান হইবে কিরূপে ? পক্ষান্তরে, চেতনাচেতনময়-শরীর-
 ধারী ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে অনায়াসেই তদ্বিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে । এই
 কারণেও সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না ॥ ১।১।৯ ॥

এই কারণেও ‘সৎ’ শব্দের অর্থ প্রধান হইতে পারে না ; যেহেতু হেয়ত্ব-বচন নাই ; অর্থাৎ
 প্রধানই ‘সৎ’ পদার্থ হইলে নিশ্চয়ই তাহার আত্মত্ব ধারণা পরিত্যাগের উপদেশও থাকিত ;
 তাহা না থাকায় বুঝা যায় যে, উক্ত ‘সৎ’ পদার্থ প্রধান নহে ।

এখানে প্রধানই যদি ‘সৎ’-পদ-বাচ্য জগৎকারণ হইত ; তাহা হইলে যুম্মুকু খেতকেতুর পক্ষে
 তদাত্মকত্ব অর্থাৎ প্রধানকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করা যখন মোক্ষলাভের প্রতিকূল, তখন
 নিশ্চয়ই সেই প্রধানাত্মত্বাবকে পরিত্যাজ্য (হেয়) বলিয়াই উপদেশ করা হইত ; অথচ সেন্নাপ
 করা হয় নাই ; বরং “তৎ ত্বম্ অসি,” “তস্ত ভাবদেব চিরম্,” ইত্যাদি বাক্যে তাহার উপাদেয়-
 তাই (গ্রহণযোগ্যতা) উপদেশ করা হইয়াছে ॥ ১।১।৮ ॥

(*)—হিতং তদা’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) সদাত্মকত্বম্’ ইতি (গ) পাঠঃ ।

† নৃত্যমিহঃ শব্দর সিদ্ধার্থ-ত্ৰিবিবাস-কেশবকান্নীরিতট-বলদেবানন্দভীর্থাধিতরপরিগৃহীতম্ ।

প্রধান কারণে প্রতিজ্ঞাবিরোধশ্চ ভবতি । বাক্যোপক্রমে হে-
বিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞাতম্ । তচ্চ কার্যাকারণায়োরনন্তত্বেন
কারণভূত-সদ্বিজ্ঞানাং (*) তৎকার্যভূত-চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্ত জ্ঞাতত-
য়েবোপপাদনীয়ম্ । তত্ত্ব প্রধান কারণে চেতনবর্গস্ত প্রধান কার্যস্বাভাবাৎ
প্রধানবিজ্ঞানেন চেতনবর্গবিজ্ঞানাসিদ্ধের্বিরুদ্ধ্যতে ॥১।১।৯॥

ইতশ্চ ন প্রধানম্—

স্বাপ্যায় ॥১।১।১০॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাপ্যায় [সুম্মিন্] (সূ-স্বরূপে) [অপ্যায়] (বিলয় হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্ত্যাবস্থা-নিরূপকপ্রকরণে “সতা সোম্য ! তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো
ভবতি ।” ইতি স্বপ্তস্ত জীবস্ত ‘স্বাপ্যায়’-শ্রবণাৎ অচেতনাৎ প্রধানাদন্তদেব ‘সৎ’-পদবাচ্য-
মিতি বিজ্ঞায়তে । স্ব-কারণে লগ্নো হি স্বাপ্যায়ঃ ; জীবঃ প্রতি প্রধানস্ত অকারণত্বাৎ তস্মিন্
জীবপ্রলয়াসম্ভবাৎ প্রধানকারণবাদে স্বাপ্যায়-শ্রুতিবিরুদ্ধ্যতে । তস্মাদপি প্রধানং ন ‘সৎ’-
পদবাচ্যং ; অপিতু চেতনাচেতনশরীরকং ব্রহ্মৈবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১।১।১০ ॥

স্বপ্তি অবস্থা বর্ণন-স্থানে ‘হে সোম্য তখন (স্বপ্তি কালে) জীব সতের সহিত সম্পন্ন হয়,
অর্থাৎ সংস্বরূপ প্রাপ্ত হয় ।’ এই বাক্যে স্বপ্ত জীব সম্বন্ধে ‘স্বাপ্যায়’ কথা থাকায় ‘সৎ’পদার্থ যে
অচেতন প্রধান হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহা বেশ বুঝা যায় । কারণ, ‘স্বাপ্যায়’ অর্থ—
স্বকারণে লয় ; প্রধান যখন জীবের কারণ নহে ; তখন তাহাতে কখনই জীবের বিলয় সম্ভবে
না ; সুতরাং প্রধানকে ‘সৎ’ পদার্থ বলিলে উক্ত ‘স্বাপ্যায়’ শ্রুতির বিরোধ ঘটে ; অতএব
প্রধানকে ‘সৎ’ বলা যায় না ; পরন্তু চিৎ-জড়ময় শরীরধারী ব্রহ্মকেই ‘সৎ’ বলিতে হইবে ॥১০॥

এই কারণেও [সংপদবাচ্য] প্রধান হইতে পারে না ; ‘যেহেতু [তাহা হইলে] প্রতিজ্ঞার
বিরোধ হয়’ ।

সাংখ্যোক্ত প্রধানকে জগৎকারণ বলিলে প্রতিজ্ঞা-বিরোধও উপস্থিত হয় । কারণ, বাক্যের
প্রারম্ভে একবিজ্ঞানে সৰ্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে ; কার্য ও কারণের অনন্তত্ব বা অভেদ
বশতঃ কারণস্বরূপ ‘সৎ’ পদার্থকে বিশেষরূপে জানিলেই তৎকার্যস্বরূপ চেতনাচেতনময় এই
জগৎপ্রপঞ্চও বিজ্ঞাত হইয়া যায় ; এইভাবেই সেই প্রতিজ্ঞার উপপাদন বা সমর্থন করিতে
হইবে । কিন্তু, প্রধানকে কারণ বলিলে, চেতনসমূহ যখন প্রধানের কার্যই নহে, তখন
প্রধান বিজ্ঞানে [অচেতন সমূহের বিজ্ঞান সিদ্ধ হইলেও] চেতনসমূহের বিজ্ঞান ত সিদ্ধ হয় না ;
সুতরাং একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাটী বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে ॥ ১।১।৯ ॥

(*) তৎকার্যভূত-চেতনপ্রপঞ্চ ইতি (খ) পাঠস্ত অমৃতঃ ।

তদেব সচ্ছন্দবাচ্যং প্রকৃত্যাহ—“স্বপ্নান্তং মে সোম্য বিজানীহীতি, যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম, সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি; তস্মাদেনং ‘স্বপিতি’ ইত্যাচর্যতে, স্বং হপীতো ভবতি ।” [ছান্দো. ৬।৮।১।] ইতি স্মৃপ্তং জীবং সতা সম্পন্নং ‘স্বমপীতঃ—স্বস্মিন্ প্রলীনঃ’ ইতি ব্যপদিশতি । প্রলয়শ্চ স্বকারণে লয়ঃ । নচাচেতনং প্রধানং চেতনস্য জীবস্য কারণং ভবতি (*) । “স্বমপীতো ভবতি”—আত্মানমেব জীবোহপীতো ভবতীত্যর্থঃ । চিদ্বস্তুররীরকং তদাত্মভূতং ব্রহ্মৈব জীব-শব্দেনাপি (+) অভিধীয়ত ইতি (‡) নামরূপব্যাকরণশ্রুত্যোক্তম্ । তৎ জীবশব্দাভিধেয়ং ব্রহ্ম স্মৃপ্তিকালেহপি প্রলয়কাল ইব নাম-রূপপরিম্বঙ্গা-ভাবাৎ কেবলসচ্ছন্দাভিধেয়মিতি “সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—স্বমপীতো ভবতি” ইত্যুচ্যতে । তথা সমানপ্রকরণে নাম-রূপবিভাগ-(§)

এই কারণেও প্রধান [‘সং’ পদবাচ্য] হইতে পারে না ; ‘যেহেতু [জীবের] স্বস্বরূপেই অপায় (বিলয় হয়) ।’

সেই জগৎকারণ ‘সং’ পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া [শ্রুতি] বলিয়াছেন যে, ‘হে সোম্য । (স্বৈতেকেতো!) তুমি আমার নিকট স্বপ্নান্ত অর্থাৎ স্মৃপ্তিকালীন জীবের অবস্থা অবগত হও—এইপুরুষ (জীব) যখন স্মৃপ্ত হয়, হে সোম্য ! [সে] তখন সতের সহিত মিলিত হয়,—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয় ; সেই কারণে লোকে ইহাকে ‘স্বপিতি’ বলিয়া থাকে ; কেন না, সে তখন স্ব-স্বরূপ অপীত (প্রাপ্ত) হইয়া থাকে ।’ এই শ্রুতি স্মৃপ্ত জীবকে সতের সহিত সম্পন্ন—স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত, অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে (পরমাত্মায়) প্রলীন হয়, বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । ‘প্রলয়’ অর্গট স্বীয় কারণে লয় । অথচ, অচেতন প্রধান কখনই চেতন জীবের কারণ হইতে পারে না । “স্বং অপীতো ভবতি” কথাটির অর্থও—জীব স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয় । চিন্ময় বস্তু অর্থাৎ চেতন বাঁহ্যর শরীর, এবং জীবের যিনি আত্মস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই যে এখানে ‘জীব’ শব্দেও অভিহিত হইয়াছে ; [‘আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুর নাম ও রূপ (আকৃতি) অভিব্যক্ত করিব,’ এই] নাম-রূপ ব্যক্তীকরণ শ্রুতি-দ্বারাও উক্ত হইয়াছে । প্রলয়কালের ঞ্চার স্মৃপ্তি কালেও কোনরূপ নাম বা আকৃতির সম্বন্ধ থাকে না ; এই কারণে সেই ‘জীব’ শব্দে উল্লেখ-যোগ্য সেই ব্রহ্মও স্মৃপ্তি সময়ে কেবলই ‘সং’ পদের অভিধেয় হইয়া থাকেন । এই কারণে, ‘হে সোম্য ! তৎকালে জীব সংসম্পন্ন হয়—স্বরূপকে প্রাপ্ত হয়—’ বলা হইয়া থাকে । সেইরূপ, এতদধুরূপ অত্র প্রকরণেও বিভক্ত নাম-রূপের সহিত সম্বন্ধ না থাকায়

(*) তবিত্ত্বমর্থতি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ব্রহ্মশব্দেনাভিধীয়তে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ইতি শব্দঃ (গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) বিভাগ ইতি ন পাঠ্যতে (গ খ) পুস্তকে ।

পরিষদাভাবেন প্রাজ্ঞেনৈব পরিষদাং “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষদ্তো ন বাহুং
কিঞ্চন বেদ নান্তরম্ ।” [বৃহদা০ ৬।৩।২১] ইত্যাচ্যতে । আমোক্ষাং (৯)
জীবন্ত নাম-রূপপরিষদাদেব হি স্বব্যতিরিক্তবিষয়জ্ঞানোদয়ঃ । সূক্ষুপ্তি-
কালেহপি হি (৭) নাম-রূপে বিহায় সতা সম্পরিষদ্তঃ পুনরপি
জাগ্রদশায়াং নাম-রূপে পরিষদ্য তত্তন্মাত্ররূপো (৯) ভবতীতি প্রত্যন্তরে
স্পষ্টমভিধীয়তে,—“যদা সূপ্তঃ (১) স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ
এব (২) একধা ভবতি ।...তস্মাদ্ভা (৩) আত্মনাঃ প্রাণা যথায়তনং (৪)
বিপ্রতিষ্ঠন্তে,” [কৌষী০ ৪।১৮ ।] । “তথা তে ইহ ব্যাত্তো বা, সিংহো
বা, ব্রকো বা, বরাহো বা, দংশো বা, মশকো বা, যদ্যন্তবন্তি,
তথা (৫) ভবন্তি ।” [ছান্দো০ ৬।৯।৩] ইতি চ । তথা সূক্ষুপ্তং জীবং
“প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষদ্তঃ” ইতি চ বদতি ।

তখন প্রাজ্ঞ—পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধ ঘটে, এবং সেই প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংশ্লেশ বশতই
জীব সম্বন্ধে ‘জীব প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহু ও আন্তর কোন বিষয়ই জানিতে
পারে না ।’ এই কথা বলা হইয়া থাকে । বস্তুতই মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল নাম ও রূপের
সহিত সম্বন্ধ দশতই জীবের স্ব-ভিন্ন বস্তু-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; [মোক্ষ কালে
নাম-রূপসম্বন্ধও থাকে না ; সুতরাং অপর কোন বিষয়ে জ্ঞানও জন্মে না] ।

জীবগণ সূক্ষুপ্তি কালেও যে, নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সং-সম্মিলিত হয়, এবং জাগ্রৎ-
অবস্থায় যে, আবার নাম ও রূপের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া পুনশ্চ সেই-সেই নাম ও রূপভাগী
হইয়া থাকে । এক কথা অপর শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরে অভিহিত আছে,—‘যখন সূপ্ত হইয়া কোনও
স্বপ্ন-দর্শন করে না, তখন প্রাণেই (আত্মায়ই) সকলে একীভাব লাভ করে । [প্রবোধ সময়ে
আবার] সেই আত্মা হইতেই সমস্ত গাণ (ইন্দ্রিয়গণ) নিজ নিজ আয়তন বা আশ্রয় স্থানাভিমুখে
গ্রস্থান করে ।’ সেইরূপ আরও আছে—‘তাহারা (সূক্ষুপ্ত ব্যক্তির) এখানে জাগ্রৎকালে
বাত্ত, কিংবা সিংহ, কিংবা বৃক (নেকড়ে-বাঘ,) অথবা বরাহ, কিম্বা দংশ (ডাঁশ,) কিংবা
মশক, যেরূপ থাকে, [তৎকালেও] তাহারা সেইরূপই হয় ।’ সেইরূপ অপর শ্রুতিও সূক্ষুপ্ত জীবকে
‘প্রাজ্ঞ আত্মার সহিত সংপরিষদ্ত (সম্মিলিত,)’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

(১) আমোক্ষমিতি (গ) পাঠঃ ।

(২) সূক্ষুপ্তিকালেহপি ইতি (খ) পাঠঃ । (গ) পুস্তকে ‘অপিঃ’ ন দৃশ্যতে । (ঘ) পুস্তকেতু সূক্ষুপ্তিকালে
হি ইতি পঠ্যতে ।

(৩) রূপা ভবতীতি ইতি (ক) পাঠস্ত পূর্বোক্তর বৈরূপপাদ্ব্যপেক্ষিতঃ, (ঘ) পাঠ এব গৃহীতঃ ।

(৪) সূক্ষুপ্তঃ ইতি (ক, খ) পাঠস্ত মূলবিরুদ্ধত্বপেক্ষিতঃ, (ঘ) পাঠ এব সন্নিবেশিতঃ ।

(৫) এব হ্যেকধা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(৬) এতস্মাদ্ ইতি (ক, খ) পাঠঃ তু মূলবিদগংবাদাত্মপেক্ষ্য মূলসূত্রায়ী (গ, ঘ) পাঠঃ পরিগৃহীতঃ ।

(৭) যথাযথং ইতি (ঘ) পাঠস্ত প্রতিবিরুদ্ধঃ ।

(৮) যদ্যন্তবন্তি, তথা তথা ভবতীতি (গ) পাঠঃ । যথেন্তি (খ) পাঠঃ ।

তস্মাৎ সচ্ছন্দবাচ্যং পরং ব্রহ্ম সর্বভক্তঃ পরমেশ্বরঃ পুরুষোত্তম
এব। তদাহ বৃত্তিকারঃ—“সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” ইতি,
সম্পত্ত্যসম্পত্তিভ্যামেতদধ্যবসায়তে—“প্রাজ্ঞেনাভূনা সম্পরিষক্তঃ” ইতি
চাহ ইতি ॥১।১।১০॥

ইতচ্চ ন প্রধানম্,—

গতিসামান্যং ॥১।১।১১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—গতি-সামান্যং [গতেঃ] (কারণতাবগতির) [সামান্যং] (একরূপতা
হেতু)] ।

[সরলার্থঃ—“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ । স ঐক্যত্ব লোকান্ হু সৃজৈ ।” “তস্মাদ্ভা
এতস্মাদ্ আয়ান আকাশঃ সমুত্থতঃ ।” “স কারণং করণাধিপাধিপো ন চান্ত কশ্চিৎ জনিতা
নচাধিপঃ ।” ইত্যাদিষু ঋতিষু বা চেতনকারণতাবগতিঃ, তৎসামান্যং তৎসমানার্থত্বাদিত্যর্থঃ ।
ইহাপি চেতনং ব্রহ্মৈব জগৎকারণং, নাশ্চৎ প্রধানাদিকমিতি বিজায়তে, ইতি বাক্যশেষঃ ॥

‘অগ্রে (সৃষ্টিরপূর্বে) এই জগৎ এক আত্মস্বরূপেই ছিল। তিনি সংকল্প করিলেন যে, আমি
সমস্ত লোক সৃষ্টি করিব।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল।’ তিনিই সর্ব-
কারণ, এবং করণবর্গের (ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সাধন সমূহের) অধিপতিরও অধিপতি। তাহার
জনকও কেহ নাই এবং অধিপতি বা প্রভুও কেহ নাই।’ ইত্যাদি ঋতিতে একমাত্র চেতন
ব্রহ্মেরই কারণত্ব অবগত হওয়া যায়। তাহারই সমানার্থক অর্থাৎ “সদেব” ইত্যাদি বাক্যও জগৎ-
কারণেরই প্রতিপাদক ; সূতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, এখানেও চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ
বলা হইয়াছে—অচেতন প্রধান প্রভৃতিকে নহে ॥ ১।১।১১ ॥]

“আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নাশ্চৎ কিঞ্চন মিষৎ । স ঐক্যত্ব (†)
লোকান্ হু সৃজা ইতি; স ইমান্ লোকানসৃজত” [এতৎ ১।১] । “তস্মাদ্ভা

অতএব, সর্বভক্ত, পরমেশ্বর পর-ব্রহ্ম পুরুষোত্তমই (বাসুদেবই) ‘সৎ’-পদের বাচ্যার্থ, [প্রধান
নহে] । বৃত্তিকারও সে কথা বলিয়াছেন,—‘হে সোম্য—স্বৈতকেতো! তৎকালে (সৃষ্টি-
সময়ে) [জীব, সত্তের সহিত সম্পন্ন (একীভাব) প্রাপ্ত হয়।’ এই যে, সত্তের সহিত জীবের
সম্পত্তি ও অসম্পত্তি (একীভাব ও পৃথক্ভাব), তাহা দ্বারা ইহাই নিশ্চিত হয় যে, জীব
[তৎকালে] প্রাজ্ঞ আত্মার সহিতই সম্মিলিত হইয়া থাকে।’ ইতি ॥ ১।১।১০ ॥

এই কারণেও ‘প্রধান’ জগৎকারণ হইতে পারে না ; যেহেতু গতি-সামান্য দৃষ্ট হয়,—‘অগ্রে
এই জগৎ এক আত্মস্বরূপেই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না। সেই আত্মা ইচ্ছা করি-
লেন—লোকসমূহ সৃষ্টি করিব; তিনি লোকসমূহ সৃষ্টি করিলেন।’ ‘সেই এই আত্মা হইতে

এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুদ্ভূতঃ । আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ব্যঃ পৃথিবী” [তৈত্তি০, আন০, ১] । “তস্ম হ বা এতস্ম মহতো ভূতস্ম নিঃস্বসিতমেতৎ—যদ্ ঋগ্বেদঃ”, [স্ববালো০, ২] ইত্যাদিসৃষ্টিবাক্যানাং বা গতিঃ—প্রবৃদ্ধিঃ, তৎ-‘সামান্যং’—তৎসমানার্থত্বাৎ অস্ম ; তেষু চ সর্বেষু সর্বেশ্বরঃ কারণমবগম্যতে । তস্মাদত্রাপি সর্বেশ্বর এব কারণমিতি নিশ্চীয়তে ॥ ১।১।১১ ॥

ইতচ্চ ন প্রধানম্—

শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১।১।১২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতত্বাৎ [উপনিষদে] (শ্রবণহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অস্ত্রামেব চ্ছান্দোগ্যোপনিষদি “আত্মনঃ প্রাণঃ, আত্মন আকাশঃ ।” ইত্যাদৌ সাক্ষাদেব সংপদবাচ্যস্ত আত্মনঃ কারণত্বস্ত শ্রুতত্বাৎ চ—শ্রবণাদপি ব্রহ্মৈব জগৎকারণং, ন প্রধানমিতি বিজায়তে ॥

এই চ্ছান্দোগ্যোপনিষদেও ‘আত্মা হইতে প্রাণ হইল, আত্মা হইতে আকাশ হইল।’ ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ‘সং’ পদবাচ্য আত্মার কারণত্ব শ্রবণ হেতুও ব্রহ্মই যে, জগৎকারণ, প্রধান নহে, ইহা জানা যায় ॥ ১।১।১২ ॥]

শ্রুতমেব হি অস্ত্রাম্ (*) উপনিষদি অস্ম সচ্ছব্দবাচ্যস্ত্রাত্মত্বেন নাম-
রূপয়োর্ব্যাকর্তৃত্বং (†) সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বং সর্বসাধারনত্বমপহতপাপুত্বা-

আকাশ সমুদ্ভূত হইল, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী [সমুদ্ভূত হইল] । ‘এই যে, ঋগ্বেদ, ইহা সেই মহৎ ভূত বা স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মের নিঃস্বাস-স্বরূপ অর্থাৎ অবদ্ব-প্রসূত।’ ইত্যাদি সৃষ্টি-বোধক বাক্যসমূহে গতি অর্থাৎ যে প্রকার অর্থ-প্রকাশন-শক্তি ; তৎসামান্য হেতু, অর্থাৎ যেহেতু এই বাক্যও তাহারই সমান বা অনুরূপ অর্থপ্রকাশক । সৃষ্টি-প্রতিপাদক পূর্বোক্ত সমস্ত বাক্যেই সর্বেশ্বর ব্রহ্মের কারণতা জানা যায় ; সেই কারণে এখানেও সেই সর্বেশ্বরেরই কারণতা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১।১।১১ ॥

এই কারণেও সাংখ্যোক্ত ‘প্রধান’ জগৎকারণ হইতে পারে না ; ‘যেহেতু ব্রহ্মেরই কারণত্ব-বোধক শ্রুতি আছে।’

এই ‘সং’ পদার্থই যে, আত্ম-রূপে নাম ও রূপের কর্তা বা অভিব্যঞ্জক, এবং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি,

দিকং সত্যকামত্বং সত্যসংকল্পত্বক্ ;—“অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিষ্টা
নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো০, ৬।৩।২] । “সম্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সৰ্বাঃ
প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ । ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা,”
[ছান্দো০, ৬।৮।৬-৭] । “যচ্চাস্ত্রেহাস্তি, যচ্চ নাস্তি, সৰ্বং তদস্মিন্ (*)
সমাহিতম্ । তস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ ।” [ছান্দো০, ৮।১।৩-৫] । “এষ আত্মা
অপহতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্য-
সংকল্পঃ ।” [ছান্দো০, ৮।১।৫] ইতি ।

তথা চ শ্রুত্যন্তরাণি—

“ন তস্ম্যঃ কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,
ন চেশিতা নৈব চ তস্ম্য লিঙ্গম্ ।
স কারণং করণাধিপাধিপো
নচাস্ম্য কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ ॥” [শ্বেতাস্ব০, ৬।৯] ।
“সৰ্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরো
নামানি কৃৎস্নাভিবদন্ যদাস্তে ।”

[তৈত্তি০ আরণ্যক-ব্রহ্মসূক্তং ০-৩।১২।১৩]।

সৰ্বাশ্রয়ঃ; অপহতপাপু। (নির্দোষ), সত্যকাম ও সত্যসংকল্প ; ইহা এই ছান্দোগ্যোপনিষদেই
জানা যায় ;—“এই জীবাত্ম-রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ বিস্তার করিব ।’ ‘হে
সোম্য ! ‘সং’ পদার্থই এই সকল প্রজার মূল, আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা বা বিলয় স্থান ।’ ‘এই সমস্ত
বস্তুই এই সদাত্মক ; তিনিই (সংই) সত্য । এবং] তিনিই আত্মা ।’ ‘এই জগতে যাহা কিছু
বিद्यমান আছে, এবং যাহা কিছু বিद्यমান নাই (অতীত), তৎসমস্তই উহাতে সমাহিত বা
অন্তর্নিবিষ্ট আছে । সমস্ত কাম বা অভিলাষও তাঁহাতেই নিহিত আছে ।’ ‘এই আত্মা পাপ,
জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধা ও পিপাসারহিত এবং সত্যকাম ও সত্যসংকল্প [কাম অর্থ—অভিলাষ,
আর সংকল্প অর্থ—অল্পকূল-প্রতিকূল চিন্তা] ।

দেখ, আরও শ্রুতি আছে,—‘জগতে তাঁহার কেহ পতি (প্রভু) নাই, ঈশিতাও (শাসন-
কর্ত্তাও) নাই, কোনরূপ লিঙ্গ বা জ্ঞাপক চিহ্নও নাই । তিনিই কারণ এবং করণাধিপতিরও
অধিপতি, এবং তাঁহার কেহ জনকও নাই, এবং অধিপতি বা পরিচালকও নাই ।’ যেহেতু
ধীর (অবিকৃতাত্মা) ঈশ্বর সমস্ত রূপ অর্থাৎ আকৃতিসম্পন্ন বস্তু বিস্তার করিয়া সেই সকল
বস্তুর নাম (সংজ্ঞা) করিয়া এবং নিজেই সেই সকল নামে ব্যবহার করিয়া অবস্থান করিতে-

“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সৰ্ব্বাত্মা ।” [তৈত্তিঃ আরণ্য-চিহ্নিঃ, ৩।১।২১] । “বিশ্বাত্মানং পরায়ণং ; পতিং বিশ্বাত্মেন্নেশ্বরম্ । (*)

যচ্চ কিঞ্চিজ্জগত্যান্মিন্ দৃশ্যতে শ্রুতং তেহপি বা ।

অন্তর্বহিষ্চ তৎ সৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥” [মহানারাঃ ৩। ১।১-১২।]
 “এষ সৰ্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপু দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ ।” (†)
 [স্ববালোঃ ৭] ইত্যাদীনি । তস্মাৎ জগৎকারণবাদি-বাক্যম্ ন প্রধানাদি-
 প্রতিপাদনযোগ্যম্ (‡) । অতঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বশক্তিঃ সৰ্বেশ্বরো নিরন্ত-
 সমস্তদোষগন্ধোহনবধিকৃতিশয়াসংখ্যেয়ফল্যাণগুণগণৌঘমহার্ণবঃ (§) পুরু-
 ষোত্তমো নারায়ণ এব নিখিলজগদেককারণং জিজ্ঞাস্ত্রং ব্রহ্মেতি চ
 স্থিতম্ ॥ ১ ॥

অত এব নির্বিশেষ-চিন্মাত্রব্রহ্মবাদোহপি সূত্রকারেণ আভিঃ
 শ্রুতিভির্নিরন্তো বেদিতব্যঃ । পারমার্থিক-মুখ্যেষ্ণুগণাদিগুণযোগি জিজ্ঞাস্ত্রং
 ব্রহ্মেতি স্থাপনাৎ । নির্বিশেষবাদে হি সাক্ষিত্বমপ্যপারমার্থিকম্,
 বেদান্ত-বেদাং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্ত্রতয়া প্রতিজ্ঞাতম্ (||) । তচ্চ চেতনমিতি

ছেন ।’ ‘তিনি লোকসমূহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসন করেন এবং সৰ্ব্বাত্মক ।’ ‘বিশ্বের
 আত্মা ও পরম আশ্রয়কে, এবং জগতের পতি আত্মার ঈশ্বরকে [জানিবে] ।’ ‘এই জগতে
 যে কিছু পদার্থ দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, নারায়ণ সেই সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপিয়া অবস্থান
 করিতেছেন ।’ ‘এই নারায়ণই সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, প্রকাশময় ও এক ।’
 ইত্যাদি । অতএব, জগৎকারণবাদী বাক্যটি ‘সাংখ্যোক্ত প্রধান’-প্রতিপাদনে সমর্থ হয় না ।
 অতএব ইহাই স্থির হইল যে, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি, সৰ্বপ্রকার দোষস্পর্শশূন্য, নিরবধি নিরতিশয়
 এবং অসংখ্য কল্যাণকর গুণের মহাসমুদ্রস্বরূপ সেই পুরুষোত্তম নারায়ণই সমস্ত জগতের
 কারণস্বরূপ জিজ্ঞাস্ত্র (জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত) ব্রহ্ম ॥ ১ ॥

অতএব, জিজ্ঞাস্ত্র ব্রহ্মে পারমার্থিক (প্রকৃত সত্য) মুখ্য ঈশ্বর (আলোচনা) প্রভৃতি
 গুণসম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সূত্রকারকর্তৃক উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা নির্বিশেষ
 চিন্মাত্র ব্রহ্মবাদও (শঙ্করমতও) প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে । কেন না, নির্বিশেষবাদে ঈশ্বরের
 সাক্ষিত্ব ধর্মও অপারমার্থিক বা অসত্য ; (স্মরণ্যং গৌণ) । বেদান্ত-বেদ্য ব্রহ্মই এখানে

(*) শাষতং শিবমচ্যুতম্ ইতি (খ) পুস্তকে অধিকঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(†) (খ) পুস্তকেতু ‘এব নিখিলজগদেককারণং’ ইত্যধিকঃ পাঠ উপলভ্যতে ।

(‡)—বাদিনী বাক্যানি ন প্রধানপ্রতিপাদন-যোগ্যানি ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

(§) গুণগণমহার্ণবঃ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(||) প্রতিজ্ঞাতক্ ইতি (ঘ, ঙ) পাঠঃ ।

“ঈক্ষতেনাশকম্” ইত্যাদিভিঃ সূত্রেঃ প্রতিপাদ্যতে । চেতনত্বং নাম চৈতন্য-
গুণযোগঃ । অত ঈক্ষণগুণবিরহিণঃ প্রধানতুল্যত্বমেব । ২ ।

কিঞ্চ, নির্বিশেষ-প্রকাশমাত্র-ব্রহ্মবাদে তস্য প্রকাশত্বমপি ছরূপপাদম্
(*) । প্রকাশো হি নাম স্বস্ম পরস্ম চ ব্যবহারযোগ্যতামাপাদয়ন্
বস্তুবিশেষঃ । নির্বিশেষস্য বস্তুনস্তদুভয়রূপত্বাভাবাৎ ঘটাদিবদচিৎত্বমেব ।
তদুভয়রূপত্বাভাবেহপি তৎক্ষমত্বমস্তুীতি চেৎ ; তন্ম, তৎক্ষমত্বং হি
তৎসামর্থ্যমেব । সামর্থ্য-গুণযোগে হি নির্বিশেষবাদঃ পরিত্যক্তঃ
স্মাৎ ॥ ৩ ॥

অথ ঋতিপ্রামাণ্যাদয়মেকো বিশেষোহভ্যুপগম্যত ইতি চেৎ ; হস্ত
তর্হি তত এব সর্বজ্ঞতা, (+) সর্বশক্তিত্বং সর্বেশ্বরেশ্বরত্বং সর্বকল্যাণ-
গুণাকরত্বং সকলহেয়-প্রত্যানীকতেত্যাদয়ঃ সর্বোহভ্যুপগম্যন্তব্যঃ । শক্তিমত্বঞ্চ
কার্য্য-বিশেষানুগুণত্বম্ । তচ্চ কার্য্যবিশেষৈকনিরূপণীয়ম্ । কার্য্যবিশেষস্য
নিপ্রমাণকত্বে তদেকনিরূপণীয়ং শক্তিমত্বমপি নিপ্রমাণকং স্মাৎ । কিঞ্চ,

জিজ্ঞাসুরূপে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন ; সেই ব্রহ্ম যে চেতন বস্তু, ইহাই “ঈক্ষতে: নাশকম্ ।”
ইত্যাদি সূত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে । চেতনত্ব অর্থই চৈতন্যগুণের যোগ বা সম্বন্ধ ;
অতএব, ঈক্ষণ-গুণহীন পদার্থ ত (ব্রহ্ম ত) সাংখ্যোক্ত প্রধানেরই সমান ॥ ২ ॥

আরও এক কথা, ব্রহ্মকে নির্বিশেষ প্রকাশমাত্ররূপ বলিলে, তাঁহার ‘প্রকাশত্ব’ই
উপপাদন বা সমর্থন করা যায় না ; কারণ, [অস্ত্রের নিকট] নিজের ও অপরের ব্যবহার-
যোগ্যতা (ব্যবহার্য্যতা) সম্পাদক বস্তুবিশেষই প্রকাশ পদবাচ্য ; নির্বিশেষ বস্তুতে সেই উভয়ই
অসম্ভব ; সুতরাং ঘটাদি পদার্থের দ্বায় তাহার অচিৎপতাই (জড়তা) সিদ্ধ হইতে পারে । যদি
বল, স্ব-পর ব্যবহার্য্যতারূপ উক্ত অবস্থাদ্বয় না থাকিলেও নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে তাহার ক্ষমতা আছে ।
না—তাহা হয় না ; কারণ, তদ্বিষয়ে ক্ষমতা অর্থ—তদ্বিষয়ে সামর্থ্য ; ব্রহ্মে এই সামর্থ্যরূপ গুণের
সম্বন্ধ স্বীকার করিলেইত নির্বিশেষবাদ পরিত্যক্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩ ॥

যদি বল, ঋতিপ্রামাণ্যসূত্রে ঐ একটা মাত্র বিশেষই স্বীকার করা হইয়া থাকে, (অপর
কোনও বিশেষ গুণ নহে) । ভাল, সেই ঋতি-প্রামাণ্যবলেই সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিত্ব, সর্বেশ্বরত্ব,
সমস্ত কল্যাণগুণাকরত্ব এবং সর্বপ্রকার হেয়গুণের বিরোধিতা প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্মগুলিও অবশ্য
স্বীকার করা উচিত । শক্তিমত্ব (শক্তিশালিত্ব) অর্থ—কার্য্য-বিশেষের অনুকূলতা, তাহাও
কেবল সেই সকল বিশেষ বিশেষ কার্য্যদর্শনেই নিরূপণ করিতে পারা যায়, অর্থাৎ কাহার
কোন কার্য্যে শক্তি, তাহা তাহার কার্য্যদর্শনেই নির্দ্বারিত হয় । কিন্তু সেই সকল কার্য্যই যদি

নির্কিংশেষবস্তবাদিনো বস্ত্ত্বমপি নিশ্চমাণম্ । ‘প্রত্যক্ষানুমানাগমস্বানু-
ভবাঃ সবিশেষগোচরাঃ’ (*) ইতি পূর্বমেবোক্তম্ । তস্মাদ্বিচিত্রেচেতনা-
চেতনাত্মকজগদ্রূপেণ “বহু স্যাম্” ইতীক্ষণকমঃ পুরুষোত্তম এব জিজ্ঞাস্তাং
ব্রহ্মেতি সিদ্ধম্ ॥ ১।১।১২ ॥ [পঞ্চমং ঈক্ষত্যধিকরণং সমাপ্তম্] ॥

এবং জিজ্ঞাসিতস্ত (+) তস্ত ব্রহ্মণশ্চেতনভোগ্যভূত-জড়রূপ-সত্ত্বরজ-
স্তমোময়-প্রধানাদ্ ব্যাব্তিরুক্তা ; ইদানীং কস্মৎবশাৎ ত্রিগুণাত্মক-প্রকৃতি-

নিশ্চমাণক বা প্রমাণ-হীন হয় ; তাহা হইলে একমাত্র কার্য্যানুসারে নিরূপণীয় সেই শক্তিমত্তাও
(শক্তিও) অপ্রমাণ বা প্রমাণশূন্য হইতে পারে । (*) । অপিচ, পূর্বেই প্রতিপাদন করা
হইয়াছে যে, সবিশেষ বা সগুণ বস্ত্ত্বই প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম (শাস্ত্র) ও স্বীয় অনুভবের বিষয়
হইয়া থাকে ; সুতরাং নির্কিংশেষ বস্ত্ত্ববাদীর পক্ষে [নির্কিংশেষ ব্রহ্মের] বস্ত্ত্বও নিশ্চমাণক বা
প্রমাণশূন্য (+) । অতএব, বিচিত্র চেতনাকেতনময় জগদাকারে ‘বহু ইহি’ এইরূপ সংকল্প-
সমর্থ পুরুষোত্তমই (বাস্তবদেবই) যে, জিজ্ঞাস্ত ব্রহ্ম পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১।১।১২ ॥

॥ পঞ্চম ঈক্ষত্যধিকরণ সমাপ্ত ॥

এ পর্য্যন্ত চেতনভোগ্য, জড়স্বভাব, সত্ত্বরজস্তমোময় প্রধান হইতে পূর্কজিজ্ঞাসিত ব্রহ্মের
ব্যাব্ত্তি বা পার্থক্য অভিহিত হইল ; ব্রহ্ম যে, শুভাশুভ কস্মৎবশাৎ বশীভূত এবং ত্রিগুণাত্মক

(*) গমজ্ঞানানুভবাঃ সবিশেষাবয়বাঃ’ ইতি (খ) পাঠস্ত টীকাবিরুদ্ধঃ ।

(†) জিজ্ঞাস্তা’ ইতি (খ) পাঠঃ । জিজ্ঞাসিতব্যস্ত’ ইতি (গ) পাঠস্ত টীকাসম্মতঃ ।

(‡) তাৎপর্য্য—ব্রহ্ম সর্বশক্তি, অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যোৎপাদনে তাহার ক্ষমতা আছে । কাহার কোন কার্য্যোৎ-
পাদনে ক্ষমতা আছে, বা নাই ; তাহা তাহার কার্য্যদর্শনেই জানা যায় । ব্রহ্মও যে, সর্বশক্তিসম্পন্ন,
তাহাও তাহার কার্য্যদর্শনেই স্থির করিতে হয় । তাহার মতে নিজের ব্রহ্মের সেই কার্য্য বিষয়েই যখন
কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ তাহা যখন কাহারো ব্যবহার-গোচর হয় না ; তখন সেই কার্য্যমাত্র-নিরূপ্য
শক্তিটীও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । সুতরাং নির্কিংশেষ ব্রহ্ম সর্বশক্তি, এই কথাই কোন অর্থই হয় না ।

(§) তাৎপর্য্য—নির্কিংশেষ বস্ত্ত্ববাহীর মতে যাহা তুচ্ছ বা অসত্য নহে, তাহাই ‘বস্ত্ত্ব’, তত্ত্বের সমস্তই
অবস্ত্ত্ব—মিথ্যা । ব্রহ্ম কখনই তুচ্ছ বা অসত্য নহে ; সুতরাং তিনিই একমাত্র ‘বস্ত্ত্ব’ পদবাচ্য, তত্ত্বের সমস্ত
জগৎই তুচ্ছ—‘অবস্ত্ত্ব’ পদবাচ্য । কেহ কেহ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমতিরিক্ত বাস্তুভবকেও একটা প্রমাণ
বলিয়া গ্রহণ করেন ; তাহাদের মতানুসারেই এখানে প্রত্যক্ষাদির উল্লেখ সত্ত্বেও বাস্তুভবের পৃথক্ উল্লেখ করা-
হইয়াছে । কলকথা—যে বস্ত্ত্বের কোনরূপ গুণ বা ধর্ম্ম নাই, তদ্বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম কিংবা স্বীয়
অনুভব, ইহাদের মধ্যে কাহারো প্রবৃত্তি হয় না বা হইতে পারে না ; সুতরাং ব্রহ্ম যখন নির্কিংশেষ, তাহাতে
কোনপ্রকার ধর্ম্ম বা গুণের সম্বন্ধ নাই ; তখন তদ্বিষয়ে উক্ত কোন প্রমাণেরই গতি নাই, কাজেই ব্রহ্মের
স্বভাব (সত্য) বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই, বলা বাইতে পারে ।

সংসর্গনিমিত্ত-নানাবিধানন্তঃখসাগর-নিমজ্জনেন অশুদ্ধাৎ শুদ্ধাচ্চ প্রত্য-
গ্নাস্থানোহন্তঃ নিখিলহেয়প্রত্যানীকং নিরতিশয়ানন্দং ব্রহ্মৈতি প্রতিপাদ্যতে—

আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ॥ ১।১।১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ ‘আনন্দময়ঃ’ (আনন্দময়) পদবাচ্য—[ব্রহ্ম], অভ্যাসাৎ (যেহেতু তাহারই
পুনঃপুনঃ উল্লেখ) [আছে] ॥]

[সরলার্থঃ—‘তস্মাৎ এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সমুৎপন্নঃ ।’ ইতি প্রকৃত্য তৈত্তিরীয়কে
“তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্তঃ অন্তর আত্মা ‘আনন্দময়ঃ’ ইতি পঠ্যতে । তত্র সংশয়ঃ—
কিমত্র ‘আনন্দময়’ শব্দেন প্রত্যগাত্মা জীবঃ পরামৃশ্যতে ? অথবা পরমাত্মা ? তত্র অচেতনস্ত
প্রধানস্ত ঙ্গপূর্নক-সৃষ্ট্যসম্ভবেহপি চেতনস্ত জীবস্ত তৎসম্ভবাৎ “তস্ত এষ এব শারীর আত্মা”
ইত্যত্র আনন্দময়স্ত শারীরহ্রস্বণাক জীব এব আনন্দময়ো ভবিতুমর্হতীতি ঞ্জাণ্ডে উচ্যতে—
‘আনন্দময়ঃ’ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি, ন তু জীবঃ । “কুতঃ ?—“অভ্যাসাৎ,—তে যে শতং প্রজাপতে-
রানন্দাঃ, স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ,” ইত্যেবং মানুষানন্দমারভ্য উত্তরোত্তরোৎকর্ষণে পরমাত্মনি এব
নিরতিশয়ানন্দস্ত পর্য্যবসানং ব্যবস্থাপিতং—“সৈষা আনন্দস্ত মীমাংসা ভবতি,” ইত্যাदि ।
নহেবং নিরতিশয় আনন্দো ব্রহ্মণোহন্ত্র জীবো বা সম্ভবতি । অতঃ পরমাত্মৈব ‘আনন্দময়ঃ’,
নতু জীব ইত্যর্থঃ ॥

‘সেই এই আত্মা’ হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল ।’ এই প্রকরণেই ‘সেই এই বিজ্ঞানময়
হইতেও স্বল্প অপর আত্মা আছে, তাহার নাম ‘আনন্দময়’, এই প্রতিতে ‘আনন্দময়’ শব্দের
উল্লেখ আছে । এখন সংশয় হইতেছে যে, এই আনন্দময় শব্দের অর্থ কি জীব ? না পরমাত্মা ?
যদিও অচেতন প্রধানের ঙ্গপূর্নক সৃষ্টির সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু জীবো ত তাহার সম্ভব
হইতে পারে ; অতএব, জীবই ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ । তদন্তরে বলা হইতেছে যে, পরমাত্মাই
এখানে ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ—জীব নহে । কারণ ?—অভ্যাস বা পুনঃপুনঃ আনন্দের
উল্লেখই ইহার কারণ । অর্থাৎ মনুষ্যের আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া শত গুণিত আনন্দ
নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—‘প্রজাপতির যে, শত আনন্দ, তাহা এই আনন্দময়ের একটা
মাত্র আনন্দ ।’ পরিশেষে বলা হইয়াছে যে, ‘ইহাই আনন্দের মীমাংসা বা শেষ ।’ অর্থাৎ
ইহাতেই নিরতিশয় আনন্দ, তদপেক্ষা অধিক আনন্দ অত্র কোথাও নাই । উক্ত নিরতিশয় আনন্দ
যখন ব্রহ্ম ভিন্ন অত্র একেবারেই অসম্ভব এবং জীবের আনন্দ যখন সাতিশয় বা সীমাবদ্ধ ভিন্ন
হইতেই পারে না ; তখন এখানে ‘আনন্দময়’ শব্দে ব্রহ্ম ভিন্ন জীবকে কখনই নির্দেশ করা
যাইতে পারে না ॥ ১।১।১৩ ॥]

প্রকৃতির সম্বন্ধ-নিবন্ধন নানা প্রকার অপার দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন, অশুদ্ধ (সংসারী) ও শুদ্ধ (মুক্ত)
জীব হইতেও পৃথক্, সর্বপ্রকার হেয়গুণরহিত ও নিরতিশয় আনন্দময় ; এখন তাহাই প্রতি-
পাদিত হইতেছে—“আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ । (১)

(১) তাৎপৰ্য্য—‘আনন্দময়’ অধিকরণটি “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” হইতে “অস্মিন্ অত্র চ তদ্ব্যাপঃ শান্তি ।”

তৈত্তিরীয়া অধীয়তে—“স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” [তৈত্তি—আন০ ১] ইতি প্রকৃত্য “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্তোহন্তর আত্মা আনন্দ-ময়ঃ” ইতি । তত্র সন্দেহঃ,—কিময়মানন্দময়ো বন্ধ-মোক্ষভাগিনঃ প্রত্য-গাত্মানো জীবশব্দাভিলপনীয়াদন্তঃ পরমাত্মা ? উত স এব ? ইতি । কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি । কুতঃ ?—“তস্য এষ এব শারীর আত্মা” [তৈত্তি-আন০ ৫] ইত্যানন্দময়স্য শারীরত্বশ্রবণাৎ ; শারীরো হি শরীরসম্বন্ধী জীবাত্মা । ১।

ননু চ জগৎকারণতয়া প্রতিপাদিতস্য ব্রহ্মণঃ সূত্রপ্রতিপত্ত্যর্থমন্নময়াদীনু অনুক্রম্য তদেব জগৎকারণম্ ‘আনন্দময়ঃ’ ইত্যুপদিশতি । জগৎকারণক “তদৈক্ষত” ইতি (#) ‘ঈক্ষণ’- শ্রবণাৎ সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বর ইত্যুক্তম্ । ২।

তৈত্তিরীয় শাখীরা ‘সেই এই পুরুষ অন্ন-রসময় অর্থাৎ অন্ন রসের পরিণাম।’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপে-সাংখ্যমতে পূর্বপক্ষ ; ক্ষাণ্ড ‘আনন্দময়’ আত্মা অন্তর অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত—হৃদ্য।’ ইহাতে সংশয় এই যে, এই আনন্দময় আত্মা কি বন্ধ-মোক্ষভাগী ‘জীব’পদবাচ্য প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথক্—পরমাত্মা ? অথবা সেই জীবই ? কোনটী যুক্তি-সম্মত হয় ? না—প্রত্যক্—জীবাত্মা । কারণ ?—‘এই ‘শারীর’ই তাহার আত্মা,’ এই শ্রুতিতে ‘আনন্দময়’কে ‘শারীর’ বলা হইয়াছে । শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মাই ‘শারীর’-পদবাচ্য ॥ ১ ॥

তাল, জিজ্ঞাসা করি—জগৎকারণরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মকেই অনায়াসে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রুতি প্রথমে [অনাত্মা] ‘অন্নময়াদি’ কোষগুলির উপক্রম করিয়া শেষে সেই জগৎকারণ-কেই ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদেশ দিতেছেন এবং সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর ব্রহ্মই যে, সেই জগৎকারণ, তাহাও ত ‘তৎ ঐক্ষত’ এই ঈক্ষণবোধক শ্রুতি অনুসারে [পূর্বেই] প্রতিপাদিত হইয়াছে । [তবে এখন আর সংশয় কেন ?] ॥ ২ ॥

পৰ্য্যন্ত আটটি সূত্রে পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এখানে এইরূপে অধিকরণ রচিত হইয়াছে । (১) বিষয়—তৈত্তিরীয়-উপনিষদে “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়ঃ” এই প্রকরণে পূর্বেজ্ঞ ‘বিজ্ঞানময়’ হইতেও হৃদ্য অন্ত আত্মা আছে, যাহার নাম ‘আনন্দময়’ । (২) সংশয়—এ বাকে জগৎ-কারণরূপে যে আনন্দময়ের উল্লেখ আছে ; সেই ‘আনন্দময়’ কি জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—“অন্ত এব এব শারীর আত্মা” অর্থাৎ এই শারীরই (জীবই) তাহার (সেই আনন্দময়ের) আত্মা, এই বাকে উক্ত আনন্দময়ের শারীরত্ব নির্দেশ বশতঃ ‘আনন্দময়’ শব্দে জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে, কেন না, শরীর-সম্বন্ধী—শারীর আত্মা জীব তিন্ন আর কেহ হইতে পারে না । জীবাত্মা যখন চেতন, তখন তাহার পক্ষে ঈক্ষণপূর্বক সৃষ্টিও অসম্ভব হয় না । (৪) সিদ্ধান্ত—“সৈবা আনন্দন্ত গীমাংসা ভবতি ।” অর্থাৎ এখানেই আনন্দের শেখায়া বলায় এই ‘আনন্দময়’ ব্রহ্মভিন্ন আর কেহ হইতে পারে না । কেন না, জীবের আনন্দত গীমাংস, এবং তারতম্যযুক্ত । “তস্মাৎ বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়ঃ” এই স্থানে জগৎকারণরূপে যে আত্মা নির্দিষ্ট হইয়াছে ; পর পর তাহাকেই ‘শারীর’ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রয়োজন—পূর্ববৎ ।

(৩) ইতি শ্রবণাৎ ইতি (৪) পাঠঃ ।

সত্যমুক্তম্ ; স তু জীবাৎ নাতিরিচ্যতে—“অনেন জীবেনাত্মনা
অনুপ্রবিষ্টা নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো ৬।৩।২] । “তত্ত্বমসি (*)
'শ্বেতকেতো,” [ছান্দো ৬।৮।৭] ইতি কারণতয়া তির্দিক্ষ্যন্ত জীবসামানা-
ধিকরণ্যনির্দেশাৎ । সামান্যধিকরণ্যং হি একত্বপ্রতিপাদনপরম্ ; যথা—
'সোহয়ং দেবদত্তঃ' ইত্যাদৌ । ঈক্ষাপূর্ব্বিকা চ সৃষ্টিশ্চেতনস্য জীবস্তোপ-
পত্তত এব । অতঃ “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইতি জীবস্তাচিং-সংসর্গবিসৃক্তং
স্বরূপং প্রাপ্যতয়োপক্রান্তম্ ‘আনন্দময়ঃ (+) ইত্যুপদিষ্টতে । অচিদ্বিসৃক্তস্য
(‡) স্বরূপস্য লক্ষণমিদমুচ্যতে—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি । তদ্রূপ-
প্রাপ্তিরেব হি মোক্ষঃ । “ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়োরপহ-
তিরস্তুি । অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ” [ছান্দো ৬।৮।১২।১]
ইতি । অতো জীবস্তাবিষ্টাবিসৃক্তং স্বরূপং প্রাপ্যতয়া প্রক্রান্তমানন্দময় ইত্যা-

হা, কথিত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু, ‘আমি এই জীবরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ
প্রকটিত করিব।’ ‘হে শ্বেতকেতো ! তুমি তৎস্বরূপই।’ ইত্যাদি স্থলে কারণরূপে অভিহিত
ব্রহ্মেরই জীবের সহিত সামান্যধিকরণ্য বা অভেদ নির্দেশ হইতে জানা যায় যে, সেই জগৎকারণ
ঈশ্বরও জীব হইতে অতিরিক্ত বা পৃথক্ পদার্থ নহে । ‘এই সেই দেবদত্ত’ ইত্যাদির দ্বারা
একত্ব প্রতিপাদন করাই সামান্যধিকরণ্যের উদ্দেশ্য । ঈক্ষাপূর্ব্বক যে সৃষ্টি করা, তাহা ত
জীবের পক্ষে উত্তমরূপেই উপপন্ন হইতে পারে । অতএব, ‘ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন’ এই
ঋতিতে জড়পদার্থের সহিত সম্পর্করহিত জীবের যে, স্বরূপটি প্রথমে প্রাপ্তব্যরূপে কথিত হইয়াছে ;
পশ্চাৎ তাহাই ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে । সেই অচিং বা জড় সৎকশূণ্ড স্বরূপেরই
লক্ষণ কথিত হইয়াছে—‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ।’ সেই ব্রহ্ম স্বরূপ প্রাপ্তিই মোক্ষ ।
কেননা, [ঋতি বলিয়াছেন—] ‘সশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মানী হইলে কখনই তাহার প্রিয় ও
অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ-সম্বন্ধ ব্যাহত হয় না ।’ পক্ষান্তরে, ‘অশরীর হইলে, প্রিয় ও অপ্রিয়
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ।’ অতএব, প্রাপ্তব্যরূপে অভিহিত জীবের অবিচ্ছিন্নরহিত
স্বরূপকেই ‘আনন্দময়’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ।

দেখ,—[ঋতি] প্রকৃত আত্মস্বরূপটী বুদ্ধাক্রম বা বুদ্ধিগম্য করিবার উদ্দেশে ‘শাখা-চন্দ্র’

(*) তত্ত্বমসি কারণতয়া ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) উপক্রান্তমানন্দময়ঃ ইত্যংশঃ ষ-প-পুত্বকরোর্বোপলভ্যতে ।

(‡) অচিদ্বিসৃক্তস্বরূপন্ত ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

পদিশ্যতে। তথা হি—শাখাচন্দ্রন্যায়েনাত্মস্বরূপং দর্শয়িতুম্ ‘অন্নময়ঃ পুরুষঃ’ (*) ইতি প্রথমং শরীরং নির্দিশ্য তদন্তরভূতং (+) তস্য ধারকং পঞ্চবৃত্তিপ্রাণং, তস্তাপ্যন্তরভূতং মনঃ, তদন্তরভূতাক্ষ বুদ্ধিং, ‘প্রাণময়ো মনোময়ো বিজ্ঞানময়ঃ’, [তৈত্তি-আনন্দ০, ২-৪] ইতি তত্র তত্র বুদ্ধ্যবতরণক্রমেণ নির্দিশ্য, সর্বাস্তরভূতং জীবাভ্যনাম্ “অন্যোহন্তর আভ্যানন্দময়ঃ” [তৈত্তি, আনন্দ০ ৫।২] ইতু্যপদিশ্য অন্তরাভ্যপরম্পরাং সমাপয়তি। অতো জীবাভ্যস্বরূপমেব “ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি” [তৈত্তি-আনন্দ০, ১।] ইতি প্রক্ৰান্তং ব্রহ্ম, তদেব ‘আনন্দময়ঃ’ ইতু্যপদিষ্টমিতি নিশ্চীযতে ॥ ৩ ॥

ভায়ে (‡) ‘পুরুষ অন্নময়’ এই বলিয়া প্রথমতঃ স্থূল শরীরের নির্দেশ করিয়া—পরে ‘অন্তরাত্মা—‘প্রাণময়’ ‘মনোময়’, ও ‘বিজ্ঞানময়’, এই কথা বলিয়া তদপেক্ষাও অন্তরভূত বা সূক্ষ্ম, শরীর-ধারণক পঞ্চবৃত্তি (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান, এই পাঁচটা বৃত্তি বা ব্যাপার বিশিষ্ট) প্রাণ; তদপেক্ষা অন্তরভূত সূক্ষ্ম মনঃ, এবং তদপেক্ষাও আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম বুদ্ধিকে নির্দেশ করিয়া, সর্বশেষে [এতদপেক্ষাও] অন্তরভূত অত্র একটা আত্মা [আছে, যিনি] ‘আনন্দময়,’ এই বলিয়া সর্বাস্তরভূত জীবাভ্যার নির্দেশ করিয়া অন্তরাভ্যার পারম্পর্য্য অর্থাৎ উত্তরোত্তর পৃথক্ পৃথক্ অন্তরাভ্য-কথনের প্রসঙ্গ পরিসমাপ্ত করিতেছেন। অতএব নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে; ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরম বস্তু গ্ৰাস্ত হন’, এই শ্রুতিতে জীবাভ্য-স্বরূপে যে ব্রহ্ম উল্লিখিত হইয়াছেন; তিনিই এখানে ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন; জীবাতিরিক্ত ব্রহ্ম নহে (§) ॥ ৩ ॥

(*) শ্রুতে তু “অন্নরসময়ঃ...পুরুষঃ” ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে, তন্ম্যং অর্থ-কথনমাত্রমেতদ্ ইতি মন্তব্যম্।

(১) ‘অন্তরভূতম্’ ইত্যত্র অন্তর্ভূতম্’ ইতি (ক) পাঠস্ত ন সমীচীনঃ।

(‡) তাৎপর্য্য—‘চন্দ্র’ কাহাকে বলে, তাহা জানে না; কিন্তু ‘বৃক্ষের শাখা’ জানে, এরূপ কোন বালককে যদি ‘চন্দ্র’ বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে, (যে সময় কোন বৃক্ষের মধ্য দিগা চন্দ্র দেখা যায়, সেই সময়) ‘এ চন্দ্র’ বলিয়া প্রথমেই বৃক্ষের শাখার উপর তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হয়; পরিক্রান্ত বৃক্ষ-শাখায় দৃষ্টি স্থির হইলে পর ঐ শাখার উপর বা অন্তরালে জ্যোতির্গম্য যে পদার্থটি দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম ‘চন্দ্র’; এইরূপে ক্রমে প্রকৃত চন্দ্রটি বুঝাইতে হয়। এইরূপ কোন অবাস্তব পদার্থের সাহায্যে যে, প্রকৃত বস্তুতে বোধ উৎপাদন প্রণালী, তাহাকেই ‘শাখাচন্দ্র ভ্রাস্ত’ বলা হয়।

আলোচ্য স্থলেও দুর্বিজ্ঞের আত্ম-বিষয়ে প্রথমেই কাহারো বোধ সমুৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না; এই কারণে লোকহিতৈষিণী শ্রুতি প্রথমে স্থূল দেহকে ‘আত্মা’ বলিয়া উপদেশ দিলেন; পরে তদপেক্ষা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতর ক্রমে উপদেশ দ্বারা শ্রোতার বুদ্ধিকে অন্তর্মুখী করিয়া পরিশেষে প্রকৃত আত্মস্বরূপের উপদেশ দিচ্ছিলেন; কারণ, শিষ্যগণ এইরূপ উপদেশেই ক্রমে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন দ্বারা দুর্বিজ্ঞের আত্মস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতে পারে।

(§) তাৎপর্য্য—এপর্বাস্ত্র যাঁহা বলা হইল, এ সমস্তই সাংখ্য সিদ্ধান্ত। সাংখ্যাবাদীর গক্ষে যুক্তি এই যে, ‘আমি এই জীবাভ্যরূপে নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,’ জগৎকারণের এইরূপে আপনাকে জীবাভিন্নভাবে নির্দেশ করা, এবং “তৎ ত্বম্ অসি” বাক্যে সেই জগৎকারণকেই জীবের সহিত সামান্যাদিকারণে নির্দেশ করা। ‘সামান্যাদিকারণ’ অর্থই উত্তরের অভেদ, তাহা জগৎকারণের জীবভাবেরই গ্রাহক। তাহার পর “তস্য এষ এষ শরীর আত্মা”, এই শ্রুতিতে শরীর জীবকেই আনন্দময়ের আত্মা বা স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। অবিভক্ত আত্মা বধন জ্ঞানবলে বিভক্ত স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে, তখন “ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্।” শ্রুতিও সঙ্গত হইতে পারে, ইত্যাদি কারণে ‘আনন্দময়’ পরে জীবাভ্যাই বৃত্তিতে হইবে, তদতিরিক্ত কিছু নহে।

ননু “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” [তৈত্তি-আনন্দং ৫] ইত্যানন্দময়াদন্যদ-
ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে । নৈবম্ ; ব্রহ্মৈব স্বস্বভাববিশেষণে (#) পুরুষবিধ্ব-
রূপিতং শিরঃ-পক্ষ-পুচ্ছরূপেণ ব্যপদিশ্যতে । যথা অন্তরায়ো দেহোহবয়বী
স্বস্মাদনতিরিক্তৈঃ স্বাবয়বৈরেব (+) “তস্মৈদমেব শিরঃ” ইত্যাদিনা শিরঃ-
পক্ষ-পুচ্ছবত্তয়া (‡) নির্দর্শিতঃ ; তথা আনন্দময়ং ব্রহ্মাপি স্বস্মাদনতিরিক্তৈঃ
প্রিয়াদিভিনির্দর্শিতম্ । তত্রাবয়বত্বেন রূপিতানাং প্রিয়-মোদ-প্রমোদানন্দা-
নামাশ্রয়তয়া অথগুরুপমানন্দময়ং (§) ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেত্যাচ্যতে । যদি
চানন্দময়াদন্যৎ ব্রহ্মভবিষ্যৎ, ‘তস্মাদ্ভা এতস্মাদানন্দময়াদন্যোহস্তর আত্মা
ব্রহ্ম’ ইত্যপি নিরদেক্ষ্যৎ ; নচৈবং নির্দিশ্যতে ।

ভাল, “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা”, (ব্রহ্ম, পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়), এই প্রতি হইতে
জানা যায় যে, ব্রহ্ম উক্ত ‘আনন্দময়’ হইতে পৃথক বস্তু, (উভয়ে এক নহে) ; না—এরূপ
হইতে পারে না ; কারণ, স্বীয় স্বভাববিশেষায়সারে [আকৃতিসম্পন্ন] পুরুষরূপে রূপিত বা
প্রকাশমান ব্রহ্মই শিরঃ, পক্ষ ও পুচ্ছবিশিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছেন । অন্তরায় বা অন্তর্যষ্ট
এই দেহ অবয়বী বা অবয়বসমষ্টি হইয়াও যেমন আপনা হইতে অনতিরিক্ত বা অপৃথক স্বীয়
অবয়বসমূহ দ্বারাই আবার ‘ইহাই তাহার (দেহের) শিরঃ’ ইত্যাদি বাক্যে শিরঃ, পক্ষ ও
পুচ্ছাদি বিশিষ্টরূপে [ভেদ] ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, তেমনি আনন্দময় ব্রহ্মও আপনার অনতিরিক্ত
প্রিয়াদি-বিশিষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছেন, [কিন্তু ঐ ‘প্রিয়’ ‘মোদ,’ ‘প্রমোদ’ ও ব্রহ্ম পৃথক পদার্থ
নহে] । অবয়বরূপে কল্পিত প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ, সকলেই আনন্দাশ্রিত ; এই কারণে অথও
আনন্দময় ব্রহ্মই পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন (||) । ব্রহ্ম যদি
আনন্দময় হইতে পৃথক—স্বতন্ত্র পদার্থ ই হইতেন, তাহা হইলে ‘সেই এই আনন্দময় হইতেও অত্র
একটি অন্তরাত্মা—আছেন ; যাহার নাম ব্রহ্ম’, ইহাও নির্দেশ করিতেন ; কিন্তু সেরূপ ত নির্দেশ
করেন নাই ।

(*) স্বভাববিশেষণ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) দেহ এব স্বস্মাদনতিরিক্ত-স্বাবয়বৈরিব ইতি (খ) পাঠস্ত অসামান্য ।

(‡) শিরঃপক্ষপুচ্ছা অবয়ববত্তয়া ইতি (ঘ) পাঠস্ত প্রামাণিক এব ।

(§) অথগুরুপমানন্দময়ঃ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(||) তৈত্তিরীয় উপনিষদে এইরূপ একটি প্রতি আছে যে, “তস্ত শিরসেব শিরঃ, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ,
প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ ।” অর্থাৎ ‘আনন্দময়’ যেন একটি পক্ষী ; প্রিয়—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন জনিত প্রীতি তাহার
শিরঃ ; মোদ—অভীষ্টবস্তুর প্রাপ্তিজনিত প্রীতি তাহার দক্ষিণ পক্ষ, আর প্রমোদ—অভীষ্ট বস্তুর ভোগজাত
প্রীতি তাহার উত্তর পক্ষ, ব্রহ্ম তাহার প্রতিষ্ঠা—স্থিতিসাধন আশ্রয়স্বরূপ পুচ্ছ । সেখানে এইরূপে আনন্দময়কে
অবয়বী বা সমষ্টিরূপে কল্পনা করিয়া শ্রিয় মোদ ও প্রমোদকে তাহারই অবয়ব বা অংশরূপে বর্ণনা করা
হইয়াছে । অবয়ব সমূহ বেগুণ অবয়বী হইতে পৃথক ভিন্ন পদার্থ নহে, সেইরূপ প্রিয়মোদাদি ভাবগুলিও
আনন্দময় হইতে অতিরিক্ত নহে ; স্বতরাং এখানে আনন্দময়-বাক্যে জীবের অতিরিক্ত ব্রহ্ম কল্পনার কোন
কারণ দৃষ্ট হয় না ।

এতদুক্তং ভবতি—“ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্,” (*) ইতি প্রক্ৰান্তঃ ব্রহ্ম “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম,” ইতি লক্ষণতঃ সকলেতরব্যাবৃত্তাকারং প্রতিপাদ্য, তদেব (+) “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ” ইত্যাত্মশব্দেন নির্দিষ্ট্য তস্মৈ সৰ্ব্বাস্তুরাত্মত্বেন (‡) আত্মত্বং ব্যঞ্জয়দ্ বাক্যম্ অন্নময়াদিষু তত্তদন্তরতয়া আত্মত্বেন (§) নির্দিষ্টান্ প্রাণময়াদীনতিক্রম্য “অন্যোহন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ” ইত্যাত্মশব্দেন নির্দেশমানন্দময়ে সমাপয়তি । অত আত্মশব্দেন প্রক্ৰান্তঃ (||) ব্রহ্ম আনন্দময়মিতি নিশ্চায়ত ইতি ॥ ৪ ॥

নমু চ “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” ইত্যুক্তা—

“অসম্ভব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ :

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥” [তৈ’ত্ত-আন০ ৬।১]

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত হন,’ এই শ্রুতিবাক্যে যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ’, এইরূপ লক্ষণ দ্বারা তাহাকেই আবার অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথকরূপে নির্দেশ করিয়া ‘সেই এই আত্মা হইতে’, ইত্যাদি বাক্যে পুনশ্চ তাহাকেই আবার ‘আত্মা’ শব্দে উল্লেখ করিয়া সৰ্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তরীণত্ব-নিবন্ধন এই আত্মারই প্রকৃত আত্মত্ব জ্ঞাপনার্থ পূর্বোক্ত ‘অন্নময়’ প্রভৃতি যে সমস্ত আত্মা আপেক্ষিক অন্তর-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে; সেই (আপেক্ষিক অন্তরভূত) ‘প্রাণময়’ প্রভৃতি আত্মাকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ উহাদের কথা শেষ করিয়া ‘অন্ত অন্তরাত্মা—আনন্দময়,’ এই বাক্যে ‘আনন্দময়ে’ই আত্ম-শব্দ উল্লেখের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। অতএব, ইহা নিশ্চয় হইতেছে যে, ‘আত্মা’-শব্দ দ্বারা যে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ‘আনন্দময়’ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ উপক্রম বাক্যস্থ ব্রহ্ম, আর অন্তিম বাক্যস্থ ‘আনন্দময়’, উভয়ই এক পদার্থ ॥ ৪ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে,—‘ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা’ এই কথা বলিয়া পরেই—‘ব্রহ্মকে যদি ‘অসৎ’ (মিথ্যা) বলিয়া জানে, [তাহা হইলে] সে নিজেই ‘অসৎ’ হইয়া পড়ে, আর ব্রহ্মকে যদি ‘সৎ’ বলিয়া জানে; [তাহা হইলে, সুধীগণ] ইহাকেও ‘সৎ’ বলিয়া জানেন। (¶)’ এই

(*) ব্রহ্মবিদ্ ইত্যারম্ভ “স বা এষ পুরুষোহন্নরশব্দঃ” ইত্যেতদন্তাঃ শ্রুত্যাংশাঃ তৈত্তিরীয়োপনিষদি ব্রহ্মানন্দবল্যাং প্রথমতঃ বটুহু কণ্ডিকাসু অনুসঙ্কেয়াঃ ।

(†) তবদ্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) সৰ্ব্বাস্তুরাত্মত্বেন ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) তত্তদন্তরাত্মত্বেন ইতি (ঘ, গ) পাঠঃ ।

(||) নির্দেশমিত্যাदि: প্রক্ৰান্তমিত্যন্ত: পাঠঃ (ঘ) পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

(¶) তাৎপৰ্য্য—ব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং আত্মাও ব্রহ্ম একই পদার্থ, এখন যে লোক সেই ব্রহ্মকেই অসৎ বা মিথ্যা বলিয়া মনে করে; প্রকৃত পক্ষে সে লোক আত্মাকেই (আপনাকেই) অসৎ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আর যে লোক ব্রহ্মকে সৎ (আছেন) বলিয়া মনে করেন, তাহার পক্ষে, সঙ্গে সঙ্গে আরায়ও সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে, সুতরাং ব্রহ্ম প্রতীতি দ্বারা তাহার আত্ম-সত্তাই প্রমাণিত হয় ।

ইতি ব্রহ্মজ্ঞানাজ্ঞানাত্যামাত্মনঃ সদ্ভাবাসদ্ভাবৌ দর্শয়তি; নানন্দময়-
জ্ঞানাজ্ঞানাত্যাম্ । ন চানন্দময়স্য প্রিয়-মোদাদিরূপেণ সর্বলোকবিদিতস্য
সদ্ভাবাসদ্ভাবজ্ঞানাশঙ্কা (*) যুক্তা । অতো নানন্দময়মধিকৃত্যয়ং শ্লোক
উদাহৃতঃ । তস্মাদানন্দময়াদন্যদ ব্রহ্ম ।

নৈবম্ ; “ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, অথর্কাজিরসঃ
পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা,” [তৈত্তিঃ, আন০ ১—৪]
ইত্যেবমুক্ত্বা তত্র তত্রোদাহৃতঃ—“অম্মাঐ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে,” ইত্যাদয়ঃ
শ্লোকা যথা ন পুচ্ছমাত্রপ্রতিপাদনপরাঃ, অপি তু অন্নময়াদিপুরুষ-
মাত্রপ্রতিপাদনপরাঃ ; এবমত্রোপ্যানন্দময়স্যায়ম্ “অসন্নেব” ইতি শ্লোকো
নানন্দময়ব্যতিরিক্তস্য পুচ্ছস্য । আনন্দময়স্যেব ব্রহ্মত্বেহপি প্রিয়মোদাদি-
রূপেণ রূপিতস্তাপরিচ্ছিন্নানন্দস্য সদ্ভাবাসদ্ভাবজ্ঞানাশঙ্কা (†) যুক্তৈব ।
পুচ্ছব্রহ্মণোহপ্যপরিচ্ছিন্নানন্দতয়েব হ্যসিদ্ধতা । ৫ ।

প্রতিতে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানেই আত্মারও সদ্ভাব বা অস্তিত্ব, আর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের অসদ্ভাবেই
আত্মারও অসদ্ভাব বা নাস্তিত্ব প্রদর্শিত হইতেছে ; কিন্তু, আনন্দময়ের জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নহে ।
বিশেষতঃ, প্রিয়-মোদাদিরূপে আনন্দময় যখন সর্বজনবিদিত, তখন তাহার আর সদ্ভাব ও
অসদ্ভাব-জ্ঞানের আশঙ্কা করা যুক্তিসম্মত হইতে পারে না । অতএব, [‘অসন্নেব স ভবতি’]
এই শ্লোকটী আনন্দময়াধিকারে অর্থাৎ আনন্দময়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় নাই ; সুতরাং
ব্রহ্ম ‘আনন্দময়’ হইতে পৃথক্ বা ভিন্ন পদার্থ ।

না—এরূপ হইতে পারে না ; ‘ইহাই (কটীর অধোভাগই) [তাহার] পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা—
বসিবার আধার ; পৃথিবী পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা ; অথর্কাজিরস (অথর্কী ও অগ্নিরা ঋষিকর্তৃক দৃষ্ট
মস্ত বা ব্রাহ্মণ) পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা ; মহঃ (প্রকাশ—বুদ্ধিগত চিদাভাস) প্রতিষ্ঠা,’ এই প্রকার
উক্তির পর সেই সকল স্থানে উল্লিখিত ‘অন্ন হইতেই প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি
শ্লোকসমূহ যেরূপ কেবল পুচ্ছমাত্রেরই প্রতিপাদক নহে, পরন্তু, কেবল অন্নময়াদি শব্দোপলিখিত
পুরুষেরই প্রতিপাদনে তৎপর, সেইরূপ এখানেও “অসন্ এব স ভবতি” শ্লোকটীও কেবল
আনন্দময়ের প্রতিপাদক ; কিন্তু আনন্দময়াতিরিক্ত পুচ্ছ-প্রতিপাদক নহে । পক্ষান্তরে, পুচ্ছ
ব্রহ্মও যে, অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপ, ইহা যখন প্রসিদ্ধ নাই, তখন কেবল আনন্দময়ে ব্রহ্মত্ব
হইলেও প্রিয়-মোদাদিরূপে কল্পিত অপরিচ্ছিন্ন আনন্দের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব বিষয়ে আশঙ্কা করা
যুক্তিবাক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

শিরঃপ্রভৃত্যবয়বিত্ত্বাভাবাদ্ ব্রহ্মণো নানন্দময়ো (*) ব্রহ্মোতি চেৎ ;
ব্রহ্মণঃ পুচ্ছত্বপ্রতিষ্ঠাত্ত্বাভাবাৎ পুচ্ছমপি ব্রহ্ম ন ভবেৎ । অথাবিষ্ঠা-
পরিকল্পিতস্ত বস্তুনস্তস্তাপ্যাত্মপ্রভৃত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি রূপণমাত্র-
মিত্যুচ্যেত । হস্ত তর্হি অসুখাদ্ ব্যাবৃত্তস্থানন্দময়স্ত ব্রহ্মণঃ প্রিয়-শিরস্ত্বাদি-
রূপণং ভবিষ্যতি । এবঞ্চ, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ইতি বিকারান্শ্পদ-জড়-
পরিচ্ছিন্নবস্তুস্তরাদ্ ব্যাবৃত্তস্তাসুখাদ্ ব্যাবৃত্তিঃ ‘আনন্দময়ঃ’ ইত্যুপদিশ্যতে ।
ততশ্চাখণ্ডৈকরসানন্দরূপে (+) ব্রহ্মণি ‘আনন্দময়ঃ’ ইতি ময়ট্ ‘প্রাণময়ে’ ইব
স্বার্থীকো দ্রষ্টব্যঃ । তস্মাদবিষ্ঠাপরিকল্পিত-বিবিধবিচিত্র-দেবাদিভেদভিন্নস্ত
জীবাত্মনঃ স্বাভাবিকং (‡) স্বরূপমখণ্ডৈকরসং সুখৈকতানম্ ‘আনন্দময়ঃ’
ইত্যুচ্যেত, ইতি ‘আনন্দময়ঃ’ প্রত্যগাত্মা ইতি ॥ ৬ ॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“আন মঃ য়াহভ্যাসাৎ ।” ‘আনন্দময়ঃ’
পরমাত্মা ; কুতঃ ? ‘অভ্যাসাৎ’—“সৈষা আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি,” [তৈত্তিঃ

যদি বল, ব্রহ্মের শিরঃ প্রভৃতি অবয়ব না থাকায় ব্রহ্ম ‘আনন্দময়’ পদবাচ্য হইতে পারেন না ;
তাহা হইলে [ব্রহ্মের] পুচ্ছ ও প্রতিষ্ঠাত্ত্বরূপ অবয়ব ধর্ম না থাকায় ‘পুচ্ছ’ও ত ব্রহ্ম হইতে
পারে না । যদি বল, অবিষ্ঠা-পরিকল্পিত সেই যে, অবয়ব বস্তু, ব্রহ্মই তাহার আশ্রয়, তন্নিবন্ধন
ব্রহ্মসম্বন্ধে ‘পুচ্ছপ্রতিষ্ঠা’ শব্দ দ্বারা রূপক-কল্পনা করা হইয়াছে মাত্র, (বস্তুতে উহা ব্রহ্মের অবয়ব
নহে) । বেশ কথা, তাহা হইলে অসুখব্যাবৃত্ত বা দুঃখ হইতে পৃথগ্ভূত আনন্দময় ব্রহ্মেরও প্রিয়-
শিরঃ প্রভৃতি অবয়বের কল্পনা করা যাইতে পারে । এইরূপ হইলে, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং” ঋতিতেও
বিকারশীল, জড়, পরিচ্ছিন্ন পদার্থ হইতে পৃথগ্ভূত [ব্রহ্মের [যে, অসুখ বা সুখের অভাব হইতে
ব্যাবৃত্তি, তাহাকেই (সেই পার্থক্যকেই) ‘আনন্দময়’ বলিয়া উপদেশ করা হইতেছে [বুঝিতে
হইবে] । সেই হেতু, অখণ্ড, একরস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে যে, ময়ট্ প্রত্যয়, তাহা ‘প্রাণময়’
শব্দের দ্বারা স্বার্থে বিহিত (আনন্দশব্দের যাহা অর্থ, সেই অর্থেই বিহিত) বলিয়া বুঝিতে হইবে ।
অতএব, অবিষ্ঠা দ্বারা পরিকল্পিত নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ দেবাদিভেদে বিভিন্নপ্রকার জীবাত্মার
যে, অখণ্ডৈকরস, একমাত্র সুখোন্মুখ স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপ, তাহাই ‘আনন্দময়’ বলিয়া কথিত হয় ;
অতএব ‘আনন্দময়’ অর্থ—প্রত্যক্ আত্মা (জীব) ॥ ৬ ॥

এইরূপ প্রাপ্তিতে আমরা বলিতেছি—‘আনন্দময়োহভ্যাসাৎ ।’ ‘আনন্দময়’ অর্থ—পরমাত্মা ;

(*) আনন্দময়ঃ ব্রহ্ম ইতি (ক) পাঠঃ ।

(+) অতশ্চাখণ্ডৈকরসরূপে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জীবাত্মন একরূপম্ ইতি (গ) পাঠঃ । স্বাভাবিকং রূপম্ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

আন० ৮।১] ইত্যারভ্য “যতো বাচো নিবর্তন্তে”, [তৈত্তি० আন० ৯।১] ইত্যেবমন্তেন বাক্যেন শতগুণিতোত্তরক্রমেণ নিরতিশয়দশাশিরস্কোহিত্য-স্বামান আনন্দোহনন্তদুঃখমিঞ্জ-পরিমিতসুখলবভাগিনি জীবাশ্রয়সম্ভবন্ নিখিলাহয়-প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতান-সকলেতরবিলক্ষণং পরমাত্মানমেব স্বাশ্রয়মাবেদয়তি। (*) যথাহ—“তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্তোহন্তর-আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তি० আন० ৫।২] ইতি। বিজ্ঞানময়ো হি জীবঃ, ন বুদ্ধিমাত্রঃ; ময়ট্ প্রত্যয়েন ব্যতিরেকপ্রতীতেঃ। প্রাণময়ে ত্বগত্যা স্বার্থিকতাশ্রীযতে। ইহ তু তদ্বতো জীবস্ত সম্ভবান্নানর্থকত্বং ন্যায়াম্। বন্ধো মুক্তশ্চ প্রত্যগাত্মা জাতৈব, (+) ইত্যভ্যর্থীষ্মাহি। প্রাণময়াদৌ তু ময়ড়র্থসম্ভবোহনন্তরমেব বক্ষ্যতে। কথং তর্হি বিজ্ঞানময়-বিষয়ল্লোকে “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” ইতি কেবলবিজ্ঞানশব্দোপাদানমুপপত্ততে? জাতুরেবাত্মনঃ স্বরূপমপি স্বপ্রকাশতয়া বিজ্ঞানমিত্যুচ্যত ইতি ন দোষঃ, জ্ঞানৈকনিরূপণীয়ত্বাচ্চ জ্ঞাতুঃ স্বরূপস্ত। স্বরূপনিরূপণ-ধর্ম্মশব্দাহি ধর্ম্মমুখেন

কিহেতু?—অভ্যাসহেতু;—‘সেই ইহাই আনন্দের মীমাংসা হয়’, এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যাহা হইতে বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয় বা ফিরিয়া আইসে’ এই পর্য্যন্ত বাক্যে পর পর শত-গুণে বৃদ্ধিক্রমে নিরতিশয় দশা বা অবস্থাকে যাহার মস্তকরূপে করনা করা হইয়াছে; অভ্যস্তমান (যাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই) আনন্দ কখনই অনন্তদুঃখসম্বলিত বিন্দুমাত্র সুখ-ভাগী জীবাশ্রাতে সম্ভবপর হইতে পারে না; আর পারে না বলিয়াই সর্বপ্রকার হেয়গুণবিরোধী, কেবলই কল্যাণময়, এবং অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ পরমাত্মাকেই নিজের আশ্রয় বলিয়া জ্ঞাপন করে। দেখ, সেখানেই এই প্রকার কথিত হইয়াছে—‘সেই এই বিজ্ঞানময়’ হইতে অপর অন্তরাশ্রা, যিনি আনন্দনয়।’ [এখানে] ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থ—নিশ্চয়ই জীবাশ্রা,—কেবল বুদ্ধি-মাত্র নহে, কারণ, ময়ট্ প্রত্যয়দ্বারা উভয়ের ব্যতিরেক বা পার্থক্য প্রতীত হইতেছে। উপা-য়াস্তর না থাকায় ‘প্রাণময়’ স্থলে [ময়ট্ প্রত্যয়েয়] স্বার্থিকতা অবলম্বন করা হয়; কিন্তু এখানে যখন জীবেরই বিজ্ঞানবত্তা সম্ভব আছে, তখন [ময়টের] আনর্থক্য কল্পনা করা সমুচিত হয় না। বন্ধ এবং মুক্ত জীবাশ্রাই যে জ্ঞাতা, ইহা বলিয়াছি; আর প্রাণময়াদি স্থলে যে, ময়ট্ প্রত্যয়ের অর্থ সম্ভবপর হয় না, ইহা অব্যবহিত পরেই কথিত হইবে। ভাল, তাহা হইলে বিজ্ঞানময়-প্রতিপাদক ‘বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন’ এই ল্লোকে কেবল ‘বিজ্ঞান’ পদের উপাদান উপপন্ন হয় কিরূপে? না—ইহাতে দোষ হয় না; কারণ, বিজ্ঞাতা আত্মার স্বরূপটীও স্বপ্রকাশ, এই জ্ঞাত উহা ‘বিজ্ঞান’ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ জ্ঞাতার স্বরূপটীও একমাত্র জ্ঞান দ্বারা ই নিরূপণীয় বা নির্দ্বারণের যোগ্য; এই কারণে ধর্ম্মীর স্বরূপ-নিরূপক যে সকল শব্দ ধর্ম্মবাচক হয়,

ধর্মিস্বরূপমপি প্রতিপাদয়ন্তি, গবাদিশব্দবৎ । “কৃত্যল্যুটো বহুলম্” [অষ্টাধ্যায়ীঃ ৩।৩।১১৩ ।] ইতি বা কর্তরি ল্যুট্ আশ্রীয়তে । নন্দ্যাদিভ্ণঃ বা আশ্রিত্য “নন্দিগ্রহি” [অষ্টাধ্যায়ীঃ ৩।১।১৩৪] ইত্যাদিনা কর্তরি ল্যুঃ । অত এবচ, “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কন্ম্যাণি তনুতেহপি [তৈত্তিঃ আনঃ ৫ ।] ইতি যজ্ঞাদিকর্তৃত্বং বিজ্ঞানস্ত্রাশ্রয়তে । বুদ্ধিমান্ত্রস্ত্রা হি ন কর্তৃত্বং (*) সম্ভবতি । অচেতনেষু হি চেতনোপকরণভূতেষু বিজ্ঞানময়াৎ

গো প্রভৃতি শব্দের ত্র্যয় সেই সকল শব্দও ধর্ম-প্রতিপাদন দ্বারা ধর্মীকেও প্রতিপাদন করিয়া থাকে (+) । অথবা, ‘কৃত্য প্রত্যয় (তব্য, অনীয়, ক্যপ, ঘ্যণ, য) এবং ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয় বহুলার্থে - অর্থাৎ সূত্রোল্লিখিত অর্থ ভিন্ন অর্থেও হইয়া থাকে’ । এই সূত্রানুসারে কর্তৃবাচ্যেও ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় অবলম্বন করা যাইতে পারে । অথবা, নন্দ্যাদি ধাতুর মধ্যে (‘জ্ঞা’ধাতুর) পাঠ স্বীকার করিয়া ‘নন্দি-গ্রহি’ ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও কর্তৃবাচ্যে ‘ল্’ (যু বা অন) প্রত্যয় [করা যাইতে পারে] (†) । এই কারণেই ‘বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন, এবং কন্মসমূহ বিস্তার (প্রকাশ) করেন,’ এই শ্রুতিতে বিজ্ঞানের যজ্ঞাদি-কর্তৃত্ব পরিশ্রুত হয় । শুধু বুদ্ধির ত আর কর্তৃত্ব সম্ভব

(*) ন চ বুদ্ধিমান্ত্রস্ত্র কর্তৃত্বং ইতি (খঃ পাঠঃ) ।

(†) তাৎপৰ্য্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের অর্থ যদি জীবাত্মা হয়, তাহা হইলে কেবল ‘বিজ্ঞান’ শব্দে আবার তাহার উল্লেখ হয় কিরূপে ? একই জীব ত আর বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবিশিষ্ট (বিজ্ঞানময়) হইতে পারে না ? তদুত্তরে প্রথম বলা হইল যে, জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্ জীবাত্মা নিজেও স্বপ্রকাশ—জ্ঞানেরই অমুরূপ ; এই কারণে জীবকে শুধু ‘বিজ্ঞান’ শব্দেও অভিহিত করা হইয়া থাকে । তাহার পর বলা হইল যে, একমাত্র জ্ঞানই জ্ঞাতার স্বভাবিক ধর্ম, সেই জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞাতার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে ; নচেৎ জ্ঞাতার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়ার আর উপায় নাই । যেসকল শব্দ কোন বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম-বোধক এবং সেই ধর্মীরও পরিচায়ক ; ধর্মবোধক সেইসকল শব্দ যেমন ধর্মকে বুঝায়, তেমনি ধর্মীকেও বুঝাইয়া থাকে ; গো প্রভৃতি শব্দগুলি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । গোজ্ঞাতির স্বভাবসিদ্ধ যে, আকৃতি বিশেষ, তাহাই ‘গোশব্দের’ মুখ্য অর্থ ; সেই ‘গো’শব্দে যেমন আকৃতি বুঝায়, তেমন সেই আকৃতিমান্ ‘গো’প্রাণীকেও বুঝাইয়া থাকে, এই কারণেই বলা হইয়া থাকে যে, ‘জ্ঞাত্যাকৃতিব্যক্তয়শ্চ পদার্থঃ ।’ অর্থাৎ জ্ঞাতি, আকৃতি ও ব্যক্তি, এই তিনই পদের প্রতিপাদ্য অর্থ । সেইরূপ এই আলোচ্য স্থানেও জীবের স্বাভাবিক ধর্ম—জ্ঞানের প্রতিপাদক ‘বিজ্ঞান’ শব্দে যেমন জ্ঞানকে বুঝায়, তেমনি সেই জ্ঞানবান্—জীবকেও বুঝাইয়া থাকে । সুতরাং জীবকে ‘বিজ্ঞান’ বলায় কোন দোষ হইতে পারে না ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—বিপূর্বক ‘জ্ঞা’ধাতুর পর ভাববাচ্যে ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় করিয়া ‘বিজ্ঞান’ পদটী নিষ্পন্ন হয় । বি+জ্ঞানের অর্থ—জ্ঞান, আর ল্যুট্-প্রত্যয়েও সেই অর্থই প্রকাশ করিতেছে ; সুতরাং ‘বিজ্ঞান’ অর্থ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু নহে । এই নিমিত্ত এখানে বলিয়াছেন যে, যদিও ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ—জ্ঞান হউক ; তথাপি সেই জ্ঞান দ্বারাই জ্ঞানবান্—জ্ঞাতা আত্মাকেও বুঝিতে হইবে । এখন বলিতেছেন যে, যদিও সাধারণতঃ ভাববাচ্যেই ‘ল্যুট্’ প্রত্যয়ের বিধান থাকুক, তথাপি “কৃত্যল্যুটো বহুলম্” সূত্রানুসারে কর্তৃবাচ্যেও ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় করা বাইতে পারে । কর্তৃবাচ্যে ‘ল্যুট্’ প্রত্যয় করিলে ‘বিজ্ঞান’ শব্দের অর্থ হয় বিজ্ঞান-কর্তা—জ্ঞাতা ; সুতরাং এপক্ষে ‘বিজ্ঞান’ শব্দটী সহজেই আত্মাকে বুঝাইতে পারে । আর যদি কর্তৃবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় করিতে দিচ্চাই অমত

প্রাচীনেষমময়াদিষু ন চেতনধর্মভূতং কর্তৃত্বং শ্রীয়াতে । অত এব, চেতনমচেতনঞ্চ স্বাসাধারণৈর্নিলয়নস্থানিলয়নস্থাদিতিধর্মবিশেষৈর্বিভজ্য নির্দিশদ্ব্যাক্যং “বিজ্ঞানকাঞ্জিানঞ্চ” ইতি বিজ্ঞানশব্দেন তদুণং চেতনং বদতি । তথা ‘অন্তর্যামিত্রাক্ষণে’ [বৃহদা০, ৬।৭।২২] “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যস্ত কাণ্বপাঠগতস্ত পর্যায়স্ত স্থানে “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইতি পর্যায়মধীযানা মাধ্যন্দিনাঃ কাণ্বপাঠগতং বিজ্ঞানশব্দনির্দিষ্টং জীবাত্মেতি স্ফুটীকুর্বন্তি । বিজ্ঞানমিতি চ নপুংসকলিঙ্গং বস্তুত্বাভিপ্ৰায়ম্ । তদেবং বিজ্ঞানময়াং জীবাদন্ত্যস্তদন্তরঃ (*) পরমাত্মা ‘আনন্দময়ঃ’ । যতপি “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” ইতি শ্লোকে (+) জ্ঞানমাত্রমেবোপাদীয়তে, ন জ্ঞাতা ; তথাপি “অন্তোহস্তুর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” ইতি তদ্বান্ জ্ঞাতৈবোপদিশ্যতে ;

হয় না ; কারণ, বিজ্ঞানময়ের পূর্ববর্তী অচেতন অন্নময়াদিতে ত চেতন-ধর্ম কর্তৃত্বের কোন কথাই নাই । এই কারণেই (বিজ্ঞান শব্দের চেতন-বাচিত্ব হেতুই) নিলয়নস্থ (বিশ্বাধারস্থ) ও অনিলয়নস্থ (বিশ্বের অনাধারস্থ) প্রকৃতি স্বীয় অসাধারণ ধর্মবিশেষ দ্বারা বিভাগপূর্বক চেতন ও অচেতনের নির্দেশকারী — ‘বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন’, এই বাক্যটো ‘বিজ্ঞান’ শব্দে বিজ্ঞান-গুণসম্পন্ন চেতনকেই নির্দেশ করিতেছে । সেইরূপ, কাণ্বশাখার ‘অন্তর্যামী ব্রাহ্মণে’ ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন’, বলিয়া যাহা বিজ্ঞানশব্দে অভিহিত হইয়াছে ; তাহারই সমানার্থ-প্রকাশক স্থানে মাধ্যন্দিন শাখার ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন,’ বলিয়া বিজ্ঞানস্থানে ‘আত্মা’-শব্দের পাঠ করিয়া কাণ্ব-শাখাগত ‘বিজ্ঞান’ অর্থ যে জীবাত্মা, তাহা পরিষ্কৃত করিতেছেন । বিজ্ঞান শব্দে ক্রীবলিঙ্গ-নির্দেশের অভিপ্রায় এই যে, উহা বস্তু বোধক, [বস্তু শব্দ ক্রীবলিঙ্গ, এই কারণে তষোধক বিজ্ঞান শব্দও ক্রীবলিঙ্গ হইয়াছে ।] অতএব, এই প্রকারে [জানা যায় যে,] ‘বিজ্ঞানময়’ জীব অপেক্ষাও অন্তরতম পরমাত্মাই ‘আনন্দময়’ (অপর কেহ নহে) ।

যদিও ‘বিজ্ঞানই যজ্ঞ বিস্তার করেন’, এই শ্লোকে কেবলই বিজ্ঞানের উপাদান আছে, জ্ঞাতার উপাদান নাই সত্য, তথাপি ‘অপর অন্তরাত্মা, যিনি বিজ্ঞানময়।’ এখানে সেই

হয় তাহা । হইলেও ‘নশ্বি’ প্রকৃতি কতগুলি অনির্দিষ্ট ধাতুর উত্তর যে, কর্তৃত্বাচ্যে ‘লু’ প্রত্যয়ের বিধান আছে ; সেই ‘লু’ প্রত্যয় করিলেও ‘বিজ্ঞান’ শব্দে বিজ্ঞাতা—আত্মাকেই বুঝাইতে পারে । পক্ষান্তরে, ‘বিজ্ঞান’ শব্দে ‘জানসাধন’ ‘বুদ্ধি’ অর্থ গ্রহণ করিলে “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে” ইত্যাদি স্থলে বিজ্ঞানের কর্তৃত্বোক্ত সঙ্গত হইতে পারে না ; কারণ, অচেতন অজ্ঞঃকরণরূপা বুদ্ধি জ্ঞানের সাধন বৈ কখনই কর্তা—জ্ঞাতা হইতে পারে না । অতএব ‘বিজ্ঞান’ শব্দে বিজ্ঞাতা আত্মাই বুঝিতে হইবে ; জান বা বুদ্ধি নহে ।

(৪) তদন্তরঃ ইতি ন পঠ্যতে (গ) পুস্তকে ।

(জ) সোকেন ইতি (গ) পাঠঃ ।

যথা—“অন্নাদৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে” ইত্যত্র শ্লোকে কেবলান্নোপাদানেহপি
“স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” ইত্যত্র নাম্নমাত্রং নির্দিষ্টম্ ; অপি তু
তন্ময়স্তদ্বিকারঃ। এতৎ সর্বং হৃদি নিধায় সূত্রকারঃ স্বয়মেব “ভেদব্যপ-
দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।১৮] ইত্যনন্তরমেব বদতি ॥ ৭ ॥

যদুত্তং—জগৎ কারণতয়া নির্দিষ্টম্ “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য”
[ছান্দো. ৬।৩।২], “তৎ ত্বম্ অসি” [ছান্দো. ৬।৮।৭] ইতি জীবসামান্য-
করণ্যনির্দেশাৎ জগৎ কারণমপি জীবস্বরূপান্নাতিরিচ্যতে, ইতি কৃৎস্না
জীবন্তৈব স্বরূপম্ “ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্” ইতি প্রকৃত্যন্তম্ অল্পখাদ
ব্যাবৃত্তত্বেনানন্দময় ইত্যুপদিশ্যত ইতি। তদযুক্তম্ ; জীবস্ত চেতনত্বে
সত্যপি “তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ, প্রজায়েয় ইতি, তত্ত্বোজোহসৃজত” ইতি
স্বসংকল্পপূর্বকানন্ত- (*) বিচিত্র-সৃষ্টিযোগানুপপত্তেঃ। শুদ্ধাবস্থস্যাপি
হি তস্য সর্গাদিজগদ্ব্যাপারাসম্ভবঃ, “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” [ব্রহ্মসূ., ৪।৪।২১]।
“ভোগমাত্রসাম্যালিঙ্গাৎ” [ব্রহ্মসূ. ৪।৪।১৭] ইত্যত্রোপপাদয়িষ্যতে ॥৮॥

বিজ্ঞানবান্ জ্ঞাতাই (জীবই) উপদিষ্ট হইয়াছে, [বৃত্তিতে হইবে]। ‘অন্ন হইতে প্রজাসমূহ
জন্মলাভ করে,’ এই শ্লোকে কেবল অন্নের উল্লেখ থাকিলেও ‘সেই এই পুরুষ অন্নরসময়,’ এই
স্থানে যেমন কেবল অন্নের উল্লেখ হয় নাই, পরন্তু তন্ময় (অন্নময়)—তাহার বিকার দেহের
উল্লেখ হইয়াছে, [বিজ্ঞানময় স্থলেও তেমনি বৃত্তিতে হইবে]। এই সমস্ত বিষয় হৃদয়ে চিন্তা
করিয়া স্বয়ং সূত্রকারই অব্যবহিত পরে “ভেদব্যপদেশাৎ” সূত্র বলিতেছেন ॥ ৭ ॥

যিনি [পূর্বে] জগৎ কারণরূপে উক্ত হইয়াছেন, ‘আমি এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট
হইয়া,’ এবং ‘তুমিই সেই কারণস্বরূপ,’ ইত্যাদি স্থলে তাঁহারই আবার জীবের সহিত সামান্য-
ধিকরণ্য বা অভেদসম্বন্ধ নির্দেশ করায় প্রমাণ হয় যে, জগৎ কারণও জীব হইতে অতিরিক্ত নহে
[জীবস্বরূপই বটে]। এইরূপ [যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া] যে, ‘ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি পরমকে প্রাপ্ত
হন,’ এই স্থলে [পরম শব্দে] জীবেরই স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এবং তাহাকেই [আবার] অল্পখ বা
দুঃখ হইতে পৃথক্ বলিয়া ‘আনন্দময়’ শব্দে উপদেশ করা হয়, বলা হইয়াছে; তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।
কারণ, জীবের চেতনত্ব থাকিলেও ‘তিনি আলোচনা করিলেন বহু হইব—জন্মিব, তিনি তেজঃ
সৃষ্টি করিলেন।’ এই শ্রুতিতে যে, স্বীয় সংকল্প-বলে অনন্তপ্রকার বিবিধ সৃষ্টির কথা উক্ত হইয়াছে,
তাহা উপপন্ন হয় না। [জীব] বিগুণাবস্থাপন্ন হইলেও যে, তাহার পক্ষে জগৎ-নির্মাণাদি
ব্যাপার সম্ভব হয় না ; তাহা “জগদ্ব্যাপারবর্জম্,” ও “ভোগমাত্র-সাম্যালিঙ্গাৎ।” এই সূত্রদ্বয়ে
উপপাদিত হইবে ॥ ৮ ॥

কারণভূতস্ত ব্রহ্মণো জীবস্বরূপত্বানভ্যুপগমে “অনেন জীবেনাস্থানা,”
“তত্ত্বমসি” ইতি সামানাধিকরণ্যানির্দেশঃ কথমুপপত্তত ইতি চেৎ ; কথং বা
নিরন্তরনিখিলদোষগন্ধস্ত সত্যসংকল্পস্ত সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তেরনবধিকাতিশয়া-
সংখ্যেয়কল্যাণগুণস্ত সকলকারণভূতস্ত (*) ব্রহ্মণো নানাবিধানস্তদুঃখাকর-
কর্মাধীন-চিস্তিত-নিমিষিতাদিসকলপ্রবৃত্তি-জীবস্বরূপত্বম্ ? অন্ততরস্ত
মিথ্যাভ্বেনোপপত্তত ইতি চেৎ ? কস্ত ভোঃ ?—কিং হেয়সম্বন্ধস্ত ? কিংবা
হেয়প্রত্যনৌক-কল্যাণৈকতানস্বভাবস্ত ? হেয়-প্রত্যনৌক-কল্যাণৈকতানস্ত
ব্রহ্মণোহনাগ্ৰবিদ্যাশ্রয়ত্বেন হেয়সম্বন্ধ-প্রতিভাসো মিথ্যারূপ ইতি চেৎ ;
বিপ্রতিষিদ্ধমিদমভিধীয়তে, —ব্রহ্মণো হেয়প্রত্যনৌক-কল্যাণৈকতানত্বমনাগ্ৰ-
বিদ্যাশ্রয়ত্বেনানন্তদুঃখবিষয়-মিথ্যাপ্রতিভাসাশ্রয়ত্বক্ষেতি । অবিদ্যাশ্রয়ত্বং
তৎকার্য্য-দুঃখপ্রতিভাসাশ্রয়ত্বক্ষেব হি হেয়সম্বন্ধঃ ; তৎসম্বন্ধিত্বং তৎপ্রত্যনৌ-
কত্বঞ্চ (†) বিরুদ্ধমেব । তথাপি তস্ত মিথ্যাত্বাৎ ন বিরোধ ইতি মা বোচঃ ।
মিথ্যাভূতমপ্যপুরুষার্থ এব, যন্মিন্নসনায় সর্বৈ বেদান্তা আরভ্যন্তে ইতি

যদি বল, কারণরূপী ব্রহ্মের জীবস্বরূপত্ব স্বীকার না করিলে ‘এই জীবাত্মারূপে—’ এবং
‘তুমি তৎস্বরূপ’, এই সামানাধিকরণ্য বা জীব ও জগৎকারণের অভেদ নির্দেশ উপপন্ন হয় কিরূপে ?
[ভাল,] সর্বপ্রকার দোষগন্ধবর্জিত, সত্যসংকল্প, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, যাহার অবধি ও বদপেক্ষা
অধিক নাই, এরূপ অসংখ্য কল্যাণময় গুণসম্পন্ন এবং সর্বকারণরূপী ব্রহ্মের, যাহার চিন্তা [এমন
কি] নিমেষাদি সমস্ত ব্যাপারই নানাবিধ অনন্ত দুঃখোৎপাদক [প্রাক্তন] কর্মের অধীন,
তাদৃশ জীবস্বরূপত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? যদি বল, অন্ততরের অর্থাৎ এতদুভয়ের মধ্যে
একের মিথ্যাত্ব দ্বারা ই উহা উপপন্ন হইতে পারে ? তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, মিথ্যাত্ব কাহার ?—
কি হেয়গুণ সম্বন্ধের ? কিংবা হেয়গুণের প্রতিপক্ষ কেবল কল্যাণময় গুণের প্রতি পক্ষপাত-
স্বভাবের ? যদি বল, ব্রহ্ম যখন হেয়বিরোধী কেবলই কল্যাণময়গুণপূর্ণ, তখন তৎসম্বন্ধে অনাদি
অবিজ্ঞা-কল্পিত বলিয়া হেয়সম্বন্ধের প্রতিভাস-প্রতীতিই মিথ্যা । একই ব্রহ্মের যে, হেয় প্রতিপক্ষ
কল্যাণময় গুণতৎপরতা, আর অনাদি অবিজ্ঞাপ্রিতত্বনিবন্ধন অনন্তদুঃখবিষয়ক মিথ্যাপ্রতীতির
আশ্রয়তা, ইহা বিরুদ্ধ কথা বলা হইতেছে । কেন না, অবিজ্ঞাশ্রয়ত্ব এবং তজ্জনিত দুঃখপ্রতীতির
আশ্রয়ত্বই প্রকৃত হেয়সম্বন্ধ ; সুতরাং [একই স্থলে] হেয়সম্বন্ধ ও তৎপ্রতিকূলত্ব নিশ্চয়ই
বিরুদ্ধ । তথাপি মিথ্যা বলিয়াই যে উহা বিরুদ্ধ হইতে পারে না, এ কথাও বলিতে পার না ;
কেন না, মিথ্যা হইলেও উহা অপুরুষার্থ বা পুরুষের অপপ্রার্থনায়ই বটে, যাহার অপনয়নার্থ সমস্ত

(*) সকলভূতকারণত্ব ইতি (গ) পাঠঃ

(†) তৎপ্রত্যনৌকক্ষেতি (গ) । হেয়প্রত্যনৌকত্ব ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

ক্রমে । নিরসনীয়াপূরুষার্থযোগশ্চ হেয়-প্রত্যনিক-কল্যাণৈকতানতয়া বিরূধ্যতে । কিং কুর্শ্বঃ ? “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” [ছান্দো ৬।১।৩] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায়, “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ” [ছান্দো ৬।২।১] ইত্যাদিনা নিখিলজগদেককারণতাং, “তদৈক্ষত—বহু স্মাম্” [ছান্দো ৬।২।৩] ইতি সত্যসঙ্কল্পতাক্ষ (*) ব্রহ্মণঃ প্রতিপাত্ত তস্মৈব ব্রহ্মণঃ “তত্ত্বমসি” ইতি সামানাদিকরণ্যোনানন্তদুঃখাশ্রয়-জীবৈক্যং প্রতিপাদিতম্ ; তদন্তথানুপপত্ত্যা ব্রহ্মণ এবাবিচ্ছাশ্রয়ত্বাদি পরিকল্পনীয়ম্ (+) ইতি চেৎ ; শ্রুতোপপত্তয়েহপ্যানুপপন্নং বিরুদ্ধঞ্চ ন কল্পনীয়ম্ । অথ হেয়সম্বন্ধ এব পারমার্থিকঃ, কল্যাণৈকতানস্বভাবতা তু মিথ্যাত্বতা ; হস্তৈবং তাপত্রয়াভিহতচেতনোজ্জিজীবিষয়া প্রবৃত্তং শাস্ত্রং ‘তাপত্রয়াভি-হতিরেবাস্মি পারমার্থিকী, কল্যাণৈকতানস্বভাবস্ত ভ্রান্তিপরিকল্পিতঃ’ ইতি বোধয়ৎ সম্যগুজ্জীবয়তি । ॥ ৯ ॥

বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভ হইয়া থাকে, ইহা তুমিই বলিতেছ ; নিরসনযোগ্য বা পরিহার্য্য অপূরুষার্থ-সম্বন্ধ ত হেয়প্রতিপক্ষ কল্যাণময়-গুণপ্রবণতা ধর্ম্মের সহিত নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ হইয়া থাকে । যদি বল, কি করি, ‘যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়,’ এখানে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে—‘হে সোম্য ! এই জগৎ অগ্রে সংই ছিল,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের সর্বজগৎকারণতা এবং ‘তিনি ঈক্ষা করিলেন’ এই শ্রুতিতে সত্যসংকল্পত্বও প্রতিপাদন করিয়া পুনশ্চ “তৎ স্বমসি” বাক্যে আবার সেই ব্রহ্মেরই সামানাদিকরণ্য নির্দেশ দ্বারা যে, অনন্তদুঃখাশ্রয় জীবের সহিত ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রকারান্তরে সে কথার উপপত্তি বা সঙ্গতি হয় না বলিয়াই ব্রহ্মের অবিচ্ছাশ্রয়ত্বাদি ধর্ম্ম কল্পনা করিতে হয় । তাহা হইলেও তাদৃশ উপপত্তির জন্ত যুক্তিবিগর্হিত ও প্রমাণবিরুদ্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না । পক্ষান্তরে, যদি বল, হেয়-সম্বন্ধই পারমার্থিক বা সত্য, আর [ব্রহ্মের] একমাত্র কল্যাণপরতা স্বভাবটাই মিথ্যাত্ব বা অসত্য ; তাহা হইলে অর্থাৎ শাস্ত্রে যদি জীবের তাপত্রয়-সম্বন্ধকে পারমার্থিক, আর কল্যাণপ্রবণতা স্বভাবকেই ভ্রান্তিকল্পিত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও ত্রিতাপ-তাপিত চেতনের—জীবগণের শাস্তিবিধানার্থ আরম্ভ শাস্ত্রকে ত খুবই শাস্তি-বিধায়ক বলিতে হয় ! (*) ॥৯॥

(*) সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তেরনবধিকারিশাস্ত্রোয়-কল্যাণস্ত সকলকারণত্বত্ব ইতি (খ,গ) পাঠঃ ।

(+) পরিকল্পিতম্ ইত্যধিকঃ (খ) পাঠঃ ।

(২) তাৎপর্য্য—অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম কেবলই কল্যাণময় গুণ-সম্পন্ন, আর জীব তদ্বিপরীত প্রাক্তন কর্ম্মাধীন বিবিধ দুঃখযুক্ত, কর্ত্তব্যও নির্দান অবিস্তা ; সুতরাং জীব অবিস্তাও ভ্রান্ত রহিয়াছে । এখন জীব ও ব্রহ্ম যদি এক অভিন্ন হয়, তাহা হইলে একত্র উক্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্মবৈশেষের সমাবেশ হইতে পারে না ; এই ভয়ে অতেন-বাণী বলিতেছেন যে, না ঐরূপ বিরোধ হইতে পারে না ; কারণ জীবগত হেয় গুণ দুঃখ ও ব্রহ্মগত কল্যাণগুণ-

অধৈতন্দোষ-পরিজিহীর্ষয়া ব্রহ্মণে নির্বিশেষচৈতন্যস্বরূপাতিরিক্ত-(*)
জীবন্ত-দুঃখিত্বাদিকং, সত্যসংকল্পত্ব-কল্যাণগুণাকরত্ব-জগৎকারণত্বাত্তপি
মিথ্যাভূতমিতি কল্পনীয়মিতি চেৎ ; অহো ভবতাং বাক্যার্থপর্যালোচন-
(†) কুশলতা ! এক-বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞানং (‡) সর্বশ্চ মিথ্যাস্তে
সর্বশ্চ জ্ঞাতব্যস্থাভাবাৎ ন সম্পৎস্রতে । যথৈক-বিজ্ঞানং পরমার্থবিষয়ং,
তথৈব সর্ববিজ্ঞানমপি যদি পরমার্থবিষয়ং তদন্তর্গতঞ্চ, তদা তজ্জ্ঞানেন
সর্ববিজ্ঞানমিতি শক্যতে বক্তুন্মৃ । ন হি পরমার্থশুক্তিকা-জ্ঞানেন
তদাশ্রয়মপরমার্থরজতং জ্ঞাতং (§) ভবতি ॥ ১০ ॥

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারের মানসে ব্রহ্মের নির্বিশেষ চৈতন্যস্বরূপাতিরিক্ত যে, জীবন্ত
ও দৃশ্যবাদি ধর্ম, এবং সত্যসংকল্পত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব ও জগৎকারণত্বাদি ধর্ম, তৎসমস্তই মিথ্যা
বা অসত্য বলিয়া কল্পনা করিতে হয়, তাহা হইলেও তোমাদের বাক্যার্থ-বিচার-কৌশল অতি
চমৎকার ! কারণ, সমস্তই মিথ্যা হইলে কোনই জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকায় পূর্বে যে, এক-বিজ্ঞানে
সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সে প্রতিজ্ঞা ত উপপন্ন হইতে পারে না । প্রতিজ্ঞাত এক-
বিজ্ঞান যেরূপ সত্যবস্ত্তবিষয়ক, সর্ববিজ্ঞানও যদি ঠিক সেইরূপই পরমার্থবিষয়ক এবং নিজেও যদি
পারমার্থিক হয়, তাহা হইলেই সেই একবিজ্ঞান দ্বারা সর্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় ; ইহা বলা যাইতে
পারে । কেন না, যথার্থ শুক্তিবিসয়ক জ্ঞান দ্বারা কখনই সেই শুক্তিকার অসত্য রজত বিজ্ঞাত
হয় না (‡) ॥ ১০ ॥

সম্বন্ধ, এই উত্তরের মধ্যে একটিকে মিথ্যা বলিলেই বিরোধের পরিহার হইতে পারে । কেন না, মিথ্যার
সহিত সত্য পদার্থের কখনই বিরোধ হইতে পারে না । একবার উপর জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, মিথ্যা
হইবে কোনটা ?—জীবগত হের গুণ সম্বন্ধ ? কিংবা ব্রহ্মগত কল্যাণ গুণসম্বন্ধ ? তন্মধ্যে জীবগত হের
গুণসম্বন্ধটী—অবিজ্ঞান-কল্পিত হইলেও উহা যখন অপূর্ববার্ধ, পরিভ্যাগই, এবং অবিজ্ঞানমূলক ঐ হের দুঃখ-সম্বন্ধ-
নিরাসার্বাধি বৎস সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি বা আরম্ভ, তখন অবিজ্ঞান ও অবিজ্ঞাননিত হের গুণকে মিথ্যা
বলিলেও অবিরোধের কারণ কি আছে ? পরন্তু বিরোধনিবন্ধনই উহার মিথ্যার কখনই বুদ্ধিসঙ্গত
হইতে পারে না ।

(*) স্বরূপতাত্ত্বিকভেদে (খ) পাঠঃ ।

(†) বাক্যার্থালোচন' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) সর্বজ্ঞানং প্রতিজ্ঞানম্' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) রজতজ্ঞানম্' ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—অভিপ্রায় এই যে, সত্য, মিথ্যা কখনও একজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না ; বার্ষা শুক্তি
বিষয় বে জ্ঞান হয়, শুক্তিকার ভ্রমকল্পিত রজত কখনই সেই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় না । এই দৃষ্টান্তানুসারে
বুঝিতে হইবে যে, একবিজ্ঞানে যে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, সেই 'এক' পদার্থটী যদি সত্য হয়, আর
তদতিরিক্ত 'সর্ব' পদার্থ সত্য সমস্ত পদার্থই যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে বার্ষা-সত্য সেই 'এক' পদার্থটির
জ্ঞানে কখনই উদ্বাপিত মিথ্যার অপর 'সর্ব' পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না । কারণ প্রথমই বলা হইয়াছে
যে, সত্য ও মিথ্যা কখনই একটা জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না । সুতরাং এপক্ষে এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের
প্রতিজ্ঞা বলা যায় না ।

অথোচ্যেত—এক-বিজ্ঞানে সৰ্ব-বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়া অয়মর্থঃ,—
 নিৰ্বিশেষ-সম্মাত্রমেব (*) সত্যমন্যদসত্যমিতি । ন তর্হি “যেনাশ্রুতং
 শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” ইতি শ্রুয়েত ; যেন শ্রুতেনা-
 শ্রুতমপি শ্রুতং ভবতীতি হ্যস্তু (+) বাক্যস্তুার্থঃ । কারণতয়োপলক্ষিত-
 নিৰ্বিশেষ-বস্তুমাত্রস্তেব সম্ভাবশ্চেৎ প্রতিজ্ঞাতঃ, “যথা সোম্যৈকেন
 মৃৎপিণ্ডেন সৰ্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতম্” ইতি দৃষ্টান্তোহপি ন ঘটতে ।
 মৃৎপিণ্ড-বিজ্ঞানেন হি তদ্বিকারস্য জ্ঞাততা নিদর্শিতা । তত্রাপি বিকারস্য
 সত্যতাভিহিতেতি (§) চেৎ ; মৃদ্বিকারস্য রজ্জু সর্পাদিবদসত্যত্বং
 ‘শুশ্রুমোরসিদ্ধ (§) মিতি প্রতিজ্ঞাতার্থ-সম্ভাবনাপ্রদর্শনায় (||) “যথা সোম্য”
 ইতি প্রসিদ্ধবদুপন্যাসো ন যুক্ত্যতে । নচ ‘তদ্বদমশ্রুতাদিবাক্যজন্তু-জ্ঞানোৎ-
 পত্তেঃ প্রাগ্ বিকারজাতস্যাসত্যতামাপাদয়ৎ (||) তর্কানুগৃহীতমননুগৃহীতং বা
 প্রমাণমুপলভামহ ইতি । অয়মর্থঃ “তদনন্তত্বমারম্ভাশব্দাদিভ্যঃ” [ত্রৈকা সূ.,
 ২।১।১৫] ইত্যত্র বক্ষ্যতে । তথা “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-

পক্ষান্তরে যদি বল, ‘একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান’ কথার অর্থ এই যে, নিৰ্বিশেষ সংপদার্থই
 একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই অসত্য । তাহা হইলে যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমতও মত
 (চিন্তিত) হয়, এবং অবিজ্ঞাতও বিজ্ঞাত হয়’, ইহা কখনই পরিশ্রুত হইত না ; ‘যাহা শ্রুত
 হইলে অশ্রুত পদার্থও পরিশ্রুত হয়’, ইহাই এই বাক্যের প্রকৃত অর্থ । আর যদি কারণতা-
 বিশিষ্ট-বস্তুরই কেবল সত্যতা প্রতিজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে, ‘হে সোম্য ! যেমন একটা মাত্র
 মৃৎপিণ্ড দ্বারাই সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়’, এই দৃষ্টান্তের উল্লেখও সঙ্গত হয় না । কেন না,
 মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে তদ্বিকার—মৃন্ময় বিজ্ঞাত হয়, ইহাই দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইয়াছে । যদি বল,
 সেখানেও মৃত্তিকা-বিকারের অসত্যতাই অভিহিত হইয়াছে ; তাহা হইলেও, মৃদ্বিকার ঘটাদি
 পদার্থ যে, রজ্জু-সর্পের ছায় অসত্য, ইহা যখন শ্রোতার প্রতীতিগম্য নহে ; তখন প্রতিজ্ঞাত
 বিষয়ের সত্যতা-প্রতিপাদনার্থ ‘হে সোম্য যেমন—’ এই দৃষ্টান্তটির প্রসিদ্ধবৎ উল্লেখ করা যুক্তি-
 সঙ্গত হয় না । আর “তদ্বদমসি” ইত্যাদি বাক্য-সমুৎপাদিত জ্ঞানোদয়ের পূর্বে বিকার-
 লব্ধের অসত্যতা-প্রতিপাদক যে, তর্কানুমোদিত বা তর্কবিরহিত কোনও প্রমাণ দেখা
 যায় না তাহা “তদনন্তত্বম্ আরম্ভাশব্দাদিভ্যঃ,” এই হত্রে বলা হইবে । আর ‘হে

(৩) বস্তুমাত্রম্ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(১) তত্ত্ব ইতি (গ) পাঠঃ ।

(২) অভিজ্ঞেতা ইতি (খ) পাঠঃ ।

(৪) অগ্রসিদ্ধম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(৫) প্রতিজ্ঞাতার্থসম্ভাবনায় ইতি (খ) পাঠঃ

(৬) তর্কোপনুগৃহীতম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

দ্বিতীয়ং, তদৈক্যত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তন্ত্বেজোহসৃজত”, [ছান্দো., ৬।২।১।১,৩] । “হস্তাহমিমান্সিত্রো দেবতা অনেক জীবনাত্মনানুপ্রাবশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো., ৬।৩২] । “সম্মূলাঃ সোমোম্যাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রাণিষ্ঠাঃ, ...ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” [ছান্দো., ৬।৮।৬] ইত্যাদিনাম্ জগতঃ সদাত্মকতা, সৃষ্টিঃ পূর্বকালে নাম-রূপবিভাগা গ্রহণং, জগদুৎপত্তৌ সচ্ছন্দ-বাচ্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বব্যতিরিক্তনিমিত্তান্তরানপেক্ষত্বম্ । সৃষ্টিকালে অহমেবানন্ত-স্থিরত্বস্বরূপেণ (*) বহু স্যাম্, ইত্যনন্তসাধারণঃ সংকল্পবিশেষঃ, যথাসংকল্পমনস্তাবচিত্ততত্ত্বানাং বিলক্ষণক্রমাবশেষবিশিষ্টা সৃষ্টিঃ, সমস্তেষুচেতনেষু বস্তুষু স্বাত্মক-ীবানুপ্রবেশেন অনন্তনাম-রূপ-ব্যাকরণং, স্বব্যতিরিক্তস্য সমস্তস্য সমূলত্বং স্বায়তনত্বং স্বপ্রবর্ত্যত্বং সেনৈব জীবনং স্বপ্রতিষ্ঠিতমিত্যাচনস্তবিশেষাঃ প্রাপাদিতাঃ । তৎসম্বন্ধিতয়া প্রকরণান্তরেষপ্যপহতপাপুত্বাদি-নিরন্তনিখিলদোষতা-সর্বজ্ঞতা-সর্বেশ্বরত্ব-সত্যকামত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সর্বানন্দকরণ-নিরতিশয়ানন্দযোগাদয়ঃ সকলেতর-প্রমাণাবিষয়াঃ সহস্রশঃ প্রাপাদিতাঃ । এবমনন্তগোচরানন্তাবশেষণ-

সোম্য ! এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সংস্করপই ছিল ।’ ‘তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব, ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন ।’ ‘আমি এই জীবাশ্ম-রূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই তিন দেবতাকে (তেজঃ, জল ও পৃথিবীকে) নাম ও রূপে আবিস্কৃত করিব ।’ ‘হে সোম্য ! এই সমস্ত প্রজাই (পদার্থ ই) সং হইতে উৎপন্ন (সম্মূলক) সতে অবাস্তব এবং সং-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সতেই বিদ্যমান হয় ।’ ‘এই সমস্তই এতদাত্মক ।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা একমাত্র শাস্ত্রগম্য এই সকল বিষয়রাশি প্রাপাদিত হইয়াছে যে, এই জগৎ সদাত্মক বা সংস্করপ, সৃষ্টির পূর্বে নাম-রূপ-বিভাগের অপ্রতীতি এবং ‘সং’-পদার্থ ব্রহ্মের জগদুৎপাদনকাণ্ডে অতিরিক্ত কোন নিমিত্তের অপেক্ষা নাই এবং সৃষ্টিকালেও অনন্ত স্বাবর-জঙ্গমরূপে আমিই ‘বহু হইব’ এই-রূপ অনন্তসাধারণ (অন্ত্র যাহা নাই, একরূপ) কামনাবিশেষ, সংকল্পাত্মসারে অনন্ত নানাবিধ বস্তুসমূহের বিভিন্নক্রমে বিশিষ্টপ্রকার সৃষ্টি, সমস্ত অচেতন বস্তুর অভ্যন্তরে স্বাত্মক (ব্রহ্মস্বরূপ) জীবের অল্পপ্রবেশ দ্বারা অনন্ত নাম-রূপের প্রকটীকরণ, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্মমূলকত্ব, ব্রহ্মপ্রতিভা, ব্রহ্মপ্রবর্ত্যত্ব এবং ব্রহ্মের দ্বারাই জীবন ধারণ, কিন্তু তিনি নিজে স্বপ্রতিষ্ঠ, ইত্যাদি । অপরাপর প্রেক্ষণেও অপর সর্ববিধ প্রমাণের অবিষয় (একমাত্র শাস্ত্রগম্য) অপহতপাপুত্বাদি ধর্ম এবং সর্বদোষসম্বন্ধাভাব, সর্বজ্ঞতা, সর্বেশ্বরতা, সত্যকামতা, সত্যসংকল্পতা, সর্বানন্দহেতুত্ব নিরতিশয় আনন্দ-সম্বন্ধ প্রভৃতি সহস্র সহস্র ধর্ম প্রাপাদিত হইয়াছে । অতএব, এইরূপে অসাধারণ

বিশিষ্ট-প্রকৃতব্রহ্মপরামর্শ-তচ্ছবস্ত নিৰ্বিশেষ বস্তুমাত্রোপদেশপরত্ব-
সঙ্গত্বেনোন্মত্তপ্রলপিতায়িতম্(৬)। (+)ত্বং-পদঞ্চ সংসারিত্ববিশিষ্টজীববাচি,
তস্মাপি নিৰ্বিশেষস্বরূপোপস্থাপনপরত্বে স্বার্থঃ পরিত্যক্তঃ স্মাৎ।
নিৰ্বিশেষপ্রকাশস্বরূপস্ত চ বস্তুনো হবিদ্যয়া তিরোধানং স্বরূপনাশপ্রসঙ্গ-
দিভিঃ ন সম্ভবতীতি পূর্বমেবোক্তম্। এবঞ্চ সতি, সমানাদিকরণপ্রবৃত্ত-
য়োস্তত্ত্বমীতি পদয়োদ্বয়োরাপি মুখ্যার্থ-পরিত্যাগেন লক্ষণা চ সমা-
শ্রয়ণীয়া ॥ ১১ ॥

অথোচ্যেত,—সমানাদিকরণপ্রবৃত্তানাম্ একার্থ প্রতিপাদনপরতয়া
বিশেষণাংশে তাৎপর্যাসম্ভবাদেব বিশেষণনিবৃত্তের্বস্তুমাত্রৈকত্বপ্রতিপাদনাৎ
ন লক্ষণাপ্রসঙ্গঃ। যথা ‘নীলমুৎপলম্’ ইতি পদদ্বয়স্ত বিশেষ্যৈকত্ব-
প্রতিপাদনপরত্বেন নীলত্বোৎপলত্বরূপ-বিশেষণদ্বয়ং ন বিবক্ষ্যতে।
তদ্বিবক্ষ্যাৎ হি নীলত্ববিশিষ্টাকারেণ উৎপলত্ববিশিষ্টাকারশ্চৈকত্ব-প্রতি-
পাদনং প্রসজ্যেত; তত্ত্ব ন সম্ভবতি, নহি নৈল্যবিশিষ্টাকারেণ তদ্বস্ত

অনন্ত বিশেষণবিশিষ্ট যে প্রস্তাবিত ব্রহ্ম, তাহার বোধক ‘তং’পদের যে, নিৰ্বিশেষ বস্তু-বোধকতা
কল্পনা, অসঙ্গতত্ব হেতু তাহা উন্মত্তপ্রলাপের ছায় হয়। ‘ত্বং’ (তুমি) পদটী সাধারণতঃ
সংসারিত্ববিশিষ্ট জীববোধক; তাহারও যদি নিৰ্বিশেষ স্বরূপ-বোধকত্ব কল্পনা করা হয়, তাহা
হইলে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করা হয়। আর, স্বরূপ-বিনাশ-সম্ভাবনা-দোষে যে,
নিৰ্বিশেষ প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর অবিজ্ঞা দ্বারা তিরোধান বা আবরণ হইতে পারে না; ইহা
পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তাহার উপর আবার, সমানাদিকরণভাবে প্রযুক্ত ‘তং’ ও ‘ত্বম্’
পদদ্বয়ের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করার লক্ষণা বৃত্তির স্বীকার করিতে হয় ॥ ১১ ॥

যদি বল, সমানাদিকরণরূপে প্রযুক্ত শব্দসমূহের একার্থ বা অভেদ প্রতিপাদনেই তাৎপর্য;
সুতরাং সেস্থলে বিশেষণাংশে তাৎপর্য থাকিতে পারে না; এই কারণে আপনা হইতেই
বিশেষণাংশ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এবং কেবল বস্তুগত একত্ব মাত্রই প্রতীতি হয়; অতএব, সে স্থলে
আর লক্ষণার সম্ভাবনাই নাই। দৃষ্টান্ত এই যে,—‘নীলবর্ণ উৎপল’ বলিলে এস্থলে বিশেষণ ও
বিশেষ্য, উভয় পদেরই একমাত্র বিশেষ্য-বোধনে তাৎপর্য থাকায় ‘নীলত্ব’ ও ‘উৎপলত্ব’ এই দুইটি
বিশেষণ আর পৃথগভাবে বক্তার অভিপ্রেত হয় না। আর যদি নীলত্ব ও উৎপলত্বের পৃথক্
প্রতীতিই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎপলত্ব ধর্মবিশিষ্ট পদার্থটীর (উৎপলের) নীলত্ব ধর্ম-
বিশিষ্টরূপে অভেদ প্রতীতি অপরিহার্য হইত; অথচ তাহা ত সম্ভব হয় না; কারণ, উৎপল
পদার্থটী কখনই উৎপল পদ দ্বারা নীলত্ববিশিষ্টরূপে বিশেষিত হয় না; কেন না, তাহা হইলে জাতি

উৎপলপদেন বিশিষ্যতে, জাতি-গুণয়োরন্তোন্তসমবায়প্রসঙ্গাৎ । অতো
নীলত্বোৎপলত্বোপলক্ষিত-বস্তুক্যমাত্রং সামানাদিকরণেন প্রতিপাদ্যতে ।
তথা (*) 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' ইত্য (†) অতীতকাল-বিপ্রকৃষ্টদেশবিশিষ্টস্ত
তেনৈব রূপেণ সন্নিহিতদেশ-বর্তমানকালবিশিষ্টতয়া প্রতিপাদনানুপ-
পত্তেরুভয়-দেশকালোপলক্ষিতস্বরূপমাত্রৈক্যং সামানাদিকরণেন প্রাতি-
পাদ্যতে । যতপি নীলমিত্যাद्यেকপদশ্রবণে প্রতীয়মানং বিশেষণং সামানাদি-

ও গুণের মধ্যে পরস্পর সমবায় সম্বন্ধের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে । অতএব, বুঝিতে হইবে যে, নীলত্ব ও উৎপলত্ব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্ট বস্তুর কেবল একত্বই উক্ত সামানাদিকরণ দ্বারা প্রতিপাদিত হয় (‡) । 'এই সেই দেবদত্ত' এই স্থলেও অতীতকালীন ও ব্যবহিতদেশবর্তী পুরুষের সেইরূপেই অর্থাৎ অতীতকালীনত্ব ও ব্যবহিতদেশবর্তিত্বরূপেই সন্নিহিত দেশবর্তিত্ব ও বর্তমানকালীনত্ব-ধর্ম্মের প্রতিপাদন করা কখনই সম্ভব হয় না ; এই কারণে সেস্থলে সামানাদিকরণ দ্বারা ঐ উভয় ধর্ম্মোপলক্ষিত পুরুষের একত্ব বা অভেদ মাত্র প্রতিপাদিত হইয়া থাকে (§) । কেবল 'নীল' এই একটীমাত্র পদশ্রবণে যে বিশেষণের প্রতীতি হয়, বিরোধ থাকায় সামানাদিকরণ্যসমন্যে

(*) যথেনি (খ) পাঠঃ ।

(†) ইতি তৎকালেতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) অভিপ্রায় এই যে, সামানাদিকরণ্য স্থলে একটী বিশেষ্যকে অবলম্বন করিয়া অপর বিশেষণাংশ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । বিশেষণাংশগুলি বিশেষ্যার্থেই আনু-সমর্পণ করিয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের কোন অর্থ প্রতিপাদনে ক্ষমতা নাই । "তৎ ত্বম্ অসি", প্রভৃতি পদের সামানাদিকরণ্য স্থলেও বিশেষণীভূত তৎকালীনত্ব ও পরোক্ষত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের এবং বর্তমানত্ব ও সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের স্বার্থে তাৎপর্য্য নাহি, একমাত্র বিশেষ্যভূত চৈতন্ত্যের একত্বপ্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য ; সুতরাং সে স্থলে বিশেষণাংশ থাকিলেও যেন নাই, বলিয়াই মনে করিতে হইবে । অতএব আপনা হইতেই বিশেষণভাগ পরিত্যক্ত হওয়ায় এবং একমাত্র বিশেষ্যার্থেরই প্রাধান্য থাকায় এমতে ব্রহ্মের নির্বিশেষ্যভাবে অনাগাস্তেই প্রমাণিত হইতে পারে । 'নীলোৎপল' প্রভৃতি স্থলেও এই নিয়ম । এমন কথা হইতেছে এই যে, বিশেষণভাগের যদি কেবল বিশেষ্যাপরতা স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবেও অর্থ-বোধকতা স্বীকার করা হয় । তাহা হইলে আর উভয়ের মধ্যে একত্ব প্রতীতি হইতে পারে না । এই একত্ব-প্রতীতির ব্যাঘাত প্রদর্শনার্থেই 'নীলোৎপলানি' দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, বিশেষণের যদি স্বতন্ত্র-ভাবে অর্থ-বোধকতা থাকে ; তাহা হইলে 'নীলোৎপল' বলিলে এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে যে, উৎপল বস্তুর দুইটি বিশেষণ, একটা নীলত্ববিশিষ্ট নীল, অপরটা নীল উৎপলত্ব । রূপ হইলে উভয়ের মধ্যে উদ্দেশ্য-বিধেয়-ভাবও নিশ্চয় করা যায় না, অধিকন্তু, নীলত্ববিশিষ্ট বস্তুরই 'উৎপল' পদ দ্বারা বিশেষিত হইতে পারে ; তাহার ফলে নীলগুণ ও উৎপলত্ব, এই উভয়ই উভয়ের সমবেত সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিত হইতে পারে ; একথাও নিরস-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । অতএব, এখানে এইমাত্র বুঝিতে হইবে, বাহ্যতে নীলত্ব ও উৎপলত্ব আছে বা ছিল ; তদুপ বস্তুর একত্বই 'নীলোৎপল' এই সামানাদিকরণ্য-প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপাদিত করা হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র-ভাবে ন । এতদসম্মত্রে আলোচ্য স্থলেও ব্রহ্মের নির্বিশেষ্যভাবে প্রমাণিত হইতে কোনও বাধা নাই ।

(§) তাৎপর্য্য—'সোহয়ং দেবদত্তঃ', (এই সেই দেবদত্তনামক ব্যক্তি), এই স্থলে 'তৎপদের অর্থ-অতীত-কালবর্তী ও ব্যবহিতস্থানবর্তী, আর 'ত্বং' পদের অর্থ বর্তমানকালবর্তী ও সন্নিহিতদেশবর্তী । অতীতকালীন'

করণ্যবেশ্যাং বিরোধাৎ ন প্রতিপাद्यতে । তথাপি বাচ্যার্থে প্রধানাংশস্য
প্রতিপাদনায় লক্ষণা ; অপি তু বিশেষণাংশস্যাবিবক্ষ্যাত্মম্, সৰ্ব্বত্র
সামান্যাদিকরণ্যশ্চেষ (*) স্বভাবঃ, ইতি ন কশ্চিদ্রোধ ইতি ॥ ১২ ॥

তদিদমসারম্, সৰ্ব্বেষেব বাক্যেষু পদানাং ব্যুৎপত্তিসিদ্ধার্থসংসর্গবিশেষ-
মাত্রং প্রত্যায্যম্ । (+) তত্র সামান্যাদিকরণ-প্রবৃত্তানামপি (‡) নীলাদিপদানাং
নৈল্যাদিবিশিষ্ট এবার্থো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধঃ পদান্তরার্থসংস্কোহভিধীয়তে ।
যথা ‘নীলমুৎপলমানয়’ ইত্যুক্তে নীলিমাদিবিশিষ্টমেবানুধীয়তে । যথা চ
‘বিক্ষ্যাটব্যং মদমুদিতো মাতঙ্গগাঙ্গুষ্ঠিতি’ ইতি পদদ্বয়াবগতবিশেষণ-
বিশিষ্ট এবার্থঃ প্রতীয়তে । এবং বেদান্তবাক্যেষপি সামান্যাদিকরণ-
নির্দেশেষু তত্ত্ববিশেষণবিশিষ্টমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যম্ । নচ বিশেষণ-

(নীলবর্ণবিশিষ্ট উৎপল, এইরূপ প্রতীতিকালে) যদিও সেই বিশেষণের প্রতীতি হয় না সত্য ;
তথাপি বাচ্যার্থে (শব্দের শক্তিগম্য যে অর্থ, তাহাকে বাচ্যার্থ কহে ।) প্রধান অংশটির প্রতি-
পাদিতর থাকায়, এখানে আর ‘লক্ষণা’ করার আবশ্যক হয় না, পরন্তু বিশেষণ অংশটির অবিবক্ষা
করা হয় মাত্র ; ইহাই যখন সামান্যাদিকরণের সার্বত্রিক স্বভাব, তখন এমতে কোনও দোষ
হইতে পারে না ॥ ১২ ॥

না এ কথা যুক্তিসম্মত হয় না ; কারণ, সমস্ত বাক্যেই অর্থাৎ কি সামান্যাদিকরণ, কি
বাধিকরণ, সর্বত্রই পদসমূহের কেবল ব্যুৎপত্তিলভা অর্থের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধমাত্রই প্রতীতিগম্য
হইয়া থাকে । তদন্তরে সামান্যাদিকরণভাবে প্রবৃত্ত ‘নীল’ প্রভৃতি পদসমূহেরও নীলত্বাদি ধর্ম-
বিশিষ্ট অর্থই ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ ; সেই অর্থই অপর পদার্থের সহিত সম্বন্ধভাবে অভিহিত
হইয়া থাকে মাত্র, বৃত্তিতে হইবে । এ কথার উদাহরণ এই যে, ‘নীল উৎপল আনয়ন কর ।’
এই কথা বলিলে নীলত্বধর্মবিশিষ্ট উৎপলই আনোত হয়, এবং ‘বিক্ষ্যপর্কতে মদ-মুদিত (মদোন্মত্ত)
মাতঙ্গসমূহ অবস্থান করে’, এই স্থলে [বিক্ষ্যপর্কতে’ও ‘মদমুদিত’ এই] পদদ্বয়-লব্ধ বিশেষণ-
বিশিষ্টরূপেই বিশেষ্যপদার্থের (মাতঙ্গসমূহের) প্রতীতি হইয়া থাকে ; (কেবলই বিশেষ্যের
নহে) । এইরূপ সামান্যাদিকরণপ্রয়োগ স্থলে বেদান্ত বাক্যও বিশেষ বিশেষ বিশেষণ

পদার্থ ও বর্তমান কালীন পদার্থ এক হইতে পারে না, এই কাবনে স্বাধ্যাত্মে ‘ই বিব্রজ বিশেষণ হয়ে
উপলব্ধি’ বলিতে হইবে । অর্থাৎ কোন সময় ঐ ধর্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধ ছিল মাত্র, কিন্তু বর্তমানে তাহা
নাই ; সুতরাং ঐ ভাবে তত্ত্বতত্ত্বের একো ও কোন বাধাঘটিত পার

(*) এবেতি (গ) পাঠঃ ।

(+) প্রত্যায্যম্ ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

• (‡) সামান্যাদিকরণপ্রবৃত্তানাম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

বিবক্ষ্যামিতরবিশিষ্টাকারং বস্তুজ্ঞেন বিশেষিতব্যম্ (*) ; অপি তু সর্বৈর্বিশেষণৈঃ স্বরূপমেব বিশেষ্যম্ ।

তথাহি “ভিন্ন-প্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থং বৃত্তিঃ সামান্যাধিকরণ্যম্ ।” [কৈশট বুদ্ধ্যাহিকে] । (+) অত্বয়েন নিরুক্ত্য বা পদান্তর-প্রতিপাত্তাকারাদাকারান্তরযুক্ততয়া তত্শ্চৈব বস্তুনঃ পদান্তরপ্রতিপাত্তত্বং সামান্যাধিকরণ্যকার্য্যম্ । যথা ‘দেবদত্তঃ শ্রামো যুবা লোহিতাক্ষোহদীনোহ-রূপগোহনবদ্যঃ’ ইতি । যত্র ত্বেকস্মিন্ বস্তুনি সমন্বয়াযোগ্যং বিশেষণদ্বয়ং

বিশিষ্টরূপেই ব্রহ্মের প্রতীতি করা আবশ্যক (+) । আর বিশেষণের বিবক্ষা হইলেই যে, অত্ব-ধর্মবিশিষ্ট বস্তুকে অত্ব দ্বারা অবজ্ঞাই বিশেষিত করিতে হইবে; এ কথাও বলা যায় না; পরন্তু, সমস্ত বিশেষণ দ্বারা একই বস্তুস্বরূপ বিশেষিত করিতে হয় ।

দেখ, বিভিন্নার্থ-বোধক শব্দসমূহের যে, একটা মাত্র অর্থ-বোধকতা, তাহারই নাম ‘সামান্যাধিকরণ্যম্’ । এখন, অত্ব (সম্বন্ধ) দ্বারাই হউক বা অত্বার্থবাধ নিবন্ধনই হউক, যাহাতে পদান্তর-প্রতিপাত্ত হওয়ায় অর্থগত পার্থক্য না ঘটে, এরূপভাবে যে, সেই একই বস্তুকে বিভিন্ন পদে প্রতিপাদন করা, তাহাই সামান্যাধিকরণ্যের কার্য বা ফল । উদাহরণ যথা—‘দেবদত্ত শ্রামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন, অদীন (দরিদ্র নহে), অরূপণ ও অনবদ্য বা অনিন্দনীয়’ । (§) আর যেখানে একই বস্তুতে অত্বের অযোগ্য দুইটা বিশেষণ সামান্যাধিকরণ্যভাবে প্রযুক্ত হয়,

(*) বিশেষ্যম্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(+) অত্র ‘ইতি’ শব্দঃ (ঘ) পুস্তকে দৃশ্যতে ।

(+) তাৎপর্য—যে সকল পদ স্বভাবতই বিভিন্নার্থ-বোধক, সেই সকল পদও সামান্যাধিকরণ্যে প্রযুক্ত হইলে আর পৃথক্ পৃথক্ অর্থের প্রতীতি না করিয়া একটীমাত্র বিশেষ্যকেই আশ্রয় করে, স্বতন্ত্রভাবে অর্থ প্রতিপাদন করে না । ‘নীল উৎপল’ বলিলে বুঝিতে হয় যে, নীল গুণটা বিশেষণ, আর উৎপল তাহার আশ্রয় বিশেষ্য । ‘নীল’ শব্দটা বর্ণবাচক হইলেও এখানে পৃথগ্ভাবে বর্ণ প্রতীতি না করিয়া নীলগুণবিশিষ্ট-রূপে উৎপলার্থেই বর্ণসম্বর্ণ করিয়া থাকে । “তৎ স্বম্ অসি” প্রকৃতি স্থানেও সেইরূপই বিশেষণবিশিষ্ট একটা-মাত্র অর্থের প্রতীতি হইবে, কিন্তু তা’ বলিয়া বিশেষণভাগগুলি নিরর্থক হইয়া বাইতে পারে না; কারণ সর্বত্রই কল্পনার প্রণালী একরূপ । বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারে কল্পনা করিতে হইলে দোষ ঘটে । এই কারণে আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, “কুণ্ড-কল্যা-বিরোধে তু বৃত্তঃ কুণ্ডপরিগ্রহঃ ।” অর্থাৎ কোন একটা প্রসিদ্ধ নিয়মের সহিত অপর একটা বিরুদ্ধ নিয়মের কল্পনা করা অপেক্ষা প্রসিদ্ধ নিয়ম স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত । কারণ, তাদৃশ-স্থলে সেই কুণ্ড নিয়মটাই বলবন্তর হইয়া থাকে । অতএব, ব্রহ্মসম্বন্ধে নির্বিশেষণতাবস্থাপনের অমুকূলে বিপক্ষগণ যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অস্বাভাবিক—ভিত্তিহীন ।

(§) তাৎপর্য—এখানে ভাব ও যুবা প্রকৃতি প্রত্যেক পদেরই পৃথক্ পৃথক্ অর্থ আছে; কিন্তু তাহা হইলেও এখানে সমস্ত পদগুলি পৃথক্ভাবে প্রতীতি প্রসূৎপাদন না করিয়া বিশেষ্যভূত এক দেবদত্তের সহিতই সমুদিতভাবে সম্বন্ধ হইয়াছে ।

সমানাধিকরণপদ-নির্দিষ্টং, তত্রোপাত্ততরং পদমমুখ্যবৃত্তমাত্মীয়তে ; ন
দ্বয়ম্ । যথা ‘গৌৰ্বাহীকঃ’ ইতি । নীলোৎপলাদিষু তু বিশেষণ-
দ্বয়াস্বয়্যাবিরোধাদেকমেবোভয়বিশিষ্টং প্রতিপাদ্যতে ॥ ১৩ ॥

অথ মনুষ্যে—একবিশেষণ-প্রতিসম্বন্ধিত্বেন নিরূপ্যমাণং বস্তু বিশেষ-
ণান্তর-প্রতিসম্বন্ধিত্বাদিলক্ষণম্, ইতি ঘট-পটয়োঃবিবৈকবিভক্তিনির্দেশে-
হ্যৈক্যপ্রতিপাদনাসম্ভবাৎ সমানাধিকরণশব্দস্য ন বিশিষ্ট-প্রতিপাদন-
পরত্বম্ ; অপি তু বিশেষণগুণেন স্বরূপমুপস্থাপ্য তদৈক্যপ্রতিপাদনপরত্ব-
মেবেতি ।

সেখানেও একটীমাত্র পদেরই গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয় ; দুইটির নহে । উদাহরণ যথা—
[এই] ‘ভারবাহী ব্যক্তি গো’ (*) । কিন্তু, ‘নীল উৎপল’ ইত্যাদি স্থলে বিশেষণদ্বয়ের অম্বয়বোধে
কোন বিরোধ না থাকায়, উভয় বিশেষণবিশিষ্টরূপে একই বস্তু প্রতিপাদিত হয় ॥ ১৩ ॥

যদি নহে কর.—কোন বস্তু একটা বিশেষণে বিশেষিত হইলেই অপর বিশেষণবিশিষ্ট বস্তু
হইতে বিলক্ষণ বা বিভিন্ন হইয়া পড়ে ; অর্থাৎ বিশেষণ-ভেদেই বিশেষ্যেরও ভেদ হইয়া থাকে ;
এই কারণেই ঘট-পটের ত্রায় অর্থাৎ দৃষ্টবিশিষ্ট ঘট ও পটবিশিষ্ট পট, এতদ্ব্যতিরিক্ত যেমন
সমান বিভক্তি নির্দেশ সত্ত্বেও ঐক্য বা অভেদের সম্ভব হয় না, তেমনি অত্রুত্বও সমান বিভক্তি
দ্বারা নির্দেশ হইলেও যেহেতু বিভিন্ন বিশেষণাক্রান্ত পদার্থের ঐক্য-সম্ভব হয় না ; সেই হেতুই
সমানাধিকরণ বা সমানবিভক্তিবিশিষ্ট শব্দের বিশিষ্টার্থ-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই ; পরন্তু,
বিশেষণরূপে-বস্তুর উপস্থাপন বা বোধ সম্পাদন করিয়া তৎসমস্তের ঐক্য-প্রতিপাদনেই উহার
তাৎপর্য্য । (+)

(*) তাৎপর্য্য—কোন একটা ভারবহনপটু পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া ‘গৌৰ্বাহীকঃ’ বাক্যটি প্রযুক্ত হইয়াছে ।
এখানে একই ব্যক্তির দুইটা বিশেষণ—একটা ‘গোত্ব’, অপরটা ‘বাহীকত্ব’ । তন্মধ্যে ‘গোত্ব’ বিশেষণটি অসঙ্গত
হইতেছে, কেন না, পুরুষ কখনই ‘গো’ হইতে পারে না । এই কারণে, ঐ ‘গো’ পদটির মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ
করিয়া ‘গোসদৃশ’ এইরূপ গৌণার্থ গ্রহণ করিতে হয় ।

(+) তাৎপর্য্য—বিশেষণের ভেদ হইলেই তদ্বিশিষ্ট পদার্থেরও ভেদ হইয়া যায় ; যেমন ঘট ও পট,
এখানে ঘটের বিশেষণ—ঘটত্ব, আর পটের বিশেষণ পটত্ব ; এই ঘটত্ব ও পটত্বরূপ বিশেষণদ্বয়ের ভেদ থাকায়
‘ঘট’ ও ‘পট’ শব্দে সমান বিভক্তি নির্দেশ করিলেও কখনই ঘট-পটের ঐক্য বা অভেদ প্রতীত হয় না ; হুতরাং
কেবল বিভক্তির ঐক্যই যে, পদার্থের ঐক্য প্রতিপাদনের কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু একত্রই সামান্যাদিকরণ্যই
পদার্থের ঐক্যপ্রতিপাদক । অতীত্ব এই যে, বিশেষণভেদে যখন বিশিষ্টের ভেদ অনিবার্য্য, তখন কেবল
বিশিষ্টভা-প্রতিপাদন করাই সামান্যাদিকরণ্যের কার্য্য নহে ; কারণ, তাহা হইলেও বিশিষ্ট বস্তুর ভেদ থাকিয়াই
যায় । অতএব, বিশেষণরূপে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক পদের উপস্থিতি করিয়া শেষে সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট
বস্তুর একত্র প্রতিপাদন করাই উহার মুখ্য কার্য্য ; হুতরাং “তৎ স্বনসি” প্রকৃতি বাক্যে সপ্তপ্ৰত্যয় থাকিতেই
পারে না ।

শ্রাদেতদেবম্ ; যদি বিশেষণদ্বয়-প্রতিসম্বন্ধিতমাত্রমেবৈক্যং নিরুক্ষ্যাৎ ; ন চৈতদস্তু ; একস্মিন্ ধর্ম্মিণ্যুপসংহতমযোগ্য-ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টত্বমেব হেতুত্বং নিরুগন্ধি । অযোগ্যতা চ প্রমাণান্তর-সিদ্ধা ঘটত্ব-পটত্বয়োঃ । ‘নীলমুৎপলম্’ ইত্যাদিষু তু দণ্ডিত্ব-কুণ্ডলিত্ববৎ রূপবত্ত্ব-রসবত্ত্ব-গন্ধবত্ত্বাদিবচ্চ বিরোধো নোপলভ্যতে । ন কেবলমবিরোধ এব, প্রবৃত্তি-নিমিত্তভেদেনৈকার্থবোধকত্ব-রূপং (*) সামান্যাদিকরণ্যমুপপাদয়ত্যেব ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতাম্ । অন্যথা স্বরূপ-মাত্রৈক্যে অনেকপদপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তাভাবাৎ (+) সামান্যাদিকরণ্যমেব ন শ্রাৎ । বিশেষণানাং স্বসম্বন্ধানাদরেণ বস্ত্ত্বরূপোপলক্ষণপরত্বে (‡) সতি একে-নৈব বস্ত্ত উপলক্ষিতম্, ইত্যুপলক্ষণান্তরমনর্থকমেব । উপলক্ষণান্তরোপ-লক্ষ্যাকারভেদাভ্যুপগমে তেনাকারেণ সবিশেষত্বপ্রসঙ্গঃ ।

হাঁ, ইহা এইরূপ হইতে পারিত বটে ; যদি কেবল বিশেষণদ্বয়ের সম্বন্ধই একমাত্র অভেদ-বাধক হইত ; কিন্তু, এরূপ ত হয় না ; কারণ, একটা ধর্ম্মীতে বা বিশেষ্যে স্বভাবতঃ অবয়-লাভের অযোগ্য যে ধর্ম্মদ্বয়, তাদৃশ ধর্ম্মদ্বয়-সম্বন্ধই একত্বের বাধা করিয়া থাকে । ঘটত্ব ও পটত্বের যে অযোগ্যতা, তাহা [প্রত্যক্ষাদি] প্রমাণেই সিদ্ধ হয় ; কিন্তু, ‘নীল উৎপল’ ইত্যাদি স্থলে দণ্ডিত্ব-কুণ্ডলিত্বের ছায় এবং রূপবত্তা, রসবত্তা ও গন্ধবত্তার ছায় বিভিন্ন ধর্ম্মের একত্র স্থিতিতে কোন বিরোধ দেখা যায় না ; অর্থাৎ একই ব্যক্তিতে যেমন দণ্ডিত্ব ও কুণ্ডলিত্ব থাকিতে পারে, এবং একই বস্ত্ততে যেমন রূপ, রস ও গন্ধ থাকিতে পারে, তেমনই একই বস্ত্ততে নীলত্ব ও উৎপলত্ব ধর্ম্ম দুইটা অবিরোধেই থাকিতে পারে । কেবল বিরোধাভাবই নহে ; পরন্তু, প্রবৃত্তি-নিমিত্তের ভেদানুসারে যে সামান্যাদিকরণ্য, তাহাও নিশ্চয়ই ধর্ম্মদ্বয়বিশিষ্টতার উপপাদন করিয়া থাকে । নচেৎ, কেবলই বস্ত্ত্বরূপের একত্ব-বোধনার্থ বহুপদের প্রয়োগ হইলেও উপযুক্ত কারণ না থাকায় সামান্য-াদিকরণ্যই হইতে পারে না । আর বিশেষ্যের সহিত বিশেষণসমূহের সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া যদি কেবল বস্ত্তর স্বরূপমাত্র-বোধকতাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত একটা বিশেষণ দ্বারাই যখন সেই উপলক্ষিতত্ব বা বিশেষিতকরণ সম্পাদিত হইয়া যায় ; তখন অপর বিশেষণগুলি অনর্থকই হইতে পারে । [পক্ষান্তরে] উপলক্ষণান্তর বা অপর বিশেষণ দ্বারা যদি উপলক্ষ্য বস্ত্তর আকারভেদই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ত এরূপ আকারভেদেই [বস্ত্তর] সবিশেষত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ (§)

(*) ঐকার্য্যনিষ্ঠত্বরূপম্ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) প্রযুক্ত্যভাবাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) ৭-রূপত্বে ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য্য—নির্বিশেষবাদী বলিলেন যে, যেখানে যেখানে ব্রহ্মবিষয়ের সামান্যাদিকরণ্য আছে, সেই সকল স্থানেই বিশেষণ পদ গুলি বিশেষ্যের বিশিষ্টতাবোধক হয় না, উপলক্ষণ হয় মাত্র, অর্থাৎ সেই সকল বিশেষণ

‘সোহয়ং দেবদত্তঃ’ ইত্যত্রোপি লক্ষণাগম্ভো ন বিঘ্নতে, বিরোধাত্বাৎ ।
দেশান্তর-সম্বন্ধিতয়া অতীতস্ম সন্নিহিত-দেশ-সম্বন্ধিতয়া বর্তমানত্বা-
বিরোধাত্ । অতএব হি ‘সোহয়ম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞয়া কালদ্বয়-সম্বন্ধিনো
বস্তুন ঐক্যমুপপাদ্যতে বস্তুনঃ স্থিরত্ববাদিভিঃ । অন্যথা প্রতীতি-বিরোধে
সতি সর্বেষাং কণিকত্বমেব স্ম্যৎ । দেশদ্বয়-সম্বন্ধবিরোধস্ত কালভেদেন
পরিত্রীয়তে ॥ ১৪ ॥

যতঃ সমানাধিকরণ-পদানাম্ অনেক-বিশেষণবিশিষ্টৈকার্থবাচিত্বম্ ;

আর ‘সোহয়ং দেবদত্তঃ’ (এই সেই দেবদত্ত), এই স্থলেও কোনরূপ লক্ষণার সম্ভাবনা
নাই ; কারণ, [এখানে লক্ষণার কারণীভূত] কোন প্রকার বিরোধ নাই । কেননা, অতীত কালের
ও দেশান্তরের সহিত সম্বন্ধ ব্যক্তির সন্নিহিত দেশে সম্বন্ধ হইয়া থাকিতে ত কোনও বিরোধ
বা বাধাই নাই, [বিরোধ না থাকায় লক্ষণাও হইতে পারে না] । এই হেতুতেই বস্তুর স্থিরত্ববাদিগণ
‘সোহয়ঃ’ (‘এই সে’) ইত্যাদি স্থলে ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ দ্বারা কালদ্বয়বর্তী (অতীত ও বর্তমানকাল-
সম্বন্ধী) বস্তুর একত্ব বা অভেদ উপপাদন করিয়া থাকেন (*) । নচেৎ প্রতীতি অনুসারে পার্থক্য
স্বীকার করিতে হইলে সমস্ত বস্তুর কণিকত্বই সিদ্ধ হইতে পারে । এক বস্তুর বিভিন্ন দেশে স্থিতিতে
যে বিরোধ আশঙ্কিত হয়, তাহাও কালভেদ দ্বারা পরিত্রুত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই বস্তু একই
কালে দুইটি স্থানে অবস্থান করিতে না পারিলেও বিভিন্ন কালে থাকিতে পারে ॥ ১৪ ॥

যেহেতু, সমানাধিকরণ পদসমূহ অনেক বিশেষণবিশিষ্ট একার্থের বোধক হয়, সেই হেতুতেই

বিশেষ্যতে সম্বন্ধ থাকে না ; কেবল বিশেষ্যকে অপর পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া পরিচিত করিয়া দেয় বাত্ ;
জ্ঞতয়া “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,” ইত্যাদি স্থলে বহু বিশেষণ থাকিলেও তদ্বারা ব্রহ্মের সর্বশেষত্ব হইতে
পারে না । এখন ভাব্যাকার সে কথাই প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন যে, বিশেষণ পদগুলি যদি উপলক্ষণই হয়
অর্থাৎ বিশেষ্যের কেবল পরিচায়কই হয়, তাহা হইলে একটি বাত্ বিশেষণের ঐয়োগেই যখন বিশেষ্যের
পরিচয় প্রদান হইতে পারে, তখন অপর বিশেষণপদগুলির ঐয়োগের কোনই প্রয়োজন থাকিতে পারে না ।
আর যদি উপলক্ষণভেদে উপলক্ষ্য বিশেষ্যেরও স্বরূপত্ব ভেদ হয় স্বীকার কর, তাহা হইলে ত আমাদের
অভিমত সেই সর্বশেষত্বই স্বীকার করা হইল । অতএব, উপলক্ষণ বিশেষণস্বীকার করা অপেক্ষা, আমাদের
জ্ঞায় বিশিষ্টবিশেষণ স্বীকার করাই প্রায়ঃ ।

(*) তাৎপর্য—পূর্বে বাহা অনুভূত হইয়াছে, পরে যদি তাহারই প্রত্যক্ষ করিয়া সেই পূর্বানুভূতরূপে
জ্ঞান হয়, তাহা হইলে সেই অনুভূত বিষয়ক জ্ঞানকে ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ বলা হয় । পদার্থ যদি কণিক হইত, অর্থাৎ
প্রতিক্ষণেই প্রত্যেক বস্তু উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইত, তাহা হইলে ‘ইহা সেই বস্তু’ বলিয়া কখনই ‘প্রত্যভিজ্ঞা’
হইতে পারিত না । কারণ, (কণিকবাদে) সেই বস্তু ত সেই সময়ই বিনষ্ট হইয়াগিয়াছে ; বিনষ্ট বস্তুর আর
প্রত্যক্ষ হইবে কিরূপে ? এই বুঝিলে প্রমাণকরা হয় যে, বস্তুমাত্রই প্রতিক্ষণে উৎপন্ন-প্রকংসনীয় নহে,
পরন্তু স্থির—কালান্তর-স্থায়ী ।

স্মৃতএব “অরুণ্যৈকহায়ন্যা পিঙ্গাক্যা সোমং ক্রীণাতি ।” [যজুঃ ০ ৬।১।৬] ইত্যারুণ্যাদিবিশিষ্টৈকহায়ন্যা ক্রয়ঃ সাধ্যতয়া বিধীয়তে । তদুক্তম্—
“অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োৰৈককৰ্ম্ম্যাং নিয়মঃ স্মাৎ ।” [পূৰ্ব্বমীমাংসা ০ ৩।১।১২] ইতি । তত্রৈবং পূৰ্ব্বপক্ষী মন্ততে,—যদ্যপ্যরুণ্যেতি পদম্ আকৃতেরিব গুণস্তাপি দ্রব্যপ্রকারতৈকস্বভাবদ্বাং দ্রব্যপর্য্যস্তমেবারুণি-
মানমভিধাতি ; তথাপ্যেকহায়ন্যস্বয়-নিয়মোহরুণিম্নো ন সম্ভবতি ; ‘এক-
হায়ন্যা ক্রীণাতি,’ ‘তচ্চ অরুণ্যা,’ ইত্যর্থদ্বয়বিধানা সম্ভবাৎ ।

ততশ্চ, অরুণ্যেতি বাক্যং ভিত্ত্বা প্রকরণ-বিহিতসৰ্ব্বদ্রব্যপর্য্যস্ত-
মেবারুণিমানমবিশেষণাভিধাতি । অরুণ্যেতি স্ত্রীলিঙ্গনির্দেশঃ প্রকরণ-
বিহিত-সৰ্ব্বলিঙ্গক-দ্রব্যানাং প্রদৰ্শনার্থঃ । তস্মাদেকহায়ন্যস্বয়-নিয়মো-
হরুণিম্নো ন স্মাদিতি ॥১৫॥

‘অরুণবর্ণ পিঙ্গাক্ষী এক বৎসরবয়স্ক (গো) দ্বারা সোম ক্রয় করিবে।’ ইত্যাদি স্থলে অরুণ্যা-
দিবিশিষ্ট একহায়নী দ্বারা সোমক্রয়ের কর্তব্যতা বিহিত হইতেছে । [মীমাংসাদর্শনে] এই-
রূপ উক্ত আছে যে, ‘অর্থ’ (প্রয়োজন) যদি এক হয়, তাহা হইলে একই কার্যে প্রযোজ্য-বিধায়ক
দ্রব্য এবং গুণ, এতদ্ব্যতিরিক্তই নিয়ম অর্থাৎ ক্রিয়াতে অবশ্য প্রযোজ্যতা হইয়া থাকে ।’ সেখানে
পূৰ্ব্বপক্ষবাদী এইরূপ মনে করেন যে, আকৃতির স্থায় গুণও যখন দ্রব্যের প্রকার বা বিশেষণীভূত ;
সুতরাং আকৃতি ও গুণ, উভয়ই একস্বভাবাক্রান্ত ; এই কারণে ‘অরুণ্যা’ এই পদটী যদিও অরুণ-
বর্ণ দ্রব্যপর্য্যস্ত অর্থ প্রতিপাদন করে সত্য ; তথাপি অরুণবর্ণের সহিত ‘একহায়নী’ ধর্ম্মের
অবয়ের আবশ্যকতা সম্ভবপর হয় না ; কেননা ‘একহায়নী’ (একবর্ষীয়া গো) দ্বারা ক্রয় করিবে,
তাহাও আবার অরুণবর্ণবিশিষ্ট দ্বারা, এইরূপ দুইটী অর্থের বিধান করা কখনই সম্ভব হয় না ।

তাহার ফলে ‘অরুণ্যা’ ইত্যাদি বাক্যটী তৎপ্রকরণবিহিত সমস্ত দ্রব্যেই অরুণবর্ণের সঞ্চ
প্রকাশ করিতেছে । তবে যে, ‘অরুণ্যা’ এই স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশ রহিয়াছে ; বুঝিতে হইবে, তাহা
(প্রকরণস্থ অপরাপর) সমস্ত বস্তুরই প্রকাশকমাত্র । অতএব, অরুণিমার সহিত যে,
একহায়নীত্বের অবশ্যই সঞ্চ হইবে, এরূপ নিয়ম হইতে পারে না (*) ॥ ১৫ ॥

(*) তাৎপৰ্য্য.—“অর্থৈকত্বে” ইত্যাদি দুইটী জৈমিনিকৃত মীমাংসাদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম
পাদে হিত ‘অরুণস্তার’ বা ‘অরুণাধিকরণ’ নামে প্রসিদ্ধ । অধিকরণমাত্রেই একটা পূৰ্ব্বপক্ষ, আর একটা
সিদ্ধান্ত পক্ষ থাকে । তদনুসারে সেখানেও ভাষ্যকার প্রথমে “অত্র এবং পূৰ্ব্বপক্ষবাদীমন্ততে,” বলিয়া পূৰ্ব্বপক্ষের
অভিপ্রায় প্রদান করিয়াছেন । তাহার ফলস্বরূপ এইরূপ—‘জ্যোতিষ্টোম বজ্রের প্রকরণে সোম-ক্রয় সঞ্চ এইরূপ
বিধি আছে যে, “অরুণ্যা পিঙ্গাক্যা একহায়ন্যা সোমং ক্রীণাতি,” অর্থাৎ ‘অরুণ-বর্ণ পিঙ্গাক্ষী এবং
একহায়নী বা এক-বর্ষবয়স্ক গো দ্বারা সোম ক্রয় করিবে।

অত্রাভিধীয়তে—“অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োঃৈককৰ্ম্মাৎ নিয়মঃ স্তাৎ ।”
 “অরুণায়ৈকহায়ন্তা” ইত্যারুণ্য-বিশিষ্টদ্রব্যৈকহায়নী-দ্রব্যবাচি-পদয়োঃ
 সামানাধিকরণেন অর্থৈকত্বে সিদ্ধে সতি একহায়নী-দ্রব্যারুণ্য-গুণয়ো-
 ররুণয়েতি পদেনৈব বিশেষণ-বিশেষ্যভাবেন সম্বন্ধিতয়াভিহিতয়োঃ ক্রিয়া-
 ঠৈক্যককৰ্ম্মান্বয়াবিরোধাদ্ অরুণিম্নঃ ক্রয়সাধনীভূতৈকহায়ন্তান্বয়-নিয়মঃ
 স্তাৎ ।

যাে়েকহায়ন্তাঃ ক্রয়সম্বন্ধবদ্ অরুণিম-সম্বন্ধোহপি বাক্যাবসেয়ঃ স্তাৎ ;

এতদ্ব্তরে বলা যাইতেছে—‘প্রয়োজনের ঐক্য সম্ভব হইলে অর্থাৎ একই প্রয়োজনে বিহিত হইলে একই কর্ম্মের সাধকত্বনিবন্ধন দ্রব্য ও গুণের নিয়ম অর্থাৎ অবিশেষে সম্বন্ধ হইয়া থাকে ।’
 “অরুণয়া একহায়ন্তা” এই স্থলে অরুণত্ববিশিষ্ট দ্রব্যবাচী ‘অরুণ’পদের এবং ‘একহায়নী’ দ্রব্য-
 বাচী ‘একহায়নী’ পদের সামানাধিকরণ্য-নিবন্ধন যখন একার্থত্ব অর্থাৎ একার্থ-প্রতিপাদকত্ব
 সিদ্ধ হইতেছে, তখন ‘অরুণয়া’ এই পদ দ্বারাই বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে অভিহিত
 (কথিত) ‘একহায়নী’ দ্রব্যের ও অরুণত্ব-গুণের ‘ক্রয়’নামক একই কর্ম্ম বা কার্য্যে অন্বয়লাভে
 কোন বিরোধ না থাকায় ক্রয়ের সাধনীভূত ‘একহায়নী’ দ্রব্যের সহিত ‘অরুণত্ব’ গুণের অন্বয় বা
 সম্বন্ধ আবশ্যক হইয়া থাকে ।

ক্রয়ের সহিত ‘একহায়নী’ দ্রব্যের যেরূপ সম্বন্ধ হইয়াছে, ‘অরুণিমা’ গুণের সহিত সম্বন্ধটিও

এখানে, ‘একহায়নী’ পদটি যখন ক্রয়ের সন্নিধানে আছে, তখন উহার ক্রয়-সাধনতা সম্বন্ধে কোনও আপত্তি
 নাই ; এখন সংশয় হইতেছে যে, ‘অরুণা’ বিশেষণটি কি ঐ প্রকরণোক্ত সমস্ত ত্রব্যেরই বিশেষণ? অথবা ক্রয়
 সাধনীভূত কেবল ‘একহায়নী’ ত্রব্যের বিশেষণ? সংশয়ের প্রধান কারণ এই যে, ‘অরুণ’ পদটি যখন গুণবাচক
 গুণযাত্রই যখন অমূর্ত্ত-নিরাকার ; অথচ ত্রব্যভিন্ন কোন অমূর্ত্তপদার্থেরই ক্রিয়াসাধনতা সম্ভবপর হইতে পারে না ;
 তখন ‘অরুণ’ পদটি ‘একহায়নীর’ সহিত অধিত না হইয়া ঐ প্রকরণোক্ত সমস্ত পদার্থের সহিতই অধিত হইতে
 পারে । অর্থাৎ ঐ প্রকরণে যে সকল ত্রব্যের উল্লেখ আছে ; তৎসমস্তই ‘অরুণ’গুণ সম্পন্ন হইতে পারে । আর ‘অরুণ’
 পদের বহি কেবল ‘একহায়নী’ ত্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ হয়, তাহা হইলে ঐ শ্রোত বিনিতে বাক্যভেদ ঘোষ
 উপস্থিত হইতে পারে ; কেননা,—প্রথম একটা বাক্য হইবে—‘একহায়নী দ্বারা ক্রয় করিবে,’ দ্বিতীয়বাক্য
 হইবে—‘অরুণা দ্বারা সোম ক্রয় করিবে’ । শাস্ত্রকারগণ এরূপ অথবা বাক্যভেদকে দোষাবহ বলিয়া মনে করেন ।
 অতএব, ‘অরুণা’ পদটির প্রকরণস্থ সমস্ত পদার্থেই অধিত হওয়া সম্ভব । এই পূর্বপক্ষের উত্তরে জৈমিনি
 মুনি পুত্র করিলেন—“অর্থৈকত্বে দ্রব্য-গুণয়োঃৈককৰ্ম্মাৎ নিয়মঃ স্তাৎ ।” অর্থাৎ যেখানে ত্রব্য ও তদাধিত গুণ একই
 উদ্দেশ্য সাধনার্থ-নির্দিষ্ট হয়, সেখানে অবশ্যই ত্রব্য ও তদাধিত গুণের একত্র ব্যবহার করিতে হইবে । আলোচ্য
 স্থলেও অরুণত্ব গুণ ও একহায়নী, এতদ্ব্তর একই সৌর্বিক্রয়ের সাধনরূপে অভিহিত, অর্থাৎ সোম-ক্রয় ঐ উত্তরের
 একমাত্র উদ্দেশ্য ; অতরাং ‘অরুণা’ পদটির কেবল ‘একহায়নী’ ত্রব্যের সহিতই সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু প্রকরণস্থ
 সমস্ত ত্রব্যের সহিত নহে । অর্থাৎ সোমক্রয়ে একহায়নীর যেরূপ প্রয়োজন, অরুণ গুণেরও সেইরূপই প্রয়োজন ।

তদা বাক্যস্বার্থদ্বয়বিধানং স্মৃৎ । নচৈতদস্তু ; অরুণ্যেতি পদেনৈব অরুণিম-
বিশিষ্ট-দ্রব্যমভিহিতম্ । ‘একহায়নী’পদসামানাদিকরণেন তস্মৈকহায়নীত্ব-
মাত্রমবগম্যতে ; ন গুণসম্বন্ধঃ । বিশিষ্টদ্রব্যেক্যামেব হি সামানাদি-
করণ্যস্বার্থঃ ; “ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকগ্নিম্বর্থে বৃত্তিঃ সামানাদি-
করণ্যম্ ।” [কৈয়ট-বৃদ্ধ্যাঙ্কিকো] ইতি হি (*) সামানাদিকরণ্যলক্ষণম্ ।

অতএব হি (†) ‘রক্তঃ পটো ভবতি’ ইত্যাদিষু ঐক্যার্থাদেকবাক্যত্বম্ ।
পটস্য ভবন-ক্রিয়াসম্বন্ধে হি বাক্যব্যাপারঃ ; (‡) রাগ-সম্বন্ধস্ত ‘রক্ত’পদে-
নৈবাভিহিতঃ ; ‘রাগসম্বন্ধি দ্রব্যং পটঃ’ ইত্যেতাবস্মাত্রং সামানাদিকরণ্যাব-
সেয়ম্ । এবমেকেন গুণেন দ্বাভ্যাং বহুভির্বা তেন তেন পদেন সমস্তেন
ব্যস্তেন বা (§) বিশিষ্টপূর্ণস্থাপ্য সামানাদিকরণেন সর্ববিশেষণবিশিষ্টোহর্থ
একইতি জ্ঞাপয়িত্বা তস্য ক্রিয়াসম্বন্ধাভিধানমবিরুদ্ধম্, —‘দেবদত্তঃ স্ত্রীমো
যুবা লোহিতাক্ষো দণ্ডী কুণ্ডলী তিষ্ঠতি ;’ ‘শুক্রেণ বাসসা যবনিকাং

যদি সেইরূপই বাক্য-লভা হইত, তাহা হইলে ঐ একটা ব্যাক্যেরই দুইটা অর্থ বিধেয় হইত ;
অথচ সেরূপ হইতেছে না ; কেননা, “অরুণয়া” এই পদ দ্বারাই অরুণিম-বিশিষ্ট বা অরুণবর্ণযুক্ত
দ্রব্য অভিহিত হইয়াছে, ‘একহায়নী’ পদের সহিত সামানাদিকরণ্য কেবল সেই দ্রব্যেরই এক-
হায়নীত্ব (একবর্ষীয় গোহ) ধর্ম প্রতীত হয় মাত্র ; কিন্তু, গুণসম্বন্ধ প্রতীত হয় না ; কারণ, বিশিষ্ট বা
বিশেষণসম্বন্ধ দ্রব্যের ঐক্য বা অভেদ প্রতিপাদন করাই সামানাদিকরণ্যের অর্থ ; কেননা, যে
সকল শব্দের প্রয়োগ-প্রযোজক নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্, সেই সকল শব্দের একার্থ-বোধকতার
নাম ‘সামানাদিকরণ্য’ ; ইহাই সামানাদিকরণ্যের লক্ষণ ।

এই কারণেই, ‘রক্তবর্ণ বস্ত্র হইতেছে’, ইত্যাদি স্থলে অর্থগত ঐক্য থাকায় একবাক্যতা হইয়া
থাকে । এখানে বস্ত্রের যে, ভবন বা উৎপত্তিক্রিয়া, তদ্বিশেষেই ব্যাক্যের ব্যাপার বা বোধোপযোগী
সম্বন্ধ ; কিন্তু, বস্ত্রে যে লোহিত্য-সম্বন্ধ, তাহা সেই ‘রক্ত’পদেই অভিহিত হইয়াছে । আর
লোহিত্যযুক্ত দ্রব্যটী যে পট (বস্ত্র), কেবল এই অর্থটুকুই সামানাদিকরণ্য সম্বন্ধ দ্বারা অবধারণ
করিতে পারা যায় । এইরূপ অজ্ঞাত সামানাদিকরণ্য স্থলেও প্রযুক্ত পদগুলি সমষ্টিরূপেই হউক
কিংবা পৃথক্ পৃথক্ রূপেই হউক, এক, দুই বা বহু গুণ দ্বারা বিশেষিত বস্তুটী মাত্র বুঝাইয়া পশ্চাৎ
সামানাদিকরণ্য দ্বারা সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুটী যে এক, ইহাই জ্ঞাপন করিয়া থাকে ; সুতরাং
সেই সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুর যে, ক্রিয়াবিশেষের সহিত সম্বন্ধ প্রতিপাদন, তাহা বিরুদ্ধ হইতে
পারে না । ‘শ্রামবর্ণ, যুবা, লোহিতলোচন এবং দণ্ড ও কুণ্ডলধারী দেবদত্ত অবস্থান করিতেছে’

(*) তল্লক্ষণম্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(†) অতএব রক্তঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) সম্বন্ধো হি বাক্যভার্থঃ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§) ব্যতেন বা ইতি (গ) পুস্তকে ন পঠ্যতে ।

সম্পাদয়েৎ ;' 'নীলমুৎপলমানয় ;' 'নীলোৎপলমানয় ;' (*) 'গামানয়
শুল্লাং শোভনাক্ষীম্ ;' "অগ্নয়ে পথিকৃতে পুরোডাশমষ্টাকপালং নির্ব্বপেৎ ।"
[যজুঃ ০ ২।২] ইতি । এবম্ "অরুণয়ৈকহায়ন্তা পিন্ধাক্ষ্যা সোমং
ক্রীণাতি" ইতি ।

এতদুক্তং ভবতি—যথা 'খাদিরৈঃ শুকৈঃ (+) কাঠৈঃ স্থাল্যামোদনং
পচেৎ,' ইত্যনেক-কারকবিশিষ্টেকা ক্রিয়া যুগপৎ প্রতীয়তে ; তথা
সমানাধিকরণ-পদসম্ভাতিভিহিতমেকৈকং কারকং তত্তৎকারক-প্রতিপত্তি-
বেলায়ামেব অনেকবিশেষণবিশিষ্টং যুগপৎ প্রতিপন্নং ক্রিয়ায়াম্বেতীতি ন
কশ্চিদ্ বিরোধঃ—'খাদিরৈঃ শুকৈঃ কাঠৈঃ সমপরিমাণে ভাণ্ডে পায়সং
শাল্যোদনং সমর্থং পাচকং পচেৎ' ইত্যাদিষু, ইতি ॥১৬॥

'গুরু বস্ত্র দ্বারা যবনিকা নির্মাণ করিবে' ; 'নীলবর্ণ উৎপল আনয়ন কর' ; নীলোৎপল আনয়ন কর,
'শোভনাক্ষী শুল্লা গো আনয়ন কর' ; 'পথিকৃৎ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল (আটটি পাত্রের শোধিত)
পুরোডাশ (পিষ্টকের ছায় এক প্রকার খাদ্যদ্রব্য) দান করিবে।' এই সকল স্থলের ছায় "অরুণয়া
একহায়ন্তা" ইত্যাদি স্থলেও সামানাধিকরণ্যবিশিষ্টের একত্বই প্রতিপাদন করিতে হইবে (†) ।

এই অভিপ্রায় উক্ত হইল যে, 'কাঠ দ্বারা স্থালীতে (পাকপাত্র) অন্ন পাক করিবে', এই
স্থলে যেমন একসঙ্গেই কাঠাদি অনেক কারকবিশিষ্ট একটা ক্রিয়া প্রতীত হয়, তেমনি
সমানাধিকরণস্থলেও সেই সেই কারকের প্রতীতি-সমকালেই পদসমষ্টি দ্বারা যে, এক একটা
কারক অভিহিত হয়, তাহাও অনেকবিশেষণে বিশেষিতভাবে একসঙ্গে একই ক্রিয়ার সহিত
অব্যয় লাভ করে ; এই কারণেই 'উপযুক্ত পাচক খাদির কাঠ দ্বারা সমপরিমাণ পাত্রের শালী-তণ্ডুলের
পায়স পাক করিবে।' ইত্যাদি স্থলে [একক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে] কোনই বিরোধ হইতে
পারে না ॥ ১৬ ॥

(*) নীলোৎপলমানয়' ইত্যংশঃ (খ, গ) পুস্তকসৌনার্ণাভি ।

(†) 'খাদিরৈঃ শুকৈঃ' ইতি পদদ্বয়ঃ (খ, গ, ঘ) পুস্তকেষু নোপগত্যতঃ ।

(‡) ভাৎপর্ঘ্য,—যে সমস্ত পদ লইয়া সামানাধিকরণ্য হয়, সেই পদগুলি প্রথমতঃ নিজ নিজ বাচ্যার্থ
বুঝাইয়া—অবশেষে সেই সমস্ত বিশেষণ বিশেষিত বস্তুটির একত্বমাত্র প্রতিপাদন করিয়া থাকে । প্রযুক্ত
বিশেষণের মধ্যে এক, দুই বা বহু পদের সম্মিলন থাকিতে পারে ; কিন্তু, সেই সমস্ত গুলিই একটীমাত্র বিশেষ্যের
অধীন হইয়া তাহা দ্বারাই ক্রিয়ার সহিত অযিত হইয়া থাকে । অধিকত, তদ্ব্যটক পদগুলি কখনও প্রথমান্ত
হইতে পারে, কখনও বা কারক-বিভক্তিসূক্ত হইতে পারে, কখন বা একও হইতে পারে, কখন বা বহুও
হইতে পারে । ইহা জ্ঞাপনার্থই জ্যোতিষ বহু উদাহরণের আরোপ দৃষ্ট হয় । তন্মধ্যে, 'জ্যোতিষ দেবদত্তঃ,' এইটী
প্রথমান্ত বহু বিশেষণের উদাহরণ ; "গুরুন বাসনা" এইটী কারকবিভক্ত্যন্ত (ভূগীয়ন্ত) অসমস্ত পদদ্বয়ের
উদাহরণ ; 'নীলমুৎপলমানয়' এইটী অ-সমস্ত কর্তৃ-কারকের উদাহরণ ; 'নীলোৎপলমানয়' এইটী

যন্তু (#) উপাত্তদ্রব্যক-বাক্যস্থ-(+) গুণশব্দঃ কেবলগুণাভিধায়ী, ইতি অরুণয়েতিপদেন কেবলগুণশ্চৈবাবিধানমিতি ; তন্মোপপত্ত্যে,—লোক-বৈদ্যোদ্রব্যবাচিপদসমানাধিকরণস্য গুণবাচিনঃ কচিদপি কেবল-গুণাভিধানাদর্শনাৎ । উপাত্তদ্রব্যক-বাক্যস্থং গুণপদং কেবলগুণাভি-ধায়ীত্ব্যাসঙ্গতম্, ‘পটঃ শুক্লঃ’ ইত্যাদিষু উপাত্তদ্রব্যকেহপি গুণবিশিষ্ট-শ্চৈবাবিধানাৎ (‡) । ‘পটস্য শুক্লঃ’ ইত্যত্র শৌক্যাবিশিষ্টপটাপ্রতি-পতিরসমান-বিভক্তিনির্দেশকৃতা, ন পুনরুপাত্তদ্রব্যকত্বকৃতা । তত্রৈব ‘পটস্য শুক্লো ভাগঃ’ ইত্যাদিষু সমানবিভক্তিনির্দেশে শৌক্যাবিশিষ্টদ্রব্যং প্রতীয়তে ।

যৎ পুনঃ ক্রয়শ্চৈকহায়ন্যবরুদ্ধতয়া (§) অরুণিম্নঃ (¶) ক্রয়াশ্চয়ো ন

আরও যে বলা হইয়াছে—যে বাক্যে দ্রব্যবাচক পদের উল্লেখ থাকে, সেই বাক্যস্থ গুণ-বাচক শব্দে কেবল সেই গুণকেই বুঝায় ; সুতরাং “অরুণয়া” ইত্যাদি শব্দস্থ ‘অরুণয়া’-পদেও কেবল গুণকেই বুঝাইবে । তাহাও সঙ্গত হয় না ; কেননা, লোক-ব্যবহারে, কিংবা বৈদিক-প্রয়োগে কোথাও দ্রব্যবাচক পদের সহিত সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত গুণবাচক শব্দের কেবল গুণমাত্র-বোধকতা দৃষ্ট হয় না ; কাজেই দ্রব্যবাচক পদঘটিত বাক্যস্থ গুণ-বাচক পদের কেবল গুণবোধকতার কথাও সঙ্গত হইতে পারে না । দেখা যায়, দ্রব্যবাচক পদঘটিত ‘শুক্ল পট’ ইত্যাদি বাক্যেও গুণবিশিষ্টার্থেরই প্রতিপাদন হইয়াছে । আর ‘পটস্য শুক্লঃ’ (পটের শুক্লবর্ণ), এই স্থলে যে, শুক্ল-গুণবিশিষ্ট পটের প্রতীতি হয় না, অসমান বিভক্তি-নির্দেশই তাহার কারণ ; কিন্তু, দ্রব্যসম্বন্ধ তাহার কারণ নহে । কেন না, সেই স্থলেই ‘পটের শুক্ল ভাগ’ ইত্যাদি প্রয়োগে সমান বিভক্তি নির্দেশ করিলে শুক্লগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যেরই প্রতীতি হইয়া থাকে ।

পুনশ্চ যে বলা হইয়াছে,—সান্নিধ্যবশতঃ ‘একহায়ন্য’ পদের সহিত ‘ক্রয়ের’ সম্বন্ধ হওয়ায় ‘অরুণিম্ন’ পদের সহিত আর ক্রয়ের সম্বন্ধ হইতে পারে না । তাহাও সঙ্গত হইতেছে না ;

(*) যন্তু-ভূত্ব ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(†) দ্রব্যাবাক্যস্থ ইতি (গ) পাঠঃ । ত্রৈবৈকবাক্যস্থ ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

(‡) উপাত্তত্রৈবৈকবাক্যস্থং গুণপদং কেবলগুণাভিধায়ীত্বশ্চৈবাবিধানাৎ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(§)—হায়ন্যবিরুদ্ধতয়া ইতি (খ, গ) ।

(¶) ক্রয়াশ্চঃ ইতি (ক, খ) পাঠঃ ।

সমানযুক্ত (সমস্ত) পদাধয়ের উদাহরণ । ‘গান্ধার্য শুক্লম্’ এইটা কর্তৃকারক বিভক্ত্যন্ত (দ্বিতীয়ান্ত) অনেক পদাধয়ের উদাহরণ ; ‘অরুণে পবিত্রতে’ এইটা সম্প্রদান কারকবিধের বৈদিক উদাহরণ । উল্লিখিত উদাহরণ-সমূহে যেহেতু অনেক বিশেষণবিশিষ্ট একটীমাত্র বস্তুর প্রতীতি হইতেছে ; সেহেতু “অরুণা একহায়ন্য” ইত্যাদি স্থলেও বহুবিশেষণবিশিষ্ট একই দ্রব্যের প্রতীতিতে কোন প্রকার বিরোধ নাই ।

সম্ভবতীতি ; তদপি বিরোধিগুণরহিত-দ্রব্যবাচিপদ-সমানাধিকরণ-গুণ-
পদস্ত তদাশ্রয়-গুণাভিধানেন ক্রিয়াপদাশ্রয়বিরোধাদসম্ভবতম্ । রাষ্ট্রান্তে
চোক্তন্ত্যায়েনারুণিম্নঃ শব্দে দ্রব্যাস্বয়ে সিদ্ধে দ্রব্য-গুণয়োঃ ক্রয়সাধন-
ত্বানুপপত্ত্যা অর্থাৎ পরম্পরাশ্রয়ঃ সিধ্যতীত্যাশ্রয়সম্ভবতম্ । অতো যথোক্ত
এবার্থঃ ।

তস্মাৎ তত্ত্বমস্তাদিসামানাধিকরণ্যে পদদ্বয়াভিহিত-বিশেষণাপরি-
ত্যাগেনৈবৈক্যপ্রতিপাদনং বর্ণনীয়ম্ । তত্ত্ব অনাশ্রয়বিশেষণাভিহিতানবধিক-
হুঃখভাগিনঃ শুদ্ধাশুদ্ধভাবস্বাৎ চেতনাদর্শান্তরভূতমণেশহেয়-প্রত্যানীকা-
নবধিক-কল্যাণগুণগণৈকতানং পরমাত্মানমনভ্যুপগচ্ছতো ন সম্ভবতি ।
অভ্যুপগচ্ছতোহপি সমানাধিকরণপদানাং যথাবস্থিত-বিশেষণবিশিষ্টৈক্য-
প্রতিপাদনপরত্বাশ্রয়ণে (*) ‘ত্বং’-পদপ্রতিপন্ন-সকলদোষভাগিত্বং পরম
কারণ, গুণবাচক কোন পদের সহিত যদি দ্রব্যবাচক কোন পদের সামানাধিকরণ্য ঘটে,
এবং সেই দ্রব্যে যদি অপর কোনও বিরুদ্ধ গুণের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সামানাধিকরণ্য-
বিশিষ্ট সেই গুণবাচক পদটী যে, সেই আশ্রয়ীভূত দ্রব্যে গুণসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া সেই
দ্রব্যের সহযোগেই দ্রব্যাস্বরী ক্রিয়ার সহিতও অধর লাভকরিবে, তাহাতে কিছুমাত্র বিরোধের
সম্ভাবনা নাই (+) । সিদ্ধান্তে দেখায় যে, উল্লিখিত নিয়মানুসারে যখন ‘অরুণিম’
পদের সহিত দ্রব্যবাচক শব্দের অধর বা সম্বন্ধ সুসিদ্ধ হইতে পারে, তখন ‘দ্রব্য ও গুণ,
এতদ্বয়ের ক্রয়-সাধনতা উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়াই যে, অনুপপত্তিনিবন্ধন উভয়ের
পরম্পর অধর স্বীকার করিতে হয়’, বলাহইয়াছে ; তাহাও অসঙ্গত হইতেছে । অতএব
[আমাদের প্রদর্শিত] পূর্বোক্ত অর্থই যথার্থ বা সঙ্গত ।

এই কারণেই “তং ভ্রমসি” প্রভৃতি অভেদোক্তিস্থলেও ‘তং ও ভ্রম’ এই পদদ্বয়ে যে, বিশেষণ-
ভাব অভিহিত আছে, তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ঐ বিশেষণসহকারেই [বাক্যার্থের]
একই-প্রতিপাদনের সমর্থন করিতে হইবে ; কিন্তু অনাদি অবিজ্ঞা দ্বারা উপস্থাপিত অপার হুঃখ-
ভাগী এবং শুদ্ধি, অশুদ্ধি, এতদ্ব্যবস্থাপন্ন চেতন—জীব হইতে পৃথক্ বস্তু পরমাত্মাকে
সর্বপ্রকার হেয়বিরোধী বা অভ্যুৎকৃষ্ট অনন্ত কল্যাণ-গুণের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া স্বীকার
না করিলে কখনই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না । যদি বল, [জীব হইতে পৃথগ্ভূত তাদৃশ
গুণবিশিষ্ট পরমাত্মার অঙ্গীকার করিলেও সমানাধিকরণ পদসমূহের যদি সমস্ত বিশেষণবিশিষ্ট
পদার্থের ঐক্য বা অভেদ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ‘ত্বং’-পদার্থ-জীবগত দোষসমূহ

(*) পরম্পরাশ্রয়ঃ ইতি (প) পাঠঃ ।

(+) অভিহায় এই যে, যদিও কোন গুণবাচক শব্দের সাক্ষাৎসম্বন্ধে ক্রিয়া সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না
সত্য, তথাপি, বিশেষণীভূত সেই গুণটী যে দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, প্রথমে সেই দ্রব্যের সহিত অধিত হয়,
পরে সেই গুণাধিত দ্রব্যের সঙ্গে থাকিয়া নিজেও সেই দ্রব্যাবিত ক্রিয়ার সহিত অধর বা সম্বন্ধ লাভকরে ।
অতঃ সমানাধিকরণভাবে গুণবোধক পদের যে ক্রিয়ার সহিত অধর হইতেই পারে না, তাহা নহে ।

প্রসজ্যেত ইতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; ত্বংপদেনাপি জীবান্তর্যামিণঃ
পরশ্চৈবাভিধানাৎ ।

এতদুক্তং ভবতি—সচ্ছন্দাভিহিতং নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধং সত্যসংকল্প-
মিশ্রানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণং (*) সমস্ত কারণভূতং পরং ব্রহ্ম
'বহু স্ত্যাম্' ইতি সংকল্প্য তেজোহবয়প্রমুখং কৃৎস্নং জগৎ সৃষ্ট্ৱা তস্মিন্
দেবাদিবিচিত্রসংস্থান-সংস্থিতে জগতি চেতনং জীববর্গং স্বকর্মানুগুণেষু
শরীরেষ্বাত্মতয়া প্রবেশ্য (+) স্বয়ং স্বেচ্ছয়ৈব জীবান্তরাত্মতয়া অনুপ্রবেশ্য
এবম্ভূতেষু স্বপর্য্যন্তেষু দেবাঢ্যাকারেষু সজ্জাতেষু নাম-রূপে ব্যাকরোৎ ;
এবং রূপ-সজ্জাতশ্চৈব বস্তুত্বং শব্দবাচ্যত্বকাকরোদিত্যর্থঃ । 'অনেন জীবে-
নাত্মনা—জীবেন ময়া' (‡) ইতি নির্দেশো জীবন্ত ব্রহ্মাত্মকত্বং প্রদর্শয়তি ।
ব্রহ্মাত্মকত্বক জীবন্ত জীবান্তরাত্মতয়া ব্রহ্মণোহনুপ্রবেশাদিত্যবগম্যতে,
“ইদং সর্বমসৃজত—যদিদং কিঞ্চ । তৎ সৃষ্ট্ৱা তদেবানুপ্রাविशत् । তদনু-

পরমাত্মায়ও প্রসক্ত হইতে পারে ? না—এরূপ দোষ-প্রসঙ্গ হইতে পারে না ; কারণ, এখানে
'ত্বং'পদেও জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মাই অভিহিত হইয়াছেন, অর্থাৎ ঐ 'ত্বং' পদের অর্থ শুধু
জীব নহে, পরব্রহ্ম, জীবান্তর্যামী পরমাত্মাও বটে ; সুতরাং অভেদপক্ষেও পরমাত্মার জীবগত
দোষ-সংক্রমণের সম্ভাবনা নাই ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সর্বপ্রকার দোষসম্পর্করহিত, যাহার অবধি ও সংখ্যা
নাই, এবং যদপেক্ষা অধিকও নাই, সেই সত্যসংকল্পপ্রভৃতি কল্যাণময় গুণগণসমষ্টি
ও সর্ব কারণস্বরূপ ব্রহ্মই 'সৎ' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন, এবং সেই ব্রহ্মই 'আমি বহু হইব,'
এইরূপ ইচ্ছাবলে তেজঃ-জলপ্রভৃতি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া দেবতাদিভেদে বিভিন্নপ্রকার
আকৃতিসম্পন্ন সেই জগতে নিজ নিজ কর্মানুরূপ ভিন্ন-ভিন্ন দেহে চেতন জীবসমূহকে 'আত্মা'-
রূপে নিবেশিত করিলেন এবং নিজেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই জীবের 'অন্তরাত্মা'রূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট
হইলেন, পশ্চাৎ উক্তপ্রকার দেবাদি বিবিধাকার দেহে—অধিক কি, আপনাতেও নাম ও
রূপ প্রকটিত করিলেন । তিনি এইরূপে রূপ-সংঘাতের অর্থাৎ চেতন, অচেতন ও ঈশ্বরাত্মক
জগৎসমষ্টির বস্তুত্ব (সত্তা) ও শব্দ-বাচ্যত্ব বা পদার্থত্ব সম্পাদন করিলেন । আর 'এই
জীবাত্মরূপে' অর্থাৎ 'জীবরূপী আমি', এই ঐক্যনির্দেশও জীবের ব্রহ্মত্ববাই প্রদর্শন
করিতেছে । 'জীবান্তরাত্মা'রূপে ব্রহ্মের অনুপ্রবেশ বশতই জীবের ব্রহ্মত্ববও জানিতে
পারা যায় ; কারণ, 'এই যে-কিছু পদার্থ, (তিনি তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন ;
তাহা সৃষ্টিকরিতা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'সৎ' ও 'ত্যৎ' হইলেন ।'

(*) দোষগন্ধ-সত্যসংকল্পমিশ্রানবধিকাতিশয়কল্যাণ—' ইতি (খ) পাঠঃ ।—সংখ্যেয়কল্যাণগুণং' ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) অনুপ্রবেশ্য' ইতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) জীবেন ময়া' ইতি (গ) পুস্তকে বোপলভ্যতে ।

প্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ” ইতি, অত্র “ইদং সর্বম্” ইতি নির্দিষ্টং চেতনা-
চেতনং বস্তুদ্বয়ং ‘সৎ-ত্যৎ’-শব্দাভ্যাং বিজ্ঞানাবিজ্ঞানশব্দাভ্যাঞ্চ বিভজ্য
নির্দিষ্ট্য চিদ্বস্তুত্বপি ব্রহ্মণোহনুপ্রবেশাভিধানাৎ । অত এবং (*) নাম-রূপ-
ব্যাকরণাৎ সর্বৈ বাচকাঃ শব্দা অচিৎজীববিশিষ্ট পরমাত্মবাচিনঃ, (‡)
ইত্যবগতমিতি ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইতি চেতনমিশ্রং প্রপঞ্চম্ “ইদং
সর্বম্” ইতি নির্দিষ্ট্য “তৈশ্চৈষ আত্মা” ইতি প্রতিপাদিতম্ । এবঞ্চ
সর্বং চেতনাচেতনং প্র’তি ব্রহ্মণ আত্মত্বেন সর্বং সচেতনং জগৎ তস্ম
শরীরঞ্চ ভবতি । তথা চ শ্রুত্যান্তরাণি—“অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং
সর্বাত্মা” [যজুঃ, আরণ্যকং ৩। ১১]। “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথ্ব্যা
অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি ;
স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [রহদাং ৫।৭।৩] ইতি প্রারভ্য “য আত্মনি
তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরঃ, যমাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো
যময়তি ; স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ” [রহদাং মাধ্যং ৫।৭।২২] ইত্যাদি, “যঃ

এই স্থলে “ইদং সর্বং” কথায় চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থ নির্দেশ করিয়া এবং বিজ্ঞান
(চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন) বোধক ‘সৎ’ ও ‘ত্যৎ’ পদ দ্বয়ে আবার পূর্বোক্ত চেতনাচেতন-
রূপ বিবিধ বস্তুকে পৃথগ্ভাবে নির্দেশ করিয়া চেতনের অভ্যন্তরেও ব্রহ্মের অনুপ্রবেশের কথা
অভিহিত করা হইয়াছে । অতএব, উক্তপ্রকারে নাম ও রূপ শ্রবণ করায় জানা যায় যে, বাচক
বা বস্তুবোধক সমস্ত শব্দই অচেতন ও জীব-বিশিষ্ট পরমাত্মার প্রতিপাদক হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অপিচ, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক,’ এখানে ‘ইদং সর্বং’ কথায় চেতনাচেতন সমস্ত
জগতের নির্দেশ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, ‘ইনিই তাহার (জগতের) আত্মা’ ।
এইরূপে চেতনাচেতন সমস্ত জগতের সম্বন্ধে ব্রহ্মেরই আত্মত্বনিবন্ধন চেতনসহকৃত সমস্ত-
জগৎই তাহার শরীরস্থানীয় হইল । [বক্ষ্যমাণ] অপরাপর ঋতিও সেইরূপই চেতনাচেতনময়
জগৎকে ব্রহ্মের শরীররূপে নির্দেশ করিয়া পরমাত্মাকেই তাহার আত্মা বলিয়া উপদেশ
দিতেছেন—‘তিনিই জনসমূহের অন্তঃস্থ শাসনকর্তা ও সর্বাত্মা’, ‘যিনি পৃথিবীকে অভ্যন্তরে
নিয়মিত করেন,’ অমৃতস্বরূপ তিনিই তোমার অন্তর্গামী আত্মা ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া
[বলা হইয়াছে যে,] ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাহ্যকে
জানিতে পারে না, আত্মা তাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন ;

পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যস্য পৃথিবী শরীরং। যোহপামন্তরে সঞ্চরন্, যস্তাপঃ শরীরম্” ইত্যারভ্য, “যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তাক্ষরং শরীরং, যম-
ক্ষরং ন বেদ। এষ সর্বভূতান্তরাষ্ট্রাপহতপাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ”
[স্কবাল০ ৭] ইত্যাদীনি সচেতনং জগৎ তস্য শরীরত্বেন নির্দিষ্ট্য তস্তাত্ম-
ত্বেন পরমাত্মানমুপাদিশান্তি। অতশ্চেতনবাচিনোহপি (*) শব্দাশ্চেতন-
স্তাপাত্মভূতং চেতনশরীরকং পরমাত্মানমেবাভিধর্ষতি। যথা অচেতন-
দেবাদিসংস্থান-পিণ্ডবাচিনঃ শব্দাঃ তত্তচ্ছরীরক (+) জীবাত্মন এব বাচকাঃ
“চত্বারঃ পঞ্চদশরাত্না (‡) দেবত্বং গচ্ছন্তি” ইত্যাদিষু, দেবা ভবন্তীত্যর্থঃ।
শরীরস্য শরীরিণং প্রতি প্রকারত্বাৎ প্রকারবাচিনাং শব্দানাং প্রকারিণ্যেব
পর্যাবসানাৎ শরীরান্ধিধায়িনাক্ষ শব্দানাং শরীরিপর্যাবসানং ত্রাণ্যম্।
প্রকারো হি নাম ‘ইদমিখম্’ ইতি প্রতীয়মানে বস্তুনি ‘ইখম্’ ইতি
প্রতীয়মানোহংশঃ। তস্য তদ্বস্তুপেক্ষত্বেন তৎপ্রতীতেস্তদপেক্ষত্বাৎ তস্মি-
ন্নেব পর্যাবসানং যুক্তমিতি তস্য প্রতিপাদকোহপি শব্দঃ তস্মিন্লেব পর্যাব-

অমৃতরূপ তিনি তোমার অন্তর্ধামী আত্মা,’ ইত্যাদি। ‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন,
পৃথিবী যাহার শরীর।’ ‘যিনি জলের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, জল যাহার শরীর,’ এই হইতে
আরম্ভ করিয়া [কথিত হইয়াছে যে,] ‘যিনি অক্ষরের (আত্মার) অভ্যন্তরে বিচরণ করেন,
অক্ষর যাহার শরীর, অক্ষর যাহাকে জানে না, সেই নারায়ণই সর্বভূতের অন্তরাষ্ট্রা,
নিষ্পাপ, অলৌকিক, ছোতমান এবং এক বা অদ্বিতীয়।’ ইত্যাদি। এই কারণে
অচেতনবাচক শব্দ সমূহও চেতন শরীরধারী এবং চেতনেরও আত্মভূত পরমাত্মারই অভিধায়ক
হইয়া থাকে। ‘পঞ্চদশরাত্রাঘৃষ্ঠাতা চারিজন দেবত্ব লাভ করেন,’ অর্থাৎ তাহার দেবতা
হন; ইত্যাদি স্থলে অচেতন শরীরসংস্থানবাচক দেবাদি শব্দ যেরূপ তত্ত্ব-শরীরধারী
জীবাত্মারই বোধক হইয়া থাকে, তদ্রূপ। আর শরীর যখন শরীরীরই (আত্মারই)
প্রকার বা বিশেষণীভূত, এবং প্রকারবাচক শব্দের যখন প্রকারীতে (বিশেষ্যে) পর্যাবসান
হওয়াই নিয়মসিদ্ধ, তখন শরীরবাচক শব্দসমূহের শরীরীতে (স্বীয় ধর্ম্মীভূত আত্মা অর্থে) পর্যাবসিত
হওয়াই ত্রাণ্য। কারণ, ‘ইহা এই প্রকার’ এইরূপে প্রতীতির বিষয়ীভূত বস্তুতে, যে অংশটি
‘ইদং’ (এই প্রকার) প্রতীতির বিষয়, তাহারই নাম ‘প্রকার’। সেই প্রকারাংশটি সেই
বিশেষ্যেরই অপেক্ষিত; সুতরাং তদ্বিষয়ক প্রতীতিরও সেই ধর্ম্মী বস্তুতেই পর্যাবসিত বা বিশ্রান্ত
হওয়া যুক্তিসঙ্গত; এইজন্য তৎপ্রতিপাদক শব্দও সেই বস্তুতেই বিশ্রান্ত হইয়া থাকে।

(*) চেতনচেতনবাচিনোহপি ইতি (খ) পাঠঃ। (†) তচ্ছরীরক ইতি (গ) পাঠঃ।

(‡) পঞ্চদশরাত্রাৎ ইতি (ঘ) পাঠঃ।

বস্তুতি । অতএব ‘গৌরংশো মনুষ্যঃ’ ইত্যাদিপ্রকারভূতাকৃতিবাচিনঃ শব্দাঃ প্রকারিণি পিণ্ডে পর্য্যবস্তুন্তঃ পিণ্ডস্তাপি চেতন-শরীরত্বেন তৎপ্রকারত্বাৎ পিণ্ডশরীরক চেতনস্তাপি পরমাত্মপ্রকারত্বাচ্চ পরমাত্মত্বেন পর্য্যবস্তুস্তীতি (৯) সর্ব্বশব্দানাং পরমাত্মত্ব-বাচ্যঃ, ইতি পরমাত্ম-বাচকশব্দেন সামানাদিকরণ্যং মুখ্যমেব (†) ॥ ১৮ ॥

ননু ‘যগো গৌঃ, যগুঃ গুরুঃ’ ইতি জাতি-গুণবাচিনামেব পদানাং দ্রব্যবাচিপদৈঃ সহ সামানাদিকরণ্যং দৃষ্টম্ ; দ্রব্যগুণস্ত দ্রব্যান্তর-প্রকারত্বে মত্বর্থীয়প্রত্যয়ো দৃষ্টঃ, যথা ‘দণ্ডী, কুণ্ডলী’ ইতি । নৈবম্ ; জাতিবা গুণো বা দ্রব্যং বা নৈতেষেকমেব সামানাদিকরণ্যে (‡) প্রযোজকম্, অন্তোন্তস্মিন্ ব্যভিচারাত্, যন্ত পদার্থস্ত কন্তচিৎ প্রকারতয়েব সম্ভাবঃ, তন্ত তদপৃথক্ সিন্ধি-স্থিতি-প্রতীতিভিঃ (§) তদ্বাচকানাং শব্দানাং স্বাভিধেয়-বিশিষ্টদ্রব্যবাচিত্বাৎ স্বর্নান্তরবিশিষ্ট-তদ্দ্রব্যবাচিনা শব্দেন সামানাদিকরণ্যং

এই জন্তই আকৃতিবোধক ‘গো, অশ্ব, মনুষ্য’ প্রভৃতি শব্দসমূহ প্রকারবাচক হইয়াও তৎপ্রকারীভূত দেহপিণ্ড অর্থে পর্য্যবসিত হয়, সেই দেহপিণ্ডও যখন চেতনেরই শরীর ; সুতরাং তাহারই প্রকারস্বরূপ, এবং সেই দেহবিশিষ্ট চেতনও আবার পরমাত্মারই ‘প্রকার’ বা স্বর্নস্বরূপ ; এইজন্ত ঐ সকল শব্দ পরমাত্মাতেই পরিসমাপ্ত হয় । এইরূপে পরমাত্মাই সমস্ত শব্দের মুখ্যার্থ ; সুতরাং পরমাত্ম-বাচক শব্দের সহিত যে, সামানাদিকরণ্য, তাহা মুখ্যই (গৌণ নহে) ॥ ১৮ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে,—‘যগুটী (বাঁড়টী) গো, যগুটী গুরুবর্ণ’ ইত্যাদি স্থলে দ্রব্যবাচক ‘যগু’ পদের সহিত জাতি ও গুণ-বাচক (গো ও গুরুাদি) পদেরই সামানাদিকরণ্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু দ্রব্যবাচক পদসমূহ অপর দ্রব্যের প্রকার বা বিশেষণীভূত হইলে তাহার উত্তর মত্বর্থীয় প্রত্যয়ই হইতে দেখা যায় ; যথা—‘দণ্ডী’, ‘কুণ্ডলী’ প্রভৃতি, [এখানে দণ্ড ও কুণ্ডল দ্রব্য দুইটী পুরুষরূপ অপর দ্রব্যের স্বর্ন হইয়াছে] । না—ইহা এরূপ নহে ; কারণ, পরস্পরের মধ্যে ব্যভিচার রহিয়াছে । যে পদার্থ অপর পদার্থের প্রকার বা বিশেষণ না হইয়া কখনও থাকিতে পারে না, সেই পদার্থের সম্ভা, অনুবৃত্তি এবং প্রতীতিও সেই প্রকারীভূত পদার্থ হইতে পৃথক্ হয় না ; এই কারণে, সেই শব্দগুলিও স্বর্নবিশিষ্ট দ্রব্যের বাচক হইয়া থাকে ; তন্নিবন্ধন অন্তঃস্বর্নবিশিষ্ট সেই দ্রব্যবাচক শব্দের সহিত উক্ত পরান্তরগত পদার্থবাচক শব্দসমূহের সামানাদিকরণ্য যুক্তিসম্মতই হয় । আর যেখানে পৃথক্ সিন্ধি বা স্বাধীন-সম্ভাসম্পন্ন ও স্বার্থে বিশ্রান্ত কোন দ্রব্যের কদাচিৎ

(০) অতএব ইত্যাদিঃ পাঠঃ (১) পুস্তকে ।

(†) মুখ্যবৃত্ত্যমেব ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) সামানাদিকরণ্য-এ ইতি (খ গ) পাঠঃ ।

(§) প্রতিপত্তিভিঃ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

যুক্তমেব । যত্র পুনঃ পৃথক্‌সিদ্ধস্ত (*) স্বনিষ্ঠশ্চৈব দ্রব্যস্ত (+) কদাচিৎ
রুচিৎ দ্রব্যাস্তর-প্রকারত্বমিষ্যতে (‡); তত্র মত্বর্থাৎ প্রত্যয় ইতি নিরবত্মম্ ॥

তদেবং পরমাত্মনঃ শরীরতয়া তৎপ্রকারত্বাদিচিহ্নবিশিষ্টস্ত (§) জীবস্তাপি
জীবনির্দেশবিশেষরূপা (||) ‘অহং ত্বম্’ ইত্যাদিশব্দাঃ পরমাত্মানমেবাচক্ষতে,
(||) ইতি ‘তত্ত্বমসি’ ইতি সামানাদিকরণেনোপসংহতম্ ; এবঞ্চ সতি
পরমাত্মানং প্রতি জীবস্ত শরীরতয়া অন্বয়াৎ জীবগতা ধর্ম্মাঃ পরমাত্মানং
ন স্পৃশন্তি যথা স্বশরীরগতা বালত্বদ্ব্যবহাদয়ো ধর্ম্মা জীবং ন স্পৃশন্তি ।
অতন্ত্বত্বমসীতি সামানাদিকরণে ‘তৎ’-পদং জগৎকারণভূতং সত্যসংকল্পং
সর্বকল্যাণগুণাকরং নিরন্তরমন্তহেয়গন্ধং পরমাত্মানমাচক্ষে । ‘ত্বম্’

অপর দ্রব্যে প্রকারতা প্রতীত হয়, সেখানেই মত্বর্থাৎ প্রত্যয় হইয়া থাকে ; ইহাই নির্দোষ
কল্পনা (**) ।

অতএব, এইরূপে [জানা যায় যে,] অচিহ্নিশিষ্ট (জড়সহকৃত) জীবও যখন পরমাত্মার
শরীর বলিয়াই তাঁহার প্রকার বা ধর্ম্মরূপ ; তখন অচিহ্নিশিষ্ট জীব-নির্দেশক ‘আমি, তুমি’
ইত্যাদি শব্দগুলিও পরমাত্মারই বোধক হয় ; সুতরাং ‘তৎ ত্বমসি’ এই সামানাদিকরণেও
তাঁহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিতে হইবে, এইরূপে জীবাত্মা পরমাত্মার শরীরস্থানীয় হওয়ার
স্বীয় শরীরগত বালত্ব, যুবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মনিচয় যেকোন জীবকে স্পর্শ করে না, সেইরূপ জীবগত
ধর্ম্মসমূহও পরমাত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না । অতএব, ‘তৎ ত্বম্‌ অসি’ এই সামানাদিকরণ
স্থলে ‘তৎ’ পদটী সত্যসংকল্প, সমস্তকল্যাণময়গুণের আকর এবং সর্ব প্রকার হেয়সম্বন্ধশূন্য জগৎ-
কারণ পরমাত্মাকেই প্রতিপাদন করিতেছে ; আর ‘ত্বং’ পদেও অচেতন-শরীরসম্পন্ন জীব বাঁহার
শরীর, সেই পরমাত্মাকে প্রতিপাদন করিতেছে ; সুতরাং তত্ত্বত্বের সামানাদিকরণ অব্যাহত

(*) সিদ্ধার্থস্ত ইতি (গ) পাঠঃ । (+) কস্তচিৎ ইতি (খ, গ) পুস্তকটোঃ পাঠঃ ।

(‡) মত্বম্ব্যভেদে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(§) অচিহ্নিশিষ্টস্ত জীবস্ত ইতি (খ) পাঠঃ । অচিহ্নাত্মবিশিষ্টস্ত ইতি (গ) পাঠঃ ।

(||) বিশেষনির্দেশকপাঠঃ ইতি (খ) পাঠঃ । (||) অনাত্মানমেবাচক্ষতে ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

(১১) তাৎপর্য - উক্ত নিয়মের ব্যাতিচার প্রদর্শনার্থ ‘ত্বম্’ ইত্যাদি বাক্য ব্যাখ্য হইয়াছে । বলা হইয়াছে
যে, যে সকল পদার্থ অপর কোন পদার্থের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না, পরন্তু পরাম্পরগতভাবেই
থাকে ; সেই সকল পদার্থের অস্তিত্ব, অবস্থিতি ও প্রতীতি, এ সমস্তই অপর পদার্থের অপেক্ষিত ; সুতরাং
তাঁহার নিরন্তরই কোন বা কোনও পদার্থের বিশেষণ হইয়া থাকে ; কাজেই তদ্বোধক শব্দগুলিও সেই বিশেষণ-
বিশিষ্ট দ্রব্যের বোধক হইয়া থাকে । অতএব সেই স্থলেই পরাম্পরগত জাতি-উপাদি-বাচক শব্দের সহিত
ওবিশিষ্ট দ্রব্যবাচক শব্দের সামানাদিকরণ বা অভেদ সম্বন্ধে অম্বয় হইয়া থাকে, সর্বত্র নহে । আর যে সকল
দ্রব্য পৃথক্‌স্ব, পৃথক্‌ প্রতীতিপয়া ও স্বপ্রতিষ্ঠ ; অথচ কখন কখন অপর দ্রব্যের বিশেষণও হয় ; সেই
সকল পদার্থের উত্তরই মত্বর্থাৎ প্রত্যয় হইয়া থাকে । অতএব, কেবল জাতি, গুণ বা দ্রব্যমাত্রই সামানাদিকরণের
কারণ নহে ।

ইতি চ তমেব সশরীর-জীবশরীরকমাচক্ষে, ইতি সামান্যাদিকরণ্যং মুখ্যবৃত্তম্ ।
 প্রকরণাবিরোধঃ সৰ্ব্বশ্রুতাবিরোধো ব্রহ্মণি নিরবদ্যে কল্যাণৈকতানেহ-
 বিদ্যাদিদোষগন্ধাতাবশ্চ । অতো জীব-সামান্যাদিকরণ্যমপি বিশেষণ-
 ভূতাজ্জীবাদন্তত্বমেবাপাদয়তীতি বিজ্ঞানময়াং জীবাদন্ত এবানন্দময়ঃ
 পরমাত্মা ॥ ১৯ ॥

যদুক্তং “তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা” ইত্যনন্দময়স্য শারীরত্ব-
 প্রবণাজ্জীবাৎ (*) অন্তত্বং ন সম্ভবতীতি ; তদযুক্তম্ ; অস্মিন্ প্রকরণে
 সৰ্ব্বত্র “তশ্চৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূৰ্ব্বতঃ” ইতি পরমাত্মন এব
 শারীরাত্মত্বাভিধানাৎ (†) । কথং ? “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
 সম্ভূতঃ” ইত্যাকাশাদিসৃজ্যবর্গস্য পরমকারণত্বেন (‡) প্রজ্ঞাতজীব-
 ব্যতিরেকস্য পরস্য ব্রহ্মণ আত্মত্বেন ব্যপদেশাৎ তদ্ব্যতিরিক্তাকাশাদীনা-
 মন্নময়পর্যন্তানাং তচ্ছরীরত্বমবগম্যতে । “যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্তাপঃ
 শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্তাকাশঃ শরীরং,
 যস্তাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্, এষ সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপু।

উপপন্ন হইতে পারে ; নির্দোষ ও সৰ্ব্বকল্যাণপ্রবণ ব্রহ্মবিষয়ে কোন প্রকার প্রকরণ বিরোধ
 কিংবা শ্রুতি-বিরোধও হইতেছে না, এবং অবিদ্যাদি-দোষ- সংস্পর্শের গন্ধমাত্রও থাকিতেছে না ।
 অতএব, উক্ত সামান্যাদিকরণ্যও বিশেষণীভূত জীব হইতে পরমাত্মার ভেদই প্রতিপাদন করিয়া
 থাকে । অতএব, বিজ্ঞানময় জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাই ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ ॥ ১৯ ॥

আর যে, ‘এই শরীরই (জীবই) তাহার আত্মা,’ এই স্থলে আনন্দময়ের শারীরত্ব প্রবণ হেতু
 তাহার আর জীবাতিরিক্তত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত হয়
 নাই ; কারণ, এই প্রকরণে ‘ইহাই তাহার শরীর (শরীরাত্মানী) আত্মা, যাহা পূৰ্ব্বতনের আত্মা,’
 এইরূপে সৰ্ব্বত্র পরমাত্মারই শারীরত্ব অভিহিত হইয়াছে । [সৰ্ব্বত্র যে, পরমাত্মারই শারীরত্ব
 অভিহিত হইয়াছে, তাহা জানা যায়] কি প্রকারে ?—‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন
 হইয়াছে,’ এই স্থলে সৃজ্যমান আকাশাদির পরম কারণরূপে পূৰ্ণাবগত জীব হইতে অতিরিক্ত
 বা পৃথগ্ভূত পরব্রহ্মকে ‘আত্মা’রূপে নির্দেশ করার তদতিরিক্ত আকাশাদি অন্নময় পর্য্যন্ত সমস্ত
 পদার্থই যে, তাহার শরীর, ইহা জানা যায় । বিশেষতঃ, ‘পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার
 শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, অক্ষর যাহার শরীর,
 মৃত্যু যাহার শরীর, তিনিই সৰ্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, অলৌকিক, ত্রোতমান অদ্বিতীয়

(*) বিশেষণভূতজীবাৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) স্বাভিধানৈ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) প্রতিজ্ঞাতজীব ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ

দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল ৭] ইতি সুবালশ্রুত্যা সর্বতত্ত্বানাং পরমাত্মশরীরত্বং স্পষ্টমভিধীয়তে । অতঃ “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মনঃ” ইত্যত্ৰৈবান্ময়ময়স্য পরমাত্মৈব শারীর আত্মৈত্যবগতঃ । প্রাণময়ং প্রস্তুত্যাহ—“তস্মৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্বম্” ইতি । পূর্বস্মান্ম-ময়স্য যঃ শারীর আত্মা শ্রুতাস্তরসিদ্ধঃ পরমকারণভূতঃ পরমাত্মা, স এব তস্য প্রাণময়স্তাপি শারীর আত্মৈত্যর্থঃ । এবং মনোময়-বিজ্ঞানময়য়োদ্রৈফ-ব্যম্ । আনন্দময়ে তু ‘এষ এব’ ইতি নির্দেশঃ তত্ত্বানন্তাত্মত্বং দর্শয়িতুম্ । তৎ কথং ? বিজ্ঞানময়স্তাপি পূর্বোক্তয়া নীত্যা পরমাত্মৈব শারীর আত্ম-ত্যবগতঃ (৬) । এবং সতি বিজ্ঞানময়স্য যঃ শারীর আত্মা, স এবানন্দময়-স্তাপি শারীর আত্মা, ইত্যুক্তে আনন্দময়স্তাভ্যাসাবগত-পরমাত্মভাবস্ত পরমা-

নারায়ণ ।’ এই সুবাল শ্রুতিতে সমস্ত বস্তুই পরমাত্মার শরীর বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে অভিহিত হইয়াছে । অতএব, পরমাত্মাই যে, অন্নময়ের শারীর আত্মা, ইহা ‘সেই এই আত্মা হইতে’ এই শ্রুতিতেই [আত্মশব্দ থাকায়] জানা গিয়াছে । ‘প্রাণময়’ কোষের উপক্রম করিয়া বলিয়া-ছেন—‘পূর্বের যাহা [শারীর আত্মা], তাহারও (প্রাণময়েরও) ইহাই শারীর আত্মা ।’ ইহার অর্থ এই যে, অল্পশ্রুতি-প্রসিদ্ধ পরমকারণ, যে পরমাত্মা পূর্ববর্তী অন্নময় কোষের শারীর আত্মা, তিনিই সেই ‘প্রাণময়’ কোষেরও শারীর আত্মা । ‘মনোময়’ ও ‘বিজ্ঞানময়’ সম্বন্ধেও এইরূপই বৃত্তিতে হইবে । কিন্তু, ‘আনন্দময়ে’ যে, “এষ এব” (ইনিই) কথার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে, ‘আনন্দময়ের’ শারীর আত্মাটি ‘আনন্দময়’ হইতে অল্প বা পৃথক্ নহে । এই অভিপ্রায়-প্রদর্শনার্থেই “এষ এব” কথার নির্দেশ হইয়াছে । [এখন প্রশ্ন হইতেছে যে,] তাহাই বা হয় কি প্রকারে ? [উত্তর—] পূর্বকথিত প্রণালী অনুসারে জানা যায় যে, পরমাত্মাই বিজ্ঞানময়েরও শারীর আত্মা, এইরূপ হইলে, ‘বিজ্ঞানময়ের যাহা শারীর আত্মা, আনন্দময়েরও তাহাই শারীর আত্মা’ ; এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, আনন্দময়ের (আনন্দ শব্দের) অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ উক্তি দ্বারা যাহার পরমাত্মত্ব জানা গিয়াছে ; সেই পরমাত্মা নিজেই নিজের আত্মস্বরূপ [তাহার আর পৃথক্ আত্মা নাই] (১) । এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে জানা যায়

(১) ত্যাবগতম্ ইতি (খ,গ) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য—অভ্যাস অর্থ পুনঃ পুনঃ উক্তি ; যদিও সৰ্বত্র ‘আনন্দময়’ শব্দের অভ্যাস পরিদৃষ্ট হয় না,—কেবল, ‘আনন্দ’ শব্দেরই অধিকাংশ স্থলে উল্লেখ দৃষ্ট হয় সত্য, তথাপি, পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, ‘আনন্দ’ ও ‘আনন্দময়’ একই পদার্থ । দেখা যায়, “আনন্দো ব্রহ্মত্বি ব্যক্তানাং” (আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন) ; ইত্যাদি স্থলে ‘আনন্দ’ শব্দে বাহ্যিক উল্লেখ হইয়াছে ; তাহাকেই আবার “এতদানন্দময়-মাত্মাননুশংকর্য্য,” (এই আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া) ইত্যাদি স্থলে ‘আনন্দময়’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, আনন্দময়ের পরমাত্মত্ব জ্ঞাপনার্থ বহুস্থানেই উপদেশ রহিয়াছে, সুতরাং আনন্দময় শব্দাবিহিত পরমাত্মার আর পৃথক্ আত্মা নাই, নিজেই নিজের আত্মা ; সুতরাং শব্দাত্মক ‘পুচ্ছব্রহ্মবাদ’ এখানে পরিপূরিত হইতে পারে না ।

জ্ঞানঃ স্বয়মেবাস্ত্রোভ্যবগম্যতে । এবঞ্চ স্বব্যতিরিক্তং চেতনাচেতনবস্তুজাতঃ
স্বশরীরমিতি স এব নিরূপাধিকঃ শারীর আত্মা । অতএবেদং পদং
ব্রহ্মাধিকৃত্য প্রবৃত্তং শাস্ত্রং ‘শারীরকম্’ ইত্যভিযুক্তৈরভিধীয়তে । অতো
বিজ্ঞানময়াজ্জীবাদন্ত্য এব পরমাত্মানন্দময়ঃ ॥ ১৩ ॥

আহ—নায়মানন্দময়ো জীবাদন্ত্যঃ, বিকারশব্দস্য ময়ট্ প্রত্যয়স্ত প্রব-
ণাৎ । “ময়ড়্ বৈতয়োঃ” ইতি প্রকৃত্য, “নিতাং বৃদ্ধ-শরাদিত্যাঃ” [অষ্টা-
৪।৩।১৪৪] ইতি বিকারার্থে ময়ট্ স্মর্যতে । বৃদ্ধশ্চায়মানন্দশব্দঃ ।

ননু প্রাচুর্যোহপি ময়ড়্ভিত্তি “তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্” [অষ্টা-৪।৩।২১]
ইতি স্মৃতেঃ ; যথা ‘অন্নময়ো যজ্ঞঃ’ ইতি ; স এবায়ং ভবিষ্যতি ।
মৈবম্ ; ‘অন্নময়ঃ’ ইতুপক্রমে বিকারার্থত্বং দৃষ্টম্ ; অত উচিত্যাদস্ত্যপি
বিকারার্থত্বমেব যুক্তম্ ।

যে,] পরমাত্মতিরিক্ত চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই তাহার নিজের শরীরস্থানীয় ; অতএব,
তিনিই নিরূপাধি (স্বাভাবিক) শারীর আত্মা ; [অপর কেহ নহে] এই নিমিত্তই পণ্ডিতগণ,
পরমব্রহ্ম প্রতিপাদনার্থ আরক এই শাস্ত্রকে [ব্রহ্মসূত্রকে] ‘শারীরক’ নামে অভিহিত করিয়া
থাকেন । অতএব, নিশ্চয়ই ‘বিজ্ঞানময়’ জীব হইতে পৃথগ্ভূত পরমাত্মাই ‘আনন্দময়’ শব্দের
অর্থ ॥ ১৩ ॥

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই ‘আনন্দময়’ জীব হইতে পৃথক্ হইতে পারে না ; বিকারবাচী ‘ময়ট্
প্রত্যয়ের প্রবণই তাহার হেতু । ‘এই উভয়ের উত্তর বিকল্পে ময়ট্ প্রত্যয় হয়,’ এই প্রকরণেই
‘বৃদ্ধ ও শরাদি শব্দের উত্তর [ময়ট্ হয়]’, এই সূত্রে বিকারার্থে ‘ময়ট্’ প্রত্যয় বিহিত আছে ।
এই ‘আনন্দ’ শব্দটীও ‘বৃদ্ধ’ সংজ্ঞাভুক্ত ; (*) [স্তত্রাং এখানে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়
হওয়াই উচিত] ।

ভাল, ‘তৎপ্রকৃতবচনে অর্থাৎ তাহার প্রাচুর্য্যাবিধানে ময়ট্ প্রত্যয় হয়,’ এই সূত্রানুসারে
‘প্রাচুর্য্যার্থেও ত ‘ময়ট্’ প্রত্যয়ের বিধান রহিয়াছে । যেমন ‘অন্নময় যজ্ঞ’ । এখানেও সেই ময়ট্
প্রত্যয়ই হইতে পারে ? না—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, এখানে প্রারম্ভেই (প্রথমেই)

(*) সম্পূর্ণ সূত্রটী এইরূপ—‘ময়ট্ বা এতদোভাবাং অভ্যাসোদ্যানং’ । [অষ্টাধ্যায়ী—৪.৩।১৪৩]
ইহার অর্থ এইরূপ—ভক্ষণার্থ ও আচ্ছাদনার্থ ভিন্ন বে বিকার ও অবয়ববাচক শব্দ, তাহার উত্তর বিকল্পে
‘ময়ট্ প্রত্যয় হয় । “নিতাং বৃদ্ধ-শরাদিত্যাঃ” অষ্টাধ্যায়ী—৪।৩।১৪৪] , ইহার অর্থ এইরূপ—‘বৃদ্ধ’ শব্দ
ও শরাদিগণের অন্তর্গত শব্দের উত্তর নিতাই ‘ময়ট্’ প্রত্যয় হয় । বে শব্দের আদি স্বরটী বুদ্ধিপ্রাপ্ত, তাহাকে
‘বৃদ্ধ’ বলা হইয়াছে । ‘আনন্দ’ শব্দের ও আদি স্বরটী বুদ্ধিপ্রাপ্ত বা দীর্ঘ, স্তত্রাং ‘বৃদ্ধ’ সংজ্ঞাভুক্ত । অতএব
আনন্দ শব্দের উত্তর বিকারার্থেই ‘ময়ট্’ প্রত্যয় হওয়া উচিত ।

কিঞ্চ, প্রাচুর্য্যার্থত্বেহপি জীবাত্মত্বং(১) ন সিধ্যতি । তথাহি—‘আনন্দপ্রচুরঃ’ ইত্যুক্তে দুঃখমিশ্রত্বমবজ্ঞানীয়ম্ । আনন্দস্য হি প্রাচুর্য্যং দুঃখস্তান্নত্বমবগময়তি । দুঃখমিশ্রত্বমেব হি জীবত্বম্ ; অত উচিত্য প্রাপ্তবিকারার্থত্বমেব যুক্তম্ ।

কিঞ্চ, লোকে ‘মৃশ্ময়ং, হিরণ্ময়ং, দারুণময়ম্’ ইত্যাদিষু, বেদে চ “পর্ণময়ী জুহুঃ, শমীমধ্যঃ স্রুচঃ, দৰ্ভময়ী রশনা” ইত্যাদিষু ময়টো বিকারার্থে প্রয়োগ-বাহুল্যাৎ স এব প্রথমতরং ধিয়মধিরোহতি । জীবস্য চানন্দবিকারত্ব-মন্ত্যেব । তস্য স্বত আনন্দরূপস্য সতঃ সংসারিত্বাবস্থা তদ্বিকার এবতি । অতো বিকারবাচিনো ময়টপ্রত্যয়স্য শ্রবণাদানন্দময়ো জীবাদনতিরিক্ত ইতি । তদেতদনুভাষ্য পরিহরতি—

‘অন্নময়’ শব্দের বিকারার্থে দৃষ্ট হইয়াছে : অতএব, উচিত্যানুসারে (প্রথম প্রাপ্ত অর্থ-গ্রহণের আঘাত হেতু) এখানেও বিকারার্থ হওয়াই যুক্তিসম্মত (+) ।

আরও এক কথা, প্রাচুর্য্যার্থ হইলেও [আনন্দময় যে,] জীব হইতে ভিন্ন ; ইহা সিদ্ধ হইতেছে না । দেখ, [ব্রহ্ম] ‘আনন্দপ্রচুর’ এই কথা বলিলে তাঁহাকে দুঃখসংস্পর্শরহিত বলা যায় না, অর্থাৎ তাঁহাতে অল্পপরিমাণে দুঃখসম্বন্ধও স্বীকার করিতেই হয় ; কেননা, আনন্দের প্রাচুর্য্যই [তাঁহাতে] অল্পপরিমাণে দুঃখেরও অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে । আর সেই দুঃখসম্বন্ধই জীবের জীবত্ব ; অতএব, উচিত্যগত বিকারার্থই যুক্তিযুক্ত ।

অপিচ, ‘মৃগ্ময়, হিরণ্ময়, দারুণময়,’ ইত্যাদি লৌকিক প্রয়োগে এবং ‘পর্ণময়ী জুহু (পাত্র-বিশেষ), শমীময়ী স্রুচসমূহ, দৰ্ভময়ী রশনা (কাঞ্চী—চন্দ্রহার)’ ইত্যাদি বৈদিক প্রয়োগেও বিকারার্থে ময়টপ্রত্যয়ের ব্যবহার-বাহুল্যানিবন্ধন সেই বিকারার্থটাই প্রথমতঃ বুদ্ধি-পথে আকৃষ্ট হইয়া থাকে ; জীবের পক্ষে ত আনন্দ-বিকারত্ব অনিশ্চিতই আছে ; কারণ, আনন্দরূপতাই তাহার স্বাভাবিক অবস্থা, আর সংসারিত্ব অবস্থাটী তাহার আনন্দবিকার মাত্র । অতএব, বিকারবাচী ময়ট প্রত্যয়ের শ্রবণ হেতু ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ জীব হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না । এই আপত্তির উল্লেখপূর্ব্বক সমাধান করিতেছেন—“বিকার-শব্দাৎ” ইত্যাদি ।

(১) ত্বম্ ইতি (প. প.) পাঠঃ ।

(+) বস্তু প্রাচুর্য্যার্থে ‘ময়ট’ প্রত্যয়ের বিধান আছে সত্য, তথাপি আলোচ্য স্থলে প্রথমেই যখন ‘অন্নময়’ শব্দে বিকারার্থে ‘ময়ট’ প্রত্যয় দেখা যাইতেছে, এবং উপক্রমোপাত্ত অর্থ গ্রহণ করাই যখন যুক্তি সম্মত ; তখন ‘আনন্দময়’ শব্দে বিকারার্থেই ‘ময়ট’ স্বীকার করিতে হয়, প্রাচুর্য্যার্থে নহে ।

বিকারশব্দান্নৈতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ ॥ ১।১।১৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকারশব্দাৎ (বিকারবাচক শব্দ হেতু), ন (না), ইতি (ইহা)

চেৎ (যদি) [বল]; ন (না), প্রাচুর্যাৎ (আধিক্যহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—‘বিকারশব্দাৎ’ ময়টুপ্রত্যয়স্ত বিকারবাচিহ্মাং ‘আনন্দময়ঃ’ পরমাত্মা ন ভবিতুমর্হতি, ইতি চেৎ; ন; কুতঃ? প্রাচুর্যাৎ, ময়টুপ্রত্যয়স্ত প্রাচুর্যাথেহপি বিহিতত্বাৎ, অত্রাপি চ তন্ত্বেব গ্রহণাদিত্যর্থঃ ।

যদ্যপি বিকারার্থকান্নময়াদিপ্রকরণপঠিতেন আনন্দময়স্তাপি বিকারার্থতা, ততশ্চ জীবপরতা প্রসঙ্গাতে; তথাপি ‘ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ’ ইত্যাদিভিঃ প্রতিশতৈর্জীবস্তাপি অবিকারত্বাভিধানাং প্রাচুর্যাথে চ ময়টো বিহিতত্বাৎ তদর্থ শ্বেব চাত্র পরিগ্রহাৎ ন জীব আনন্দময়ঃ, কিন্তু পরমাত্মৈব, ইত্যশয়ঃ ॥

যদি বল, ‘আনন্দময়’ শব্দের পরবর্তী ময়টু প্রত্যয়টো বিকারার্থে বিহিত; সুতরাং অবিকার পরমাত্মা ‘আনন্দময়’ পদবাচ্য হইতে পারেন না; না—তাহা বলা যায় না; কারণ, এখানে ময়টের অর্থ—প্রাচুর্যা (নিরতিশয়ত্ব), কিন্তু বিকার নহে ।

অভিপ্রায় এই যে, যদিও বিকারার্থক ‘ময়টু’-প্রত্যয়ান্ত ‘অনন্দময়’দির প্রকরণে পঠিত বলিয়া ‘আনন্দময়’ শব্দেও সেই বিকারার্থই পরিগৃহীত হইতে পারে, এবং তাহার ফলে ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ পরমাত্মা না হইয়া জীবই হইতে পারে, সত্য; কিন্তু ‘বিপশ্চিৎ (আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ) জ্ঞয়ে না, মরে না,’ ইত্যাদি শত শত প্রতিবাক্যে যখন জীবেরও বিকারধর্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন বিকারার্থ গ্রহণ করিলেও ‘আনন্দময়’ শব্দে জীবকে বুঝাইতে পারে না; পক্ষান্তরে প্রাচুর্যার্থেও ময়টের বিধান থাকায়, ব্রহ্মে আনন্দপ্রাচুর্যের সম্ভব হওয়ায় এবং দুঃখবহুল জীবে অনন্দ-প্রাচুর্যের অভাব থাকায়ও এখানে পরমাত্মাই ‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ—জীব নহে ॥ ১।১।১৪ ॥]

নৈতদযুক্তম্; কুতঃ? ‘প্রাচুর্যাৎ’—পরস্মিন্ ব্রহ্মাণ্যনন্দপ্রাচুর্যাৎ; প্রাচুর্যার্থে চ (*) ময়টঃ সম্ভবাৎ । এতদুক্তং ভবতি—শতগুণিতোত্তরক্রমে-গাভ্যস্তমানস্তানন্দস্ত জাভ্যশ্রয়ত্বাসম্ভবাৎ ব্রহ্মাশ্রয়োহয়মানন্দ ইতি নিশ্চিতে সতি, তস্মিন্ ব্রহ্মাণি বিকারাসম্ভবাৎ প্রাচুর্যেহপি ময়ড্-বিধি-

[‘আনন্দময়’কে যে জীবস্বরূপ বলা হইয়াছে,] ইহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই; কারণ?—পরব্রহ্মে আনন্দ-প্রাচুর্যই তাহার কারণ । এই অভিপ্রায়ে উক্ত হইতেছে যে, উত্তরোত্তর শত-গুণক্রমে বদ্ধিত বলিয়া পুনঃ পুনঃ যে, আনন্দের উল্লেখ আছে, জীবের অসম্ভববশতই ঐ আনন্দকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে; সুতরাং সেই আনন্দের যখন ব্রহ্মাশ্রিতত্বই নিশ্চিত হইল, তখন সেই ব্রহ্মে বিকারের অসম্ভব-হওয়ায় এবং প্রাচুর্যার্থেও ‘ময়টু’ প্রত্যয়ের বিধান থাকায়

সম্ভাব্য আনন্দময়ঃ পরং ব্রজ্জেতি । ঔচিত্যাৎ প্রয়োগপ্রোচ্যা (*) চ ময়টো বিকারার্থত্বমর্থবিরোধাম সম্ভবতি ।

কিঞ্চ, ঔচিত্যাৎ প্রাণময় এব পরিত্যক্তং, তত্র বিকারার্থত্বাসম্ভবাৎ । অতস্তত্র পঞ্চবৃত্তেৰ্ব্যয়োঃ প্রাণবৃত্তিমত্তামাত্রেন প্রাণময়ত্বম্, প্রাণাপানাদিষু পঞ্চষু বৃত্তিষু প্রাণবৃত্তেঃ প্রচুরত্বাৎ । নচ প্রাচুর্যো ময়টপ্রত্যয়স্য প্রোচিনাস্তি ; ‘অন্নময়ো যজ্ঞঃ’ (+) ‘শকটময়ী যাত্রা’ ইত্যাদিদর্শনাৎ ।

যদুক্তম্, আনন্দ-প্রাচুর্যমন্নদুঃখসম্ভাবমবগময়তীতি ; তদসৎ ; তৎ-প্রচুরত্বং হি তৎপ্রভূতত্বমেব ; তচ্চেতরস্য সত্তাং নাবগময়তি ; অপি তু তস্তান্নত্বং নিবর্তয়তি । ইতরসম্ভাবাসম্ভাবৌ তু প্রমাণাস্তরাবসেয়ো ; ইহ চ প্রমাণান্তরেণ তদভাবোহবগম্যতে “অপহতপাপু” ইত্যাদিনা । তত্রৈ-

পরব্রহ্মই ‘আনন্দময়’ (‘আনন্দময়’ শব্দের অর্থ) । বিকারার্থ টা বিরুদ্ধ হওয়ার ঔচিত্য কিংবা প্রয়োগ-দাটোর অনুরোধেও [এখানে] ‘ময়ট’ প্রত্যয়ের বিকারার্থতা সম্ভবপর হইতেছে না (+) ।

অপিচ, প্রকরণের অনুরোধ ত ‘প্রাণময়’ শব্দেই পবিত্যক্ত হইয়াছে ; কারণ, সেখানে বিকারার্থের সম্ভব নাই ; অতএব, সেখানে [প্রাণ, অপান, বান, উদান ও সমান, এই] পঞ্চ-প্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট বায়ুরই কেবল প্রাণ-বৃত্তির (জীবনধারণরূপ ব্যাপারে) অমুসারে, অথবা প্রাণাপানাদি পাঁচটা বৃত্তিতেই প্রাণবৃত্তির প্রাচুর্যের অমুরোধেই ‘প্রাণময়ত্ব’ বৃদ্ধিতে হইবে । অন্নময় (অন্নবহুল) যজ্ঞ, ‘শকটময়ী (শকটবহুল) যাত্রা (উৎসব)’ ইত্যাদি স্থলে যখন [প্রাচুর্যার্থেও ময়ট প্রত্যয়ের প্রয়োগ] দেখা যায়, তখন এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচুর্যার্থে ময়ট প্রত্যয়ের প্রোচি বা প্রয়োগবাহুলা নাই ।

আর আনন্দ-প্রাচুর্য শব্দে যে অন্নপরিমাণে দুঃখ-সম্ভাবও প্রতীতি করায় বলা হইয়াছে ; তাহাও উক্তম কথা নহে ; কারণ, আনন্দ-প্রচুরত্ব অর্থ—আনন্দেরই প্রভূতত্ব (আধিক্যমাত্র), তাহা কখনই অপরের (দুঃখের) সম্ভাব প্রতীপাদন করে না ; পরন্তু, তাহার (নিজেরই) অন্নতা নিবারণ করে মাত্র । সেখানে অপর পদার্থের সম্ভাব ও অসম্ভাব অপর প্রমাণ দ্বারা অবধারণ করিতে হয় ; অথচ এখানে ‘তিনি নিম্পাপ’ ইত্যাদি প্রমাণান্তর দ্বারা আনন্দাতিরিক্ত পদার্থের

(*) প্রোচ্যাচ্চ, ইতি (খ) পাঠঃ ।

(+) ‘শরমহী সেনা’ ইত্যাদিকঃ (খ) পাঠঃ ।

(+) এই প্রকরণে ‘অন্নময়’, ‘প্রাণময়’ প্রভৃতি স্থলে বিকারার্থে ‘ময়ট’ প্রত্যয় হইয়াছে ; প্রকরণপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করাই বুদ্ধিসিদ্ধ ; হুতরাং তৎপ্রকরণবিত্ত ‘আনন্দময়’ শব্দগত ‘ময়ট’ প্রত্যয়েও বিকারার্থ গ্রহণ করাই উচিত । ‘প্রয়োগপ্রোচি’ অর্থ—প্রয়োগ বাহুলা —প্রসিদ্ধি ; বিকারার্থেই ‘ময়ট’ প্রত্যয়ের প্রয়োগবাহুলা দর্শনে ‘আনন্দময়’ শব্দেও বিকারার্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত । অভিপ্রায় এই যে, যেখানে প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ না ঘটে, সেখানেই প্রকরণোচিত্য ও প্রসিদ্ধির আদর করা হয় ; এখানে যখন বিকারার্থ গ্রহণ করিলে প্রতির সহিত বিরোধ ঘটে, তখন এখানে প্রকরণ ও প্রসিদ্ধি, উভয়ই পরিত্যাজ্য ।

তাবদেব বক্তব্যম্, ব্রহ্মানন্দস্য প্রভূতত্বমজ্ঞানন্দস্যান্নত্বমপেক্ষত (*) ইতি।
উচ্যতে চ তৎ “স একো মানুষ আনন্দঃ” ইত্যাদিনা জীবানন্দাপেক্ষয়া
ব্রহ্মানন্দো নিরতিশয়দশাপন্নঃ প্রভূত ইতি।

যচ্চোক্তং, জীবস্থানন্দবিকারত্বং সম্ভবতীতি; তদপি নোপপত্ততে,
জীবস্থ জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্য কেনচিদাকারেণ যুদ্ধ ইব ঘটাত্মাকারেণ পরি-
ণামঃ সকলশ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়বিরুদ্ধঃ। সংসারদশায়াস্তু কৰ্ম্মণা (†) জ্ঞানা-
নন্দো সঙ্কুচিতাবিত্যুপপাদয়িষ্যতে। অতশ্চানন্দময়ো জীবাদন্যঃ পরং
ব্রহ্ম ॥ ১।১।১৪ ॥

ইতশ্চ জীবাদন্য আনন্দময়ঃ পরং ব্রহ্ম—

তদ্ব্যপদেশাচ্চ ॥ ১।১।১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—তদ্ব্যপদেশাৎ (তাহার—জীবানন্দের হেতুরূপে উল্লেখ বশতঃ) চ (ও)
[জীব আনন্দময় নহে।]

[সরলার্থঃ—তত্ত্ব হেতুঃ, তদ্ব্যপদেশঃ, তদ্ব্যপদেশেন ব্যাপদেশঃ, তদ্ব্যপদেশঃ, তদ্ব্যপদেশঃ; “এব হি
এব আনন্দময়তি” ইত্যাদিশ্রুত্যা তত্ত্ব জীবানন্দস্য হেতুত্বেন আনন্দময়স্য ব্যাপদেশাৎ নির্দেশাদপি,
যো হি অজ্ঞান সর্বান আনন্দয়তি, স খলু তেভ্যঃ সৰ্ব্বোভ্যোহপি প্রচুরানন্দ ইতাধাবসীয়েত,
ইত্যতোহপি অয়ম্ ‘আনন্দময়ঃ’ পরং ব্রহ্ম বেদিতব্যঃ, নতু প্রত্যগাত্মা, ইতাশয়ঃ ॥

‘ইনিই অপর সকলকে আনন্দিত করেন’, এই প্রতিতে ব্রহ্মকেই জীবগত আনন্দের হেতু-
রূপে উল্লেখ করায় ব্রহ্মেরই আনন্দ প্রচুরত্ব প্রমাণিত হয়; সুতরাং ‘আনন্দময়’ অর্থ—
পরব্রহ্ম—জীব নহে ॥ ১।১।১৫ ॥]

অসম্ভাবই পরিজ্ঞাত হইতেছে। উক্ত স্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, ব্রহ্মানন্দের যে প্রভূতত্ব
(সর্বাধিক্য), তাহা কেবল অপরাপর আনন্দের অন্নতাকেই অপেক্ষা করে; আর ব্রহ্মানন্দ যে,
জীবগত আনন্দ অপেক্ষা নিরতিশয়তাবাপন্ন—প্রভূত, তাহা ‘তাহা মানুষের একটা
আনন্দস্বরূপ’ ইত্যাদি প্রতিতেও উক্ত হইতেছে।

আরও যে, জীবের আনন্দ-বিকারত্ব সম্ভব হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে; তাহাও উপপন্ন
হইতেছে না। কারণ, মৃত্তিকার ঘেরণ ঘটাদি আকারে পরিণাম হয়, একমাত্র জ্ঞান ও আনন্দ-
স্বরূপ জীবের যে, সেইরূপ কোন প্রকারে পরিণাম, তাহা সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি বিরুদ্ধ।
সংসারী অবস্থায় যে, তাহার জ্ঞান ও আনন্দের সংকোচ ঘটে, পরে তাহার উপপাদন করা
যাইবে। এই কারণেও জীব হইতে অতিরিক্ত পরব্রহ্মই আনন্দময় ॥ ১।১।১৪ ॥

ব্যাক্যমাণ কারণেও ‘আনন্দময়’ অর্থ—জীবাতিরিক্ত—পরব্রহ্ম; ‘যেহেতু [ব্রহ্মকেই]
জীবগত আনন্দের হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে।’

“কো হেবাশ্চাৎ, কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ । এষ
•হেবানন্দয়াতি [তৈত্তিঃ আনঃ ৭] ইতি । এষ এব জীবানানন্দয়তীতি
জীবানানন্দহেতুঃ (*) অয়ং ব্যাপদিশ্যতে । অতশ্চানন্দয়িতব্য-
জীবাদানন্দয়িতা অয়মন্ময় আনন্দময়ঃ পরমাত্মেতি বিজ্যায়তে । আনন্দময়
এবাত্মানন্দশব্দেনোচ্যত ইতি চানন্তুরমেব বক্ষ্যতে (†) ॥ ১।১।১৫ ॥

ইতশ্চ জীবাদন্ম আনন্দময়ঃ—

মান্দ্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১।১।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—মান্দ্রবর্ণিকং (মন্মে কথিত) এব (নিশ্চয়) চ (ও) গীয়তে (কথিত
হইতেছে) ॥]

[সরলার্থঃ—‘সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম’ ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণেন অভিহিতং ব্রহ্মেব ‘তন্মাত্রা
এতন্মাত্রা’ ইত্যাদৌ ‘আনন্দময়’ শব্দেন গীয়তে অভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ॥

‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’ এই মন্ত্রে, যে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, ‘সেই এই ‘অয়মন্ম’
হইতে’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও সেই ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন (জীব নহে) ॥ ১।১।১৬ ॥]

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইতি মন্ত্রবর্ণোদিতং
ব্রহ্মেবানন্দময় ইতি ‘গীয়তে’ । তত্ত্ব জীবস্বরূপাদন্মৎ পরং ব্রহ্ম । তথাহি—
“ব্রহ্মবিদ্যাপ্নোতি পরম্” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইতি জীবস্ত প্রাপ্যতয়া ব্রহ্ম

‘যদি এই ‘আকাশ’ (ব্রহ্ম) আনন্দস্বরূপ না হইতেন, [তাহা হইলে] কে-ই বা চেষ্টা
করিত, আর কে-ই বা প্রাণধারণ করিত ? ইনিই [অপরকে] আনন্দিত করেন ।’ অর্থাৎ
ইনিই (ব্রহ্মই) জীবগণকে আনন্দিত করেন ; এই কথায় ইহাঁকে জীবগণের আনন্দোৎপাদক
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে । ইহা হইতে জানা যায় যে, আনন্দয়িতা বা আনন্দের হেতু-ভূত
এই ‘আনন্দময়’ নিশ্চয়ই আনন্দয়িতব্য (যাহাকে আনন্দিত করিতে হইবে, সেই) জীব
হইতে ভিন্ন । এখানে (উক্ত শ্রুতিতে) যে, ‘আনন্দ’ শব্দে ‘আনন্দময়’ই অভিহিত হইয়াছেন ;
তাহা অব্যবহিত পরেই কথিত হইবে ॥ ১।১।১৫ ॥

এই হেতুও ‘আনন্দময়’ অর্থ জীব হইতে পৃথক্—[‘যেহেতু’ মন্ত্রবর্ণোক্ত ব্রহ্মই অভিহিত
হইতেছে ।’ ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’ এই মন্ত্রোক্ত ব্রহ্মই এখানে ‘আনন্দময়’ বলিয়া গীত
হইতেছেন । সেই ব্রহ্ম কিন্তু জীব হইতে পৃথক্ পরব্রহ্ম । দেখ, ‘ব্রহ্মবিৎ পরমকে প্রাপ্ত হন’, এই

(*) জীবানন্দহেতুঃ ইতি (য) পাঠঃ ।

(†) ‘উচ্যতে’ ইতি (গ, ঙ) পাঠঃ । আচকাত ইতি (গ) পাঠঃ ।

নির্দিষ্টম্ । “তদেবাভ্যুক্তা” ইতি—তদ্ ব্রহ্ম অভিমুখীকৃত্য প্রতিপাদ্যতয়া পরিগৃহ্য, ঋগেবা অধ্যতৃভিরুক্তা—ব্রাহ্মণোক্তশ্রুতশ্চ বৈশদ্যমেনে মন্ত্ৰেণ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ । জীবস্তোপাসকস্য প্রাপ্যং ব্রহ্ম তস্মাদ্বিলক্ষণমিব । অনন্তরঞ্চ “তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুৎপত্তঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইত্যরভ্য উক্তঃ প্রান্তরৈত্র্যঙ্গৈর্মৈত্ৰ্যশ্চ তদেব বিশদীক্রিয়তে । অতো জীবানন্ত আনন্দময়ঃ ॥ ১।১।১৬ ॥

অত্রাহ—যত্প্রাপ্যাসকাং প্রাপ্যন্ত ভেদেন ভবিতব্যম্ ; তথাপি ন বস্তুরঃ জীবান্মাত্ৰবর্ণিকং ব্রহ্ম ; কিন্তু তস্মৈবোপাসকস্য নিরন্তরসমস্তাবিভাগকং (৬৩) নির্বিশেষচিন্মাত্রৈকরসং শুদ্ধং স্বরূপং ; (*) তদেব “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইতি মন্ত্ৰেণ বিশোধ্যতে । তদেব চ “যতো বাচো

শ্রুতিতে জীবের প্রাপ্যরূপে ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছেন । [শ্রুতিতে আছে—] “তদেবাভ্যুক্তা” (তৎ+এবা+অভি+উক্তা) । ‘তৎ’ অর্থ—ব্রহ্ম ; ‘অভি’ অর্থ—অভিমুখী করিয়া অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বা বর্ণনীয়রূপে পরিগ্রহ করিয়া ; ‘এবা’ অর্থ—এই ঋক্ ; ‘উক্তা’—পাঠকগণ কর্তৃক উক্তা, অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণোক্ত অর্থই পরিষ্কৃত করা হইতেছে । জীবের প্রাপ্য ব্রহ্ম নিশ্চয়ই জীব হইতে বিভিন্ন প্রকার । পরেও ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ দ্বারা সেই বিষয়টাই বিশদীকৃত হইতেছে । অতএব, ‘আনন্দময়’ নিশ্চয়ই জীব হইতে ভিন্ন ॥ ১।১।১৬ ॥

এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে যে, যদিও উপাসক হইতে তৎপ্রাপ্য উপাস্য বস্তুর ভেদ থাকি আবশ্যক ; তথাপি মন্ত্ৰোক্ত ব্রহ্ম কখনই জীব হইতে পৃথক বস্তু নহে ; পরন্তু, সেই উপাসকেরই যে, সর্বপ্রকার অবিভা সম্বন্ধরহিত, নির্বিশেষ, একমাত্র চিন্ময় ও বিশুদ্ধস্বরূপ, তাহারই ‘সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম’ এই মন্ত্ৰে বিশেষভাবে শোধন—সংস্কার করা হইতেছে,—অর্থাৎ তাহার দোষ-সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্বক নির্দোষ স্বরূপটী প্রতিপাদন করা হইতেছে মাত্র; তাহাই আবার

(*) শব্দস্বরূপমিতি (ক,খ) পাঠ ।

(৬৩) তাৎপৰ্য্য—কারণাবিভা, কার্য্যাবিভা, বিকল্পিকা অবিভা চ বিবক্ষিতা ‘সমস্ত’-শব্দেন । ‘শব্দ’শব্দেন অপারমর্ষ্যঃ কলিতঃ, অপূৰ্ণঃ সম্বোধো বা অভিপ্রেতঃ । ‘শুদ্ধঃ’—কল্প-তৎকলাবয়বরহিতাম্ । (শ্রুতপ্রকাশিকা) ।

অভিপ্রায় এই যে, অবিভার তিনটী অবস্থা (১) কারণাবিভা, (২) কার্য্যাবিভা, (৩) বিকল্পিকা অবিভা । তন্মধ্যে, ইদ্বয়প্রতি অবিভা—কারণাবিভা, জীবপ্রতি অবিভা—কার্য্যাবিভা, আর তদ্ব্যধি পট্টর উপাদানভূতা অবিভা বিকল্পিকা অবিভা, এই অবস্থাত্রয় সুস্বাভাবিক উৎপাদনে মূল ‘সমস্ত’ পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে । আর ‘শব্দ’ শব্দে অবিভার অসত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে । অর্থাৎ, ব্রহ্মের নিবৃত্তি হইলে আর পুনরুৎপত্তি না হয়, তাৎপৰ্য্য নিবৃত্তি বোধদার্থ ‘শব্দ’শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘শুদ্ধ’ অর্থ—বাহ্যতে কর্ণ ও কর্ণকলের সহিত সম্বন্ধ নাই ।

ইদমাম্মায়তে ছান্দোগ্যে—“প্রস্তোতৰ্ধা দেবতা প্রস্তাবমম্মায়তা” ইতি প্রস্তভ্য “কতমা সা দেবতা? ইতি, প্রাণ ইতি হোবাচ; সৰ্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যাজ্জিহতে, সৈষা দেবতা প্রস্তাবমম্মায়তা, তাক্বেদবিদ্বান্ প্রস্তোত্বো মুখী তে ব্যপতিষ্যৎ” [ছান্দো. ১।১।১১।৪, ৫] ইতি।

অত্র প্রাণশব্দোহপ্যাকাশশব্দবৎ প্রসিদ্ধপ্রাণব্যতিরিক্তে পরস্মিন্মেব ব্রহ্মণি বর্ততে, তদসাধারণনিখিলজগৎপ্রবেশ-নিষ্ক্রমণাদিলিঙ্গাৎ প্রসিদ্ধবৎ

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘হে প্রস্তোতঃ! (স্তোত্রপাঠক!) যে দেবতা প্রস্তাবে অমুগত আছেন;’ এইরূপ ভূমিকার পর জিজ্ঞাসা হইয়াছে যে, ‘সেই দেবতাটা কে?’ [তত্ত্বত্বে উত্ততি ঋষি প্রস্তোতাকে] বলিলেন যে, ‘প্রাণ’, অর্থাৎ সেই দেবতাটির নাম প্রাণ; কারণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই প্রবেশ করে, এবং প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হইয়া থাকে; সেই এই প্রাণদেবতাই প্রস্তাবে অমুগত আছেন। তাহাকে না জানিয়া যদি স্তোত্র পাঠ করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত।’ (১)

অত্রত্য ‘প্রাণ’ শব্দটিও পূর্বোক্ত ‘আকাশ’ শব্দেরই মত প্রসিদ্ধ প্রাণার্থ পরিত্যাগ-পূর্বক তদতিরিক্ত পর ব্রহ্মেই বৃত্তিমন্, অর্থাৎ প্রসিদ্ধ প্রাণবোধক না হইয়া পরব্রহ্মবোধক হইয়াছে। কেন না, নিখিল জগতের যে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ, ইহা পরব্রহ্মেরই অসাধারণ লিঙ্গ

অর্থ গ্রহণ করাই উচিত; কারণ, ঐ অর্থই লোকপ্রসিদ্ধ। (৪) উত্তর—না—প্রাণ অর্থ পঞ্চবৃত্তি বিশিষ্ট অচেতন প্রাণ নহে, পরব্রহ্ম চেতন পরমাত্মা; কারণ, সমস্ত ভূতের যে, প্রাণে প্রবেশ ও তাহা হইতে নিষ্ক্রমণ, তাহা পরমাত্মা ভিন্ন প্রসিদ্ধ প্রাণে উপপন্ন হইতে পারে না। (৫) নির্ণয় ও কল—পরমাত্মাই প্রাণ শব্দের অর্থ; এবং প্রাণশব্দিত সেই পরমাত্মার আরাধনার জীবের মুক্তিলাভই তাহার কল।

(৬) তাৎপর্য—ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ একটি পন্ন আছে যে, উত্ততিবাহক কোনও ঋষি যদ্যেণ হৃত্তিক ঘটায় অন্নসংস্থানার্থ দেশান্তরে গমন করিলেন; বালিকা পত্নীকেও সঙ্গে লইলেন। তাহার কোন এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া উত্তরেই ভিক্ষার বাহির হইলেন এবং ভিক্ষালব্ধ অন্ন সেই দিন অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে শব্দ্য ভাগ করিয়া তদেন্দ্রীয় রাজার দীর্ঘকালবাণী বজ্রক্রেত্র গমন করিলেন, গমনের উদ্দেশ্য—সেখানে কিংবা অর্ঘ্যলাভ। উত্ততি সেই বজ্রক্রেত্র উপস্থিত হইয়া বাজিকগণের সন্নিপা উপবেশন করিলেন এবং একে একে প্রস্তোতা, উপাঙ্গা প্রভৃতিকে তাহাদের কর্তব্য বিবরণ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন; তন্মধ্যে, বিনি নামবোধী প্রস্তাব ভাগ পাঠ করেন, প্রথমে তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন—‘হে প্রস্তোতঃ! তুমি যে ‘প্রস্তাব’ ভাগ পাঠ করিতেছ, ইহার দেবতা কে? তাহা তুমি জান কি? দেবতা না জানিয়া পাঠ করিলে তোমার মস্তক বসিয়া পড়িবে।’ তত্রত্য প্রস্তোতা প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া উত্ততিকের জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আপনি আমাকে যে, প্রস্তাব-দেবতার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন; আমি তাহা জানি না; আপনিই বলিয়া দিন যে, সেই দেবতাটা কে?’ তত্ত্বত্বে উত্ততি বলিলেন, সেই দেবতাটা প্রাণ; তাহাকে না জানিয়া প্রস্তাব পাঠ করিলে তোমার মস্তক পড়িয়া যাইত। অপরায়ণ বাজিকগণকেও তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন।

নির্দিষ্টাৎ (#) । অধিকাংশক্কা তু—(†) কৃৎস্নভূতজাতস্ত্য প্রাণাধীনস্থিতি-
প্রবৃত্তাদিদর্শনাৎ প্রসিদ্ধ এব প্রাণো জগৎকারণতয়া নির্দেশমর্থীতি ।

পরিহারস্ত—শিলা-কাষ্ঠাদিষু চেতনস্বরূপে চ তদভাবাৎ “সর্ব্বাণি হ বা
ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি, প্রাণমভ্যুজ্জিহতে” ইতি নোপপত্ত-
ইতি । অতঃ প্রাণয়তি সর্ব্বাণি ভূতানীতি কৃৎস্ন (‡) পরং ব্রহ্মৈব প্রাণ-
শব্দেনাভিধীয়তে । অতঃ প্রসিদ্ধাকাশ-প্রাণাদেবদেব নিখিলজগদেককারণম্
অপহতপাপাঙ্ক-সার্ব্বজ্য-সত্যসকলজ্ঞাতনস্ত কল্যাণগুণগণং পরং ব্রহ্মৈবাকাশ-
প্রাণাদিশব্দাভিধেয়মিতি সিদ্ধম্ ॥১।১।২৪॥ [সমাপ্তম্ নবমং প্রাণাধিকরণং] ।

অতঃ পরং জগৎকারণত্বব্যাপ্তেন যেন কেনাপি নিরতিশয়োৎকৃষ্টগুণেন
জুষ্টিং জ্যোতিরিস্ত্রাদিশব্দৈরর্থাস্তরপ্রসিদ্ধৈরপ্যভিধীয়মানং পরং ব্রহ্মৈবেতি
প্রতিপাদ্যতে (§) ‘জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ’ ইত্যাদিনা—

(জাপক ধর্ম্ম) ; এখানে তাহা প্রসিদ্ধবৎ নির্দিষ্ট হইয়াছে । এখানে এইরূপ অতিরিক্ত আশঙ্কা
হইয়াছিল যে, দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত ভূতেরই স্থিতি ও চেষ্টা প্রভৃতি কার্য্য সমূহ প্রাণের
অধীন ; সুতরাং প্রসিদ্ধ প্রাণই এখানে জগৎকারণরূপে নির্দিষ্ট হইবার যোগ্য, (অপর কেহ
নহে) ।

[এই আশঙ্কার] পরিহার এইরূপ—যেহেতু শিলা-কাষ্ঠাদি অচেতন পদার্থে এবং শুদ্ধ
চেতনেও প্রাণাধীন স্থিতি প্রভৃতির অভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ ‘সমস্ত ভূত প্রাণেই অবস্থান করে
এবং প্রাণ হইতে উৎপত্ত হয়’, এ কথা উপপন্ন হয় না ; [কারণ, দৃষ্ট বা খণ্ডিত প্রস্তরে
ও শুদ্ধ বা জিন্ন কাষ্ঠাদির অবস্থানে লোক-প্রসিদ্ধ প্রাণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না] ।
অতএব, ‘যিনি সর্ব্বভূতকে প্রাণিত করেন, তিনি ‘প্রাণ’, এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে পরব্রহ্মও
‘প্রাণ’ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন । অতএব প্রসিদ্ধ আকাশ ও প্রাণ হইতে ভিন্ন—জগদেক-
কারণত্ব, অপহতপাপাঙ্ক, সত্যসকলজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি অনন্ত গুণরাশিপূর্ণ পরব্রহ্মই যে, আকাশ ও
প্রাণাদি শব্দে অভিধেয় বা বাচ্যার্থ, তাহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ । ১ । ২৪ ॥ [নবম প্রাণাধিকরণ] ।

জগৎকারণের পক্ষে যে গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ বাহ্যর অভাবে জগৎকারণত্বই
সম্ভবপর হয় না, তাদৃশ যে কোনও গুণবিশেষ-সম্পন্ন বস্তুটা অর্থাস্তরে প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ ও ইন্দ্র
প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইলেও উহা যে, নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, তন্নিম্ন নহে ; অতঃপর “জ্যোতিঃ
চরণাভিধানাৎ” ইত্যাদি সূত্র (¶) দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে—

(১) নির্দেশাভিধি (গ) পাঠঃ । (১) অত্র ইতি (খ, গ) পুস্তকেঃ অধিকং পাঠ্যতে ।

(২) কৃৎস্ন ইতি পাঠঃ (খ, গ) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) অভিধীয়তে ইতি (খ) পাঠঃ ।

(¶) ভাষ্যপথা—এই জ্যোতিঃধিকরণটী “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ” হইতে “উৎবেশতেভাৎ” ইত্যাদি চারিটি
পুত্রে পরিসংগত হইয়াছে । এই অধিকরণের রচনা-প্রণালী এইরূপ—(১) বিবর বাচ্য—“অথ বসন্তঃ পরো

১০ জ্যোতিরধিকরণঃ ।

জ্যোতিশ্চরণাভিধানাং ॥ ১।১।২৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃশব্দের অর্থ) [পর ব্রহ্ম], চরণাভিধানাং (যেহেতু চরণের বা পাদের উক্তি আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—“অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে, * * * ইদং বাব তৎ, যদিদমগ্নিস্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ”, ইত্যত্র ‘জ্যোতিঃ’শব্দেন কিং আদিত্যাদিজ্যোতিঃ পরামৃশ্যতে? উত পরং ব্রহ্ম? এবং সংশয়ে ইদমুচ্যতে—‘জ্যোতিঃ’শব্দেন পরং ব্রহ্মেব নির্দিষ্ট্যতে, ন তু আদিত্যাদি জ্যোতিঃ । কুতঃ? ‘চরণাভিধানাং’ । তথাহি—জ্যোতির্কা ক্যাং পূর্ববাক্যে “পাদোহস্ত সর্বা ভূতানি ত্রিণাদভ্যামৃতং দিবি” ইত্যত্র সর্বভূতানি চরণেভ্যেব বাপদিগ্ধ্যস্তে ; তচ্চ পরব্রহ্মণ এব উপপদ্যতে । এবং “যদতঃ পরঃ” ইত্যত্র যচ্ছব্দস্ত সর্বনামেভ্যেব প্রসিদ্ধার্থবাচকত্বাং পূর্ববাক্যে দ্ব্যসম্বন্ধিভ্যেব প্রসিদ্ধং যৎ ব্রহ্ম, অত্রাপি দ্ব্যসম্বন্ধাবিশেষাং তদেব প্রত্যভিজায়তে ইত্যশয়ঃ ।

‘এই যে, ছালোকের উপর জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, * * * ইহাই তাহা, যাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ’ । এখানে এই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি আদিত্যাদি জ্যোতিঃ? কিংবা পরব্রহ্ম? এই আশঙ্কায় বলিলেন যে, পরব্রহ্মই জ্যোতিঃশব্দের অর্থ—আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে । কারণ? এই জ্যোতির চারিটা পাদের (অংশের) কথা আছে । ব্রহ্মই চতুস্পাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, অতএব এখানে পরব্রহ্মই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ ॥ ১।১।২৫ ॥]

ইদমাম্মায়তে ছান্দোগ্যে—“অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্বতঃ পৃষ্ঠেষুভূতমেবুভূতমেব লোকেষু, ইদং বাব তৎ, যদিদমগ্নিস্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ” [ছান্দো. ৩।১৩।৭] ইতি । তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং জ্যোতিঃশব্দনির্দিষ্টো (*) নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তোহর্থঃ

ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহা পঠিত আছে যে, ছালোকের উপরে ও বিশ্বের উপরে এবং উত্তমাদম সমস্ত লোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, ইহাই সেই জ্যোতিঃ, যাহা পুরুষের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ । এখানে সংশয় হইতেছে এই যে, নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত এই যে, জ্যোতিঃশব্দ-নির্দিষ্ট পদার্থ, লোকপ্রসিদ্ধ এই আদিত্যাদি জ্যোতিঃই কি সেই কারণব্রহ্মণ ব্রহ্ম?

(*) জ্যোতিঃশব্দেন নির্দিষ্টঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

দিবো জ্যোতিঃ” ইত্যাদি । (২) সংশয়—জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ কি লোকপ্রসিদ্ধ আদিত্যাদি জ্যোতিঃ? অথবা পরব্রহ্ম? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রসিদ্ধার্থ গ্রহণ করাই ভাব্য ; সুতরাং জ্যোতিঃশব্দে আদিত্যাদি জ্যোতিঃ পদার্থই বুঝিতে হইবে । (৪) উত্তর- না—জ্যোতিঃশব্দে পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে ; কারণ, ব্রহ্মের যে চারিটা চরণ বা অংশ পাত্র-প্রসিদ্ধ, এখানে তৎসমুদয়ের উল্লেখ রহিত আছে । (৫) সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজন—অতএব, উক্ত প্রতিপত্তি জ্যোতিঃশব্দের অর্থ পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না । ঐরূপ উপাসনার মুক্তিসাধক ইহার কল ।

প্রসিদ্ধাদিত্যাদিজ্যোতিরেব কারণভূতং ব্রহ্ম ? উত সমস্তচিদচিৎস্বজাত-
বিসজাতীয়ঃ পরমকারণভূতোহমিতভাঃ সর্বভ্যঃ (*) সত্যসঙ্কল্পঃ
পুরুষোত্তমঃ ? ইতি । কিং যুক্তং ? প্রসিদ্ধমেব জ্যোতিরিতি । কূতঃ ?
প্রসিদ্ধবন্নির্দেশেহপ্যাকাশ-প্রাণাদিবৎ স্ববাক্যোপাত্ত-পরমাত্মব্যাণ্ড-লিঙ্গ-
বিশেষাদর্শনাৎ, পরমপুরুষ-প্রত্যভিজ্ঞানাসম্ভবাৎ, (+) কৌকেয়জ্যোতি-
ষৈক্যোপদেশাচ্চ প্রসিদ্ধমেব জ্যোতিঃ কারণত্বব্যাণ্ড-নিরতিশয়দীপ্তিযোগাৎ
জগৎকারণং ব্রহ্মেতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—‘জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ’—দ্যুসম্বন্ধিতয়া
নির্দিষ্টং নিরতিশয়দীপ্তিযুক্তং জ্যোতিঃ পরমপুরুষ এব । কূতঃ ? (‡)
“পাদোহস্ম সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্মামৃতং দিবি” [ছান্দো ৩।১২।৬]
ইত্যশ্চেব দ্যুসম্বন্ধিনঃচরণাত্মেন সর্বভূতানামভিধানাৎ ।

এতদুক্তং ভবতি—যद्यপি “অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে”

অথবা, চিৎ-জড় সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়, পরম কারণস্বরূপ অসীম জ্যোতির্যয় সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প
পুরুষোত্তম (নারায়ণ) ? । কোনটা যুক্তিযুক্ত হয় ? প্রসিদ্ধ জ্যোতিই [যুক্তিযুক্ত হয়] । কারণ ?
প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশ থাকিলেও ‘আকাশ’ ও ‘প্রাণ’ শব্দের জ্ঞায় এই বাক্যে পরমাত্মগ্রাহক কোন
লিঙ্গ বা হেতুবিশেষের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে না ; সুতরাং পরমপুরুষবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞারও সম্ভব
নাই, অর্থাৎ এই বাক্যেও যে, পরব্রহ্মেরই নির্দেশ হইয়াছে, তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই ।
বিশেষতঃ কুক্ষিহ (উদরহ) জ্যোতির সহিত ইহার একত্বোপদেশও রহিয়াছে ; অতএব
কারণত্বসহচর নিরতিশয় দীপ্তিমান প্রসিদ্ধ জ্যোতিই এখানে ব্রহ্মপদবাচ্য জগৎকারণ, (পরব্রহ্ম
নহে) ।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে—“জ্যোতিঃচরণাভিধানাৎ ।” অর্থাৎ দ্যুলোকের

সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টরূপে নির্দিষ্ট জ্যোতিঃপদার্থটী পরমপুরুষ (পুরুষোত্তম)
সিদ্ধান্ত ।

ভিন্ন অস্ত্র কেহ নহে । কারণ ? যেহেতু ‘সমস্ত ভূত ইহার একপাদ
(চরণ বা অংশ), ইহার অমৃতস্বরূপ অপর তিনটী পাদ দ্যুলোকে আছে ;’ এই ঋতিতে সমস্ত
ভূতবর্গকে দ্যু-সম্বন্ধবিশিষ্ট উক্ত জ্যোতির চরণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ইহা উক্ত হইতেছে যে, ‘এই দ্যুলোকের উপরে যে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে,’ এই

(*) অবিতভাঃ সর্বজ্ঞঃ ইতি (গ) পুস্তকে যোগদ্রব্যতে ।

(†) কৌকেয়কজ্যোতিষঃ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(‡) এতাবান্ত মহিমা ভবো জ্যায়ান্ত পুরুষঃ ইত্যধিকঃ (ঘ) পাঠঃ ।

ইত্যস্মিন্ বাক্যে পরমপুরুষাসাধারণলিঙ্গং নোপলভ্যতে ; তথাপি পূর্ব-
বাক্যে দ্ব্যসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষস্ত নির্দেশাদিদমপি দ্ব্যসম্বন্ধি জ্যোতিঃ স
এবেতি প্রত্যভিজ্ঞায়ত ইতি । কৌক্কেয়জ্যোতিষৈক্যোপদেশাৎ ফলায়
তদাত্মকত্বানুসন্ধানবিধিরিতি ন কশ্চিদোষঃ । কৌক্কেয়জ্যোতিষাৎ
তদাত্মকত্বং ভগবতা স্বয়মোবোক্তম্—“অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং
দেহমাত্রিতঃ ।” [গীতা• ১৫।৪] ইতি ॥ ১।১।২৫ ॥

ছন্দোহভিধানাম্নেতি চেম, তথা চেতোহর্পণনিগমাৎ, তথাহি দর্শনম্ ॥ ১।১।২৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ছন্দোহভিধানাং (ছন্দের কথন থাকায়) ন (না—বলিতে পার না) ইতি
(ইহা) চেৎ (যদি) [বল ? ; ,ন (না), তথা (সেইরূপে) চেতোহর্পণ-নিগমাৎ (চিত্ত-
সমর্পণের উপদেশ বশতঃ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শনং (দেখা যায়—উদাহরণ আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—পূর্বস্মিন্ “গায়ত্রী বা ইদং সর্বং” ইত্যস্মিন্ বাক্যে গায়ত্র্যাখ্যস্ত ছন্দসঃ
অভিধানাং নির্দেশাৎ অত্র জ্যোতিঃপদেন পরমপুরুষাভিধানং ন সম্ভবতীতি চেৎ ; ন ; কস্মাৎ ?
তথা চেতোহর্পণনিগমাৎ—তত্র পরমপুরুষস্তেব গায়ত্রী-সাদৃশ্যেন চিত্ত-সমর্পণাভিধানাদিত্যর্থঃ ।
অন্যথা ছন্দোমাত্রস্ত তস্ত সর্বভূতপাদবত্তা ন কথমপ্যুপপত্ততে ইতি ভাবঃ । তথাহি—তথৈব
অন্যত্রাপি ছন্দঃসাদৃশ্যাৎ ছন্দঃশব্দনির্দেশো দৃশ্যতে—“তে বা এতে পঞ্চানো পঞ্চানো”
ইতুপক্রমে “সৈবা বিরাট্” ইত্যাদৌ ॥

যদি বল, ‘গায়ত্রীই এতৎ সমস্ত স্বরূপ’ এই পূর্ববাক্যে যখন ছন্দের উল্লেখ রহিয়াছে ; তখন
এখানে জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্ম প্রতিপাদন হইতেই পারে না ; না—তাহা নহে ; কারণ, এখানে
ঐক্যপেই (ছন্দোব্রূপেই) মনোনিবেশের উপদেশ অভিহিত হইয়াছে । নচেৎ অক্ষরাত্মক গায়ত্রীর
পক্ষে সর্বভূতাত্মকতা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । আর অন্যত্রও এইরূপ ছন্দঃসাদৃশ্য
বশতঃ ছন্দঃ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ॥ ১।১।২৬ ॥]

বাক্যে যদিও পরমপুরুষের গ্রাহক কোনও বিশেষ লিঙ্গ (ধর্ম) দৃষ্ট হইতেছে না, সত্য ; তথাপি
পূর্ববাক্যে যখন দ্ব্যসম্বন্ধিক্রমে পরমপুরুষের নির্দেশ রহিয়াছে, তখন দ্ব্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট এই জ্যোতিঃ-
পদার্থও সেই পরম পুরুষ বলিয়াই প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে । আর কুক্ষিহ জ্যোতির সহিত বে,
এই জ্যোতির ঐক্য বা অভেদোপদেশ করা হইয়াছে, তাহাও দোষাবহ হয় নাই ; কারণ, এখানে
ফলবিশেষ লাভের জন্য কুক্ষিহ জ্যোতির সহিত ঐক্য ভাবনার বিধান করা হইয়াছে । ভগবান্
নিজেই কুক্ষিহ জ্যোতির ব্রহ্মাত্মকতা বলিয়া গিয়াছেন,—‘আমি বৈশ্বানর (অগ্নি) হইয়া
প্রাণিপণের দেহ আশ্রয় করতঃ’ ইত্যাদি ॥ ১।১।২৬ ॥

পূর্বস্মিন্ বাক্যে “গায়ত্রী বা ইদং সর্বম্” [ছান্দো ০ ৩।১২।১] ইতি। গায়ত্র্যাখ্যং ছন্দোহভিধায় “তদেতদৃচাত্তনুক্রম” ইত্যুদাহৃতয়াঃ “তাবানশ্চ মহিমা” ইত্যশ্চা ঋচোহপি ছন্দোবিষয়ত্বাৎ নাত্র পরমপুরুষাভিধানমিতি চেৎ ; ন, (#) ‘তথা চেতোহর্পণনিগমাৎ’, ন গায়ত্রীশব্দেন ছন্দোমাত্র-মিহাভিধীয়তে, ছন্দোমাত্রশ্চ সর্বাত্মকত্বানুপপত্তেঃ ; অপি তু, ব্রহ্মণ এব গায়ত্রী-চেতোহর্পণমিহ নিগম্যতে। ব্রহ্মণি গায়ত্রীসাদৃশ্যানুসন্ধানং ফলায়োপদিষ্টত ইত্যর্থঃ।

সম্ভবতি চ “পাদোহশ্চ সর্বা ভূতানি। ত্রিপাদস্ত্যায়তং দিবি” ইতি চতুষ্পাদো ব্রহ্মণঃ চতুষ্পাদয়া গায়ত্র্যা চ সাদৃশ্যম্। চতুষ্পাদা চ গায়ত্রী কচিৎ দৃশ্যতে। তদযথা—“ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ, বলেন পীড়িতঃ, দুশ্চ্যবানো

যদি বল, পূর্ববর্তী ‘গায়ত্রীই এই সমস্ত’ এই বাক্যে গায়ত্রী নামক ছন্দের উল্লেখ করিয়া পরে ‘ইহা ময়্যেও উক্ত হইয়াছে’ বলিয়া ‘এই সমস্তই তাঁহার (পুরুষের) মহিমা বা বিভূতি’ এই ময়্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উল্লিখিত মন্তব্যটী যখন ছন্দোবিষয়ে প্রযুক্ত, তখন [তৎপ্রসঙ্গাগত] এই বাক্যে পরম পুরুষের (পরম ব্রহ্মের) প্রতিপাদন হইতেই পারে না। না—এ আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, ঐক্যপেই চিন্ত-সমর্পণ বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ এখানে ‘গায়ত্রী’ শব্দে যে কেবল ছন্দোমাত্রকেই বুঝাইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু গায়ত্রী-বুদ্ধিতে ব্রহ্মেই চিন্তসমর্পণ উপদিষ্ট হইয়াছে। অভিপ্রায় এই যে, ফলবিশেষ লাভের জন্ত ব্রহ্মেই গায়ত্রীর সাদৃশ্য মাত্র চিন্তার উপদেশ করা হইয়াছে ; নচেৎ কেবল অক্ষরময় ছন্দের কখনই সর্বাঙ্গকতা সম্ভব হইতে পারে না।

আর, এই সমস্ত ভূতবর্গ ইহার (পরম পুরুষের) এক পাদ, এবং স্বরূপাবস্থিত অপর পাদত্রয় ছালোকে অবস্থিত।’ এই শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, ব্রহ্ম চতুষ্পাদ ; সূতরাং চতুষ্পাদ ব্রহ্মের চতুষ্পাদা গায়ত্রীর সহিত সাদৃশ্য থাকা সম্ভবপরও বটে। কোন কোন স্থলে চতুষ্পাদা গায়ত্রীও দৃষ্ট হয় (+)। যথা—প্রথম পাদ—“ইন্দ্রঃ শচীপতিঃ”। দ্বিতীয়পাদ—“বলেন

(*) তন্ন ইতি (ঘ) পাঠঃ।

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে সাধারণতঃ গায়ত্রীর তিনটি মাত্র পাদ বা চরণই এসিদ্ধ আছে ; সূতরাং গায়ত্রীকে চতুষ্পাদা বলা বাইতে পারে না। আর গায়ত্রী চতুষ্পাদা না হইলেও চতুষ্পদ ব্রহ্মের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকে না। এই আপত্তার ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ‘চতুষ্পাদা চ গায়ত্রী কচিৎ দৃশ্যতে।’ অর্থাৎ গায়ত্রী ত্রিপাদা বলিয়া এসিদ্ধ থাকিলেও ফলবিশেষে তাহার চারি চরণের ব্যবহারও দেখা যায়। বস্তুতঃ আট অক্ষরে এক এক চরণ গণনা করিলে চতুর্বিংশতি অক্ষরাবিত গায়ত্রী (স্বঃ) এখানেও ত্রিপাদা বৈ চতুষ্পাদা হয় না ; কিন্তু ছয় অক্ষরে চরণ গণনা করিলেই চতুষ্পাদা হয়। এই কারণেই এসিদ্ধ বৈদিক গায়ত্রীটির চতুষ্পদব স্বকা করিবার জন্ত ছয় অক্ষরে চরণ গণনা করা হয় ; নচেৎ উহাও ত্রিপাদা ভিন্ন! চতুষ্পাদা হইতে পারে না।

বৃষা, সমিৎস্ব সাসহিঃ” ইতি। তথাহি অন্ত্রত্রাপি সাদৃশ্যাৎ ছন্দোহ-
 ভিধায়ী শব্দোহর্থান্তরে প্রযুক্ত্যমানো দৃশ্যতে। যথা সংবর্গবিজ্ঞানঃ
 “তে বা এতে পঞ্চান্তে পঞ্চান্তে দশ (*) সম্প্রস্তুতে” [ছান্দো•
 ৪।৩।৮] ইত্যরভ্য “সৈষা বিরাড়মাদী” (+) ইত্যুচ্যতে ॥১।১।২৬॥

ইতশ্চ গায়ত্রীশব্দেন ত্রৈকৈবাভিধীয়তে—

ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তৌশ্চৈবম্ ॥১।১।২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূতাদি-পাদব্যপদেশোপপত্তেঃ (ভূত প্রভৃতির পাদরূপে নির্দেশের সঙ্গতি
 হেতু) চ (ও) এবং (এইরূপ—গায়ত্রী শব্দের ব্রহ্মার্থতা ॥]

[সরলার্থঃ—ভূতাদিপাদ-ব্যপদেশোপপত্তেঃ ভূত-পৃথিবী-শরীর-রূদয়ানাং এতন্ম পাদরূপেণ
 যো ব্যপদেশঃ নির্দেশঃ, তন্ম উপপত্তেরপি ‘গায়ত্রী’ শব্দস্ত ব্রহ্মপরত্বমিত্যর্থঃ। অত্রথা অক্ষর-
 সমিবৈশ্বরূপায়া গায়ত্র্যা ভূতাদিপাদবতা ন কথমপি আঞ্জন্তেন উপপত্ততে। অল্পপপত্তিস্ত সর্বথা
 পরিহরণীয়মিতি ভাবঃ।

ঋতিতে ভূতবর্গ, পৃথিবী, শরীর ও রূদয়, এই চারিটা পদার্থকে গায়ত্রীর চারিটা পাদ বলিয়া
 নির্দেশ করা আছে। গায়ত্রী শব্দের অর্থ ব্রহ্ম হইলেই ঐরূপ পাদোন্মেষ সঙ্গত হইতে পারে ;
 নচেৎ কেবলই অক্ষরমাত্ররূপা গায়ত্রীর সম্বন্ধে ভূতাদির পাদরূপে উল্লেখ করা কখনই সঙ্গত
 হইতে পারে না। অতএব, ‘গায়ত্রী’ শব্দে ব্রহ্ম অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১।১।২৭ ॥]

পীড়িতঃ।” তৃতীয় পাদ—“দৃশ্যাবনো বৃষা”। চতুর্থ পাদ—“সমিৎস্ব সাসহিঃ”। দেখ, অন্ত্রত্রও
 কেবলই সাদৃশ্য নিবন্ধন ছন্দোবোধক শব্দের অন্ত্র অর্থে প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। যথা—
 ছান্দোগ্যোপনিষদে সংবর্গবিজ্ঞানপ্রকরণে ‘সেই এই অগ্ন্যা দি পঞ্চ ভূত আর বাগাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়
 [মিলিত হইয়া] দশ হয়।’ ‘সেই এই বিরাট্‌ই অম্ন হইতে উৎপন্ন অথবা অম্নভক্ষক।’ (†)
 বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১।১।২৬ ॥

এই কারণেও গায়ত্রী শব্দে ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন—‘যেহেতু এইরূপ হইলে ভূতাদিকে
 তাহার পাদ বা অংশরূপে উল্লেখ করা সঙ্গত হইতে পারে।’

(*) দশ সম্ভবৎকৃতম্ ইত্যেব উপনিষৎপাঠঃ, রূদয়ানামুজীহেহপি এবম্বেব পাঠো দৃগুতে।

(†) অগ্নাদি ইতি (ক, ঘ) পাঠস্ত উপনিষদ্বাক্যঃ।

(‡) তাৎপর্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে ‘সংবর্গবিজ্ঞান’ নামে একটা প্রকরণ আছে। ‘সংবর্গ’
 অর্থ—যাহা অপসরকে সংবৃত করে বা প্রাণ করে। সেই স্থলে কথিত হইয়াছে যে, অগ্নি প্রভৃতি পাঁচটা ভূত,
 আর বাগাদি পাঁচটা ইন্দ্রিয়, এই দশটা সম্মিলিত ভাবে একটা ‘কৃত’ হয়। কৃত অর্থ—অক্ষত্রীড়ার দশ অক্ষবিশিষ্ট
 বাক। উভয়ের সমান সংখ্যা থাকার ক্রুতত্রির দশককে ‘কৃত’ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পূর্বক সেই দশককেই
 আবার ‘বিরাট্‌’ ব্রহ্ম বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন; বিরাট্‌ব্রহ্মে অক্ষর দশটা, ইহারও মিলিত ভাবে দশটা,
 এইরূপ সংখ্যাপত সাদৃশ্য থাকার ক্রুতত্রির দশককে ‘বিরাট্‌’ ব্রহ্মের সহিত অভিন্নভাবে উপাসনার উপদেশ
 করা হইয়াছে।

ভূত-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়ানি নির্দিষ্ট্য “নৈষা চতুষ্পাদা” ইতি ব্যপদেশো
ব্রহ্মণ্যেব গায়ত্রীশব্দাভিধেয় উপপদ্যতে ॥১।১।২৭॥

উপদেশভেদান্নেতি চেম্মোভয়স্বিন্নপ্যবিরোধঃ ॥১।১।২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—উপদেশভেদাৎ (উপদেশের প্রভেদ হেতু) ন (না—ব্রহ্ম অর্থ হইতে পারে না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল) ; ন (না—বলিতে পার না), উভয়স্বিন্ন (উভয় পক্ষেই) অবিরোধঃ (যে হেতু বিরোধের অভাব) ॥]

[সরলার্থঃ—উপদেশ-ভেদাৎ—পূর্ববাক্যে “ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি” ইত্যত্র ঐক্যধিকরণত্বেন, ইহ চ “যদন্তঃ পরো দিবঃ” ইতি ঐক্যবধিষ্মেন উপদিষ্ট্যতে ; অত উপদেশস্ত ভিন্নতয়া পূর্ববাক্য-নির্দিষ্টঃ ব্রহ্ম তু পরস্বিন্ন বাক্যে ন প্রত্যভিজ্ঞায়তে, ইতি চেৎ ; ন—নৈবং বাচ্যমিত্যর্থঃ, যতঃ উভয়স্বিন্ন অপি—সপ্তম্যন্ত-পঞ্চম্যন্ততয়া উপদেশেহপি অবিরোধঃ, ‘বৃক্ষাগ্রে পক্ষী, বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ পক্ষী’ ইত্যাদাবিব সপ্তমী-পঞ্চম্যোঃ সমানার্থতয়া বিরোধাতাবাদিত্যর্থঃ ।

যদি বল, ‘ইহার তিন পাদ ছালোকে আছে’, এই বাক্যে যে ছালোককে পাদের অধিকরণ বলা হইয়াছে, ‘এই ছালোকের পরে (বাহিরে),’ এই বাক্যে আবার সেই ইছালোককেই তাহার অবধি বা সীমা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; সুতরাং একরূপ উপদেশ না থাকায় পূর্ববাক্যোক্ত ব্রহ্মই যে, উক্তর বাক্যেও অভিহিত হইয়াছেন, তাহা ত বুঝা যাইতে পারে না ; না—এ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, উভয়রূপ উপদেশেও কোন বিরোধ নাই । দেখা যায়—[বৃক্ষের অগ্র-ভাগের উপরে পাখী উড়িতেছে, দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে—] ‘বৃক্ষের অগ্রভাগে পক্ষী ; কিংবা বৃক্ষের অগ্রভাগের পর পক্ষী ।’ এইরূপ উভয় প্রকারেই যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে ; এখানেও সেইরূপই বোধিতে হইবে ॥১।১।২৮॥]

পূর্ববাক্যে “ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি” ইতি দিবোহধিকরণত্বেন নির্দেশাৎ,
ইহ চ “দিবঃ পরঃ” ইত্যবধিষ্মেন নির্দেশাৎ উপদেশস্ত ভিন্নরূপত্বেন পূর্ব-

ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়ের নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘ইহাই সেই চতুষ্পাদা’ । ব্রহ্মই যদি গায়ত্রী শব্দের অর্থ হয়, তাহা হইলেই ঐ চতুষ্পাদত্ব নির্দেশ উপপন্ন হইতে পারে, (হৃদঃপক্ষে নহে) ॥ ১।১।২৭ ॥

যদি বল, পূর্ববর্তী ‘ইহার অমৃতস্বরূপ পাদত্রয় ছালোকে’; এ বাক্যে ছালোকে পাদত্রয়ের অধিকরণরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, আর এখানে ‘ছালোকের পরে’ বলিয়া ছালোককেই অবধিরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ; অতএব, উপদেশের প্রভেদ থাকায়, অর্থাৎ পূর্ববাক্যে

বাক্যোক্তং ব্রহ্ম পরম্মিন্ ন প্রত্যভিজায়ত ইতি চেৎ; ন, উভয়স্মিন্নপি-
উপদেশেহর্ধ্বম্ভাবৈকোন প্রত্যভিজায়্য অবিরোধাৎ; যথা ‘ব্রহ্মাগ্রে
শ্চোনঃ, ব্রহ্মাগ্রাৎ পরতঃ শ্চোনঃ’ ইতি । তস্মাৎ পরমপুরুষ এব নিরতিশয়-
তেজস্কে “দিবঃ পরো জ্যোতির্দীপ্যতে” ইতি প্রতিপাদ্যতে । “এতাবানশ্চ
মহিমা, অতো জ্যায়াত্শ্চ পুরুষঃ । পাদোহশ্চ বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদশ্চা-
মৃতং দিবি” [যজুঃ০ আরণ্যক০ ৩।১২ পুরুষসূক্তং] ইতি প্রতিপাদিতশ্চ
চতুস্পদঃ পরমপুরুষশ্চ—“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্ত
পারে ।” [যজুঃ, আরণ্য০ ৩।১২ পুরুষসূ০] ইত্যভিহিতা- (*)
প্রাকৃতরূপশ্চ তেজোহপ্যপ্রাকৃতমিতি তদ্বত্তয়া স এব জ্যোতিঃশব্দাভি-
ধেয় ইতি নিরবগম্য ॥১।১২৮॥ [দশমং জ্যোতিরধিকরণং সমাপ্তম্] ।

নিরতিশয়দীপ্তিসূক্তং জ্যোতিঃশব্দাভিধেয়ং প্রসিদ্ধবস্মিন্দিক্টং পরম-
পুরুষ এব + ইত্যুক্তম্ । ইদানীং কারণত্বপ্ৰাপ্তমৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া উপ-
স্ফোজন শ্রুত ইন্দ্রপ্রাণাদিক্শব্দাভিধেয়োহপি পরমপুরুষ এবৈত্যাহ—

সপ্তমাস্ত আর উভয় বাক্যে পঞ্চমাস্ত ‘দিব্’ শব্দ থাকায় পূর্ববাক্যোক্ত ব্রহ্মই যে, পরবর্তী
বাক্যেও প্রত্যভিজাত হইতেছেন, তাহা নহে । না—একথা বলিতে পার না ; কারণ, [সপ্তমাস্ত
ও পঞ্চমাস্ত, এই] উভয়প্রকার উপদেশেই বাক্যার্থের ঐক্য থাকায় প্রত্যভিজ্ঞাসম্বন্ধে কোনই
বিরোধ বা বাধা নাই; যেমন ‘ব্রহ্মের অগ্রে শ্চোন (পক্ষিবিশেষ), আর ব্রহ্মাগ্রের উপরে
শ্চোন;’ [এই উভয় কথাই তাৎপর্যার্থ এক ; তদ্রূপ] । অতএব, সর্বাপেক্ষা অতিশয়
জ্যোতিঃসম্পন্ন পরম পুরুষ ভগবান্‌ই “পরো দিবো জ্যোতিঃ” ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত
হইয়াছেন । আর ‘ইহার এই পরিমাণ মতিমা, পুরুষ এতদপেক্ষাও মহান্, সমস্ত ভূত ইচ্ছাব
একপাদ, ইহার অমৃতস্বরূপ পাদএর ডালোকে আছে’, এই শ্রুতিতে যে পরম পুরুষ
চতুস্পদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ‘আদিত্যবর্ণ (জ্যোতির্ময়) এবং অজ্ঞানের অতীত এই
মহাপুরুষকে [আমি] জানি,’ এই বাক্যে তিনিই আবার অপ্রাকৃত (অলৌকিক) রূপসম্পন্ন
বলিয়া কথিত হইয়াছেন । অতএব, অপ্রাকৃতরূপসম্পন্ন তাঁহার তেজও (জ্যোতিও) অপ্রাকৃত ;
সুতরাং সেই জ্যোতিঃসম্বিত থাকায় সেই পরম পুরুষই যে, জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ, ইহা
প্রমাণিত হইতেছে—ইহা নির্দোষ ॥১।১২৮ ॥ [দশম জ্যোতিরধিকরণ সমাপ্ত ॥]

প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশ থাকায় সর্বাধিকদীপ্তিসূক্ত জ্যোতিঃপদার্থটী যে, পরম পুরুষ হইতে ভিন্ন
নহে ; ইহা কথিত হইয়াছে । কারণের অল্পগত ধর্ম অমৃতত্ব-প্রাপ্তির উপায়রূপে উপাস্তভাবে

(*) ইত্যভিহিতেনিতি (খ) পাঠঃ । † পুরুষ ইতি ইতি খ পাঠঃ । ‡ এতাব্ ইতি (খ, গ) পাঠঃ ।

১১ ইন্দ্র-প্রাণাধিকরণম্ ।

প্রাণস্তথানুগমাং ॥১।১।২৯॥

[পদচ্ছেদনঃ—প্রাণঃ (প্রাণ শব্দের অর্থ—[ব্রহ্ম], তথানুগমাং (যেহেতু সেই প্রকারেই সম্বয় হয়) ॥]

[সরলার্থঃ—দিবোদাসপুত্রেণ প্রতর্দনেন আত্মনো হিততম-বরপ্রদানায় প্রার্থিত ইন্দ্রঃ তং প্রত্যাহ—“প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্বা, তং মাম্ আয়ুরমৃতমিত্যুপাসস্ব,” ইতি । অত্র উপাস্ততয়া নির্দিষ্ট ইন্দ্র-প্রাণ-শব্দাভিধেয়ঃ পদার্থঃ পরমাত্মৈব, নতু দেহাভিমানী জীবঃ; কুতঃ? তথানুগমাং—যতঃ “স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্বা আনন্দোহজরোহমৃতঃ” ইত্যানন্দাদিধর্ম্মাণাং জীবেষু সম্ভবাৎ পরমাত্মজৈব অনুগম আত্মজেন সম্বন্ধো ভবতি ॥

দিবোদাসনন্দন প্রতর্দন দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, ‘তুমি আমাকে সর্বোৎকৃষ্ট হিতোপদেশ প্রদান কর । ইন্দ্র তাহার প্রার্থনানুসারে বলিলেন যে, ‘আমিই প্রজ্ঞাত্বক প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ুঃস্বরূপে উপাসনা কর ।’ এখানে প্রাণাদি শব্দের অর্থ—পরমাত্মা, কিন্তু জীব—ইন্দ্র নহে । কারণ, অনন্তরোক্ত ‘আনন্দ অজর’ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি পরমাত্মাতেই নিয়ত বর্তমান থাকে; জীবের পক্ষে সে সকলের সম্ভাবনা নাই ॥ ১।১।২৯ ॥]

কৌষীতকীব্রাহ্মণে প্রতর্দনবিজ্ঞায়াং “প্রতর্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ”, [কৌষী० ৩১] ইত্যারভ্য “বরং বৃগীষ” ইতি বক্তারমিস্ত্রং প্রতি “ত্বমেব মে বরং বৃগীষ, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে,” ইতি প্রতর্দনেনোক্তে “স হোবাচ প্রাণোহস্মি

শ্রুত যে, ইন্দ্র ও প্রাণাদি পদার্থ, তাহাও যে পরম পুরুষই, তদতিরিক্ত নহে; ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—‘প্রাণপদার্থটি ব্রহ্ম; কারণ, সেইরূপ হইলেই তত্রত্য ধর্ম্মগুলির সম্ভবিত হইতে পারে (*) ।’

কৌষীতকী ব্রাহ্মণ গ্রন্থে প্রতর্দন-বিজ্ঞা-প্রকরণে এইরূপ (আখ্যায়িকা) শ্রবণ করা যায় যে, ‘দিবোদাসনন্দন প্রতর্দন যুদ্ধ ও পুরুষকার প্রদর্শনপূর্ব্বক ইন্দ্রের প্রিয় ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তুমি বর প্রার্থনা কর’ ইন্দ্র এই কথা বলিলে পর সে ইন্দ্রকে বলিয়াছিল ‘মনুষ্যের পক্ষে যাহা বিশেষ হিতকর মনে কর, তুমিই সেইরূপ একটা

(৩) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘ইন্দ্রপ্রাণাধিকরণ ।’ ২৯ হইতে ৩২ পর্যন্ত চারিটি সূত্র লইয়া এই অধিকরণ বিবর্তিত হইয়াছে । তাহার ২৯শা অংশটি এইরূপ—(১) বিবরণ্যাক্য—“প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্বা”, ইত্যাদি । (২) সন্দের—প্রাণাদি শব্দের অর্থ কি জীব? না—পরমাত্মা? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—জীবরূপী ইন্দ্র বরম আপনাকে প্রাণাদি শব্দে নির্দেশ করিয়া উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, তখন প্রাণাদি শব্দের অর্থ জীবই, পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—না—প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমাত্মা না হইলে পঞ্চাঙ্গনির্দিষ্ট ‘আনন্দ অজর’ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির সম্ভবিত হয় না; কারণ এই ধর্ম্মগুলি পরমাত্মাই অনুভবত । (৫) সিদ্ধান্ত—আনন্দোচ্য বাক্যানুসারে পরমাত্মাই উপাসনা বিহিত হইয়াছে; জীবের নহে ।

প্রজ্ঞাত্মা, তং মাম্ অম্মুরমৃতমিত্যুপাস্ব” [কৌষী० ৩১] ইতি প্রস্তুতঃ ।
তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং হিততমোপাসনং কৰ্ম্মতয়া ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দিষ্টো জীব
এব ; উত তদতিরিক্তঃ পরমাত্মেতি । কিং যুক্তম্ ? জীব এবোতি । কৃতঃ ?
ইন্দ্রশব্দস্য জীববিশেষ এব প্রসিদ্ধো, তৎসমানাধিকরণস্য প্রাণশব্দস্যপি
তত্রৈব বৃত্তেঃ । অয়মিন্দ্রাভিধানো হি (*) জীবঃ প্রতর্দনেন “ত্বমেব মে
বরং বৃগীষ, যং ত্বং মনুষ্যায় (+) হিততমং মন্যসে” ইত্যুক্তঃ “মাম্ উপাস্ব”
ইতি স্বাত্মোপাসনং হিততমমুপাদিদেশ । হিততমশ্চামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায় এব ।
জগৎকারণোপাসনশ্চৈবামৃতত্বপ্রাপ্ত্যুপায়তা (ঋ) “তস্য তাবদেব চিরং যাবম্
বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে” [ছান্দো० ৬।১৪।২] ইত্যবগতা । অতঃ
প্রসিদ্ধ-জীবভাব ইন্দ্র এব কারণং ব্রহ্ম, ইত্যাশঙ্কায়ামভিধীয়তে—
‘প্রাণস্তথানুগমাৎ’ ইতি ।

অয়ম্ ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দিষ্টো ন জীবমাত্রম্ ; অপিতু জীবাদর্থাস্তরভূতং
পরং ব্রহ্ম । “স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দোহজরোহমৃতঃ” [কৌষী०

৭৭ আমার ভক্ত বরণ কর, অর্থাৎ ঐরূপ একটা বর প্রদান কর ।’ প্রতর্দন এই কথা বলিলে
পর ‘ইন্দ্র বলিলেন—আমিই প্রজ্ঞাত্মক (জ্ঞানস্বভাব) প্রাণ; সেই আমাকে ‘অমৃত আয়ুঃ’ বলিয়া
উপাসনা কর ।’

এ স্থলে সংশয় এই যে, এই হিততম উপাত্তরূপে ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দে নির্দিষ্ট পদার্থটা কি
জীবই? অথবা তদতিরিক্ত পরমাত্মা? কোন অর্থটা যুক্তিসঙ্গত? জীবই; কারণ? যে হেতু
ইন্দ্র শব্দটা জীববিশেষেই (দেবরাজেই) প্রসিদ্ধ; স্মৃতরাং তাহার সহিত সনানাদিকরণভাবে
প্রযুক্ত ‘প্রাণ’ শব্দও সেই অর্থেরই বোধ্যক । ‘তুমিই নমুংয়ের পক্ষে বাহ্য হিততম বলিয়া মনে
কর, আমাকে সেইরূপ বর প্রদান কর’; প্রতর্দন এই কথা বলিলে পর ইন্দ্রসংজ্ঞক জীব, অর্থাৎ
জীবরূপী ইন্দ্র ‘আমাকে উপাসনা কর’, বলিয়া নিজের উপাসনাকেই হিততম ‘উপাসনা’ বলিয়া
উপদেশ দিয়াছিলেন । অমৃতত্ব-লাভের বাহ্য উপায়, তাহা নিশ্চয়ই হিততম । ‘তাহার সেই
পর্যন্তই বিলম্ব, যাবৎ দেহ-বিমুক্ত না হয়, অনন্তর (দেহপাতের পর) সংস্পর্শ হয় ।’ এই
ঐতি বাক্যে জগৎকারণের উপাসনাই যে, মুক্তিহেতু, তাহা জানা গিয়াছে । অতএব, বাহার
জীবত্ব প্রসিদ্ধই আছে; সেই ইন্দ্রই জগৎকারণীভূত ব্রহ্ম; এইরূপ আশঙ্কায় বলা চটতেছে—
‘প্রাণঃ তথানুগমাৎ ।’

এই ইন্দ্র ও প্রাণ শব্দে নির্দিষ্ট পদার্থটা কেবল জীব নহে; পরন্তু, জীব হইতে পৃথক্ পর
ব্রহ্ম । আর এইরূপ অর্থ হইলেই ‘সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মক, আনন্দ, অজর ও অমৃত-

(*) ইতি (ব. ঘ) পুস্তকে মোপাত্মতে ।

(+) মনুষ্যাত্মেতি ব পঠ্যতে (ঘ) পুস্তকে ।

(১) আশঙ্ক্যেভূত ইতি (ব. ঘ) পাঠ্যঃ । প্রাপ্ত্যুপায়তয়া ইতি (ঘ) পাঠ্যঃ আশঙ্ক্যঃ ।

৩৯] ইতীন্দ্র-প্রাণশব্দভ্যাং প্রস্তুতস্থানন্দাজরামৃতশব্দ-সামান্যধিকরণ্যে-
নামুগমো হি তথা সত্যোবোপপত্ততে ॥১।১।২৯॥

ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ ; অধ্যাত্মসম্বন্ধ-
ভূমা হ্যস্মিন্ ॥১।১।৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), বক্তুঃ (বক্তার—ইন্দের), আত্মোপদেশাৎ (আপনাকে উপদেশ
করায়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল]; [না], অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা (আত্মসম্বন্ধীয় উপদেশ-
বাহুলা), হি (যেহেতু) অস্মিন্ (এখানে) ।]

[সরলার্থঃ—যত্বেৎ—প্রাণো ব্রহ্মোতি ; তং ন । কূতঃ ? “বক্তুরাত্মোপদেশাৎ”—উপক্রমে
তানং—“মামেব বিজানীহি” ইত্যাদিনা প্রজ্ঞাতজীবভাবস্ত বক্তুরিচ্ছস্ত স্বাত্মন উপাত্তোপদেশোহস্তুি ।
অত উপসংহারোহপি তদমুগমো নেতবা ‘ইতি চেৎ’ ; নৈবং বাচ্যং ; হি যস্মাৎ অস্মিন্ প্রকরণে
অধ্যাত্মসম্বন্ধস্ত ভূমা বাহুল্যমুপলভ্যত ইত্যর্থঃ । আত্মত্বাধেয়তয়া সম্বধ্যমানানাং তদসাধারণধর্ম্মাণাং
তথা চিদচিত্তোক্ত বহুত্বেন সম্বন্ধবহুত্বস্ত বক্তুঃ পরমাত্মত্বে সত্যোব সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥

যদি বল, প্রাণাদি শব্দের যে, ব্রহ্ম অর্থ করা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না । কারণ, এখানে
বক্তা ইন্দ্র ‘আমাকে উপাসনা কর’ এই কথায় আপনাকে উপাত্ত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন ;
ইন্দ্র যে একটি জীব, ইহা প্রসিদ্ধই আছে । অতএব, পরবর্তী বাক্যাগুলিও এই অর্থেরই অমুরূপ
বলিয়া বুঝিতে হইবে । [না—ইহা হইতে পারে না], যেহেতু এই প্রকরণে পরমাত্ম-সম্বন্ধের
বাহুলা পরিদৃষ্ট হয় । অতএব, এই ইন্দ্র-প্রাণাদি শব্দের অর্থও পরব্রহ্মই বুঝিতে হইবে ॥১।১।৩০॥]

যতুতন্ম—ইন্দ্র-প্রাণশব্দনির্দিষ্টস্ত “আনন্দোহজরোহমৃতঃ” ইত্যেনৈ-
কার্থ্যাদয়ং পরং ব্রহ্মোতি । তং ন উপপত্ততে, “মামেব বিজানীহি,”
“প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা, তং মামায়ুরমৃতমিত্যুপাস্ম” ইতি বক্তা হি ইন্দ্রঃ
“ত্রিশীর্ষণং ত্বাপ্তমহনম্” ইত্যেবমাদিনা ত্বাপ্তেবমাদিভিঃ প্রজ্ঞাতজীব-
ভাবস্ত (*) স্বাত্মন এবোপাস্ততাং প্রতর্দনায়োপদিশতি । অত উপক্রমে

স্বরূপ’ । [পূর্বে] ইন্দ্র ও প্রাণশব্দে বাহার উল্লেখ করা হইয়াছে ; তাহার সহিত উক্ত আনন্দাদি
শব্দের সামান্যধিকরণ্য প্রয়োগও সম্যাকরূপে উপপন্ন হইতে পারে । ১।১।২৯ ॥

এই যে, বলা হইয়াছে—‘আনন্দ, অজর, অমৃত’ এই বাক্যার্থের সহিত সামান্যধিকরণ্য
সম্বন্ধে একার্থ-বোধক হওয়ার পরব্রহ্মই উক্ত ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের অর্থ ; সে কথা উপপন্ন
হয় না । কারণ, বক্তা ইন্দ্র এক জন প্রসিদ্ধ জীব ; সেই ইন্দ্রই ‘আমি ত্রিশিরা ত্বাপ্তকে (ঋষ্টার—
স্বর্ধোর পুত্রকে) বধ করিয়াছি’ ইত্যাদি বাক্যে ত্বাপ্ত বধাদি দ্বারা [আপনার প্রশংসা ধ্যান
করিয়] ‘আমিই প্রজ্ঞাত্বক প্রাণ, সেই আমাকে অমৃত আয়ু বলিয়া উপাসনা কর’, এই ভাবে

জীববিশেষ ইত্যবগতে সতি “আনন্দোহজরোহমৃতঃ” ইত্যাদিভিরূপসংহার-
স্তদনুগুণ এব বর্ণনীয় ‘ইতি চেৎ’ ;

পরিহরতি—‘অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হস্মিন্’—আত্মনি যঃ সম্বন্ধঃ, সোহধ্যাত্ম-
সম্বন্ধঃ, তস্য ভূমা ভূয়স্তং বহুত্বমিত্যর্থঃ । আত্মান্বাধেয়তয়া সম্বধ্যমানানাং
বহুত্বেন সম্বন্ধবহুত্বং ; তচ্চাস্মিন্ বক্তরি পরমাত্মন্যেব হি সম্ভবতি । “তদন্বথা
রথস্থারেষু নেমিরপিতা, নাভাবরা অপিতাঃ, এবমোবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-
মাত্রাস্বপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহপিতাঃ, স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা-
নন্দোহজরোহমৃতঃ”, [কৌষী० ৩।৯] ইতি ভূতমাত্রাশব্দেন (#) অচেতন-
বস্তুজাতমভিধায় প্রজ্ঞামাত্রাশব্দেন তদাধারতয়া চেতনবর্গকাভিধায় তস্থা-
প্যাধারতয়া প্রকৃতমিन्द्र-প্রাণশব্দাভিধেয়ং নির্দিষ্ট্য তমেব “আনন্দোহ-
জরোহমৃতঃ” ইতু্যপদিশতি । তদেতচ্চেতনাচেতনাত্মক-কৃৎস্নবস্থাধারত্বং
জীবাদর্থান্তরভূতেহস্মিন্ পরমাত্মন্যেবোপপত্তত ইত্যর্থঃ ।

নিজেরই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন । ইন্দের জীবভাব ত সুপ্রসিদ্ধ ; অতএব, উপক্রমে
যখন [উপাস্তের] জীবত্ব অবধারিত হইতেছে, তখন উপক্রমের অনুসারেই ‘আনন্দ অজর’
ইত্যাদি উপসংহার-বাক্যেরও ব্যাখ্যা করিতে হইবে । ইহাই যদি হয়, অর্থাৎ এইরূপ আশঙ্কায়
পরিহার করিতেছেন—

যে হেতু এখানে অধ্যাত্ম সম্বন্ধের বাহুল্য রহিয়াছে ; অভিপ্রায় এই যে, আত্মাতে যে
সম্বন্ধ, তাহারই নাম অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ, তাহারই ভূমা—বাহুল্য । আত্মাতে আধেয়রূপে যে সকল
ধর্ম সম্বন্ধ বা বর্তমান আছে, সে সকলের বহুত্ব নিবন্ধন তৎসম্বন্ধেরও বহুত্ব [হইয়া থাকে] ।
এই বক্তা পরমাত্মা হইলেই তাহাতে সেই সম্বন্ধ-বহুত্ব সম্ভবপর হইতে পারে, [নচেৎ নহে] ।
[দেখ,] ‘নেমি (চক্রের প্রান্তভাগ) যেরূপ রথের শলাকায় অপিত থাকে, এবং শলাকা
সমূহ আবার নাভিতে অপিত থাকে ; ঠিক সেইরূপ এই হৃদয় ভূত সমূহ প্রজ্ঞামাত্রায়
(বুদ্ধিবৃত্তিতে) অপিত, এবং প্রজ্ঞামাত্রা সকল আবার প্রাণে অপিত আছে । সেই এই প্রাণই
প্রজ্ঞাত্মক অজর অমৃত ও আনন্দস্বরূপ ।’ এই শ্রুতি ‘ভূতমাত্রা’ শব্দে অচেতন বস্তুরাশির
উল্লেখ করিয়া ‘প্রজ্ঞামাত্রা’ শব্দে আবার সমস্ত চেতনকে সেই ভূতমাত্রার অধিকরণ বা আশ্রয়-
রূপে নির্দেশ করিয়া পুনশ্চ আলোচ্য ‘ইন্দ্র ও প্রাণ’ শব্দবাচ্য পদার্থকে সেই চেতনবর্গেরও
আশ্রয়রূপে নির্দেশ করিয়া তাহাকেই (ইন্দ্রাদি শব্দবাচ্যকেই) আবার ‘আনন্দ অজর ও অমৃত’
বলিয়া উপদেশ করিতেছেন । এই যে, চেতনাচেতন সর্বপদার্থের আশ্রয় (ধারকতা), তাহা
জীব হইতে পৃথক পদার্থ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, (জীবে হয় না) ।

অথবা, ‘অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হুস্মিন্’—পরমাত্মাসাধারণধর্মসম্বন্ধোহধ্যাত্ম-
সম্বন্ধঃ, তস্মা ভূমা বহুত্বং হি অস্মিন্ প্রকরণে বিদ্যতে । তথা হি—প্রথমঃ
“ত্বমেব মে বরং বৃগীষ, যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে” ইতি,
“মাত্মুপাস্ম” ইতি চ পরমাত্মাসাধারণ-মোক্ষসাধনোপাসনকর্মত্বং প্রাণশব্দ-
নির্দিষ্টশ্চেদ্রস্ম প্রতীয়তে । তথা “এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং, যমেভ্যো
লোকেভ্য উল্লিনীষতি, এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং, যমধো নিনীষতি”
ইতি সর্বস্মা কর্মণঃ কারয়িতৃত্বঞ্চ পরমাত্মধর্মঃ । তথা, “তদ্বথা রথস্তারেষু
নেমির্পিতা, নাভাবরা অর্পিতাঃ, এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্পিতাঃ,
প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেহ্পিতাঃ” ইতি সর্বাধারত্বঞ্চ তস্মৈব ধর্মঃ । তথা “স এষ
প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোহজরোহমৃতঃ” ইত্যেতেহপি পরমাত্মন এব
ধম্মাঃ । “এষ লোকাধিপতিরেষ সর্বেশঃ” ইতি চ পরমাত্মন্যেব
সম্ভবতি । তদেবমধ্যাত্মসম্বন্ধভূম্নোহত্র বিদ্যমানত্বাৎ পরমাত্মৈবাত্রেদ্র-
প্রাণশব্দনির্দিষ্টঃ ॥১।১।৩০॥

অথবা, “অধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হুস্মিন্” কথাটির অর্থ এইরূপ—যে সকল ধর্ম পরমাত্মার
অসাধারণ—পরমাত্মা ভিন্ন অতীত নাই বা থাকিতে পারে না ; সেই সমস্ত ধর্মের যে সম্বন্ধ,
তাহাই অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ, এই প্রকরণে তাহার ভূমা—বাহ্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে । দেখ, প্রথমতঃ
‘তুমি মনুষ্যের পক্ষে বাহ্য্য সর্বোৎকৃষ্ট হিত বলিয়া মনে কর, তুমিই আমার জন্ত সেইরূপ বর
প্রার্থনা কর ।’ তাহার পর, ‘আমাকে উপাসনা কর’, ইন্দ্রকৃত এইরূপ উপদেশ হইতে জানা
যায় যে, একমাত্র পরমাত্মারই বিশেষ ধর্ম যে মোক্ষ-সাধনীভূত উপাসনা-কর্মত্ব (উপাস্ত্ব) ;
‘প্রাণ’ শব্দে উল্লিখিত ইন্দ্রের সম্বন্ধেও সেই উপাসনা-কর্মত্বই বিহিত হইয়াছে । বিশেষতঃ
‘তিনিই তাহাকে অসাধু কর্ম করান, বাহ্য্যকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, এই শ্রুতি
হইতে জানা যায় যে, সমস্ত কর্মের প্রেরণ করা পরমাত্মারই ধর্ম (অপরের নহে) । সেইরূপ,
‘রথের শলাকা সমূহে যেকোন নেমি সম্মিবেশিত থাকে, এবং শলাকাসমূহ আবার যেকোন নাভিতে
সমর্পিত থাকে, সেইরূপ এই ভূতমাত্রা সমূহ প্রজ্ঞামাত্রাতে এবং প্রজ্ঞামাত্রা সমূহ (বুদ্ধি-
বিজ্ঞান) আবার প্রাণে সমর্পিত আছে ।’ এই শ্রুতান্ত যে, সর্বাধারত্ব, তাহাও পরমাত্মারই
নিজস্ব ধর্ম । আর ‘সেই প্রজ্ঞাত্বক প্রাণই আনন্দ ও জরা-মরণ রহিত ;’ এই সকল ধর্ম
নিচরণ পরমাত্মারই নিজস্ব । আর ‘ইনি লোকাধিপতি ও সর্বেশ্বর,’ এ কথাও পরমাত্মার
সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয় । অতএব, এখানে অধ্যাত্ম-সম্বন্ধের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান থাকার [বুঝিতে
হইবে] পরমাত্মাই ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছেন ॥১।১।৩০ ॥

কথং তর্হি প্রজ্ঞাতজীবভাবশ্চেচ্ছন্ত স্বাত্ত্বন উপাস্ত্বনোপদেশঃ
সংগচ্ছতে, তত্রাহ—

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥১।১।৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—শাস্ত্রদৃষ্ট্যা (শাস্ত্রীয় উপদেশ দর্শনে) তু (কিন্তু—পরন্তু) উপদেশঃ (উপদেশ)
বামদেববৎ (বামদেবের স্তায়) ॥]

[সরলার্থঃ—জীবস্তাপি সত ইচ্ছন্ত “প্রাণোহস্মি প্রজ্ঞাত্মা” ইতি “মামুপাস্ত্ব” ইতি চ
প্রাণায়ামোপাস্ত্বনোপদেশঃ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা—“ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং, স আত্মা, তং ত্বমসি” ইত্যাদি
শাস্ত্রোক্তয়া ব্রহ্মাত্মকত্ব-দৃষ্ট্যা প্রবর্ত্ততে ইতি শেষঃ । ‘বামদেববৎ’ ইতি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনং—যথা
বামদেবঃ কিল স্বস্ত সর্বাশ্বকং পশুন্ ‘অহং মনুরভবং সৃষ্টিশ্চ’ ইত্যাহ ; তদ্বদিতার্থঃ ।

ইচ্ছ জীব হইলেও নিজেকে যে, প্রাণস্বরূপে এবং উপাস্ত্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন ; তাহা
কেবল ‘এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, তিনিই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ’ ; ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত
উপদেশানুসারে হইয়াছে । উদাহরণ—বামদেব ঋষি যেমন আত্মার সর্বাশ্বতাব উপলব্ধি করিয়া
বলিয়াছিলেন—‘আমিই মনু হইয়াছিলাম, এবং আমিই সৃষ্টি হইয়াছিলাম ।’ ইহাও
সেইরূপ ॥১।১।৩১॥]

প্রজ্ঞাতজীবভাবেনোচ্ছন্ত “মামেব বিজানীহি” “মামুপাস্ত্ব” ইতি
উপাস্ত্বন্ত ব্রহ্মণঃ স্বাত্ত্বনোপদেশোহয়ং ন প্রমাণাস্তরপ্রাপ্ত-স্বাত্ত্বাব-
লোকনকৃতঃ, অপি তু শাস্ত্রেন স্বাত্ত্বদৃষ্টিকৃতঃ ।

এতদুক্তং ভবতি—“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ট নাম-রূপে ব্যাকর-
বাণি”, “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্”, “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্ত্রা জনানাং সর্বাত্মা”,
“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহস্তরো, যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং, য

তাল, তাহা হইলে যাহার জীবভাব নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত আছে, সেই ইচ্ছের পক্ষে
আপনাকে উপাস্ত্বরূপে উপদেশ করা সম্ভব হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘বামদেব ঋষির
স্তায় শাস্ত্রলব্ধ জ্ঞানানুসারে [ঐরূপ] উপদেশ [হইয়াছে]’ ।

প্রসিদ্ধ জীবভাবাপন্ন ইচ্ছ যে, ‘আমাকেই জানিও, আমাকে উপাসনা কর’ বলিয়া
আপনাকে উপাস্য ব্রহ্মস্বরূপে উপদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ—প্রমাণাস্তরলব্ধ আত্মদর্শন
নহে, পরন্তু শাস্ত্রলব্ধ আত্মদর্শন মাত্র ।

এই কথা বলা হইতেছে যে, ‘এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত
করিব’, ‘এই সমস্তই ঐতদাত্মক’, ‘সর্বাশ্বা (পরব্রহ্ম) জনসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক শাসন
করিয়া থাকেন’, ‘বিনি আত্মাতে অবস্থান করিয়াও আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা বাহাকে জানে না,’

আত্মানমন্তুরো যময়তি”, “এষ (৯) সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপু্য দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” ইত্যেবমাদিনা শাস্ত্রেণ জীবাত্ম-শরীরকং পরমাত্মান-মবগম্য জীবাত্মবাচিনাম্ অহংত্বমাদিশব্দানাং পরমাত্মাত্ত্বং পর্য্যবসানং জ্ঞাত্বা “মাত্মেব বিজানীহি, মামুপাস্থ” ইতি স্বাত্মশরীরকং পরমাত্মানমেবো পাস্তত্বেনোপদিদেশ ইতি । ‘বামদেববৎ’—যথা বামদেবঃ পরম্ভু ত্রক্ষণঃ সর্বাস্তুরাত্মত্বং সর্বম্ভু চ তচ্ছরীরত্বং শরীরবাচিনাং চ শব্দানাং শরীরিণি পর্য্যবসানং পশ্যন্ ‘অহম্’ ইতি স্বাত্মশরীরকং (†) পরং ত্রক্ষ্য নির্দিষ্ট্য তৎ-সামানাদিকরণেন মনু-সূর্যাদীন্ ব্যপদিশতি—“তদ্বৈতং পশ্যন্ ঋষির্বাম-দেবঃ প্রতিপাদে—অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ, অহং কক্ষীবান্ (‡) ঋষিরস্মি বিপ্র” (§) ইত্যাদিনা । যথা চ প্রহ্লাদঃ—

“সর্বগত্বাদনন্তস্ত স এবাহমবস্থিতঃ । মন্তঃ সর্বমহং সর্বং ময়ি সর্বং সনাতনে ।” [বিষ্ণুপুং ১।১৯।৮৯] ইত্যাদি (¶) বদতি ॥১।১৩ঃ॥

‘আত্মা যাহার শরীর,’ ‘নিম্পাপ, দিব্য প্রকাশমান অদ্বিতীয় এই এক নারায়ণই সর্বভূতের অন্তরাত্মা’, ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে জানা যায় যে, জীবাত্মা যাহার শরীর, সেই পরমাত্মাকে অবগত হইলে পর জীবাত্মবাচক ‘আমি, তুমি’ (অহং, ত্বং) প্রভৃতি শব্দগুলি পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয় ; অর্থাৎ সেই সকল শব্দে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মাকেই বুঝায় । ইঙ্গ ও ইহা অবগত হইয়াই ‘আমাকেই জান, আমাকেই উপাসনা কর,’ এইরূপে স্বীয় আত্মা (জীব) যাহার শরীর, সেই পরমাত্মাকেই উপাস্ত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন । বামদেবই ইহার দৃষ্টান্ত ; বামদেব যেমন পরব্রহ্মের সর্বাস্তুরাত্মত্বাব, সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মশরীরত্ব এবং শরীরবাচক শব্দ সমূহেরও শরীরভি-মানী জীব-বোধকত্ব অবগত থাকিয়া স্বীয় আত্মা যাহার শরীর, সেই পরব্রহ্মকে ‘অহং’ শব্দে নির্দেশ করিয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে মন্ত ও স্খ্যা প্রভৃতির উল্লেখ করিতেছেন—‘বামদেব ঋষি সেই এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম সন্দর্শন করতঃ বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মন্ত ও সূর্য্য হইয়াছিলাম এবং আমিই কক্ষীবান্ ঋষি [হইয়াছিলাম]’ ইত্যাদি । প্রহ্লাদও যেমন ‘অনন্ত ব্রহ্ম সর্বগত, অতএব, আমিও তদ্রূপে অবস্থিত আছি, আমি হইতেই সমস্ত [জন্মিয়াছে], আমি সর্বাশ্রয়, এবং নিত্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত বস্ত [অবস্থিত আছে]।’ ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন, ইহাও তদ্রূপ ॥১।১৩ঃ॥

(৯) এষঃ’ ইত্যন্তঃ আক্ “স ত আত্মান্তরাত্মাত্ত্বং, য আত্মনি সাক্ষরং যন্তাত্মা শরীরং যমাত্মা ন বেদ” ইতি (৭, ৩) পুস্তকমোরখিকঃ পাঠঃ ।

(†) শরীরম্’ ইতি (৭) পাঠঃ । (‡) কক্ষীবামিতি (৭) পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(§) যথা বামদেব ইতি প্রসিদ্ধো ব্রহ্মঃ নোহব্যবীৎ । অহংমেকঃ প্রথমম্ভাস, বর্ত্তমান চ ভবিষ্যতি চ । মন্তঃ কক্ষিমাত্মো ব্যতিরিক্ত ইত্যাদিবৎ’ ইত্যর্থিকঃ (৭) পুস্তকে পাঠো দৃষ্টতে । অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ’ ইত্যন্তঃ পাঠো বৃহদারণ্যকে (৩।৪।১০) দৃষ্টতে । ‘অহং’ ইত্যাদিঃ ‘বিপ্র’ ইত্যন্তঃ পাঠস্ত বক্ সংহিতাস্থঃ ৩।৩।১০।৩২৩।১০ দৃষ্টতে । ভাষ্যে তু সর্বত্রৈব অংশব্রহ্মনেকীকৃত্য লিখিতম্ভি । (৭) ইত্যাদিবৎ’ ইতি (৭) পাঠঃ ।

অগ্নিন্ প্রকরণে জীববাচিভিঃ শব্দৈরচিহ্নৈশেষাভিধানিভিশ্চোপাস্ত-
ভূতস্ত ব্রহ্মণোহভিধানে কারণং চোত্তপূর্ব্বকমাহ—

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ ; ন, উপাসনা-ত্ৰৈবিধ্যা-
দাশ্রিতত্বাদিহ তদ্ব্যোগাৎ ॥১।১।৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীব ও প্রধান প্রাণগ্রাহক চিহ্ন থাকায়), ন (না—
প্রাণ অর্থ ব্রহ্ম নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], ন (না—বলিতে পার না),
উপাসনাত্ৰৈবিধ্যাৎ (যেহেতু উপাসনা তিন প্রকার), আশ্রিতত্বাৎ (গ্রহণ করা হেতু), ইহ
(এখানে) চ (ও) তদ্ব্যোগাৎ (যেহেতু তাহারই সম্বন্ধ আছে) ॥]

[সরলার্থঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ—“ত্রিধাষণং স্বাষ্ট্রমতনম্” ইতি জীবলিঙ্গাৎ, “যাবদগ্নিন্
শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুঃ” ইতি চ মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ অত্র পরমায়ু-নিশ্চয়ো ন ভবতি, ইতি
চেৎ ; ন ; কৃতঃ ? উপাসনা-ত্ৰৈবিধ্যাৎ—পরমায়ু নব স্বাকারেণ, জীবশরীরকত্বেন, প্রাণ-
শরীরকত্বেন চ উপাসনায়্যাঃ ত্রিবিধত্বাৎ হেতোঃ । অত্ৰাপি চ পরমায়োপাসনাত্ৰৈবিধ্যাত্ত
আশ্রিতত্বাৎ—“সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম” ইত্যত্র স্বাকারেণ, “সচ্চ ত্যচ্চ অভবৎ” ইত্যত্র ভোগ্য-
শরীরকত্বেন, ভোক্তৃ শরীরকত্বেন চ সংগ্রহাৎ । ইহ প্রতর্দনপ্রকরণে চ তদ্ব্যোগাৎ—তস্ত
উপাসনা-ত্ৰৈবিধ্যাত্ত সম্ভবাদিত্যর্থঃ, অত্র পরমায়ু-নিশ্চয়ঃ সম্ভবতীতিভাবঃ ॥

আলোচ্যস্থলে যখন জীব ও মুখ্যপ্রাণের লিঙ্গ (গ্রাহক ধর্ম) রহিয়াছে ; তখন ইন্দ্র ও
প্রাণাদি শব্দের অর্থ পরমায়ু হইতে পারে না, ইহা যদি বল ; না—তাহা বলিতে পার না ;
কারণ, পরমায়ুর উপাসনা ত্রিবিধ—পরমায়ুভাবে, জীবভাবে এবং প্রাণাধিষ্ঠাতৃভাবে
বিহিত আছে । অত্ৰও এই ত্রিবিধ উপাসনাই স্বীকৃত হইয়াছে, এখানেও তাহাই সম্ভবপর
হইতেছে । [অতএব, এখানে পরমায়ুই ইন্দ্র ও প্রাণাদি শব্দের প্রতিপাত্ত অর্থ ॥১।১।৩২॥
ইতি ত্রিব্রহ্মত্বনিবৃত্তৌ সরল্যাং প্রথমাধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥১।১।]

এই প্রকরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, জীববাচক ও অচেতন-বিশেষবাচক শব্দ সমুচ্চ
দ্বারা উপাস্ত ব্রহ্মই অভিহিত হইয়াছেন । এখন আপত্তি উত্থাপনপূর্ব্বক তাহারই কারণ
নির্দেশ করিতেছেন—“জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ” ইত্যাদি । (*)

(*) তাৎপর্য—জীব বচই পরিচ্ছিন্নতাবাপন্ন ; হুতরাং আত্মার ব্যাপকত্ব ও সর্ব্বব্যাপকত্ব বুঝিতে পারে না ;
বুঝিতে পারে না বলিয়াই পরমায়ুর মধ্যে তেজ দর্শন করে এবং তজ্জাত অনিত্যস্থ-স্থঃ ভোগে হর্ষ-বিষাদ অনুভব
করিয়া থাকে । ইন্দ্রও যখন জীব-তাবাপন্ন সসৌরী, তখন তাহার পক্ষেও সর্ব্বব্যাপকত্ব অসম্ভব ; বিশেষতঃ
এখানে এমন কতকগুলি কথা আছে, বাহা দ্বারা ইন্দ্রপ্রোক্ত উপাসনাকে পরমায়ুর উপাসনা না বলিয়া জীব-
ইন্দ্রের কিংবা প্রাণের উপাসনা বলিয়াই নির্দেশ করা বাইতে পারে । ‘ব্যাক্যকে জাদিবে না, বতাকে
জাদিবে’ জীবই প্রধানতঃ বক্তা ; হুতরাং উক্ত প্রতি অনুসারে বুঝা যায় যে, এখানে জীবোপাসনার উপদেশ

“ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত, বক্তারং বিদ্যাৎ,” [কৌষী০ ১৮] “ত্রিশীর্ষাণং
জ্যৈষ্ঠমহনম্, অরুন্মুখান্ যতীন শালারূকেভ্যঃ প্রাঘচ্ছম্” [কৌষী০ ৩১]
ইত্যাদি-জীবলিঙ্গাৎ, “যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি, তাবদায়ুঃ।” “অথ
খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহোথাপয়তি” (*) [কৌষী০
৩১] ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাধ্যাত্মসম্বন্ধভূমেতি চেৎ ; ন, উপাসনা-
ত্রৈবিধ্যাৎ হেতোঃ, উপাসনাত্রৈবিধ্যমুপদেশকুং তত্তচ্ছব্দেনাভিধানম্—নিখিল-
কারণভূতস্ত ব্রহ্মাণঃ স্বরূপেণানুসন্ধানং, ভোক্তৃবর্গশরীরকত্বানুসন্ধানং,
ভোগ্য-ভোগোপকরণশরীরকত্বানুসন্ধানক্চেতি ত্রিবিধম্ অনুসন্ধানমুপ-
দেশকুমিত্যর্থঃ। তদিদং ত্রিবিধং ব্রহ্মানুসন্ধানং প্রকরণান্তরেষপ্যাশ্রিতম্—
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০ আন০ ১] ; “আনন্দো (†) ব্রহ্ম”

যদি বল, ‘বাক্যবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে না, বক্তাকে জানিলে।’ ‘ত্রিশীর্ষ জ্যৈষ্ঠকে বধ করি-
য়াছি ; বেদানভিজ্ঞ যতিগণকে গ্রহপাণিত কুরুষগণ উদ্দেশে দান করিয়াছি’ ইত্যাদি জীবলিঙ্গ বশতঃ
অর্থাৎ জীবগ্রাহক চিহ্ন থাকায়, এবং ‘এই শরীরে যে পর্য্যন্ত প্রাণ বাস করে, সেই পর্য্যন্তই
‘আয়ুঃ বা জীবন’, ‘প্রজ্ঞাত্মক প্রাণই এই শরীরকে গ্রহণ করিয়া উপাধন করে।’ এই-
রূপ মুখ্যপ্রাণ-গ্রাহক লিঙ্গ থাকায় অব্যায়সম্বন্ধের ত বাহ্য নাই। না—তাহাও বলিতে
পার না ; কারণ, উপাসনার ত্রৈবিধ্যই ইহার হেতু ; অর্থাৎ উপাসনার ত্রৈবিধ্য উপদেশ
করিবার নিমিত্তই বিশেষ বিশেষ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বজগতের কারণভূত
ব্রহ্মের স্বরূপে অনুসন্ধান, ভোক্তৃবর্গ—জীবসমূহরূপ শরীরবিশিষ্টরূপে অনুসন্ধান, এবং ভোগ্য
ও ভোগোপকরণভূত শরীরধারিকরূপে অনুসন্ধান, এই তিনপ্রকার উপাসনা উপদেশ করিবার
জন্তই [একরূপে নির্দেশ হইয়াছে]। এই ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসনা অত্র প্রকরণেও পরিগৃহীত
হইয়াছে—‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ,’ ‘ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ।’ ইত্যাদি স্থলে [ব্রহ্মের]
করা হস্তের অভিপ্রেত। তাহার পর, ইন্দ্র বর্ণনাছেন ‘আমিহ প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, সেই আমকে আয়ুঃ বলিয়া
উপাসনা কর,’ ‘যাহ ব্রহ্মরূপ প্রাণ থাকে, তৎকণই আয়ুঃ’ এই শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, প্রাণ ও আয়ুঃ
অভিন্ন বা অবিসৃক্ত পার্থক্য ; সুতরাং ইন্দ্র-ব্রাহ্ম প্রাণ অর্থ পরমাত্মা না হইয়া পঞ্চবৃত্তি প্রাণ হইয়াই উচিত। এই
সমস্ত আশঙ্কা উপাধনপূর্ব্বক স্বত্বকার নিজেই শীঘ্রাশা করিলেন যে, যদিও ভাপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রোপদেশে জীব ও
মুখ্যপ্রাণের গ্রাহক বাক্যবিশেষ দৃষ্ট হয় সত্য ; কিন্তু জীব কিংবা প্রাণমাত্র প্রতিপাদনে ঐ সকল বাক্যের তাৎপর্য্য
নাই। তাহার কারণ এই যে, তিন প্রকারে পরমাত্মার উপাসনা বিহিত আছে ; (১) স্ব-স্বরূপে ; যথা—“সত্যং
জ্ঞানঃ অনন্তং ব্রহ্ম।” (২) ভোক্তা—জীবস্বরূপে, যথা—“তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাণিশং” ইত্যাদি। (৩)
অচেতন ভোগ্য ও ভোগোপকরণভাবাপন্নরূপে, যথা—“তদনুপ্রাণিশং সত্য ত্যচ্চ অনন্তং।” ইত্যাদি। এখানে
‘সৎ’ পদে চেতন জীব সমূহ, আর ‘তৎ’ পদে অচেতন জড় সমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছে। অবিকারীয় বোধ্যাতার
ভাবভাবানুসারে একই ব্রহ্মের উক্ত ত্রিবিধ উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং ইন্দ্রের উপদেশে পরমাত্মারই
‘বিভিন্নরূপ উপাধন বৃদ্ধিতে হইবে, জীব কিংবা অচেতন প্রাণের উপাসনা নহে।

(*) উপার বাগীতি (খ) পাঠঃ। (†) আনন্দ ইত্যত্র বিজ্ঞানবাদনাম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

[তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ৬] ইত্যাদিষু স্বরূপানুসন্ধানম্ ; “তৎ সৃষ্টা তদেবানু-
প্রাবিশং ; তদনুপ্রবিশা সচ্চ ত্যাক্যাতবৎ, নিরুক্তকানিরুক্তক, নিলয়নকা-
নিলয়নক, বিজ্ঞানকবিজ্ঞানক, সত্যকানৃতক সত্যমভবৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ
৬২] ইত্যাদিষু ভোক্তৃশরীরতয়া ভোগ্য-ভোগোপকরণশরীরতয়া চানু-
সন্ধানম্ । ইহাপি প্রকরণে তৎ ত্রিবিধমনুসন্ধানং যুজ্যত এবৈত্যর্থঃ ।

এতদুক্তং ভবতি—যত্র হিরণ্যগর্ভাদিজীববিশেষাণাং প্রকৃতাংগচেতন-
বিশেষাণাঞ্চ পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মযোগঃ, তদভিধায়িনাং শব্দানাং পরমাত্ম-
বাচিশব্দৈঃ সামান্যাদিকরণ্যং বা দৃশ্যতে ; তত্র পরমাত্মনস্তত্ত্বচ্ছিন্নচিহ্নবিশেষান্ত-
রাত্মহানুসন্ধানঃ প্রতিপিপাদয়িষ্যতি । অতোহত্র ইন্দ্র-প্রাণশব্দ-
নির্দিষ্টো জীবাদর্থান্তরভূতঃ পরমাত্মনোতি সিদ্ধম্ ॥১।১০২॥ [একাদশম্
ইন্দ্র-প্রাণাদিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

ইতি শ্রীভগবদ্ভাস্করাজ্যচার্য্যবিরচিতঃ (*) শারীরকনীমাংসাতাণ্যে

প্রথমাধ্যায়স্ত প্রথমঃ পাদঃ ॥১।১॥

স্বরূপানুসন্ধান ; আর ‘সেই সত্যরূপী ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; তদ্বারা
প্রবিশ্ত হইয়া সং ও তাৎ অর্থাৎ পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, আশ্রিত ও অনাশ্রিত,
বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান (চেতন ও অচেতন), সত্য ও অসত্য স্বরূপ হইলেন’ ; ইত্যাদি হলে
ভোক্তৃ-শরীররূপে এবং ভোগ্য ও ভোগোপকরণ-শরীরধারিকরূপেও অনুসন্ধান [অভিহিত
হইয়াছে] । [অতএব] এই প্রকরণেও নিশ্চয়ই সেই ত্রিবিধ ব্রহ্মানুসন্ধানই সম্ভব হইতেছে ।

ইহা বলা হইতেছে যে, যে স্থলে পরমাত্মার অসাধারণ ধর্ম্মের সহিত হিরণ্যগর্ভাদি বিশেষ
বিশেষ জীবনিবহের কিংবা প্রকৃতি প্রভৃতি অচেতন বিশেষের যোগ দৃষ্ট হয়, অথবা হিরণ্য-
গর্ভাদি জীববিশেষের বাচক, কিংবা প্রকৃতিাদি অচেতনবোধক শব্দসমূহের সহিত পরমাত্মবাচক
শব্দনিবহের সামান্যাদিকরণ্য (অভেদে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব) পরিলক্ষিত হয় ; [বৃত্তিতে
হইবে], সেই স্থলেই পরমাত্মার সেই সেই চিত্ত-জড়ময় অপরাপর পদার্থের সহিত অভেদচিন্তা
প্রতিপাদন করা অতীষ্ট । অতএব, এখানেও জীব হইতে পৃথগভূত পরমাত্মাই যে, ইন্দ্র ও প্রাণ-
শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ৩২ ॥ [একাদশ ইন্দ্রপ্রাণাদিকরণ সমাপ্ত]

শ্রীমদ্ভাস্করাজ্যচার্য্যবিরচিত-শারীরকনীমাংসা ত্যাগ্যম্বাদে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম পাদ সমাপ্ত ॥

(*) শ্রীভাস্করাজ্যচার্য্যবিরচিত ইতি (গ) । ভাস্করাজ্যচার্য্যবিরচিত ইতি (ঙ) পাঠঃ ।

দ্বিতীয়: পাদঃ ।

প্রথমে পাদে অধীতবেদঃ পুরুষঃ কন্মমীমাংসা-শ্রবণাধিগতকন্ম-
যাথাত্ম্যবিজ্ঞানঃ কেবলকন্মণামল্লাস্থিরফলত্বম্ (*) অবগম্য, বেদাস্তবাক্যোচ
আপাতপ্রতীতানস্তস্থিরফল-ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনসমুপজাত-পরমপুরুষার্থ-
লক্ষণ-মোক্ষাপেক্ষঃ অবধারিতপরিনিষ্পন্নবস্ত-বোধনশব্দশক্তিবেদাস্তবাক্যা-
নাং পরস্মিন্ (+) ব্রহ্মণি নিশ্চিতপ্রমাণভাবঃ তদিতিকর্তব্যতারূপ-শারীরক-
মীমাংসাশ্রবণমারভেতেত্যুক্তম্ শাস্ত্রারম্ভসিদ্ধয়ে ।

অনস্তবিচিত্রস্থিরব্রহ্মরূপ-ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগোপকরণ-ভোগস্থানলক্ষণ-
নিখিলজগদুদয়-বিভব-লয়-মহানন্দৈককারণং (‡) পরং ব্রহ্ম “যতো বা
ইমানি” ইত্যাদি বাক্যং বোধয়তীতি চ প্রত্যাপাদি ।

জগদেককারণং পরং ব্রহ্ম সকলেতরপ্রমাণাবিষয়তয়া শাস্ত্রৈকপ্রমাণক-
মিত্যভ্যর্থায়ি (§) । শাস্ত্রৈকপ্রমাণকত্বঞ্চ (¶) ব্রহ্মণঃ প্রবৃতি-নিবৃত্ত্যন্বয়-

প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুষ প্রথমতঃ বেদাধায়নের পর কন্মমীমাংসা শ্রবণে
কন্ম সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান লাভ করতঃ উপাসনাবিহীন কন্মফলের অন্নত্ব ও স্থিরত্ব অবগত
হইয়া এবং বেদাস্তবাক্যে সাধারণভাবে অনস্ত ও স্থিরতর ফলসাধক ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া তাহারই
উপাসনার ফলীভূত পরমপুরুষার্থ মোক্ষাকাজী হয় । অনস্তর, স্বতঃসিদ্ধ বস্ত-বোধনেও যে, শব্দের
শক্তি বা ক্ষমতা আছে, ইহা অবধারণ করতঃ পরব্রহ্ম প্রতিপাদনে বেদাস্ত বাক্যানিচয়ের প্রামাণ্য
নিশ্চয় করিয়া তাহারই ইতিকর্তব্যতান্বক (সাধক-বোধক যুক্তিপ্ৰদর্শক) ‘শারীরক-মীমাংসা’
(ব্রহ্মসূত্র) শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়; ইহাও এই শাস্ত্র প্রণয়নের আবশ্যিকতা প্রদর্শন-প্রসঙ্গে উক্ত
হইয়াছে । তাহার পর ‘যাহা হইতে এই সমস্ত’ ইত্যাদি বাক্যও যে, অনস্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবিধ
ভোগ্য, ভোক্তা, ভোগোপকরণ ও ভোগ-স্থানময় নিখিল জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ও অসীম
আনন্দের একমাত্র কারণভূত পরব্রহ্মকে জ্ঞাপন করিতেছে; ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

জগতের একমাত্র কারণস্বরূপ পরব্রহ্ম অপর কোনও প্রমাণের বিষয়ীভূত হন না বলিয়া
তদ্বিময়ে শাস্ত্রই যে, একমাত্র প্রমাণ; এ কথাও অভিহিত হইয়াছে । আর প্রবৃতি বা নিবৃত্তির

(*) অস্থিরফলত্বম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (+) পরস্মিন্মিত্যয় বস্মিন্মিতি (গ) পাঠঃ ।

(‡) উদয়লয়প্রাণায়ামোক্তকারণম্ ইতি (গ) পাঠঃ । (§) অভ্যর্থায় ইতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

(¶) শাস্ত্রপ্রমাণকত্বঞ্চ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

বিরহেহপি স্বরূপেণৈব পরমপুরুষার্থভূতে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি বেদান্তবাক্যানাং সমন্বয়াৎ নিরুহত ইত্যক্রম ।

নিখিলজগদেকারণতয়া বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্ম চ ঈক্ষণাত্তদ্বাদানুমানিক-প্রধানাদর্শান্তরভূতশ্চেতনবিশেষ এবৈতু্যপাপীপদীম (*) । স চ স্বাভাবিকা-নবধিকৃতিশয়ানন্দবিপশ্চিৎ-নিখিলচেতন-ভয়াভয়হেতুত্ব-সত্যসংকল্পত্ব-সমস্ত-চেতনাচেতনান্তরাশ্রয়াদিভির্বন্ধমুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবশব্দাভিলপনীয়াক্ষার্থ-ান্তরভূতঃ, ইতি চ সমাদধীমহি (†) । স চাপ্রাকৃতাকস্মিনিমিত্ত-স্বাসাধা-রণদিব্যরূপঃ, ইত্যুদৈরিরাম ।

আকাশ-প্রাণাচ্চেতনবিশেষাভিধায়িভিজগৎ কারণতয়া প্রসিদ্ধবস্মির্দিশ্য-মানঃ সকলেতরচেতনাচেতনবিলক্ষণঃ স এবৈতি সমগরিষ্মহি । পরতত্ত্বা-সাধারণ-নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত-জ্যোতিঃশব্দাভিধেয়ো দ্যুসম্বন্ধিতয়া প্রত্যভি-জ্ঞানাৎ (§) স এবৈত্যাতিষ্ঠামহি ।

সম্বন্ধ না থাকিলেও স্বতঃই পরমপুরুষার্থস্বরূপ পরব্রহ্মবোধক বেদান্তবাক্যসমূহের সমন্বয় বা তাৎপর্যাবধারণ হইতে যে, ব্রহ্মের শাস্ত্রৈকগম্যত্ব প্রমাণিত হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে ।

সমস্ত জগতের একমাত্র কারণরূপে বেদান্তশাস্ত্র-বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম যে, অসুমানকল্পিত প্রধান হইতে পৃথক্ নিশ্চয়ই চেতনবিশেষ, [জগৎ-কারণের] ঈক্ষণাদি সম্বন্ধ দ্বারা তাহাও প্রতিপাদন করিয়াছি । (§) আর যে, স্বভাবতই নিরবধি ও নিরতিশয় আনন্দ, বিপশ্চিৎ, সমস্ত চেতনের ভয় ও অভয়হেতুত্ব, সত্যসংকল্পত্ব এবং সমস্ত চেতনাচেতনের অন্তরাশ্রয়াদি হেতু বশতঃ সেই চেতনবিশেষ যে, বন্ধ-মুক্ত, এতত্ত্বাবস্থাসম্পন্ন জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ, ইহারও সমাধান করিয়াছি । আর সেই পদার্থটী যে, অপ্রাকৃত ও শুভাশুভ কর্ম্মাধীন নহে, এবং অনন্তসাধারণ দিব্যরূপসম্পন্ন ; ইহারও উল্লেখ করিয়াছি ।

অচেতনবাচক আকাশ ও প্রাণ প্রভৃতি শব্দে জগৎকারণরূপে প্রসিদ্ধবৎ নির্দিষ্ট এবং চেতন ও অচেতনাত্মক অপর সর্ব পদার্থ-বিলক্ষণ পদার্থটীও যে তাহাই (ব্রহ্মই) ; ইহাও বলি-য়াছি । আর পরব্রহ্মের অসাধারণ নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত জ্যোতিঃপদার্থটীও যে, সেই পরম-পুরুষই, ইহাও দ্যু-সম্বন্ধনিবন্ধন ব্যবস্থাপিত করিয়াছি ।

(*) উপাপিপদার্থেতি অপপাঠোহয়ঃ (গ) পুস্তকে ।

(†) সমাধিধামহি ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(‡) প্রত্যভিধানাদিতি (ঘ) পাঠঃ ।

(§) তাৎপর্য—“ঈক্ষণেনাশঙ্কম্” এই পঙ্কজমূলে দেখান হইয়াছে যে, “কতো বা ইমানি” ইত্যাদি ক্রটিতে যে, জগৎকারণের উল্লেখ আছে ; সেই কারণ বস্তুটী সাংখ্যগিরিকল্পিত অচেতন প্রধান (একৃতি) কিংবা অন্ত কোমল ও অল্প পদার্থ নহে ; কারণ?—এই জগৎকারণকে ‘ঈক্ষিতা’ (আলোচনা-কর্তা) বলা হইয়াছে । আলোচনা কার্যটী চেতনেরই স্বাভাবিক ধর্ম, অচেতনের নহে ; হুতরাং অচেতন একৃতিতে চেতন ধর্ম ‘ঈক্ষণ’ কখনই সম্ভবপর হয় না ; হয় না বলিয়াই অচেতন একৃতিকে জগৎকারণ বলিতে পারা যায় না । সেখানে এইরূপে ঈক্ষণের প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

পরমকারণাসাধারণামৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুভূতঃ পরমপুরুষ এব শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ইন্দ্রাদিশকৈরভিধীয়ত ইত্যক্রমহি ।

তদেবমতিপতিতসকলেতরপ্রমাণসম্ভাবনাভূমিঃ সার্বভৌম-সত্যসংকল্পত্বা-
দুপরিমিতোদারগুণসাগরতয়া স্বেতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণঃ পরং ব্রহ্ম
পুরুষোত্তমো নারায়ণ এব বেদান্তবেদ্যঃ, ইত্যুক্তম্ ।

অতঃ পরং দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থেষু পাদেষু যতপি বেদান্তবেদ্যং ব্রহ্মৈব,
তথাপি কানিচিৎ বেদান্তবাক্যানি প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞাত্ত্বভূতবস্তুবিশেষস্বরূপ-
প্রতিপাদনপরাণ্যেব, ইত্যাশঙ্ক্য তন্নিরসনমুখেন তত্ত্বদ্বাক্যোদিতকল্যাণগুণা-
করত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে ।

তত্রাস্পষ্টজীবাদিলিঙ্গকানি বাক্যানি দ্বিতীয়ে পাদে বিচার্যন্তে ; স্পষ্ট-
লিঙ্গকানি তৃতীয়ে ; তত্ত্বংপ্রতিপাদনচ্ছায়াবানুসারীণি চতুর্থে ।

পরম কারণ পরব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম যে অমৃতত্বপ্রাপ্তি, তাহারও হেতুভূত পরমপুরুষই
শাস্ত্রীয় দৃষ্টি অনুসারে ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হন, ইহাও বলিয়াছি ।

তিনি এইরূপে অপর সমস্ত প্রমাণ-সম্ভাবনারও অতীত, (অবিয়র) সর্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব
প্রভৃতি অপরিমিত উদারগুণের সাগর, এই কারণে তদ্বিন্ন সমস্ত বস্তুবিলক্ষণ পরব্রহ্ম পরমপুরুষ
নারায়ণই একমাত্র বেদান্তবেদ্য ; ইহাও কথিত হইয়াছে ।

ইতঃপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে যদিও বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হইক, তথাপি
[দেখা যায়] কতকগুলি বেদান্ত-বাক্য [সত্য সত্যই যেন] প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের)
অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ বস্ত্বরূপবোধক ; এই আশঙ্কা করিয়া তন্নিরসনপূর্বক ব্রহ্মই যে, সেই
সমস্ত বাক্যোক্ত কল্যাণময় গুণের আকর, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে ।

তদ্বাধ্যে অস্পষ্টভাবে জীবগ্রাহক বাক্যানিচয় দ্বিতীয় পাদে, স্পষ্টরূপে জীবগ্রাহক বাক্যানিচয়
তৃতীয় পাদে এবং জীবাদি প্রতিপাদকের ছায় প্রতিভাসমান বাক্যসমূহ চতুর্থ পাদে বিচারিত
হইতেছে । (১)

(*) তাৎপর্য—লক্ষ্য হইতে পারে যে, প্রথম পাদেই যখন ব্রহ্মের কারণত্ব, স্বরূপগত বিশেষ এবং
তৎপ্রসঙ্গে আরও বহু কিছু বক্তব্য, তৎসমস্তই একে একে কথিত হইয়াছে, তখন আর অবশিষ্ট পাদত্রয়
আরতের প্রয়োজন কি? সেই লক্ষ্য অপনগমার্ধ ভাব্যকার প্রথম পাদোক্ত এক একটা বিষয় উল্লেখপূর্বক
যেখানেইহেতেন যে, প্রথম পাদে যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত ও যৌগাসিত হয় নাই ; অবগতব্যত্বা সেই সমস্ত বিষয়
প্রতিপাদনার্থই এই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদ আরম্ভ হইতেছে । ইন্দ্রাণ্যে, যে সমস্ত বাক্য স্পষ্টাক্ষরে ব্রহ্মের
উল্লেখ না থাকার দোষভাব জীব প্রভৃতিও বহু বাস্তব পাবে, প্রকৃত পক্ষে কিন্তু পরমাত্ম-প্রতিপাদনেই
তাৎপর্য ; সেই সমস্ত অস্পষ্ট জীবাদিলিঙ্গক বাক্য দ্বিতীয় পাদে বিচারিত হইয়াছে । এবং বহুক্ষেপেই দ্বিতীয়
পাদ আরম্ভ হইতেছে ।

আর যে সমস্ত বাক্য স্পষ্টাক্ষরে জীবাদি বর্ণনের উল্লেখ আছে, অথচ প্রকৃত পক্ষে পর ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য,

• সৰ্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণম্ । সৰ্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥১।২।১॥

* [পদচ্ছেদঃ—সৰ্বত্র (সকল স্থানে) প্রসিদ্ধোপদেশাৎ (প্রসিদ্ধ পদার্থের উপদেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ছান্দোগ্যে শ্রু্যতে—“সৰ্বং খবিদং ব্রহ্ম ; ‘তজ্জলান্’ ইতি শাস্ত্র উপাসীত ।” অত্র সৰ্বং খবিদমিতি সৰ্ব্বাত্মকত্বেন নির্দিষ্টং ব্রহ্ম পরমাত্মৈব, ন তু জীবঃ । কুতঃ ? সৰ্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ—যতঃ “সৰ্বং খলু ইদং ব্রহ্ম” ইতি সৰ্ব্বাত্মকত্বং, “তজ্জলান্” ইতি চ জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়হেতুত্বং প্রসিদ্ধবৎ উপদিষ্টমানং পরমাত্মনি এব নিতরাং উপপত্ততে, ন তু জীবৈ । পরমাদেব ব্রহ্মণঃ জগতো জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ সৰ্বত্র উপনিবৎসু প্রসিদ্ধাঃ—‘তদৈক্ষত বহু স্থাং’ প্রজায়েয়, স তপোহতপাত, স তপন্তপ্তা। ইদং সৰ্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ” ইত্যাদিষু ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে—‘এই সমস্তই ব্রহ্ম, সমস্তই তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতে বিলীন হয় ; অতএব শাস্ত্র হইয়া উপাসনা করিবে।’ এখানে সৰ্ব্বাত্মক ও সৰ্ব্বকারণভাবে নির্দিষ্ট ব্রহ্ম-পদার্থটী পরমাত্মাই—জীব নহে । কেন না, পরমাত্মাই সৰ্বত্র সৰ্ব্বাত্মক ও সৰ্ব্ব-কারণরূপে প্রসিদ্ধ ; এখানেও ব্রহ্মের সৰ্ব্বাত্মকতা ও সৰ্ব্বকারণতা প্রসিদ্ধবৎ নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব, এই ব্রহ্মপদার্থ পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না ॥ ১।২।১ ॥]

ইদমাত্মায়তে ছান্দোগ্যে—“অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতু-রশ্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্ট প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুবীত—মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ” [ছান্দো। ৩।১৪।১] ইত্যাদি । অত্র “স ক্রতুং কুবীত” ইতি প্রতিপাদিতস্য উপাসনস্য উপাস্তঃ “মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ” ইতি নির্দিষ্ট্যত ইতি প্রতীয়তে ।

অত্র সংশয়ঃ—কিং মনোময়ত্বাদিগুণকঃ ক্ষেত্রজঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তং ? ক্ষেত্রজ ইতি । কুতঃ ? মনঃপ্রাণয়োঃ ক্ষেত্রজোপ-

ছান্দোগ্যোপনিষদে এইরূপ পঠিত আছে,—‘পুরুষ নিশ্চয়ই ক্রতুময় (সংকল্পপ্রধান) ; পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ সংকল্পশালী হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) সেইরূপই হইয়া থাকে । [অতএব] সেই পুরুষ [আপনাকে] মনোময়, প্রাণশরীরবিশিষ্ট এবং জ্যোতিৰূপ বলিয়া চিন্তা করিবে’ ইত্যাদি । এখানে বুঝা যাইতেছে যে, ‘সে ক্রতু করিবে’ বলিয়া যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, ‘মনোময়, প্রাণশরীর’ ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উপাস্ত বিষয় নির্দিষ্ট হইতেছে ।

তাহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই ‘মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত পদার্থটী কি ক্ষেত্রজ—জীব ? অথবা পরমাত্মা ? কোনটী সমীচীন ?—ক্ষেত্রজ । কি হেতু ?—বেহেতু মন ও প্রাণ, উভয়ই ক্ষেত্রজের

সেই সমস্ত শাস্ত্রজিক বাক্য ভূতীয় পাদে বিচারিত হইয়াছে । আর যে সমস্ত বাক্য, অতি সৌগভাবে জীবাবি বর্ন বোধক শব্দেই অসুস্থরূপ শব্দ প্রযুক্ত আছে ; অথচ সেই সকল শব্দের প্রকৃত অর্থ পর ব্রহ্ম ; সেই সমস্ত বাক্য চতুর্থ পাদে বিচারিত হইয়াছে ।

করণত্বাৎ, পরমাত্মনস্ত “অপ্রাণো হমনাঃ” ইতি তৎপ্রতিষেধাক্ত ।
নচ “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” ইতি পূর্বনির্দিষ্টং ব্রহ্ম(১) অত্রোপাস্ততয়া সংবন্ধুঃ
শক্যতে, “শাস্তি উপাসীত” ইত্যুপাসনোপকরণশাস্তিনিবৃত্ত্যুপায়ভূত-
ব্রহ্মাত্মকত্বোপদেশোপাস্তত্বাৎ । নচ “স ক্রতুং কুব্বীত” ইত্যুপাসনাত্তো-
পাস্তসাকাজ্জত্বাদ্ বাক্যান্তরস্বমপি ব্রহ্ম সম্বধ্যত ইতি শক্যং (২) বক্তুং,
স্ববাক্যোপাত্তেন মনোময়ত্বাদিগুণকেন নিরাকাজ্জত্বাৎ, “মনোময়ঃ
প্রাণশরীরঃ” ইত্যনন্ত্যর্থতয়া নির্দিষ্টস্য বিভক্তিবিপরিণামমাত্রোপোভয়া-
কাজ্জানিবৃত্তিসিদ্ধেঃ ।

এবং নিশ্চিত্তে জীবত্বে ‘এতদ্ ব্রহ্ম’ ইত্যুপসংহারস্বং ব্রহ্ম-পদমপি
(৩) জীব এব পূজার্থং প্রযুক্তমিত্যধ্যবসীয়ত ইতি । এবং প্রাপ্তে ক্রমঃ—

উপকরণ বা ভোগসাধন ; অধিকন্তু, ‘অপ্রাণ, অমনাঃ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমাত্মার সম্বন্ধে তাহা
প্রতিষিদ্ধও হইয়াছে । ‘এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,’ এই পূর্ববাক্যনির্দিষ্ট ব্রহ্মই যে, এখানে
উপাস্তরূপে সম্বন্ধলাভ করিতে পারে, তাহাও নহে ; কারণ, ‘শাস্তি হইয়া উপাসনা করিবে’,
এই বাক্যে উপাসনার উপকরণ বা সহায়ভূত যে শাস্তি অভিহিত হইয়াছে, সেই শাস্তি সম্পা-
দনেরই উপায়স্বরূপ ব্রহ্মস্বয়কত্ব উপদেশের নিমিত্ত ঐ কথা পরিগৃহীত হইয়াছে । আর এ কথাও
বলিতে পার না যে, ‘সে ক্রতু করিবে’, এই শ্রুতিতে (৪) যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহা
উপাস্ত-সাপেক্ষ, অর্থাৎ উপাসনা করিতে হইলেই উপাস্তের অপেক্ষা আছে ; অতএব ব্রহ্ম
ভিন্ন-বাক্য-নির্দিষ্ট হইলেও এখানে তাহার সম্বন্ধ ঘটতে পারে ; কেননা, স্ববাক্যলব্ধ ‘মনো-
ময়ত্বাদি’ গুণ দ্বারা ইহা তাহার আকাজ্জা নিবৃত্ত বা সরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে । বিশেষতঃ একই
অর্থের প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে ‘মনোময় ও প্রাণশরীর’ বাক্যে নির্দিষ্ট পদের কেবলমাত্র বিভক্তি-
বিপরিণাম দ্বারা (প্রথমা স্থানে দ্বিতীয়া বিভক্তি করিলেই) উপাস্ত, উপাসনা, এই উভয়াক-
জ্জার নিবৃত্তি হুসিদ্ধ হইতে পারে ।

এইরূপে জীব অর্থ নিদ্ধারিত হইলে পর ‘ইহা ব্রহ্ম’ এই উপসংহার বাক্যস্থ ‘ব্রহ্ম’ শব্দটীও
যে, উৎকর্ষ ধ্যাপনার্থ জীবই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাও অবধারিত হইতে পারে । এইরূপ
সম্ভাবনার আমরা বলিতেছি—‘যে হেতু সর্বত্রই প্রসিদ্ধের উপদেশ ।’ (৫)

(১) ব্রহ্মোপাস্ততয়া’ ইতি(গ)পাঠঃ । (২) বক্তুং’ ইতি(ঘ)পাঠঃ । (৩) উপসংহারব্রহ্মপদমপি’ ইতি(গ,ঘ)পাঠঃ ।

(৪) ভাৎপৰ্য্য—‘তত্ত্বংপ্রতিপাদনজ্ঞানস্বারূপি চতুর্থে’ ইতি ; তত্ত্বংপ্রতিপাদনং—জীবাঙ্গিগিপ্রতিপাদনং,
নতু তল্লিঙ্গপ্রতিপাদনং । অশ্লষ্ট-শ্লষ্ট-শ্লষ্টতর-পূর্বপক্ষোক্তান-হেতুভেদেন ভিন্নাঃ ত্রয়ঃ পাদা ইত্যর্থঃ । ইতি
শ্রুতপ্রকাশিকা । ইহার সর্বত্র এই যে, ভাব্যে ‘তত্ত্বংপ্রতিপাদন’ কথার অর্থ জীবাদি-বোধক কোনও বিশিষ্ট
ধর্মের প্রতিপাদন নহে, পরন্তু, ভাব্যে বর্ষসম্পন্ন জীবাদিরই প্রতিপাদন । পূর্বপক্ষ উৎপাদনের হেতুগুলি অশ্লষ্ট,
শ্লষ্ট ও শ্লষ্টতর হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন পাদের বহি হইয়াছে ।

(৫) ভাৎপৰ্য্য—এই অবিকরণটী ৮ত্বে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অঙ্গ এইরূপ—(১) বিবর

‘সর্বত্র প্রসিক্ষোপদেশাৎ’—মনোময়ত্বাদিগুণকঃ পরমাত্মৈব । কৃতঃ ? সর্বত্র—বেদান্তবাক্যেষু পরস্মিন্বেব ব্রহ্মণি প্রসিক্ষন্ত মনোময়ত্বাদেৰূপ-
দেশাৎ । প্রসিক্ষঃ হি মনোময়ত্বাদি ব্রহ্মণঃ । যথা—“মনোময়ঃ প্রাণ-
শরীরেনেতা” [মুণ্ড০ ২।২।৭], “স এষোহিন্তর্যদয় আকাশঃ, তস্মিন্ময়ং
পুরুষো মনোময়ঃ, অমৃতো হিরণ্ময়ঃ” [তৈত্তিঃ শিক্কা ০ ৬৩], “হৃদা মনীষা
মনসাভিকৃপ্তঃ, য এনং বিদূরমৃতান্তে ভবন্তি ।” [শ্বেতাশ্ব ০ ৩।১৩], “ন
চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা” [মুণ্ড০ ৩।১।৮], “মনসা তু বিশুদ্ধেন ।” তথা
“প্রাণস্ত প্রাণঃ ।” [কেন ০ ১২], “অথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্বৈদং শরীরং
পরিগৃহ্যোথাপয়তি (৬) ।” [কোষী ০ ৩২] “সর্বাণি হ বা ইমানি
ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যাজ্জিহতে” [ছান্দো ০ ১।১।১৫]
ইত্যাদিষু । মনোময়ত্বং—বিশুদ্ধেন মনসা গ্রাহ্যত্বং । প্রাণশরীরত্বং—

মনোময়ত্বাদি গুণসম্পন্ন বস্তুটী নিশ্চয়ই পরমাত্মা ; কারণ ? সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে পরব্রহ্মের
ধর্ম বলিয়া প্রসিক্ষ যে মনোময়ত্বাদি গুণ, এখানে সেই সমুদয় ধর্মেরই উপদেশ রহিয়াছে ।
মনোময়ত্বাদি গুণ যে, ব্রহ্মের ধর্ম, তাহা প্রসিক্ষই আছে । যথা—‘মনো ময় পরমাত্মাই প্রাণ ও
শরীরের নেতা বা পরিচালক ।’ ‘হৃদয়মধ্যে সেই যে এই আকাশ, তাহাতেই মনোময়, হিরণ্ময়
(জ্যোতির্ময়) ও অমৃত স্বরূপ এই পুরুষ বর্তমান আছেন ।’ ‘তিনি ভক্তি ও ধৃতিসম্পন্ন
মনের গ্রাহ, (+) যাচারাই ইহা জানেন, তাহারাই মুক্তিলাভ করেন ।’ ‘[তিনি] চক্ষু দ্বারা
গৃহীত হন না, এবং বাক্য দ্বারাও বচনীয় হন না, পরন্তু, বিশুদ্ধ মন দ্বারা [গৃহীত—জ্ঞাত হন] ।’
সেইরূপ ‘প্রাণেরও প্রাণ ।’ ‘প্রজ্ঞাত্বক (চৈতন্যস্বভাব) প্রাণই এই শরীরকে গ্রহণ করিয়া
পরিচালিত করেন ।’ ‘সমস্ত ভূতই প্রাণকে উদ্দেশ করিয়া প্রবেশ করে এবং প্রাণ হইতেই
পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে ।’ ইত্যাদি স্থলে । মনোময়ত্ব অর্থ—বিশুদ্ধ মনোগ্রাহ্যত্ব,

“সর্বং ধর্মিণং ব্রহ্ম, তচ্ছ্রুতানিতি শাস্ত্র উপাসীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারুণঃ ।” (২) সংশয়—মনোময়ত্বাদি-
গুণবিশিষ্ট পদার্থটী কি জীব ? না—পরমেশ্বর ? (৩) পূর্বপক্ষ—মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট পদার্থটী জীবই,
পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—না—পরমাত্মাই মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্ট, জীব নহে । কেন না, সমস্ত বেদান্ত-
শাস্ত্রে পরমাত্মার মনোময়ত্বাদি যে সমুদয় গুণ প্রসিক্ষ আছে ; এখানেও সেই সমুদয়গুণেরই উপদেশ করা হইয়াছে ।
প্রসিক্ষের গ্রহণ করাই সমীচীন । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—উল্লিখিত কারণবশতঃ পরমাত্মাই মনোময়ত্বাদি
গুণবৃত্ত, এবং তদুপাসনাই এখানে প্রোক্ততঃ উপদিষ্ট হইয়াছে । (৬) উৎপাদ্য বাস্তবিক (৭) পাঠঃ ।

(১) তাৎপৰ্য্য—‘জং’ ইতি ভক্তিক্রম্যত, ‘মনীষা’ ইতি ধৃতিঃ । + + + “ভজ্যা চ সমাহিতাত্মা, জ্ঞানধরুণঃ
পরিণতভীহ” ইতি মহাত্মারূপ উক্তবাৎ । অভিকৃপ্তঃ—গ্রাহঃ । ইতি ক্রত প্রকাশিকা ।

এখানে ‘জং’ (হৃদা) শব্দে ভক্তি ও ‘মনীষা’ শব্দে ধৃতি (বৈধ্য) অর্থ কথিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । কারণ,
সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি ‘ইহলোকে ভক্তি ও ধৃতি দ্বারা জ্ঞানধরুণকে বর্ণন করিয়া থাকেন ।’ মহাত্মারূপে এইরূপই
উক্ত আছে । অভিকৃপ্ত অর্থ গ্রহণী ।

প্রাণস্থাপ্যাদারত্বং নিয়ন্তৃৎস্ব । এবং চ (৯) সতি “এব মে আত্মাস্তর্জনে, এতদ্ব্রহ্ম” ইতি ব্রহ্ম-শব্দোহপি মুখ্য এব ভবতি । “অপ্রাণো হমনাঃ” ইতি মনোময়ত্বং জ্ঞানং, প্রাণায়ত্বাং স্থিতিঞ্চ ব্রহ্মণো নিষেধতি ।

অথবা, “সর্বং শব্দিতং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শাস্ত্র উপাসীত” ইত্যত্রে-বোপাসনং (+) বিধীয়তে,—সর্বাত্মকং ব্রহ্ম শাস্ত্রঃ সন্মুপাসীতেতি । “স ক্রতুঃ কুবীত” ইতি তস্মৈব গুণোপাদানার্থোহনুবাদঃ । উপাদেয়াশ্চ গুণা মনোময়ত্বাদয়ঃ ; অতঃ সর্বাত্মকং ব্রহ্ম মনোময়ত্বাদিগুণকমুপাসীতেতি বাক্যার্থঃ ।

তত্র সন্দেহঃ—কিমিহ ব্রহ্ম-শব্দেন প্রত্যগাত্মা নির্দিষ্টোহুত ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? প্রত্যগাত্মেতি । কূতঃ ? তস্মৈব সর্বপদ-সামান্যাদিকরণ্যনির্দেশোপপত্তেঃ । সর্ব-শব্দনির্দিষ্টং হি ব্রহ্মাদি-

প্রাণ-শরীরত্ব অর্থ—প্রাণাধারত্ব এবং প্রাণনিয়ন্তৃত্ব । এইরূপ হইলেই ‘এই যে ক্ষমভাতান্তরত্ব আত্মা, ইহাই ব্রহ্ম’, এই ‘ব্রহ্ম’ শব্দটীও মুখ্যার্থক হইতে পারে । আর ‘অপ্রাণ’ ও ‘অমনা’ শব্দ দুইটীও মনের অধীন জ্ঞান ও প্রাণাধীন স্থিতির প্রতিষেধ করিতেছে মাত্র, [বস্তুতঃ মনঃপ্রাণশূন্য অর্থ বুঝাইতেছে না] ।

অথবা ‘এই সমস্তই ব্রহ্ম, [সমস্তই] ব্রহ্ম হইতে জাত, ব্রহ্মে স্থিত ও ব্রহ্মে বিলয়নশীল ; এই কারণে শাস্ত্রভাবে উপাসনা করিবে’, এই প্রতিতেই ‘সর্বাত্মক ব্রহ্মকে শাস্ত্রভাবে উপাসনা করিবে’, এইরূপ উপাসনা বিহিত হইয়াছে । আর ‘সেই উপাসক ক্রতু (চিন্তা) করিবে’, এই বাক্যটী সেই উপাস্ত্র ব্রহ্মের গুণ প্রকাশের নিমিত্ত অনুবাদরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র (†) । ব্রহ্মের মনোময়ত্ব প্রভৃতি গুণগণই উপাদেয় অর্থাৎ গ্রহণীয়, (অস্ত্র গুণ নহে) ; অতএব সর্বাত্মক ব্রহ্মকে মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টরূপেই উপাসনা করিবে । ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ ।

তাহাতে সংশয় এই যে, এখানে ব্রহ্ম শব্দে কি জীবাত্মা নির্দিষ্ট হইয়াছে ? অথবা পরমাত্মা ? কোনটী যুক্তিযুক্ত ? জীবাত্মাই [যুক্তিযুক্ত] । কারণ কি ? ‘সর্ব’ শব্দের সহিত সামান্যাদিকরণ্য নির্দেশটী তাঁহার সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতেছে । ব্রহ্ম হইতে তৃণটী পর্যাস্ত সমস্ত জগৎই

(৯) এবং সতি ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ইত্যোবোপাসনং ইতি (খ) পাঠঃ ।

(‡) ভাষ্যার্থ—অপর প্রমাণে বাহ্য প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার পুনরুক্ত্যর্থক ‘অনুবাদ’ বসে । “তজ্জলান্ ইতি শাস্ত্র উপাসীত” এই বাক্যে ইতঃ পূর্বেই যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, “স ক্রতুঃ কুবীত” এই বাক্যে আবার তাহারই পুনরুক্ত্যর্থ করা হইতেছে ; অতঃ “ক্রতুঃ কুবীত” এইটী বিধি মতে, পরন্তু পূর্বোক্ত বিধির অনুবাদ মাত্র । অনুবাদ বাক্যের কার্যে প্রাধিকার্য্য নাই ।

স্তম্বপর্যন্তং কুৎসং জগৎ । ব্রহ্মাদিতাবশ্চ প্রত্যগাত্মনোহনাত্মবিদ্যামূল-
কর্ম্মবিশেষোপাধিকো বিদ্যত এব ; পরস্ত তু ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তে-
রপহতপাপুনো নিরন্তরমস্তাবিদ্যাদিদোষণক্সস্ত সমস্তাহ্যাকর-সর্বভাষো
নোপপদ্যতে । প্রত্যগাত্মন্যপি কচিৎ কচিদ ব্রহ্ম-শব্দঃ প্রযুক্ত্যতে । অত
এব, পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেতি পরমেশ্বরস্ত কচিৎ সবিশেষণো নির্দেশঃ ।
প্রত্যগাত্মনশ্চ নিষ্প্রকৃতোপাধেবৃহত্ত্বঞ্চ (*) বিদ্যতে । “স চানন্তরায় কল্পতে”
ইতি শ্রুতেঃ । অবিন্দুযন্তুশ্চৈব কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ (+) জন্ম-স্থিতি-লয়ানাং
“তজ্জলানিতি” ইতি হেতুনির্দেশোহপ্যুপপদ্যতে । তদয়মর্থঃ—অয়ং জীবাত্মা
স্বাতোহপরিচ্ছিন্নস্বরূপত্বেন ব্রহ্মভূতঃ সন্ অনাত্মবিদ্যা দেবতীর্যক্যামু-
স্বাবরাজ্যনা অবতিষ্ঠত ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

অত্র প্রতিবিধীয়তে—‘সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ’ । সর্বত্র—“সর্বং খল্বিদং
ব্রহ্ম” ইতি নির্দিষ্টে সর্বস্মিন্ জগতি ব্রহ্ম-শব্দেন তদাত্মতয়া বিধীয়মানং

এখানে ‘সর্ব’ শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে । আর অনাদি অবিদ্যামূলক বিশেষ বিশেষ কর্ম্মনিবন্ধন
জীবের যে ব্রহ্মাদি ভাব, তাহাও বর্তমান রহিয়াছে । কিন্তু, বাহার কোনরূপ অবিদ্যা-
সম্বন্ধ নাই, সেই সর্বত্র সর্বশক্তি, নিষ্পাপ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে হয় (পরিত্যাগযোগ্য) কোন
কর্ম্মেরই সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না । কখন কখন জীবও ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ; এই
কারণেই কোন কোন স্থলে ‘পরমাত্মা, পরব্রহ্ম’ ইত্যাদি বিশেষণসহযোগে পরমেশ্বরের নির্দেশকরা
হইয়া থাকে । বিশেষতঃ প্রত্যেক জীবও যখন উপাধিনিষ্প্রকৃত হয়, তখন তাঁহাদেরও ‘বৃহত্ত্ব’
[যাহা হইতে ব্রহ্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম] বিদ্যমানই থাকে ; কেননা, ‘তিনি আনন্ত্যলাভে
সমর্থ হন,’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে । জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় নিশ্চয়ই কর্ম্মজনিত ; এই
নিমিত্তই জ্ঞানরহিত সেই জীবের পক্ষেই যে আবার ‘যে হেতু তাহা হইতে জাত, তাহাতে শীন ও
তাহা দ্বারা জীবিত,’ এইরূপ হেতুর (উপাসনার কারণের) নির্দেশ, তাহাও সম্ভব হইতেছে ।
ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এই জীবাত্মা স্বভাবতই অপরিচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ নহে) ; স্তূতরায়
ব্রহ্মস্বরূপ ; কিন্তু সেরূপ হইয়াও অনাদি অবিদ্যাবশে দেবতা, তীর্যক (পশুপক্ষী প্রভৃতি),
মল্লয় ও স্থাবর ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে মাত্র ।

ইহার সমাধান করা বাইতেছে—‘যেহেতু সর্বত্র প্রসিদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ ।’ অর্থাৎ ‘এই
সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’ এই শ্রুতিনির্দিষ্ট ‘ব্রহ্ম’ শব্দ দ্বারা জগদন্তির বলিয়া বাহার
নির্দেশ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ব্রহ্ম, কখনই জীব নহে । কারণ ? যেহেতু

পরং ব্রহ্মৈব, ন প্রত্যগাত্মা । কৃতঃ ? ‘প্রসিদ্ধোপদেশাৎ’, “তজ্জলানিতি”
 হেতুতঃ “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” ইতি প্রসিদ্ধবস্মির্দেশাৎ (৬) । ব্রহ্মণো
 জাতত্বাৎ ব্রহ্মণি লীনত্বাৎ ব্রহ্মাধীনজীবনত্বাচ্চ হেতোব্রহ্মাত্মকং সর্বং
 খল্বিদং জগদিত্যুক্তে, যস্মাৎজগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়াঃ বেদান্তেষু প্রসিদ্ধাঃ,
 তদেবাত্র ব্রহ্মেতি প্রতীয়তে । তচ্চ পরমেব ব্রহ্ম ; তথা হি—“যতো বা
 ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি,
 তদ্বিজিহ্বাসম্, তদ্ ব্রহ্ম” [তৈত্তি, ভৃগু ১] ইতি প্রক্রম্য (+) “আনন্দো
 ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, আনন্দোহ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে” [তৈত্তি,
 ভৃগু ৬] ইত্যাদিনা পূর্বানুবাক-(৬) প্রতিপাদিতানবধিকাতিশয়ানন্দ-
 যোগিনো বিপশ্চিতঃ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ এব জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়া নির্দিষ্টান্তে ।
 তথা—“স কারণং করণাধিপাধিপো নচাস্ম্য কশ্চিত্তজ্জনিতা নচাধিপঃ ॥”
 [শ্বেতাস্ব ৬৯] ইতি করণাধিপস্য জীবন্তাধিপঃ পরং ব্রহ্মৈব কারণং ব্যপ-
 দিশ্যতে । এবং হি (§) সর্বত্র পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ কারণত্বং প্রসিদ্ধম্ । অতঃ
 পরব্রহ্মণো জাতত্বাৎ তস্মিন্ লীনত্বাৎ তেন প্রাণনাৎ তদাত্মকতয়া তাদাত্ম্য-

ইহা প্রসিদ্ধোপদেশ ; অর্থাৎ যেহেতু, “তজ্জলান্” এই হেতুনির্দেশের অনন্তর “সর্বং খলু ইদং
 ব্রহ্ম” এই বাক্যে প্রসিদ্ধবৎ ব্রহ্মোপদেশ রহিয়াছে । যেহেতু [সমস্ত জগৎ] ব্রহ্ম হইতে জাত,
 ব্রহ্মে বিলীন এবং ব্রহ্মাশ্রয়ে জীবিত ; এই কারণে এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মাত্মক (ব্রহ্ম হইতে
 অনতিরিক্ত), এই কথা বলিলে পর প্রতীতি হয় যে, বেদান্ত শাস্ত্রে যাহা হইতে জগতের
 উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয় প্রসিদ্ধ, তিনিই এখানে ব্রহ্মশব্দের অর্থ—পরব্রহ্ম । দেখ, তদন্তু-
 রূপ শ্রুতি এই—“যাহা হইতে দৃশ্যমান ভূতসমূহ জন্মলাভ করে ; জাত হইয়া যাহা দ্বারা
 জীবনধারণ করে, এবং প্রাণকালেও যাহাতে প্রবেশ করে ; তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর,
 তিনি ব্রহ্ম”, এইরূপ উপক্রমের পর ‘ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ; ইহা বিশেষরূপে জানিয়াছিলেন । আনন্দ
 হইতেই এই সমস্ত ভূত জন্মলাভ করে,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পূর্ববাক্যোক্ত যে, নিরবধি ও
 নিরতিশয় আনন্দসম্পন্ন বিশেষদর্শী পরব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিলয়
 নির্দেশ করা হইতেছে । সেইরূপ—“তিনিই কারণ, এবং করণাধিপগণেরও অধিপতি, তাঁহার
 জনকও কেহ নাই এবং অধিপতিও কেহ নাই ।’ এখানে করণাধিপতি (ইন্দ্రిয়স্বামী)
 জীবেরও অধিপতি পরব্রহ্মই কারণরূপে অভিহিত হইতেছেন । এইরূপে পরব্রহ্মেরই কারণতা
 সর্বত্র প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । অতএব, পর ব্রহ্ম হইতে জাত, তাঁহাতে লীন এবং তাঁহা দ্বারা জীবিত

(৬) প্রসিদ্ধবস্মির্দেশাৎ ইতি (খ) পাঠঃ । (১) উপক্রম্যতি (খ, ঘ) পাঠঃ ।

(১) পূর্বানুবাক্যেন প্রতিপাদিতা ইতি (খ) পাঠঃ । (§) হি শব্দঃ (খ, ঘ) পুস্তকযোগে নোপলভ্যতে ।

মুপপন্নম্ । অতঃ ‘সর্বপ্রকারং সর্বশরীরং সর্বাভূতং পরং ব্রহ্ম শাস্তো ভূহা উপাসীত’ ইতি শ্রুতিরেব পরস্ত ব্রহ্মণঃ সর্বাভূতমুপপাত্ত তস্যোপাসনমুপ-
 দিশতি । পরং ব্রহ্ম হি কারণাবস্থং কার্যাবস্থং সূক্ষ্ম-স্থূল-চিদচিদ্বস্তশরীরতয়া
 সর্বদা (*) সর্বাভূতম্ । এবস্তুততাদাত্ম্যস্ত (+) প্রতিপাদনে পরস্ত ব্রহ্মণঃ
 সকলহেয়-প্রত্যনীক-কল্যাণগুণাকরত্বং ন বিরুদ্ধ্যতে, প্রকারভূতশরীর-
 গতানাং দোষাণাং প্রকারিণ্যাত্ম্য প্রসঙ্গাৎ ; প্রত্যুত নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যাপাদ-
 নেন গুণায়ৈব ভবতীতি পূর্বমেবোক্তম্ ।

যদ্বক্তং, জীবস্ত সর্বতাদাত্ম্যমুপপদ্যত ইতি ; তদসৎ ; জীবানাং
 প্রতিশরীরং ভিন্নানামন্যোন্ততাদাত্ম্যাসম্ভবাৎ । মুক্তস্ত অনবচ্ছিন্নস্বরূপ-
 স্যাপি জগতাদাত্ম্যং জগজ্জন্ম-স্থিতি-প্রলয়কারণত্বনিমিত্তং ন সম্ভবতীতি

পাকে বলিয়া [সমস্তই] ব্রহ্মাত্মক ; স্মৃতরাং [তদ্বস্তুর] তাদাত্ম্য বা অভেদ নির্দেশ অসঙ্গত
 হইতেছে না । অতএব ‘সর্ববিশেষণায়িত, সর্বশরীরধারী ও সকলের আভূত পরব্রহ্মকে শাস্ত হইয়া
 উপাসনা করিবে’, এই শ্রুতিই পরব্রহ্মের সর্বাভূতাব সমর্থনপূর্বক তাঁহার উপাসনা বিধান
 করিতেছেন । পরব্রহ্মই কার্য-কারণাত্মক উভয়াবস্থাবিশিষ্ট, এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল, চেতন ও অচেতন
 বস্তুর শরীরধারী ; স্মৃতরাং তিনি সকলেরই আত্মস্বরূপ । এবং বিধ সর্বাভূতাব প্রতিপাদন করায়
 পরব্রহ্মের যে, হেয় বা তুচ্ছ গুণরাশির বিরোধী স্বভাবসিদ্ধ কল্যাণময় গুণাকরত্ব তাহাও বিরুদ্ধ
 হইতেছে না । কেননা, উক্ত শরীর তাঁহারই প্রকার বা বিশেষণস্বরূপ ; স্মৃতরাং বিশেষণগত
 দোষরাশি কখনই প্রকারী বা বিশেষ্যভূত আত্মায় সম্ভাবিত হইতে পারে না । বরং সর্বাণেকা
 অধিক ঐশ্বর্য্যের (বিভূতির) সম্ভাবনা প্রতিপাদন দ্বারা গুণেরই প্রতিপাদক হইতে পারে, ইহা
 পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।

আর যে, জীবের সম্বন্ধেও তাদাত্ম্য বা অভেদ উপপন্ন হইতে পারে, বলা হইয়াছে ; তাহা
 ভাল কথা নহে ; কারণ, জীবগণ যখন প্রত্যেক শরীরভেদে ভিন্ন ভিন্ন, তখন তাহাদের পরস্পরের
 সহিত অভেদভাব হওয়া অসম্ভব । যাহার স্বরূপগত পরিচ্ছিন্নভাব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই মুক্ত
 আত্মারও যে, জগতের সহিত তাদাত্ম্য, সেই তাদাত্ম্যও জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়সাধনের

(*) সর্বদা’ ইতি পদং (খ) পুস্তকে নোপলভ্যতে । (+) এবস্তুততাদাত্ম্যপ্রতিপাদন’ ইতি (গ, ঘ) পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—“অগছ্যাংগারবজ্জং” শ্রুতী এই ঐশ্বর্য্যই চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ-পাদ্যবৃত্ত সপ্তদশসংখ্যক
 হইল । তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, মুক্ত পুরুষের সর্বপ্রকার বন্ধন ভিন্ন হইয়া যায়, তখন সে
 ঐশ্বর্য্যেরই অনুরূপ শক্তি ও জ্ঞান লাভ করে ; কিন্তু তাহা হইলেও—ঐশ্বর্য্যের ভায় শক্তি ও জ্ঞান লাভ সবেক জগৎ
 ঐশ্বর্য্যই কাহারও অধিকার থাকে না ; তাহাতে ঐশ্বর্য্যেরই একমাত্র অধিকার । অতএব জীবগণ যে
 ঐশ্বর্য্যেরই পাতক না কেন ; জগৎখণ্ডি বিষয়ে করিন্ কালেও তাহাদের অধিকার জন্মে না বা ক্ষয়িত্তে পারে না ।

“জগদ্ব্যাপারবর্জম্” [ব্রহ্মসূ. ৪।৩।১৭] ইত্যত্র বক্ষ্যতে । জীবকৰ্ম-
নিমিত্তত্বাৎ জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়ানাং স এব কারণমিত্যপি ন সাধীয়ঃ,
তৎকৰ্মনিমিত্তত্বেহপি ঈশ্বরশ্চৈব জগৎকারণত্বাৎ । অতঃ পরমাত্মৈবাত্ৰ ব্রহ্ম-
শব্দাভিধেয়ঃ । ইমমেব সূত্রার্থমভিযুক্তা বহু মন্বতে । যদাহ বৃত্তি-
কারঃ—“সর্বং খল্বিতি—সৰ্বাত্মা ব্রহ্মেশঃ” ইতি ॥১।২।১॥

বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ১।২।২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ (শ্রুতির অভিপ্রেত গুণসমূহের উপপত্তি বা সঙ্গতি
হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ ভারূপঃ” ইত্যাদৌ বিবক্ষিতা যে মনোময়ত্বাদয়ো
গুণাঃ, তেষাং পরমাত্মন্তো উপপত্তেশ্চ—সম্যক্ সম্বন্ধাদপি মনোময়ত্বাদিগুণকং ব্রহ্ম পরমাত্মৈব,
নতু জীব ইতি শেষঃ ॥

‘মনোময়, প্রাণশরীর’ ইত্যাদি স্থলে যে সমস্ত গুণ বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত, সেই
গুণরাশি পরমাত্মাতেই যথার্থরূপে উপপন্ন হয় ; এই হেতুতেও মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পদার্থ টা
নিশ্চয়ই পরমাত্মা, জীব নহে ॥ ১।২।২ ॥]

বক্ষ্যমাণাশ্চ গুণাঃ পরমাত্মন্তো উপপদ্যন্তে । “মনোময়ঃ প্রাণ-
শরীরো ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সৰ্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ
সৰ্বরসঃ সৰ্বমিদমভ্যাত্তোহ্বাক্যানাদরঃ” [ছান্দোগ্য ৩।১।২] ইতি । মনো-

কারণ হইতে পারে না ; ইহা “জগদ্ব্যাপারবর্জম্” অর্থাৎ ‘জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতির অতিরিক্ত কার্যে
[মুক্ত আত্মার অধিকার জন্মে],’ এই সূত্রে কথিত হইবে (†) । আর ইহাও উক্তম কথা নয় যে,
জীবের কৰ্মই যখন জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত কারণ, তখন সেই জীবই জগৎজন্মান্বিত
মূল কারণ ; কেননা, জীবের কৰ্ম্মাফসারে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইলেও [প্রকৃত পক্ষে]
পরমেশ্বরই জগতের কারণ, [কৰ্ম্ম তাহার সহকারী মাত্র] ; অতএব, পরমাত্মাই এখানে
‘ব্রহ্ম’ শব্দের অভিধেয় বা বাচ্যার্থ । অভিযুক্তগণ (পণ্ডিতবর্গ) আমাদের কথিত সূত্রার্থকেই
সমধিক আদর করিয়া থাকেন । বৃত্তিকার (এই সূত্রের অন্ততম ব্যাখ্যাকর্তা) বাহা বলিয়া-
ছেন—“সর্বং খলু” এই শ্রুতিতে সৰ্বাত্মভাবে প্রতিপাদিত ব্রহ্মশব্দের অর্থ—পরমেশ্বর (জীব
নহে) ॥ ১।২।২ ॥

বক্ষ্যমাণ গুণসমূহেরও পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয় । নিম্নোল্লিখিত ‘মনোময়, প্রাণশরীর,
জ্যোতিষ্কপ, সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সৰ্বকৰ্ম্মা, সৰ্বকাম, সৰ্বগন্ধ, সৰ্বরস, সমস্ত জগদ্ব্যাপী,
বাক্যহীন ও আদরশূন্য,’ এই বাক্যে যে-সমস্ত গুণরাশি বিবক্ষিত বা শ্রুতির অভিপ্রেত,

ময়ঃ—পরিশুদ্ধেন মনসৈকেন গ্রাহঃ; বিবেকবিমোকাদি-সাধনসপ্তকানুগৃহীত-
পরমাত্মোপাসন-নির্মলীকৃতেন হি মনসা গৃহ্যতে । অনেন হেয়প্রত্যনীক-
কল্যাণৈকতানতয়া সকলেতরবিলক্ষণস্বরূপতোচ্যতে ; মলিনমনোভিমলিনা-
নামেব গ্রাহত্বাৎ । প্রাণশরীরঃ—জগতি সর্বেষাং প্রাণানাং ধারকঃ ; প্রাণো
যস্য শরীরমাধেয়ং বিধেয়ং শেষভূতক, স প্রাণশরীরঃ । আধেয়ত্ব-বিধেয়ত্ব-
শেষত্বানি শরীরশব্দপ্রযুক্তিনিমিত্তানীত্ব্যপপাদয়িষ্যতে । ভারূপঃ—ভাস্বরূপঃ,
অপ্রাকৃত-স্বাসাধারণনিরতিশয়কল্যাণ-দিব্যরূপত্বেন নিরতিশয়দীপ্তিসুত্ব
ইত্যর্থঃ । সত্যসংকল্পঃ—অপ্রতিহতসংকল্পঃ । আকাশাত্মা—আকাশবৎ সূক্ষ্ম-
স্বচ্ছস্বরূপঃ, সকলেতর কারণভূতস্বাকাশাত্মাত্মভূত ইতি বা আকাশাত্মা ; স্বয়ং
প্রকাশতে অন্যাংশ প্রকাশয়তীতি বা আকাশাত্মা । সর্বকৰ্ম্মা—ক্রিয়তে
ইতি কৰ্ম্ম, সর্বং জগৎ যস্য কৰ্ম্ম, অসৌ সর্বকৰ্ম্মা ; সৰ্ব্বা বা ক্রিয়া যস্য, অসৌ
সর্বকৰ্ম্মা । কৰ্ম্মকামঃ—কাম্যন্তু ইতি কামাঃ—ভোগ্য-ভোগোপকরণাদয়ঃ, তে
পরিশুদ্ধাঃ সর্ববিধাঃ তস্য সম্ভীত্যর্থঃ । সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ—“অশব্দমস্পর্শম্”

পরমাত্মাতেই সে সমুদয় গুণ যথাযথভাবে উপপন্ন হইয়া থাকে । ‘মনোময়’ অর্থ—একমাত্র বিশুদ্ধ
মনের দ্বারা গ্রাহ ; কেন না, বিবেক-বিমোকাদি যে সপ্তপ্রকার সাধন, তৎসহকৃত আত্মোপাসনা
দ্বারা নির্মলীভূত মনের দ্বারা তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় । ইহা দ্বারা হেয় (বর্জনীয়) গুণ-বিরোধী
কেবলই কল্যাণময় গুণগণে বিভূষিত থাকার তাহার স্বরূপ যে, অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ, তাহাই
প্রতিপাদিত হইতেছে । মলিন মন সমূহ দ্বারা মলিন পদার্থ সমূহই গ্রহণ করা যাইতে পারে ;
[মৃতরাং বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে জানিতে হইলে অগ্রে মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন করা আবশ্যক ।] ‘প্রাণশরীর’
কথার অর্থ—জগতে তিনিই সমস্ত প্রাণের ধারণকর্তা, প্রাণ যাহার আধেয় (রক্ষণযোগ্য),
বিধেয় (আজ্ঞাবহ—অনুগত), এবং অঙ্গস্বরূপ, তিনিই ‘প্রাণশরীর’ পদবাচ্য । এই আধেয়ত্ব,
বিধেয়ত্ব ও শেষত্বই যে ‘শরীর’ শব্দ ব্যবহারের নিদান, তাহা পরে উপপাদন করা যাইবে ।
‘ভারূপ’ অর্থ—উজ্জ্বল রূপসম্পন্ন, অর্থাৎ তাহার নিজরূপটী অপ্রাকৃত, অসাধারণ (বাহ্য অপরের
নাট,) ও নিরতিশয় কল্যাণময়, এইজন্ত তিনি সৰ্ব্বাপেক্ষা সমধিক দীপ্তিসুত্ব । ‘সত্যসংকল্প’
অর্থ—বাহার ইচ্ছা ব্যাহত হয় না । ‘আকাশাত্মা’ অর্থ—আকাশের ত্যায় সূক্ষ্ম ও নির্মল স্বরূপ ;
অথবা, অপর সর্বপদার্থের কারণস্বরূপ আকাশেরও তিনিই আত্মা ; অথবা, তিনি নিজেও
প্রকাশ পান এবং অপরকেও প্রকাশিত করেন, এইজন্ত তিনি আকাশাত্মা । ‘সর্বকৰ্ম্মা’ অর্থ—
বাহ্য করা যায়, তাহার নাম কৰ্ম্ম, সমস্ত জগৎ যাহার কৰ্ম্মভূত, অথবা সমস্ত ক্রিয়াই (ব্যাপারই)
যাহার কৰ্ম্ম, তিনি সর্বকৰ্ম্মা । ‘সর্বকাম’ অর্থ—যে সমস্ত বিষয় কামনা করা যায়, সেই বিষয় সমূহ
‘কাম’ পদবাচ্য—ভোগ্য ও ভোগসাধন সমূহ ; তাহার সেই সমস্ত বিষয় অতি বিশুদ্ধ । ‘সর্বগন্ধ’

ইত্যাदिना प्राकृत गङ्गरसादिनिषेधादप्राकृताः स्वासाधारण निरवद्य निरतिशयाः कल्याणाः श्वभोग्याङ्गताः सर्वविधाः गङ्गरसानुसृष्टा सन्तीत्यर्थः । सर्वमिदमभ्यास्तः—उक्तं रसपर्यस्तं सर्वमिदं कल्याणगुणजातं स्वीकृतवान् । अभ्यास्त इति ‘भुक्ता ब्राह्मणाः’ इतिवत् कर्तुरि क्तः प्रतिपत्तव्यः । अवकी—वाक उक्तिः, सास्त्र नास्तीति अवकी । कृतः ? इत्याह—अनादर इति—अवाप्तुसमस्तकामत्वेनादर्तव्याभावात् आदररहितः । अत एव अवकी—अङ्गलाकः (*) ; परिपूर्णैश्वर्याद्ब्रह्मादिसुखपर्यस्तं निखिलं जगत् तृणीकृत्य ज्ञोमामीन इत्यर्थः । (†) त एते गुणा विवक्षिताः परमाश्चान्ते-वोपपद्यन्ते ॥ १।२।२॥

अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १।२।३ ॥

[पदच्छेदः—अनुपपत्तेः (असङ्गति हेतु) तु (पुनः) न (ना) शारीरः (जीव) ।]

[सरलार्थः—तदेवं सত্যसंकलझादीनां ब्रह्मणि सङ्गतिं উপপাद्य, ইদানীং জীবে তেষাম্ অসঙ্গতিমাহ—‘অনুপপত্তেঃ’ ইত্যাदिना । ‘তু’ শব্দঃ অপার্থে ; সত্যসংকলझাদীনাং গুণানাং অনন্ত-চঃখোপেত-পরিচ্ছিন্ন সুখলেশভাগিনি অজপ্রায়ে শারীরে (জীবে) অনুপপত্তেঃ—অসঙ্গতেঃ অপি শারীরঃ সত্যসংকলझাদিগুণকঃ ন [ভবিতুমর্হতি, অপি তু ব্রহ্মৈব ইত্যশয়ঃ] ।

উক্ত সত্যসংকলझাদি গুণসমুদয় চঃখবহুল ও অজপ্রায় শরীরভিমानी জীবে উপপন্ন হয় না ; এই কারণেও ‘মনোময়াদি’শব্দের অর্থ জীব হইতে পারে না ॥ ১।২।৩ ॥]

ও ‘সর্বরস’ অর্থ—‘তিনি’ শব্দ ও স্পর্শ রহিত’ ইত্যাदि প্রতি দ্বারা তাঁহার সম্বন্ধে প্রাকৃত গঙ্ক-রসাদির প্রতিষেধ নিবন্ধন [ব্ধা যায় যে,] তাঁহার নিজস্ব ও ভোগোপযোগী নির্দোষ নিরতিশয়, কল্যাণময়, সর্বপ্রকার অপ্রাকৃত ও অসাধারণ স্বীয় গঙ্ক-রসাদি বিচ্ছিন্ন আছে । ‘এই সমস্ত অভ্যাস্ত’ কথার অর্থ এই যে, পূর্বোক্ত রসপর্যন্ত কল্যাণময় গুণ সমুদয় তিনি স্বীকার করিয়াছেন । ‘এই ব্রাহ্মণগণ ভুক্ত হইয়াছেন—ভোজন করিয়াছেন’ ইত্যাदि প্রয়োগের জ্ঞায় ‘অভ্যাস্ত’ পদেও কর্শ-কর্তৃবাচ্যে ‘ক্’ প্রত্যয় হইয়াছে, বৃষ্টিতে হইবে । ‘অবাকী’ অর্থ—বাক অর্থ—উক্তি বা বচন, তাহা তাঁহার নাই, এই কারণে তিনি ‘অবাকী’ । [অবাকী] কেন ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—‘অনাদর, অর্থাৎ কামনা-যোগ্য সমস্ত বিষয়ই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার আর আদর করিবার কিছু নাই ; এই কারণে তিনি আদর রহিত, এবং এই নিমিত্তই অবাকী—ভয়াক নহে (কথা বলেন না), অর্থাৎ সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ থাকায় ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে তুচ্ছ জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া তুণীভাবে অবস্থিত আছেন । অতএব, শ্রুতির অভিপ্রেত উক্ত গুণনিচয় পরমাত্মাতেই সম্যক উপপন্ন হয় (জীবে নহে) ॥ ১।২।২ ॥

তমিমং গুণসাগরং পর্যালোচয়তাং খণ্ডোতকল্পস্ত শরীরসম্বন্ধনিবন্ধনা-
পরিমিততুঃখসম্বন্ধযোগ্যস্ত বন্ধ-মুক্তাবস্থস্ত জীবস্ত প্রস্তুতগুণলেশ-
সম্বন্ধগন্ধোহপি নোপপদ্যতে, ইতি নাস্মিন্ প্রকরণে শারীর-পরিগ্রহশঙ্কা
জায়ত ইত্যর্থঃ ॥১২।৩॥

কর্ম-কর্তৃত্বব্যপদেশাচ্চ ॥১২।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—কর্ম্যকর্তৃত্বব্যপদেশাং (কর্ম ও কর্তার—উপাস্ত ও উপাসকের নির্দেশ হেতু)
চ (ও) [জীব নহে] ।]

[সরলার্থঃ—ইতচ্চ মনোময়ত্বাদিগুণকং পরং ব্রহ্মৈব ; যতঃ “এতন্ ইতঃ প্রেতা অভি-
সম্ভবিতাস্মি” ইত্যত্র কর্তৃত্বেন—প্রাপকত্বেন জীবং, কর্ম্যত্বেন—প্রাপ্যত্বেন চ পরং ব্রহ্ম বাপদিশতি
শ্রুতিঃ । ন হি প্রাপক এব প্রাপ্যত্বেন ব্যপদেশমহঁতীতিভাবঃ ॥

যেহেতু ‘এখান হইতে প্রয়াণের পর ইহাকে (মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টকে) প্রাপ্ত হইব,’
এইস্থলে উপাসক জীবকে প্রাপ্তিরকর্তৃরূপে, আর মনোময়ত্বাদিগুণবিশিষ্টকে কর্ম্যরূপে—প্রাপ্য-
রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । একই বস্তু যখন প্রাপ্য ও প্রাপক হইতে পারে না, তখন এখানে
পরব্রহ্মই মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট, জীব নহে ॥ ১ । ২ । ৪ ॥]

“এতমিতঃ প্রেতাভিসম্ভবিতাস্মি” [ছান্দো ০ ৩২৪।৪ ' ইতি প্রাপ্য-
তয়া পরং ব্রহ্ম ব্যপদিশ্যতে, প্রাপ্তৃতয়া চ জীবঃ । অতঃ প্রাপ্তা জীব
উপাসকঃ, প্রাপ্যঃ পরং ব্রহ্মোপাস্তামিতি প্রাপ্তুরনুদেবেদমিতি
বিজ্ঞায়তে ॥১২।৪॥

সেই এই গুণসাগরকে (পরমেশ্বরকে) যাহারা পর্যালোচনা করেন, তাহাদের নিকট খণ্ডোত-
সদৃশ (জোনাকিপোকর মত) এবং শরীর-সম্বন্ধ থাকায় অপরিমিত দুঃখভোগের যোগ্য
বন্ধ-মুক্ত—অবস্থাদ্বয়সম্পন্ন জীবের সম্বন্ধে পূর্বকথিত গুণসমূহের বিন্দুমাত্রও সম্ভবপর হইতে পারে
না ; এই কারণে এই প্রকরণে শারীর জীবের গ্রহণবিষয়ে আশঙ্কাই হইতে পারে না ॥১২।৩॥

‘এখান হইতে প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) ইহাকে (মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্টকে) প্রাপ্ত
হইব,’ এই শ্রুতিতে পরব্রহ্মকেই প্রাপ্যরূপে (প্রাপ্তির কর্ম্যরূপে) এবং জীবকে (উপাসককে)
ভোগপ্রাপকরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব প্রাপ্য জীবই উপাসনাকর্তা, আর পরব্রহ্ম
তাহার উপাস্য ; সুতরাং তিনি যে প্রাপক জীব হইতে নিশ্চয়ই পৃথক ; ইহা বিশেষরূপে জানা
বাইতেছে ॥ ১ । ২ । ৪ ॥

শব্দবিশেষাৎ ॥১২।৫॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দবিশেষাৎ (যেহেতু শব্দগতঃ বিশেষ আছে।)]

[সরলার্থঃ—“এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়ে” ইত্যত্র উপাসকঃ শারীরঃ ষষ্ঠ্যা, তদুপাস্যশ্চ প্রথময়া নির্দিষ্টঃ ; অতশ্চ শব্দগত-বৈশিষ্ট্যাৎ হেতোঃ মনোময়ত্বাদিশুণকঃ পরমাত্মৈব, নতু জীবঃ ॥

‘এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [আছেন]’ এই স্থলে উপাসক জীবকে ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা আর তাহার উপাস্যকে প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ শব্দগত পার্থক্য থাকায় বুঝিতে হইবে যে, মনোময়ত্বাদি শুণবিশিষ্ট পদার্থটা পরমাত্মা ভিন্ন জীব নহে ॥১২।৫ ॥]

“এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে” [ছান্দো০ ১৩.১৪।৩] ইতি শারীরঃ ষষ্ঠ্যা নির্দিষ্টঃ, উপাস্যস্ত প্রথময়া। এবং সমানপ্রকরণে বাজিনাং চ শ্রুতৌ শব্দবিশেষঃ শ্রুতৌ জীব-পরয়োঃ ; “যথা ব্রীহির্বা যবো বা শ্রামাকো বা শ্রামাকতগুলো বা, এবময়মন্তরাত্মন্ পুরুষো হিরণ্যয়ো যথা জ্যোতির-ধুমন্” [শতপথব্রাহ্মণ০ ১।৬।৩] ইতি। অত্র “অন্তরাত্মন্” ইতি সপ্তম্যন্তেন শারীরো নির্দিষ্টতে ; “পুরুষো হিরণ্যঃ” ইতি প্রথময়োপাস্যঃ ; অতঃ পর এব উপাস্যঃ ॥ ১২।৫ ॥

ইতশ্চ শারীরাদন্তঃ—

স্মৃতেশ্চ ॥১২।৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতঃ (যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্র) চ (ও) [আছে] ।]

[সরলার্থঃ—“সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।” “যো মামেবমস্মৃঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।” “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেজ্জুন তিষ্ঠতি” ইত্যাদেঃ জীবেশ্বরয়োঃ উপাসকোপাস্যাদি-ভেদবোধকস্মৃত্যপি শারীরস্য উপাসকত্বং ঈশ্বরস্য চ তদুপাস্যত্বং অবগম্যতে।

‘আমিই সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি।’ ‘যে অমূলোক পুরুষোত্তম আমাকে এইরূপে জানে।’ ‘হে অজ্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয় দেশে অবস্থান করেন।’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও জানা যায় যে, জীব উপাসক আর ঈশ্বর তাহার উপাস্ত ; হুতরাং মনোময়াদিভাবে উপাস্য ঈশ্বর ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারে না ॥ ১।২।৬ ॥]

‘এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [আছেন],’ এই স্থলে শারীর (জীব) ষষ্ঠী বিভক্তি দ্বারা আর উপাস্য প্রথমা বিভক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ বাজসনেয় শ্রুতিতে ইহারই অনুরূপ প্রকরণে জীবও পরমাত্মার বাচক শব্দ-বিশেষ শ্রুত হইতেছে। ‘যথা—ব্রীহি, যব, শ্রামাক বা শ্রামাকতগুলি যেরূপ [স্তম্ভ] ; অন্তরাত্মায় অবস্থিত নিধূর্ম জ্যোতির স্থায় (উজ্জল) এই হিরণ্য পুরুষও তদ্রূপ।’ এখানে ‘অন্তরাত্মন্’ এই সপ্তমী বিভক্ত্যন্ত পদে শরীরাত্মানী

“সৰ্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমাপোহনক” [গীতা০ ১৫।১৫], “যো মামেবমসম্মুতো জানাতি পুরুষোত্তমম্” [গীতা০।১৫।১৯], “ঈশ্বৰঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেহৈৰ্জ্জুন তিষ্ঠতি । ভ্ৰাময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্ত্ৰা-
কৃতানি মায়ায়া । তমেব শরণং গচ্ছ” [গীতা০ ১৮।৬১] ইতি শাৰীৰ-
মুপাসকং, পৰমাত্মানং চোপাস্ত্ৰং স্মৃতির্দৰ্শয়তি ॥১।২।৬॥

অৰ্ভকৌকস্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেৎ, ন, নিচায়াত্বাদেবং ; ব্যোমবচ্চ ॥১।২।৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অৰ্ভকৌকস্বাৎ(অল্পস্থানে অধিষ্ঠান হেতু), তদ্ব্যপদেশাৎ(সেইরূপ—অল্পপরিমাণ
বলিয়া নির্দেশ হেতু) চ (ও) ন (না) ; ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না—
বলিতে পার না ; নিচায়াত্বাৎ (উপাস্ত্ৰ হেতু) এবং (এইরূপে), ব্যোমবৎ (আকাশের
জায়) চ (ও) [বটে] ।]

[সৰলার্থঃ—অৰ্ভকঃ—অল্প ওকঃ—স্থানং যস্য, তস্য ভাবঃ, তস্মাৎ—অৰ্ভকৌকস্বাৎ,
অল্লয়তন্বাদিতার্থঃ ।

“এব ম আত্মাস্তদ্বদয়ে অণীয়ান্ ব্রীহেকী” ইত্যাদিনাং চ তদ্ব্যপদেশাৎ অল্লয়তন্বো-
পদেশাদপি নাশং পর ইতি চেৎ ; ন, এবং উক্তপ্রকারেন নিচায়াত্বাৎ—উপাস্ত্ৰত্বাচ্ছো-
স্তথা ব্যাপদেশঃ, নতু স্বরূপালয়েন । ব্যোমবৎ—স্বরূপমহত্বং চ অত্রৈব ব্যাপদিগ্ধতে—“জ্যায়ান্
পৃথিবাঃ জ্যায়ানস্তরিক্সাৎ” ইত্যাদৌ ।

অল্লয়তন্ব হেতু এবং ‘আমার হৃদয়স্থ এই আত্মা ব্রীহি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতম’ ইত্যাদি শ্রুতিতেও
অল্পপরিমাণত্ব নির্দেশ হেতু ইহা যে, পরমেশ্বর হইতে পারে না ; ইহা বলিতে পার না ; কারণ,
এটা ঐক্যপেট উপাসনার বিধানমাত্র, কিন্তু ঐক্যপ পরিমাণের নির্দেশ নহে । কেন না,
অত্ৰ আকাশের জায় অতি মহৎ বলিয়াও তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে ; অতএব উক্তরূপ আশঙ্কা
হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৭ ॥]

জীবকে নির্দেশ করা হইয়াছে ; আর ‘হিরণ্য পুরুষ’ এই প্রথমা বিভক্তি দ্বারা উপাস্যের নির্দেশ
করা হইয়াছে । অতএব, পরমাত্মাই এখানে উপাস্য, (জীব নহে) ॥ ১ । ২ । ৫ ॥

‘আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি । আমা হইতেই স্মৃতি (স্মরণ), জ্ঞান ও তদ্বিপর্যায়
হইয়া থাকে ।’ ‘হে অৰ্জুন ঈশ্বর মায়া দ্বারা সৰ্বভূতকে যন্ত্রাকৃত পুতুলের জায় বিভ্রান্ত করত সৰ্ব-
ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন । তুমি তাঁহারই শরণাপন্ন হও ।’ এই স্মৃতিশাস্ত্র শাৰীরের
উপাসকতাব আর পরমাত্মার উপাস্যতাব প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১ ॥ ২ ॥ ৬ ॥

“অন্নায়তনত্বং অর্ভকৌকত্বম্ ; তদ্ব্যপদেশঃ—অন্নত্বব্যপদেশঃ । “এব
ন আত্মাস্তহৃদয়ে” [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] ইত্যণীয়সি হৃদয়ায়তনে স্থিতত্বাৎ
“অণীয়ান্ ত্রীহেৰ্বা যবান্না” [ছান্দো০ ৩।১৪।৩] ইত্যাদিনা অণীয়ত্বস্ত
স্বরূপেণ ব্যপদেশাচ্চ নায়ং পরমাত্মা, অপি তু জীব এব ; “সর্বগতং
স্বসৃক্ষাং তদবয়ং যদুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ” [মুণ্ডো ১।১৬]
ইত্যাদিভিঃ পরমাত্মানোহপরিচ্ছিন্নত্বাবগমাৎ, জীবস্ত চারাগ্রমাত্রত্বব্যপ-
দেশাদিতি চেৎ —

নৈতদেবম্, পরমাত্মৈব হৃণীয়ানিত্যেবং নিচায্যত্বেন ব্যপদিশ্যতে ;
এবং নিচায্যত্বেন—এবং দ্রষ্টব্যত্বেন এবমুপশ্যত্বেনেতি যাবৎ । ন
পুনরণীয়ত্বমেবাস্ত স্বরূপমিতি ; ব্যোমবচ্চায়ং ব্যপদিশ্যতে, স্বাভাবিকং
মহত্বং চাট্টৈব ব্যপদিশ্যতে—“জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্
দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ” [ছান্দো০ ৩।১৪।১,৪।] ইতি । অত
উপাসনার্থমেবান্নত্বব্যপদেশঃ ।

তথাহি “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত” [ছান্দো০

অর্ভকৌকত্ব অর্থ—অন্নায়তনত্ব, অর্থাৎ অন্নস্থানবর্তিত্ব । তদ্ব্যপদেশ অর্থ—অন্নত্ব কথন ।
এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে [অবস্থিত] ; অতি সূক্ষ্ম হৃদয়ে অবস্থিতি হেতু, এবং ‘ত্রীহি
ও যব অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বরূপতও তাহার অণীয়ত্ব নির্দেশ হেতু
ইহা পরমাত্মা নহে, পরন্তু নিশ্চয়ই জীব । ‘ধীরপ্রকৃতি লোকেরা যে ভূতযোনিকে
(সর্বভূতের কারণকে) দর্শন করিয়া থাকেন ; তিনি সর্বগত, এবং অতি সূক্ষ্ম ও অবায়
(অবিকারী)’ ; ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্নতাব জানা যায় ; অথচ আরাগ্ণের স্থায়
(চন্দ্রবেধক সূক্ষ্মাণ্ণ যন্মের অগ্রভাগের স্থায়) জীবের পরিমাণ উল্লিখিত আছে । ইহা যদি বল ; না—
উহার তাৎপৰ্য্য একরূপ নহে । কেন না, অতি সূক্ষ্মরূপে উপাসনার্থ পরমাত্মারই একরূপে নির্দেশ
করা হইয়া থাকে । ‘এইরূপে নিচায্যত্ব’ অর্থ—এই প্রকারে দ্রষ্টব্যত্ব অর্থাৎ এই প্রকারে উপাসনার
অন্ত । আর কেবল অণীয়ত্বই (অতিসূক্ষ্মত্বই) যে, ইহার প্রকৃত স্বরূপ, তাহা নহে ; পরন্তু
আকাশের স্থায়ও ইহাকে নির্দেশ করা হইয়া থাকে । তাহার যে স্বভাবসিদ্ধ মহত্ব, তাহা
এখানেই উল্লিখিত আছে, যথা—‘তিনি পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরিক্ষ হইতে মহৎ, দ্যুলোক
হইতে মহৎ, এই সমস্ত লোক হইতেই মহৎ ।’ অতএব, উপাসনার সৌকর্য্যার্থই তাহার একরূপ
অন্নত্ব নির্দেশ [হইয়াছে] ।

দেখ,—‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং সমস্তই তাহা হইতে জাত, তাহা দ্বারা জীবিত এবং
তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয় ; অতএব শান্ত হইয়া—অর্থাৎ রাগ বেবাদিগুণ হইয়া তাঁহার

৩১৪।১,৪] ইতি সর্বোৎপত্তি-প্রলয়কারণত্বেন সর্বস্বাত্মতয়া অনুরূপবিশেষকৃত-
 জীবয়িত্বত্বেন চ সর্বাত্মকং ব্রহ্মোপাসীতেতু্যুপাসনং বিধায় “অথ খনু ক্রতুময়ঃ
 পুরুষঃ, যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথেষ্টঃ প্রেত্য ভবতি”
 [ছান্দো ৩১৪।১,৪] ইতি যথোপাসনং প্রাপ্যসিদ্ধিমভিধায় “স ক্রতুং
 কুর্বীত” [ছান্দো ৩১৪।১,৪] ইতি গুণবিধানার্থমুপাসনমনুত্ব “মনোময়ঃ
 প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্বকন্ধ্যা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ
 সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোহ্বাক্যানাদরঃ” [ছান্দো ৩১৪।১,৪] ইতি
 জগদৈশ্বর্য্যবিশিষ্টস্য স্বরূপগুণাং শ্চেচাপাদেয়ান্ প্রতিপাদ্য “এষ ম আত্মাস্ত-
 হৃদয়েহগীয়ান্ ত্রীহেৰ্বা যবান্না সর্বপান্না শ্যামাকান্না শ্যামাকতগুলান্না”
 [ছান্দো ৩১৪।১,৪] ইতু্যুপাসকস্য হৃদয়েহগীয়স্তেন তদাত্মতয়োপাস্তস্য
 পরমপুরুষস্য উপাসনার্থমবস্থানমুক্ত্বা “এষ ম আত্মাস্তহৃদয়ে জ্যায়ান্
 পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্কাজ্জ্যায়ান্ দিবৌ জ্যায়ানোভ্যৌ লোকেভ্যঃ সর্বকামঃ
 সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদমভ্যাত্তোহ্বাক্যানাদরঃ” [ছান্দো ৩১৪।১,৪]
 ইত্যস্তহৃদয়েহবস্থিতস্তোপাস্তমানস্য প্রাপ্যাকারং নির্দিষ্ট্য “এষ ম আত্মাস্ত-
 উপাসনা করিবে।’ এই শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, তিনিই সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও
 লয়ের কারণীভূত; সুতরাং তিনি সকলেরই আত্মস্বরূপ; এবং তন্নিবন্ধনই ব্রহ্ম সর্বভূতের
 অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ জীবনধারণের হেতুভূত ও সর্বাধ্যকতা লাভ করিয়াছেন। ‘সেই সর্বাধ্যক
 ব্রহ্মের উপাসনা করিবে,’ এইরূপে তাহার উপাসনা বিধান করিয়া তাহার পর ‘পুরুষ ক্রতুময়
 (সংকল্পপ্রধান), পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ চিন্তাশীল হয়, এস্থান হইতে প্রয়াণের পরও সেই
 প্রকার হয়,’ এই শ্রুতিতে উপাসনার অনুরূপ প্রাপ্য ফললাভের কথা বলা হইয়াছে। তাহার
 পর আবার ‘সেই পুরুষ সংকল্প করিবে,’ এই বাক্যে [উপাসনার উৎকর্ষের জন্ত] গুণবিধানার্থ
 উপাসনার অন্তর্বাদ করিয়া (পুনরুল্লেখ করিয়া) ‘তিনি মনোময়, প্রাণশরীর, দীপ্তিমান,
 সত্যসংকল্প, আকাশাত্মা, সর্বকন্ধ্যা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বব্যাপী, বাক্য ও আদর
 রহিত’, এই শ্রুতিতে এই জগদাত্মক ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট সেই ঈশ্বরের স্বরূপভূত উৎকৃষ্ট গুণরাশি
 প্রতিপাদন করা হইয়াছে। তাহার পর, ‘আমার হৃদয় মধ্যে অবস্থিত এই আত্মা ত্রীহি হইতে,
 যব হইতে, সর্বপ হইতে, শ্যামাক হইতে কিংবা শ্যামাক তগুল হইতেও অতিশয় হৃদয়,’ এখানেও
 উপাসনার্থ কথিত হইয়াছে যে, উপাস্ত পরম পুরুষ ভগবান্ অতি হৃদয়রূপে উপাসকের
 হৃদয়মধ্যে অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। ইহার পরই—‘আমার হৃদয়-মধ্যগত এই আত্মা
 পৃথিবী হইতে বৃহৎ, অন্তরীক্ষ হইতে বৃহৎ, জ্যলোক হইতে বৃহৎ এবং এই সমস্ত লোক
 হইতেই বৃহৎ, তিনি সর্বকন্ধ্যা’ ইত্যাদি বাক্যে আবার হৃদয়স্থ উপাস্তমান পরমেশ্বরের যে রূপটি
 উপাসকের প্রাপ্য; তাহার নির্দেশ করিয়া ‘আমার হৃদয়মধ্যে যে আত্মা আছে, তিনিই ব্রহ্ম’

হৃদয় এতদ্রূপ” [ছান্দো ০ ৩।১৪।১,৪] ইত্যেবন্তুতং পরং ব্রহ্ম পরমকারুণ্য-
নাস্মদুজ্জ্বলীবয়িষয়া অস্বদ্বন্দয়ে সন্নিহিতমিতীদম্ অনুসন্ধানং বিধায়
“এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি” [ছান্দো ০ ৩।১৪।৪] ইতি যথোপাসনং
প্রাপ্তিনিশ্চয়ানুসন্ধানং চ বিধায় “ইতি যস্য স্মাদন্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি”
[ছান্দো ০ ৩।১৪।৪] ইত্যেবন্নিধপ্রাপ্য-প্রাপ্তিনিশ্চয়োপেতস্তোপাসকস্য
প্রাপ্তৌ ন সংশয়োহস্তীত্যুপসংহতম্ । অত উপাসনার্থমর্ভকৌকস্ব-
মণীয়স্বক ॥১।২।৭ ॥

সন্তোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ, ন, বৈশেষ্যাৎ ॥১।২।৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সন্তোগ-প্রাপ্তিঃ (সুখ-দুঃখভোগের সম্ভাবনা), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি)
[বল] ; ন (না—) বৈশেষ্যাৎ (যেহেতু প্রভেদ আছে) ।]

[সরলার্থঃ—পরোহপ্যন্তঃ শরীরে বসতি চেৎ ; জীবৎ তস্তাপি সুখদুঃখোপভোগ-প্রাপ্তিঃ
স্মাদিতি চেৎ ; ন, বৈশেষ্যাৎ ; হেতুভেদাদিত্যর্থঃ । ন হি শরীরবর্তিত্বমেব সুখ-দুঃখোপভোগ-
হেতুঃ, অপিতু পুণ্য-পাপময়-কর্ম্মবশতঃ । অপহতপাপানন্ত ঈশ্বরস্ত চন্দতো জীবরক্ষায়ৈ
শরীরান্তর্বাসঃ, অতঃ তদসম্ভবাৎ নাস্তি সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥

পরমায়াও যদি শরীরবর্তী হন, তাহা হইলে জীবের জ্ঞায় তাঁহারও ত সুখ-দুঃখাদি ভোগ
হইতে পারে ? না ; কারণ ? ভোগ হেতুর পার্থক্যই তাহার কারণ । কেবল শরীরাবস্থিতিই যে,
ভোগের কারণ, তাহা নহে ; পরন্তু পাপপুণ্যাধীনত্বই ভোগের কারণ ; নিষ্পাপ ঈশ্বরের পক্ষে
কর্ম্মবশত সম্ভব হয় না ; সুতরাং তাহার ভোগেরও সম্ভাবনা নাই ॥ ১ । ২ ॥ ৮ ॥]

**জীবস্তেব পরস্তাপি ব্রহ্মণঃ শরীরান্তর্বর্তিত্বমভ্যুপগতং চেৎ ; তদ্বদেব
শরীরসম্বন্ধপ্রযুক্ত-সুখদুঃখোপভোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ ; তন্ম, হেতু-বৈশেষ্যাৎ,**

এই বাক্যে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্ম করুণাপরবশ হইয়া আমাদের উদ্ধারার্থ আমাদের
হৃদয়মধ্যে সন্নিহিত রহিয়াছেন । এইরূপ আত্মানুসন্ধান বিধানের পর ‘এস্থান হইতে
প্রয়াণের পর (মৃত্যুর পর) ইহাকে প্রাপ্ত হইব,’ এইরূপে উপাসনার অনুরূপ ফল প্রাপ্তি বিষয়ে
নিশ্চয়-জ্ঞানোপদেশের পর উপসংহার করা হইয়াছে যে, ‘বাহার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি হয় এবং
কোন প্রকার সংশয় না থাকে ।’ এইরূপে প্রোপ্যের প্রাপ্তি বিষয়ে বাহার এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধি
থাকে ; সেই উপাসকের পক্ষে প্রোপ্য পরমেশ্বরের প্রাপ্তিতে আর সংশয় নাই, অর্থাৎ সেই উপাসক
নিশ্চয়ই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন ; অতএব, উপাসনার উদ্দেশ্যেই অর্ভকৌকস্ব (অন্নায়তনত্ব)
ও অণীয়স্বের নির্দেশ, [স্বরূপ নিরূপণার্থ নহে] ॥১।২।৭ ॥

জীবের জ্ঞায় পরব্রহ্মেরও যদি শরীর মধ্যে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেত
[জীবের জ্ঞায় তাঁহারও] শরীর সম্বন্ধ থাকায় জীবের জ্ঞায় তাঁহারও নিশ্চয়ই সুখ-দুঃখ ভোগ হইতে

ন হি শরীরান্তর্বর্তিত্বমেব স্বখদুঃখোপভোগহেতুঃ ; অপি তু পুণ্যপাপরূপ-
কৰ্ম্মপরবশত্বম্ ; তত্ত্ব অপহতপাপুনঃ পরমাত্মনো ন সম্ভবতি । তথাচ
ঋগ্ভিঃ—“তয়োরন্যঃ পিপ্লবং স্বাছন্ত্যনশ্বন্নন্যো অভিচাকশীতি” [মুণ্ড০৩।১।
১] ইতি ॥ ১।২।৮ ॥ [প্রথমং সৰ্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণম্ সমাপ্তম্] ।

যদি পরমাত্মা ন ভোক্তা, এবং তর্হি সৰ্বত্র ভোক্তৃত্বা প্রতীয়মানো
জীব এব স্মাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—

অধিকরণম্ ।

অন্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ১।২।৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তা (ভোক্তা) [ব্রহ্ম], চরাচরগ্রহণাৎ (যেহেতু চরাচর সমস্ত বস্তুকে
ভোক্তারূপে গ্রহণকরা হইয়াছে ।]

[সরলার্থঃ—“যন্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ, মৃত্যুর্য়জ্ঞোপসেচনম্” ইত্যাদি-কাঠক-
শ্রুতৌ এবং প্রতীয়তে—যথা কশ্চিৎ ভোক্তা ব্যঞ্জনেন দধাদিনা বা ওদনং উপসিচ্য—আর্জীকৃত্য
ভুঙ্কতে, তথা অত্রাপি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রূপং অন্নং মৃত্যুরূপেণ উপসেচনেন সরসং কৃত্বা ভুঞ্জানঃ
কশ্চিৎ অন্তা (ভোক্তা) অস্তীতি । স কিং জীবঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি ভবতি চাত্র সংশয়ঃ ।
তত্রোচ্যতে—অত্র ‘অন্তা’ (অদন-কর্তা ভোক্তা) পরমাত্মা এব, ন তু জীবঃ । কুতঃ ? চরাচর-
গ্রহণাৎ, যতঃ অত্র ব্রহ্ম-ক্ষত্রপদাভ্যাং চরাচরায়কং কুংসমেব জগৎ পরিগৃহ্যতে, নতু ব্রহ্ম-
ক্ষত্রমাত্রং ; নহি মৃত্যুরূপং উপসেচনং ব্রহ্ম-ক্ষত্রমাত্রে পরিসমাপ্তং, অবিশেষেণ তন্ত সৰ্বত্রাধিকারাৎ ।
অন্তত্বং চাত্র ন ভোক্তৃত্বং, অপিতু জগৎ-সংহারকত্বং, তচ্চাবিশিষ্টং, সৰ্বত্রোপলব্ধেঃ । ততশ্চ
সৰ্বসংহর্তৃশ্চ জীবে অসম্ভবাৎ পরমাত্মৈবাত্র অন্তা বোদ্ধব্যঃ, ন তু জীবঃ, অস্তো বা
কশ্চিদিত্যাশয়ঃ ।

‘ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই উভয় (অর্থাৎ সমস্ত জগৎ) যাহার ওদন (অন্ন), এবং মৃত্যু (মরণ)
যাহার উপসেচন—অন্নোপকরণ—দধি প্রভৃতি স্বরূপ ।’ এই শ্রুতিতে জানা যাইতেছে যে,
কোন লোক যেমন ব্যঞ্জন বা দধি প্রভৃতি দ্বারা অন্ন মাখিয়া ভোজন করে, তেমনি এখানে
একজন ভোক্তা আছেন, যিনি মৃত্যুরূপী ব্যঞ্জন দ্বারা উপসিক্ত করিয়া (মাখিয়া) ব্রাহ্মণ ও
ক্ষত্রিয় জাতিকে (অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে) ভক্ষণ করেন । এখন সংশয় হইতেছে যে, সেই
ভোক্তাটী কে ?—জীব ? না— পরমাত্মা ? এতদ্বত্তরে বলা হইতেছে যে, পরমাত্মাই এই ভোক্তা,
কখনই জীব নহে ; কারণ, চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমায়ক) সমস্ত জগৎকে ভক্ষণ করা জীবের
অসাধ্য ; পরন্তু পরমাত্মার পক্ষে সৰ্বসংহারকত্বরূপ ভোক্তৃত্ব স্বতই উপপন্ন হইতে পারে ;
অতএব পরমাত্মাই অন্তা, জীব নহে ॥ ১।২।৯ ॥]

কঠবল্লীষান্মায়তে—“যশ্চ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ । মৃত্যু-
র্যস্তোপসেচনং, ক ইথা বেদ, যত্র সঃ” [কঠো ১।২।২৫] ইতি । অত্র
ওদনোপসেচন-সূচিতোহন্তা কিং জীব এব ? উত পরমাত্মা ? ইতি সন্দিহ্যতে ।
কিং যুক্তম্ ? জীব ইতি । কুতঃ ? ভোক্তৃত্বশ্চ কৰ্ম্মনিমিত্তত্বাজ্জীবশ্চৈব তৎ-
সম্ভবাৎ ।

অত্রোচ্যতে—‘অন্তা চরাচরগ্রহণাৎ’—অন্তা পরমাত্মৈব ; কুতঃ ? চরা-
চরগ্রহণাৎ—চরাচরশ্চ কুৎসশ্চ অতুৎসং হি তশ্চৈব সম্ভবতি । ন চেদং কৰ্ম্ম-
নিমিত্তং ভোক্তৃত্বম্ ; অপি তু জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়-হেতুভূতশ্চ পরশ্চ

পারে ; ইহা যদি বল ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, ভোগ-হেতুর বিশেষত্ব বা পার্থক্য
রহিয়াছে । কেবল শরীর মধ্যে অবস্থিতিই যে, সুখ-দুঃখ ভোগের হেতু, তাহা নহে ; পরন্তু
পুণ্য পাপময় কৰ্ম্মাধীনত্ব, অর্থাৎ পাপ বা পুণ্য বশে যাহার দেহ ধারণ হয়, তাহারই সুখ-দুঃখ
ভোগ হইয়া থাকে ; কিন্তু অপহতপাপী (নিম্পাপ) পরমাত্মার সম্বন্ধে তাহা কখনই সম্ভব-
পর হয় না । সেইরূপ শ্রুতিও আছে ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন স্বাদু কৰ্ম্মফল ভোগ করে,
অপরে ভোগ না করিয়া কেবল দর্শন করে মাত্র’ ॥১২।৮॥ [১ম সৰ্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণ সমাপ্ত ।]

ভাল পরমাত্মা যদি ভোক্তা না হইলেন, তাহা হইলে সৰ্ব্বত্র ‘ভোক্তা’ রূপে প্রতীয়মান
জীবই ভোক্তা হউক ; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন [ব্রহ্মই] ভোক্তা, যেহেতু চরাচরের গ্রহণ
হইয়াছে ।’ (৮৩)

কঠোপনিষদে পঠিত আছে যে, ‘ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, এই উভয় যাহার অন্ন, এবং মৃত্যু যাহার
উপসেচন অর্থাৎ অনোপকরণব্যঞ্জনস্বরূপ ; তিনি যেখানে আছেন, তাহা কে জানে ?’ এখানে
‘ওদন’ শব্দ দ্বারা একজন ‘অন্তা’ (ভোজনকর্তা) সূচিত হইতেছে । এখন সংশয় হইতেছে
যে, জীবই কি এই অন্তা ? অথবা পরমাত্মা ? কোনটী যুক্তিসম্মত ?—জীবই । কারণ ?—ভোক্তৃত্ব
যখন কৰ্ম্মের ফল, তখন জীবই তাহা সম্ভবপর ।

এতদ্বত্তরে “অন্তা চরাচরগ্রহণাৎ” সূত্র কথিত হইতেছে । পরমাত্মাই এখানে ‘অন্তা’
(ভোক্তা) ; কারণ, এখানে চরাচর সমস্ত জগৎকে [ওদনরূপে] গ্রহণ করা হইয়াছে ; চরাচরাগ্নিক
সৰ্ব্বজগৎ ভোজন করা তাহার পক্ষেই সম্ভব হয় । আর ইহা যে কৰ্ম্মনিবন্ধন ভোক্তৃত্ব, তাহাও
নহে ; পরন্তু ইহা হইতেছে জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের হেতুভূত পরব্রহ্ম বিকুর সংহার-কর্তৃত্ব ;

(৮৩) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণ চারিটী সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার ২৮তম অধ্যায়ী এইরূপ—(১) বিবর
বাচ্য—“যশ্চ ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই অন্তা (ভক্ষণকারী) কি জীব ?
না—পরমাত্মা ? (৩) পূৰ্ব্বপক্ষ—জীবই এই অন্তা ; কেন না, জীবের সম্বন্ধেই ভক্ষণ কার্য্য প্রসিদ্ধ । (৪) উত্তর—
না—এখানে জীব অন্তা নহে—পরন্তু পরমাত্মাই ; কারণ, চরাচরাগ্নিক সমস্ত জগৎকে অন্ন বলিয়া এবং ব্রহ্মকে
তাহার ভক্ষণকর্তা—সংহারকারী বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । সৰ্ব্বসংহারকর্তৃত্ব ব্রহ্ম ভিন্ন জীবের সম্বন্ধে
কখনই উপপন্ন হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও ফল—অতএব পরমাত্মাই অন্তা ; তাহার উপাসনার আবশ্যিক
করাই উপবেশের আরোহণ ।

ব্রহ্মণো বিষ্ণোঃ সংহর্তৃভূম্ ; “সোহিধ্বনঃ পারমার্থোপাসিতা তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্” [কঠং ১।৩।৯] ইত্যত্রৈব দর্শনাৎ । তথাচ “মৃত্যুর্যন্তোপসেচনম্” ইতি বচনাৎ “ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ” ইতি কৃৎস্নং চরাচরং জগদিহাদনীয়োদনত্বেন গৃহ্যতে । উপসেচনং হি নাম স্বয়মদ্যমানং সৎ অন্তঃস্থাদনহেতুঃ । অত উপসেচনত্বেন মৃত্যোরপ্যদ্যমানত্বাৎ তদুপসিচ্যমানস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মক্ষত্রপূর্বকস্য জগতশ্চরাচরস্য অদনমত্র বিবক্ষিতমিতি গম্যতে । ঐদৃশং চাদনমুপসংহার এব । তস্মাদীদৃশং জগদুপসংহারিত্বরূপং ভোক্তৃৎ পরমাজ্ঞান এব ॥১২৯॥

প্রকরণাচ্চ ॥১২।১০ ॥

[পদচ্ছেদঃ— প্রকরণং (যেহেতু প্রকরণ) চ (ও) [পরমাত্মার] ।]

[সয়লার্থঃ—“মহাস্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ।” “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন”, ইত্যাদি প্রকরণং চ পরমাজ্ঞান এব । প্রকৃত-পরিগ্রহশ্চ ত্র্যযাঃ ; তস্মাদপি পরমাত্মা এব অত্র ‘অত্মা’ প্রত্যোতব্যঃ, নতু জীবঃ ।

‘ধীর ব্যক্তি এই মহৎ বিভূ পরমাত্মাকে জানিবার পর আর দুঃখানুভব করে না ।’ ‘কেবল শাস্ত্র-ব্যাখ্যা দ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না, এবং কেবল মেধা (ধারণাক্ষম বুদ্ধি) দ্বারা কিংবা বহুতর শাস্ত্রপাঠ দ্বারাও লাভ করা যায় না’, ইত্যাদি প্রকরণও পরমাত্মারই—জীবের নহে ; । প্রকৃতার্থ গ্রহণ করাই ত্রায়-সম্মত ; অতএব পরমাত্মাই এখানে ‘অত্মা’, জীব নহে ॥ ১২।১০ ॥]

প্রকরণং চেদং পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ—“মহাস্তং বিভূমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি” [কঠং ১।২।২২।২৩], “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন । যমৈবৈষ ব্রুণতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিরুণতে

কেন না, ‘তিনিই সংসার-পথের পারস্বরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হন ।’ এই স্থলে ঐরূপ ভাবই দৃষ্ট হয় । যেণ, ‘মৃত্যু বাহার উপসেচন’ এইরূপ কথা থাকায় ‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘ক্ষত্রিয়’ পদে চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎই পরিগৃহীত হইতেছে । উপসেচন কি না, বাহা নিজে ভক্ষ্য হইয়া অপর বস্তু ভক্ষণের সহায় হয় ; অতএব, উপসেচনভূত স্বয়ং মৃত্যুও যখন ভক্ষণীয় হইতেছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, মৃত্যু দ্বারা উপসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চরাচরাত্মক সমস্ত জগতেরই ভক্ষণ এখানে শ্রুতির অভিপ্রেত । এবংবিধ ‘অদন’ অর্থ সংহার ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব, এবংবিধ জগৎ-সংহারিত্বরূপে ভোক্তৃৎ নিশ্চয়ই পরমাত্মার ধর্ম (জীবের নহে) ॥১২।৯ ॥

বিশেষতঃ এই প্রকরণটীও পরব্রহ্মেরই (জীবের নহে), ‘ধীর ব্যক্তি এই মহৎ বিভূ আত্মাকে অবগত হইয়া আর শোক করেন ন’, এই আত্মাকে কেবল শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা লাভ করা যায় না, এবং কেবল মেধা (ধারণাক্ষম বুদ্ধি) দ্বারা কিংবা বহুতর শাস্ত্রপাঠ দ্বারাও লাভ

তনুং স্বাম্” [কঠং ১।২।২২, ২৩] ইতি হি (ক) প্রকৃতম্ । “ক ইথা বেদ যত্র
সঃ” ইত্যপি হি তৎপ্রসাদাদৃতে তস্য ছুরববোধস্বমেব পূর্বপ্রস্তুতং (খ)
প্রত্যভিজ্ঞায়তে ॥১।২।১০ ॥

অথ স্মৃৎ—নায়ং ব্রহ্মক্ষত্রোদনসূচিতঃ পুরুষোহপহতপাপু। পরমাত্মা ;
অনন্তরং “ঋতং পিবন্তৌ স্কৃততস্য লোকে গুহাং প্রবিক্টৌ পরমে পরার্থে ।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদৌ বদন্তি পঞ্চায়সৌ যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ।” [কঠং ১।৩।১]
ইতি কর্মফলভোক্তুরেব সন্ধিতীয়স্মাভিধানাৎ । দ্বিতীয়শ্চ প্রাণো বুদ্ধির্বা
স্মৃৎ । ঋতপানং হি কর্মফলভোগ এব ; সচ পরমাত্মানো ন সম্ভবতি ;
বুদ্ধি-প্রাণয়োস্ত ভোক্তুর্জীবস্য উপকরণভূতয়োঃ যথাকথঞ্চিৎ পানেহম্বয়ঃ

করা যায় না ; কিন্তু তিনি যাহাকে প্রাপ্যরূপে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন ;
তিনি তাহারই নিকট আপনার স্বরূপ প্রকটিত করেন ।’ ইহাই সেখানে প্রস্তাবিত হইয়াছে ।
আর ‘তাঁহার অন্তঃগ্রহ বাতীত তাঁহাকে অবগত হওয়া দ্রব্ধ’, পূর্বোক্ত এই দ্রজ্জেষ্ময়ই ‘তিনি
যেখানে আছেন, তাহা কে জানে ?’ এই বাক্যে প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১০ ॥

আশঙ্কা হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মক্ষত্ররূপ ওদন দ্বারা যে পুরুষটী সূচিত হইয়াছেন,
সেই পুরুষটী পরমাত্মা হইতে পারে না ; কেন না, ইহার পরেই ‘ব্রহ্মবিদগণ, পঞ্চায়গণ (*)
এবং যাহারা তিনবার করিয়া নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছেন, (+) তাহারাও বলিয়া
থাকেন যে, ‘জগতে উত্তমরূপে অন্তর্গত শুভাশুভ কর্মের ফলভোক্তা (ঋতপানকারী) এবং অত্যাৎ-
কৃষ্ট মননীয় গুহায় (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্ট উভয়েই ছায়া ও আলোকের স্মার (পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মসম্পন্ন)’,
এই প্রতিপত্তে কর্মফলোপভোক্তা সন্ধিতীয় আত্মা অভিহিত হইয়াছে । এই দ্বিতীয় পদার্থটী প্রাণ
কিংবা বুদ্ধিই হইতে পারে । ‘ঋতপান অর্থ—নিশ্চয়ই কর্মফল ভোগ ; তাহা ত আর পরমাত্মার
পক্ষে সম্ভব হয় না । পঞ্চান্তরে, বুদ্ধি ও প্রাণ, উভয়ই ভোক্তা—জীবের উপকরণ স্বরূপ (ভোগ-
সাধন) ; সুতরাং কর্মফল পানে তাহাদের কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইতেও পারে, অতএব উহাদের
মধ্যেই একটিকে লইয়া জীবের সন্ধিতীয়তা প্রতিপাদন করা হইতেছে [বুদ্ধিতে হইবে] । সেই

(ক) ক’পুস্তকে ‘হি’ শব্দো নোপলভ্যতে ।

(খ) প্রস্তুতং পূর্বং ইতি (ক) পাঠঃ ।

(*) তাৎপৰ্য্য—সূক্তার পর কশ্মিগণ চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে, পুনশ্চ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাশ্রয়নের সময় তাহারা
ক্রমে অন্তরীক্ষে মিলিত হয়, সেখান হইতে পর্জন্তে (যেথ) মিলিত হয়, পরে বৃষ্টির সহিত পৃথিবীতে পতিত হইয়া
শতরূপে পরিণত হয় ; তাহার পর খাদ্য অন্নরূপে পৃথিবীর শরীরে প্রবেশ করে ; অনন্তর শুক্ররূপে স্ত্রী-
শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্তন শরীরে গ্রহণপূর্বক জন্মগ্রহণ করে । অন্তরীক, পর্জন্ত, পৃথিবী, পুরুষ ও বোহিৎ,
এই পাঁচটিকে অগ্নিরূপে চিন্তা করিবার বিধান আছে ; এইজন্য ঐ পাঁচটির চিন্তাপরায়ণকে ‘পঞ্চায়ি’ সংজ্ঞায়
অভিহিত করা হইয়া থাকে । ছান্দোগ্যোপনিষদে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে ।

(+) তাৎপৰ্য্য—ন চিকেতা নামক কবিকুয়ার বয়স্কের নিকট যে অগ্নির তথ্য জাদিরাজিলেন, সেই অগ্নিকে
‘নাচিকেত অগ্নি’ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে । নাচিকেতার উপাখ্যান কঠোপনিষদে দ্রষ্টব্য ।

সম্ভবতীতি তয়োৱন্ততরেন সদ্ধিতীয়ো জীব এব প্রতিপাচ্চতে ; তদেক-
প্রকরণহাং পূর্বপ্রস্তুতোহত্রাপি স এব ভবিতুমহীতি—ইতি ।

(*) অত্রোচ্যতে—

গুহাং প্রবিষ্টবাত্মানো হি তদর্শনাং ॥ ১।২।১১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—গুহাং (বুদ্ধিতে) প্রবিষ্টো (প্রবিষ্ট দুইটা) হি (নিশ্চয়ে) আত্মানো
(দুইটা আত্মা), তদর্শনাং (যেহেতু সেইরূপই দৃষ্ট হয়) ।]

[সরলার্থঃ—“ঋতং পিবন্তো স্কুরতস্ত লোকে গুহাং প্রবিষ্টো পরমে পরার্থো ।” ইত্যাদিষু
গুহাং প্রবিষ্টো (গুহাপ্রবিষ্টেভ্যে নিদ্বিষ্টো) আত্মানো জীব-পরমাত্মানো, নতু বুদ্ধি-জীবো, প্রাণ-
জীবো বা । কৃতঃ ? তদর্শনাং—অত্রাপি “গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং” ইত্যাদৌ তস্ত পরমাত্মন
এব গুহাপ্রবিষ্টেত্ব-দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

‘জগতে তাহারা উভয়ে স্কুরত কন্মের ফলভোক্তা এবং সর্বোত্তম গুহায় প্রবিষ্ট,’ এই স্থানে
‘গুহা প্রবিষ্ট’ কথায় জীব ও পরমাত্মাই বসিতে হইবে, কিন্তু বুদ্ধিও জীব কিংবা প্রাণ ও জীব নহে ;
কারণ, অত্র—‘গুহা প্রবিষ্ট ও গহ্বরেষ্ঠ শাস্ত্র আত্মাকে—’ ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মারই গুহা
প্রবেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব, জীব ও পরমাত্মাই ‘গুহা-প্রবিষ্ট’ কথায়
প্রতিপাদ্য ; অপর নহে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১১ ॥]

ন প্রাণ-জীবো বুদ্ধি-জীবো বা গুহাং প্রবিষ্টো “ঋতং পিবন্তো” ইত্যু-
চ্যেতে ; অপি তু জীব-পরমাত্মানো (+) হি তথা ব্যপদিশ্যেতে । কৃতঃ ?
তদর্শনাং—অস্মিন্ প্রকরণে জীব-পরায়োরৈব গুহাপ্রবেশ-ব্যপদেশো
দৃশ্যতে ।

পরমাত্মনস্তাবৎ “তং দুর্দশং গুঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং
পুরাণম্ । অধ্যাত্মবোগাধিগমেন দেবং মত্তা ধীরো হর্ব-শোকৌ জহাতি”

একই প্রকরণে পঠিত হওয়ায় পূর্নোক্ত ‘অভা’ও সেই জীবই হইতে পারে (পরমেশ্বর নহে) ।
এই শব্দা নিরাসার্থ কথিত হইতেছে—“গুহাং প্রবিষ্টো” ইত্যাদি ।

প্রাণ ও জীব কিংবা বুদ্ধি ও জীব, কখনই গুহাপ্রবিষ্ট, ঋতপান কর্তা বলিয়া উক্ত হইতেছে
না ; পরন্তু, জীব ও পরমাত্মাই ঐরূপে নিদ্বিষ্ট হইতেছে । কারণ ?—সেইরূপই দেখিতে পাওয়া
যায়,—এই প্রকরণে জীব ও পরমাত্মারই গুহা প্রবেশের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে । প্রথমতঃ ‘ধীর
ব্যক্তি অধ্যাত্ম-বোগ অধিগত হইয়া দুর্দশ (যাহাকে দুঃখে দেখা বাইতে পারে), গুঢ়, সর্ব-

[কঠং ১।২।১২] ইতি । জীবন্ত্যপি “যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতিদেবতাময়ী ।
 গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যজায়ত” [কঠং ২।৪।৭] ইতি । ‘কশ্ম-
 ফলান্ভীতি অদিতিজীব উচ্যতে । প্রাণেন সম্ভবতি(*)—প্রাণেন সহ বর্ততে ।
 দেবতাময়ী—ইন্দ্রিয়াধীনভোগা । গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী—হৃদয়পুণ্ডরীকোদর-
 বর্তিনী । (+) ভূতেভির্ব্যজায়ত—পৃথিব্যাদিত্ভির্ভূতৈঃ সহিতা দেবাদিরূপেণ
 বিবিধা জায়তে । এবং চ সতি “ঋতং পিবন্তৌ” ইতি ব্যপদেশঃ ‘ছত্রিণো-
 গচ্ছন্তি’ ইতিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ । যদ্বা, প্রযোজ্য-প্রযোজকরূপেণ পানে
 কর্তৃত্বং জীব-পরয়োরূপপদ্যতে ॥ ১ । ২ । ১১ ॥

ভূতে অমুপ্রবিষ্টে, গুহাস্থিত, সূতরাং দুষ্ক্রেয়, সেই নিত্যসিদ্ধ প্রকাশময় পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া
 হর্ষ বিবাদ, উভয়ই ত্যাগ করেন ।’ এ স্থানে পরমাত্মার গুহাহিতত্ব নির্দেশ আছে ; তাহার পর
 ‘সর্বদেবময়ী যে অদিতি প্রাণের সহিত সম্ভূত হয়, এবং গুহায় প্রবেশপূর্বক অবস্থিতি করে,
 এবং যিনি ভূতবর্গের সহিত জন্মলাভ করিয়া থাকে ।’ এখানে জীবেরও পৃথক নির্দেশ রহিয়াছে ।
 কশ্মফল ভক্ষণ করে বলিয়া জীবই এখানে ‘অদিতি’ পদে কথিত হইতেছে । ‘প্রাণের সহিত
 সম্ভূত হয়’ অর্থ—প্রাণের সহিতবর্তমান থাকে । ‘দেবতাময়ী’ অর্থ—যাহার ভোগ ইন্দ্রিয়াধীন ।
 ‘গুহাতে প্রবিষ্ট হয় অবস্থিত’ কথার অর্থ—হৃৎপদ্মমধ্যে বর্তমান । “ভূতেভিঃ ব্যজায়ত” অর্থ—
 পৃথিবী প্রভৃতি ভূতবর্গের সহিত দেবাদি নানাবিধ আকারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে । এইরূপ
 অর্থই যখন স্থির হইল, তখন “ঋতং পিবন্তৌ” (উভয়ে কশ্মফল পান করে), এই দ্বিচন নির্দেশও
 ‘ছত্রধারী লোক সমূহ গমন করিতেছে’ ইহার স্তায় বুঝিতে হইবে । অথবা, প্রযোজকরূপে
 অর্থাৎ পরমাত্মার প্রেরণায়ই জীবগণ ভোগ করিয়া থাকে, এইজন্ত জীব ও পরমাত্মা উভয়েতেই
 কর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে (†) ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

(*) সম্ভবতীতি ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) ভূযা তেভিঃ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য—“ঋতং পিবন্তৌ” এখানে “পিবন্তৌ” এই দ্বিচন থাকার বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত বাক্যে
 নির্দিষ্ট উভয়েই কশ্মফল ভোগ করিয়া থাকে । এখন ঐ বাক্যে দ্বিচনের সাহায্যে যদি জীব ও পরমাত্মা,
 উভয়েরই গ্রহণ করা হয় ; তাহা হইলে জীবের পক্ষে পানকর্তৃত্ব সম্ভবপর হইলেও পরমাত্মার পক্ষে ত পানকর্তৃত্ব
 সম্ভব হইতে পারে না ; কেন না, “অ নমন্ অন্তঃ অভিচাক্ষাতি” এই স্রুতি পরমাত্মার পানকর্তৃত্ব নিষেধ
 করিতেছেন । এই আপত্তিখণ্ডনার্থ ভাষ্যকার ‘চ্ছত্রী’ স্তায়ের উল্লেখ করিয়াছেন । সেই স্তায়টি এইপ্রকার—
 একসঙ্গে বহুলোক বাইতেছে ; তন্মধ্যে অনেকের মস্তকে ছত্র আছে, কিন্তু সকলের মস্তকে নাই । এ অবস্থারও
 লোকে ‘ছত্রধর বাইতেছে’ বলিয়া ছত্রধারী ও তস্তির সকলকেই একসঙ্গে ‘চ্ছত্রী’ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ;
 তদ্রূপ এখানেও জীবই কেবল পানকর্তা হইলেও আর পরমাত্মা পান না করিলেও জীবের কর্তৃত্ব লইয়াই একসঙ্গে
 উভয়কে পানের কর্তা—‘পিবন্তৌ’ বলিয়া নির্দেশ করা হইগাছে ।

প্রকারান্তরেও দ্বিচনের উপপত্তিসাধনোদ্দেশে ভাষ্যকার বুজি দিতেছেন যে, পরমাত্মা স্বয়ং কশ্মফল পান
 করেন না সভ্য, কিন্তু জীবকে তিনিই কশ্মফল ভোগ করান, তাহার বিরোপানুসারেই জীব বীর কশ্মফল ভোগে
 সর্ষ হয় ; তদ্বারা জীবের ভোগে পরমাত্মাই প্রযোজক ; প্রযোজককেও কর্তা বলা যাইতে পারে, এই কারণে
 দ্বিচনের দ্বারা জীব ও পরমাত্মা, উভয়কেই পানের কর্তা (পিবন্তৌ) বলিয়া নির্দেশ করা হইগাছে ।

বিশেষণাচ্চ ॥১।২।১২॥

[পদচ্ছেদঃ - বিশেষণাৎ (বিশেষরূপে কথন হেতু) চ (ও) [ব্রহ্মই অস্তা] ।]

[সরলার্থঃ—ইতচ্চ গুহাং প্রবিষ্টৌ জীব-পরমাত্মানৌ, ন পুনঃ বুদ্ধি-জীবৌ ; প্রাণ-জীবৌ বা ; কুতঃ ? বিশেষণাৎ “ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশিৎ” ইত্যাদৌ জীবস্ত, “সোঃধ্বনঃ পার-মাপ্নোতি, তদ্বিষ্যোঃ পরমং পদম্ ।” ইত্যাদৌ পরমাত্মনশ্চ বিশেষ্য নির্দেশাৎ । অতঃ ‘অস্তা’ অত্র পরমাত্মৈব গ্রাহ ইত্যাম্বয়ঃ ।

[এই কারণেও গুহাপ্রবিষ্ট দুইটাকে জীব ও পরমাত্মা বলিয়াই বুঝিতে হইবে ;] কারণ ? ‘বিপশিৎ (জ্ঞানী পুরুষ) জন্মেও না, মরেও না ;’ ইত্যাদি স্থলে জীবের এবং ‘সেই লোকই বিষ্ণুর সেই পরম পদরূপ সংসার-পঙ্খের শেষ প্রাপ্ত হয় ।’ ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মার বিশেষভাবে নির্দেশ রহিয়াছে । অতএব এখানে ‘অস্তা’ পদে পরমাত্মাকেই বুঝিতে হইবে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

অগ্নিন্ প্রকরণে জীব-পরমাত্মানাবেষ উপাস্তৃত্বোপাসকত্ব-প্রাপ্যত্বপ্রাপ্তৃত্ব-বিশিষ্টৌ সর্বত্র প্রতিপাদ্যেতে । (#)তথাহি—“ব্রহ্মজজ্ঞঃ দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি” [কঠং ১।১।১৩] ইতি । ব্রহ্মজজ্ঞঃ—জীবঃ, ব্রহ্মণৌ জাতত্বাৎ জজ্ঞাচ্চ । তং দেবমীড্যং বিদিত্বা—জীবাভ্যান-মুপাসকং ব্রহ্মাত্মকত্বেনাবগম্যেত্যর্থঃ । তথা—“যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং । অভয়ং তিষ্ঠীতং পারং নাচিকেতং শকেমহি” [কঠং ১।৩।২] ইত্যুপাস্তৃত্বঃ পরমাত্মোচ্যতে । নাচিকেতং—নাচিকেতস্ত কৰ্ম্মণঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ । “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ” [কঠং ১।৩।৩] ইত্যাদিনোপাসকৌ জীব উচ্যতে । তথা “বিজ্ঞানসার্থিযন্ত মনঃ-

এই প্রকরণে পরমাত্মাই উপাস্ত্র ও প্রাপ্যরূপে, আর জীবাভ্যাই তাহার উপাসক ও প্রাপক-রূপে সর্বত্র নির্দিষ্ট হইয়াছেন । দেখ,—‘স্তবনীয়, প্রকাশমান, ব্রহ্মজজ্ঞানী—জীবকে অবগত হইয়া এবং উপাসনা করিয়া নিরতিশয় শাস্তি লাভ করেন’ ইতি । ‘ব্রহ্মজজ্ঞ’ অর্থ—জীব ; কারণ, জীব ব্রহ্ম হইতে জাত এবং জাত বা জ্ঞানবান্ । ‘স্তবনীয় সেই দেবকে জানিয়া’ ইহার অর্থ—উপাসক জীবকে ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়া । সেইরূপ ‘যিনি যজ্ঞকারিগণের সেতু স্বরূপ (বিভিন্ন প্রকার ফলপ্রদাতা), এবং যিনি ভবসাগরের পারগমনেচ্ছকদিগের অভয়প্রদ, অক্ষর পরব্রহ্ম ; ‘নাচিকেত’ কর্তৃক সেই ব্রহ্মকেও আমরা জানিতে সমর্থ হইতে পারি ।’ এখানে পরমাত্মাই উপাস্ত্র-রূপে উক্ত হইতেছেন । ‘নাচিকেত’ অর্থ—নাচিকেত কর্ম্মের ফলরূপে প্রাপ্য । ‘আত্মাকে রথী (রথে অধিষ্ঠিত) এবং শরীরকে রথ বলিয়াই জানিবে ।’ ইত্যাদি বাক্যে উপাসক জীবের নির্দেশ করা হইয়াছে । সেইরূপ ‘বিজ্ঞান (বুদ্ধি) বাহার সার্থি, এবং মন বাহার প্রগ্রহ

(*) ‘ক’পুস্তকে ‘তথাহি’ পাঠো নাস্তি ।

প্রগ্রহবান্ নরঃ । সৌহৃদ্বানঃ পারমাপ্নোতি—তদ্বিশেষঃ পরমং পদম্” [কঠ০ ১।৩।৯] ইতি প্রাপ্যপ্রাপ্তারো অভিধীয়েতে জীব-পরমাত্মানো । ইহাপি “ছায়াতপো” [কঠ০ ১।৩।১] ইত্যজ্ঞত্ব-সর্বজ্ঞত্বাভ্যাং তাবেব বিশিষ্য ব্যপদিশ্যেতে ।

অথ স্মৃৎ, “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকো নায়মন্তীতি চৈকে” [কঠ০ ১।১।২০] ইতি জীবস্বরূপ-যাথাহ্ম্যপ্রশ্লোপক্রমত্বাৎ সর্ব-মিদং প্রকরণং জীবপরমিতি প্রতীয়তে—ইতি । নৈতদেবম্, ন হি জীবস্তু দেহাতিরিক্তস্বাস্তিত্ব-নাস্তিত্বশঙ্কয়ায়ং প্রশ্নঃ, তথা সতিপূর্ববরদ্বয়-বরণা-নুপপত্তেঃ ।

তথা হি—পিতুঃ সর্ববেদস-দক্ষিণক্রতুসমাপ্তবেলায়াং দীয়মানদক্ষিণা-বৈগুণ্যেন ক্রতুবৈগুণ্যং মন্যমানেন কুমারেণ নচিকেতসা আস্তিক্যাগ্রেসরেণ স্বাত্মদানেনাপি পিতুঃ ক্রতুসাদৃশ্যমিচ্ছতা “কস্মৈ মাং দাস্তসি” [কঠ০ ১।১।১৪] ইত্যসকৃৎ পিতরং পৃষ্ঠবতা স্বনির্বন্ধরূপিতৃবচনাৎ মৃত্যু সদনং প্রবিষ্টেন স্বসদনাৎ প্রোষুযি যমে তদদর্শনাৎ তত্র তিস্রো রাত্রীরুপোষুযা

(লাগাম), সেই পুরুষই বিষ্ণুর পরম পদস্বরূপ পথের শেষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।’ এই শ্রুতি জীবকে প্রাপক এবং জৈশ্বরকে তৎপ্রাপ্য বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । এখানেও ‘ছায়া’ ও ‘অতপ’ শব্দ দ্বারা অজ্ঞত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব বিশিষ্টরূপে সেই জীব ও পরমাত্মাকেই বিশেষ করিয়া নির্দেশ করা হইতেছে ।

শঙ্কা হইতে পারে যে, ‘মনুষ্য মরিলে পর একটা সংশয় হইয়া থাকে—কেহ বলেন, আত্মা থাকে, আবার কেহ বলেন, না—আত্মা থাকে না, (দেহের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়) ।’ এইরূপে জীবের স্বরূপগত যথাযথভাব বিষয়ে যখন প্রশ্নের উপক্রম করা হইয়াছে ; তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই সমস্তটা প্রকরণই জীবনিরূপণপর, (পরমাত্মপর নহে) । না—ইহা একরূপ নহে ; কেন না, দেহাতিরিক্ত জীবাত্মার অস্তিত্ব নাস্তিত্ব শঙ্কায় যে, এই প্রশ্ন হইয়াছে ; তাহা নহে ; কারণ, তাহা হইলে পূর্ববর্তী বরদ্বয়ের প্রার্থনা উপপন্ন হয় না ।

দেখ, পিতার সর্বস্ব-দক্ষিণাত্মক ‘বিশ্বজিৎ’ যজ্ঞের সমাপ্তি সময়ে—যে সমস্ত দক্ষিণা প্রদত্ত হইতেছিল, তাহাতে যজ্ঞের বৈগুণ্য (অঙ্গহানি) মনে করিয়া আস্তিক্যাগ্রেগণ্য কুমার নচিকেতা আপনাকেও দক্ষিণারূপে দান করিয়া যজ্ঞের সদৃশতা বা পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং ‘আমাকে কাহার উদ্দেশে দান করিবেন’, অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এই কথা পুনঃ পুনঃ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । [তাহার আগ্রহাতিশয় দর্শনে পিতা ক্রুদ্ধ

স্বোপবাসভীত-তৎপ্রতিবিধানপ্রবৃত্ত-মৃত্যু প্রদত্তে বরত্রেয়ে আন্তিক্যাতি-
 রেকাৎ প্রথমেণ বরেণ স্বাত্মানং প্রতি পিতুঃ প্রসাদো বৃতঃ; এতচ্চ সর্বং
 দেহাতিরিক্তমাত্মানমজানতো নোপপত্ততে । দ্বিতীয়েণ চ বরেণোত্তীর্ণ-
 দেহাত্মানুভাব্যফল-সাধনভূতান্নিবিচ্ছা বৃত্তা; তদপি দেহাতিরিক্তমাত্মান-
 ভিজ্ঞস্ত্য ন সম্ভবতি । অতন্তৃতীয়েণ বরেণ যদিদং ত্রিয়েতে “যেয়ং প্রেতে
 বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যোকে নায়মন্তীতি চৈকে । এতদ্বিচ্ছামনুশিষ্ট-
 স্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরন্তৃতীয়ঃ” [কঠো ১.১.২০] ইতি; অত্র পরমপুরুষার্থ-
 স্বরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিলক্ষণ-মোক্ষযাথাত্ম্যবিজ্ঞানায় তদুপায়ভূত-পরমাত্মা-
 পাসন-পরাবরাত্তত্বজিজ্ঞাসয়ায়ং প্রশ্নঃ ক্রিয়তে । এবং চ “যেয়ং প্রেতে”
 ইতি ন শরীরবিয়েগমাত্রাভিপ্রায়ে, অপি তু সর্ববন্ধবিনির্মোক্ষাভিপ্রায়ে ।
 যথা “ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” ইতি । অয়মর্থঃ—মোক্ষাধিকৃতে মনুষ্যে
 প্রেতে সর্ববন্ধবিনির্মুক্তে তৎস্বরূপবিষয়া বাদিবিপ্রতিপত্তিনিমিত্তা অস্তি-

হইয়া বলিলেন, ‘তোমাকে যমের উদ্দেশে দান করিলাম’ ।] তাহার নির্দোষাতিশয়ে ক্রুদ্ধ পিতার
 আদেশানুসারে নচিকেতা যমালয়ে গমন করিলেন, এবং প্রবাসগত যমকে সেখানে দেখিতে না
 পাইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া রহিলেন । শেষে স্বগৃহে প্রত্যাগত যমরাজ তাহার উপবাস
 বার্তা শ্রবণে ভীত হইয়া তৎপ্রতিকার মানসে নচিকেতাকে তিনটি বর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত
 হইলেন । তখন নচিকেতা আন্তিক্যাতিশয় হেতু প্রথম বরে আপনার প্রতি পিতার প্রসন্নতা
 প্রার্থনা করিলেন । যে লোক দেহাতিরিক্ত আত্মাকে জানে না, তাহার পক্ষে কখনই এ সমস্ত
 ব্যাপার উপপন্ন হইতে পারে না । দ্বিতীয় বরেণ—দেহোত্তীর্ণ আত্মার [লোকান্তরে] অনুভব-
 যোগ্য ফলের সাধনভূত অগ্নিবিচ্ছা প্রার্থিত হইয়াছে; তাহাও দেহাতিরিক্ত আত্মানভিজ্ঞের
 পক্ষে সম্ভবপর হয় না । আর তৃতীয় বরেণ, ‘মনুষ্য মরিলে পর এই যে একটা সংশয়—
 কেহ কেহ বলেন আত্মা আছে; কেহ কেহ বলেন, আত্মা নাই; তোমার উপদেশপ্রাপ্ত
 হইয়া আমি ইহা জানিতে চাই; ইহাই আমার বরত্রেয়ের মধ্যে তৃতীয় বর ।’ এই বিষয়
 প্রার্থিত হইয়াছে, ইহাও কেবল পরম পুরুষার্থ ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষ, তাহারই যথার্থতা
 অবগতির নিমিত্ত সেই মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মোপাসনার্থই পরাবর আয়ত্তত্ব বিষয়ে প্রশ্ন
 করা হইয়াছে । এইরূপ সিদ্ধান্তই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে কেবল শরীর-সম্বন্ধ বিয়োগেই যে,
 “বেয়ং প্রেতে” এই কথার অভিপ্রায়, তাহা নহে; পরন্তু জীবের সর্বপ্রকার বন্ধবৎসেই উহার
 প্রকৃত অভিপ্রায় । ‘প্রশ্নাণের পর আর সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না’ । এই বাক্যই ঐরূপ
 অভিপ্রায় নির্ণয়ের দৃষ্টান্ত স্থল । [ঐ বাক্যের অর্থ এইরূপ—মোক্ষলাভে অধিকারী পুরুষ প্রেত
 হইলে সর্ব-প্রকার বন্ধ হইতে নিৰ্মুক্ত হইলে তাহার স্বরূপ-বিষয়ে বাদিগণের যে পরস্পর মতভেদ

নাস্ত্যাত্মিকা যেয়ং বিচিকিৎসা, তদপনোদনায় তৎস্বরূপ-যাথাভ্যং ত্বয়া
অনুশিষ্টোহং বিদ্যাং—জানীয়াম্—ইতি । তথা হি বহুধা বিপ্রতিপত্তন্তে—

কেচিৎ বিত্তিমাভ্রস্তাত্মনঃ স্বরূপোচ্ছিদ্রিলক্ষণং মোক্ষমাচক্ষতে । অথৈ
বিত্তিমাভ্রস্তৈব সতোহবিদ্যাস্তময়ম্ । অপরে পাষাণকল্পস্তাত্মনো জ্ঞানাত-
শেষবৈশেষিকগুণোচ্ছেদলক্ষণং কৈবল্যরূপম্ । অপরে তু—অপহত-
পাপপুণ্যং পরমাত্মানমভ্যুপগচ্ছন্তস্তত্শ্চৈবোপাধিসংসর্গনিমিত্ত-জীবভাবস্তো-
পাধ্যপগমেন তদ্ভাবলক্ষণং মোক্ষমাতিষ্ঠন্তে । ত্রয়্যন্ত-নিষাতাস্ত-
নিখিলজগদেককারণস্যাশেষাহেয়-প্রত্যনীকানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপস্ত স্বাভা-
বিকানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণাকরস্ত সকলেতরবিলক্ষণস্ত সর্বাত্ম-
ভূতস্ত পরস্ত ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া প্রকারভূতস্ত অনুকূলাপরিচ্ছিন্ন-
জ্ঞানস্বরূপস্ত পরমাত্মানুভবৈকরসস্ত জীবস্তানাদিকর্ম্মরূপাবিভা-তিরোহিত-
স্বরূপস্ত অবিদ্যোচ্ছেদপূর্ব্বকস্বাভাবিক-পরমাত্মানুভবমেব মোক্ষমাচক্ষতে ।
তত্র মোক্ষস্বরূপং তৎসাধনং চ ত্বৎপ্রসাদাদ্ বিদ্যামিতি নচিকেতসা পৃষ্ঠো

নিবন্ধন অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি সংশয় রহিয়াছে, সেই সংশয় নিবারণার্থ তোমার উপদেশ লাভ করিয়া
আমি তাহার স্বরূপগত যথার্থ তত্ত্ব জানিব । দেখ, [এ বিষয়ে বাদিগণ] বহুবিধ বিরোধ করিয়া
থাকেন ।]

কেহ কেহ কৈবলই জ্ঞানস্বরূপ আত্মার স্বরূপোচ্ছেদকে মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ।
অপর সকলে, বলেন আত্মা জ্ঞানস্বরূপই বটে, তাহার অবিভা-ধ্বংসই মোক্ষ । অপর সকলে
বলেন, আত্মা পাষাণসদৃশ (অবিকারী), তাহার জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ সমূহের সমুচ্ছেদই
কৈবল্য (মোক্ষ) । আবার অপর কেহ কেহ পরমাত্মাকে ‘অপহতপাপপুণ্য’ স্বীকার করিয়া
আবার তাহারই উপাধি বিগমের সঙ্গে সঙ্গে ঔপাধিক জীবভাব নিবৃত্তির পর যে সেই পরমাত্ম-
ভাব প্রাপ্তি, তাহাকে মোক্ষ বলিয়া অঙ্গীকার করেন । কিন্তু, যাহাদের বুদ্ধি বেদান্তশাস্ত্রানুগীলনে
পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে ; তাহারা (স্বসম্প্রদায়গণ) বলেন, জীব হইতেছে সর্বজগতের
একমাত্র কারণ, সর্বপ্রকার হেয়গুণবিরোধী সর্বাধিক জ্ঞান ও আনন্দমাত্রস্বরূপ, যাহার অবধি
(সীমা) ও অতিশয় নাই, স্বভাবসিদ্ধ তাদৃশ অসংখ্য কল্যাণময় গুণের আকর স্বরূপ, অপর
সর্বপদার্থবিলক্ষণ, এবং সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মের শরীর ; সুতরাং প্রকার বা বিশেষণ
স্বরূপ ; অমুকূল ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ এবং একমাত্র পরমাত্মানুভবপরায়ণ সেই জীবের
প্রকৃত স্বরূপটী অনাদি কর্ম্মময় অবিভা দ্বারা তিরোহিত হইয়া থাকে ; আবার অবিভা-সমুচ্ছেদে
বে, তাহার সেই স্বাভাবিক পরমাত্মত্বাবের অমুভব, সেই অমুভবই মোক্ষ ।

* তদ্বাচ্যে ‘মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপ ও তাহার সাধনতত্ত্ব তোমার অমুগ্রহে জানিব’ এই কথা—

মূহ্যঃ তস্যার্থস্য দুরববোধপ্রদর্শনেन विविधभोगवितरण-प्रलोভनेन च
 .এনং পরীক্ষ্য যোগ্যতামভিজ্ঞায় পরাবরাভ্রতত্ত্ব-বিজ্ঞানং পরমাত্মোপাসনং
 তৎপদপ্রাপ্তিলক্ষণং মোক্ষং চ “তং চুর্দশং গুঢ়মনুপ্রবিক্টম্” [কঠং
 ১।২।১২] ইত্যারভ্য “সোহধ্বনঃ পারমাত্মোতি তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদম্”
 [কঠং ১।৩।৯] ইত্যন্তেনোপদিষ্ট্য তদপেক্ষিতাংশ্চ বিশেষান্ উপদিদেশ,
 ইতি সর্বং সমঞ্জসম্ । অতঃ পরমাত্মবাস্তেতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।১২ ॥

[দ্বিতীয়ম্ ‘অত্রাধিকরণং’ সমাপ্তম্ ।]

[অন্তরাধিকরণম্] অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরঃ (অভ্যন্তরে অবস্থিত) [পরমাত্মা], উপপত্তেঃ (যেহেতু উপপত্তি হয়) ।]

[সরলার্থঃ—“য এষোহক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে ; এষ আশ্বেতি হোবাচ—এতদমৃতমভয়মেতদ্
 ব্রহ্ম ।” ইতি ছান্দোগ্যব্রহ্মোক্তৌ য এষঃ অক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ প্রায়তে, এষ কিং প্রতিবিশ্বরূপঃ ? উত
 চক্ষুরিষ্টাত্রী দেবতা ? কিংবা জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? ইতি সংশয়ে উত্তরমাহ—অন্তরঃ
 অক্ষিমধ্যস্থঃ পুরুষঃ পরমাত্মা এব, ন পুনঃ প্রতিবিশ্বাদিঃ । কুতঃ ? তত্রোক্তানাং অমৃতভয়-
 স্বাদীনাং ধর্ম্যাণাং পরমাত্মাত্ত্ববোপপত্তেঃ, প্রতিবিশ্বাদিস্থ চাক্ষুপপত্তেঃ । নহি প্রতিবিশ্বাদয়ঃ
 অমৃতভয়ধর্ম্যাণো ভবিতুমর্হন্তি ; পরমাত্মা তু নিত্যমৈব তত্রোক্তান্ ধর্ম্যান্ অধিকরোতি ; অতঃ
 পরমাত্মৈব অক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ, নাত্ত্বইতি ভাবঃ ।

তিনি বলিলেন—‘এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও
 অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম ।’ এই বাক্যে যে, অক্ষিমধ্যে পুরুষ পরিশ্রুত হইতেছে, ইনি কি
 চক্ষুর মধ্যে পতিত বাহ্য বস্তুর প্রতিবিশ্ব ? কিংবা চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ? অথবা জীব ?
 অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, চক্ষুর মধ্যস্থ এই পুরুষ নিশ্চয়ই পরমাত্মা,
 প্রতিবিশ্বাদি নহে ; কারণ, এখানে অমৃতত্ব ও অভয়ত্ব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্মের উল্লেখ
 আছে ; পরমাত্মাতেই তৎসমুদয়ের উপপত্তি হইতে পারে ; প্রতিবিশ্ব প্রভৃতিতে পারে না ;
 অতএব পরমাত্মাই অক্ষিমধ্যস্থ পুরুষ, অপর নহে ॥১।২।১৩॥]

নচিকেতাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া—মূহ্য (যম) প্রথমতঃ জিজ্ঞাসিত বিষয়ের ছুজ্জের্যতা প্রদর্শন
 ও বিবিধ ভোগপ্রদানের প্রলোভন দ্বারা পরীক্ষা করিয়া (নচিকেতা যথার্থই তত্ত্বজিজ্ঞাসু কি না,
 ইহা পরীক্ষা করিয়া) নচিকেতার যোগ্যতা অবগত হইলেন ; অনন্তর, পর ও অবার আশ্রয়তত্ত্বজ্ঞান,
 ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষের উপযোগী, ‘চুর্দশং (চূপে শাহাকে দর্শন করা যায়)
 সর্কাল্লহ্যত ও নিগূঢ় সেই আত্মাকে,’ এই হইতে—‘সেই লোকই পথের শেষ বিষ্ণুর সেই পরম
 পদ লাভ করেন’ এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা উপদেশ করিয়া সেই মোক্ষপ্রাপ্তির পক্ষে অপেক্ষিত বা
 আবশ্যকীয় অগ্নিবিজ্ঞাদি বিশেষ বিশেষ বক্তব্য সমূহ উপদেশ করিয়াছিলেন । এইরূপ অর্থে বেশ
 সামঞ্জস্যও রক্ষা হয় । অতএব এখানে পরমাত্মাই যে ‘অত্মা’ শব্দের অর্থ, তাহা প্রমাণিত
 হইল ॥ ১।২।১২ ॥ [দ্বিতীয় অত্রাধিকরণ সমাপ্ত ।]

ইদমামনস্তি চ্ছন্দোগাঃ—“য এষোহক্ষিণ পুরুষো দৃশ্যতে । এষ আত্মেতি হোবাচ, এতদমৃতম্ (*)অভয়মেতদ্ ব্রহ্ম” [ছান্দো ৪ । ১৫ । ১] ইতি । তত্র সন্দেহঃ—কিময়মক্ষ্যাধারতয়া নির্দিষ্ট্যমানঃ পুরুষঃ প্রতিবিশ্বাত্মা, উত চক্ষুরিন্দ্রিয়ার্থিতাতা দেবতাবিশেষঃ, উত জীবাত্মা, অথ পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? প্রতিবিশ্বাত্মেতি । কুতঃ ? প্রসিদ্ধবন্নির্দেশাৎ ; ‘দৃশ্যতে’ ইত্য-পরোক্ষাভিধানাচ্চ ; জীবাত্মা বা ; তস্মাপি হি চক্ষুষি বিশেষণে সম্বন্ধানাৎ প্রসিদ্ধিরূপপত্ততে । উন্মীলিতং হি চক্ষুরুন্মীল্য জীবাত্মনঃ শরীরে স্থিতি-গতী নিশ্চিন্তম্ । “রশ্মিভিরেষোহগ্নিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ” [বৃহদা ১৭।৫।১] ইতি ঋতিপ্রসিদ্ধ্যা চক্ষুঃপ্রতিষ্ঠো দেবতাবিশেষো বা ; এষেব প্রসিদ্ধবন্নির্দেশোপপত্তেরেষামন্যতমঃ, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“অন্তর উপপত্তেঃ।”

অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মা । কুতঃ ? “এষ আত্মেতি হোবাচ এতদমৃতম্ (+)অভয়-

ছন্দোগগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন—‘এই যে চক্ষুর মধ্যে পুরুষ দৃষ্ট হইতেছে ; ইনি আত্মা, ইনি অমৃত ও অভয়ব্রহ্মণ এবং ইনিই ব্রহ্ম ।’ তাহাতে সন্দেহ এই যে, এই অক্ষিমধ্যগতরূপে নির্দিষ্ট পুরুষটি কি প্রতিবিশ্ব ? কিংবা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিতাতা কোনও দেবতাবিশেষ ? অথবা জীবাত্মা ? কিংবা পরমাত্মা ? কোন অর্থটা যুক্তিযুক্ত ? প্রতিবিশ্বই । কারণ ? যেহেতু প্রসিদ্ধের স্থায় নির্দেশ হইয়াছে ; বিশেষতঃ ‘দৃশ্যতে’ (দেখা যায়) এইরূপ প্রত্যক্ষেরও উল্লেখ রহিয়াছে । অথবা, জীবাত্মাও হইতে পারে ; কেন না, চক্ষুতেই তাহার বিশেষভাবে সান্নিধ্য থাকায় [চক্ষুর্গতম্] প্রসিদ্ধি উপপন্ন হইতে পারে ; কারণ, সকলে চক্ষুর উন্মীলন দর্শন করিয়াই দেখে জীবাত্মার স্থিতি ও নিষ্করণ (জীবন-মরণ) নিশ্চয় করিয়া থাকে । অথবা, ‘এই স্বর্গা রশ্মি সমূহ দ্বারা ইহাতে (চক্ষুতে) অবস্থিত আছেন,’ এই ঋতি প্রসিদ্ধি অনুসারে চক্ষুঃস্থিত দেবতাবিশেষও [এই পুরুষ] হইতে পারেন । [ফলকথা] ইহাদের পক্ষেই যখন প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশ সঙ্গত হয়, তখন ইহাদের মধ্যেই কোন একটা [অক্ষিপুরুষ] হইবে । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলিতেছি—“অন্তরঃ উপপত্তেঃ” (*) ।

অক্ষির অভ্যন্তরস্থ পুরুষটি পরমাত্মা ; কারণ ? ‘তিনি বলিলেন—ইহাই আত্মা, ইহাই

(*) এতদমৃতম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(+) এতদমৃতম্ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য—এই অধিকরণটি ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্ত আট বৃত্তে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার মতনা প্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“য এষোহক্ষিণ পুরুষঃ দৃশ্যতে” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই অক্ষিপত পুরুষ কি প্রতিবিশ্ব ? দেবতা ? জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রতিবিশ্বাদির মধ্যেই একটা হওয়া উচিত । (৪) উত্তর—না—পরমাত্মাই ঐ অক্ষি-পুরুষ, প্রতিবিশ্বাদি নহে ; কারণ ; পরমাত্মার পক্ষেই অল্পভাষ্যবাদি ধর্মের সম্ভি হয় ; অন্তের পক্ষে হয় না । (৫) সিদ্ধান্ত ও ত্রয়োদশ—অতএব পরমাত্মাই ঐ অক্ষি-পুরুষ, এবং তাহার উপাসনার নোক্ষ লাভই তাহার কল ।

মেতদব্রহ্মোতি, এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে । এতং হি সর্বানি বামান্তি-
সংযন্তি, এষ উ এব বামনিঃ ; এষ হি সর্বানি বামানি নয়ন্তি । এষ উ
এব ভামনিঃ ; এষ হি সর্বেষু লোকেষু ভাতি” [ছান্দো ৪।১৫।৩]
ইত্যেবাং গুণানাং পরমাত্মন্তেবোপপত্তেঃ ॥ ১।২।১৩ ॥

স্থানাদিব্যপদেশোচ্চ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থানাদিব্যপদেশাং (যেহেতু [পরমাত্মার] স্থানাদির উল্লেখ) চ (৩)
[আছে] ।]

[সরলার্থঃ—“যচ্চক্ষুষি তিষ্ঠন” ইত্যাদৌ পরমাত্মন এব স্থিতি-নিয়মনাদিধর্ম্মাণাং ব্যপদেশা-
দপি অয়ং অক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মৈব, নত্ৰ ইত্যর্থঃ ।

বিশেষতঃ ‘যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত [চক্ষুকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন],’ ইত্যাদি
স্থলে চক্ষুতে অবস্থান ও নিয়মিত করণ প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ পরমাত্মাতে নির্দিষ্ট থাকায়, এই
অক্ষিপুরুষও পরমাত্মাই, অপর কেহ নহে ॥১২॥১৪॥]

চক্ষুষি স্থিতি-নিয়মনাদয়ঃ পরমাত্মন এব “যচ্চক্ষুষি তিষ্ঠন” [বৃহদা ০
৫।৭।১৮] ইত্যেবমাদৌ ব্যপদিশ্যন্তে । অতশ্চ “য এষোহক্ষিণি পুরুষঃ”
[ছান্দো ০ ৪।১৫।১] ইতি স এব প্রতীয়তে । অতঃ প্রসিদ্ধবস্মিন্দেদেশশ্চ
পরমাত্মনি উপপত্ততে । তত এব ‘দৃশ্যতে’ ইতি সাক্ষাৎকারব্যপাদেশোহপি
যোগিভির্দৃশ্যমানত্বাৎ উপপত্ততে ॥ ১।২।১৪ ॥

অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং ইহাই ব্রহ্ম । ইহাকে ‘সংযদ্বাম’ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সমস্ত
বাম অর্থাৎ প্রতিকূল কৰ্ম্ম ইহাতে বিলীন হয় । ইহাই ‘বামনি’ ; কারণ, ইহাই সমস্ত প্রতিকূল
কৰ্ম্ম প্রাপ্ত করান । ইহাই ‘ভামনি’ ; কেন না, ইহাই সমস্ত লোকে দীপ্তি পাইয়া থাকেন ।’
পরমাত্মাতেই উক্ত গুণসমূহের উপপত্তি হয় ॥১২॥১৩॥

‘যিনি চক্ষুতে অবস্থান করত [চক্ষুকে নিয়মিত করেন],’ ইত্যাদিস্থলে পরমাত্মারই চক্ষুতে
অবস্থিতি ও নিয়মিতকরণ প্রভৃতি ধর্ম্ম নির্দিষ্ট আছে । এই কারণেও প্রতীতি হইতেছে যে,
‘এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ’, এই বাক্যে সেই পরমাত্মাই [নির্দিষ্ট হইয়াছেন] । এই কারণেই
প্রসিদ্ধবৎ নির্দেশও পরমাত্মাতেই উপপন্ন হইতেছে, এবং সেই নিমিত্তই বোগিজননের দৃশ্য
হন বলিয়া “দৃশ্যতে” (দেখা যায়) এই সাক্ষাৎকারের উল্লেখও উপপন্ন হইতেছে ॥১২॥১৪॥]

সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ১ ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সুখবিশিষ্টাভিধানাং (সুখবিশিষ্ট বা সুখ বলিয়া কখন হেতু) এব (অবধারণে) চ (ত)।]

[সরলার্থঃ—“প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইত্যাদৌ প্রকৃতস্ত অক্ষিস্থ্য পরঃশ্চৈব ব্রহ্মণঃ সুখবিশিষ্টতয়া উপাস্ত্বাভিধানাদপি পরমাত্মৈবায়ম্ অক্ষাধারঃ পুরুষ ইতি অবধারণ্যতে, নত্বতঃ।

‘প্রাণই ব্রহ্ম, ক—সুখস্বরূপ ব্রহ্ম, খ—আকাশরূপী ব্রহ্ম’, ইত্যাদি স্থলে প্রস্তাবিত অক্ষিগত পরমাত্মাকেই সুখবিশিষ্টরূপে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে ; এই কারণেও পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই এই অক্ষিগত পুরুষ হইতে পারে না ॥১২।১৫ ॥]

ইতচ্চাক্ষাধারঃ পুরুষোত্তমঃ “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৪।১৩।৫] ইতি প্রকৃতস্ত সুখবিশিষ্টস্ত ব্রহ্মণ উপাসনস্থানবিধানার্থং সংযদ্বামত্বাদিগুণবিধানার্থং চ “য এষোহক্ষিণি পুরুষঃ” [ছান্দোঃ ৪।১৫।১] ইত্যভিধানাৎ। এবকারো নৈরপেক্ষ্যং হেতোর্দ্বৌতয়তি।

ননু, অগ্নিবিদ্যাব্যবধানাৎ “কং ব্রহ্ম” (*) ইতি প্রকৃতং ব্রহ্ম নেহ সম্মিধতে। তথা হি—অগ্নয়ঃ “প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইতি ব্রহ্ম-বিদ্যামুপদিশ্য “অথ হৈনং গার্হপত্যোহনুশাস” ইত্যারভ্যাগ্নীনামুপাসন-

এই কারণেও পুরুষোত্তমই (ভগবানই) অক্ষিগত পুরুষ ; কেন না, ‘ব্রহ্ম ক-স্বরূপ (সুখ-বিশিষ্ট), এবং ব্রহ্ম খ আকাশস্বরূপ’ (৮৭) এই স্থলে সুখবিশিষ্টরূপে অভিহিত ব্রহ্মেরই উপাসনায়োগ্য স্থানবিধানার্থ এবং ‘সংযদ্বামত্ব’ প্রভৃতি (উপাসনামূলক) গুণবিধানার্থ—‘এই যে অক্ষিমধ্যে পুরুষ,’ এই বাক্য কথিত হইয়াছে। ‘এব’ শব্দটা হেতুর নিরপেক্ষত্ব প্রকাশ করিতেছে ; অর্থাৎ একমাত্র এই ‘সুখবিশিষ্টত্ব’ হেতু দ্বারাই অক্ষিপুরুষের পরম পুরুষত্ব প্রমাণিত হইতে পারে।

ভাল, অগ্নিবিদ্যা দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় “কং ব্রহ্ম” বাক্যোপদিষ্ট ব্রহ্ম ত এখানে সম্মিহিত হইতে পারেন না। দেখ—অগ্নিত্রয় প্রথমতঃ ‘ব্রহ্ম প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্ম কস্বরূপ, ব্রহ্ম খস্বরূপ,’ এইরূপে ব্রহ্মবিচার উপদেশ করিয়া ‘অনন্তর গার্হপত্য অগ্নি ইহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,’

(*) খং ব্রহ্ম ইত্যধিকঃ (ক) পাঠঃ।

(+) তাৎপৰ্য্য—‘ক’ অর্থ—সুখ—আনন্দ। ‘খ’ অর্থ—আকাশ। প্রথমে ‘ক’ শব্দে ব্রহ্মকে সুখবিশিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করিয়া ত্রুটি মনে করিলেন যে, সাধারণ লোকে এই ‘ক’ শব্দে লৌকিক সুখ—ইন্দ্রিয়-জনিত আনন্দ অর্থও বুঝিতে পারে, তাই পুনর্বার ‘খ’ শব্দের প্রয়োগ করিলেন। আকাশ বস্তুবতই অপরিচ্ছিন্ন মহান্ ; লৌকিক সুখ সাময়িক ও সীমাবদ্ধ ; সুতরাং ‘খ’ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় ঐ ‘ক’ শব্দোক্ত সুখ কখনই লৌকিক সুখ হইতে পারে না। অতএব, ইহাকে নিত্য আনন্দ স্বরূপই বুঝিতে হইবে।

মুপদিদিশুঃ । নচাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি শক্যং বক্তুন্মু; ব্রহ্মবিদ্যা-
ফলানন্তরিত-তদ্বিরোধিসর্বায়ুঃপ্রাপ্তি-সম্ভব্যবিচ্ছেদাদিফলশ্রবণাৎ ।

উচ্যতে—“প্রাণো ব্রহ্ম,” “এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম” [ছান্দো० ৪।১৫।
৩] ইত্যুভয়ত্র ব্রহ্মসংশকনাৎ, “আচার্য্যাস্তু তে গতিং বক্তা” [ছান্দো०
৪।১৫।১] ইত্যগ্নিবিদ্যাচ গত্যুপদেশাৎ পূর্বং ব্রহ্মবিদ্যায়া অসমাপ্তেঃ,
তন্মধ্যগতাগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গমিতি নিশ্চীয়তে । “অথ হৈনং গার্হপত্যোহ-
নুশশাস” [ছান্দো० ৪।১১।১] ইতি ব্রহ্মবিদ্যাধিকৃতশ্চৈবাগ্নিবিদ্যোপ-
দেশাচ্চ ।

এই হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিসমূহের উপাসনাই উপদেশ করিয়াছিলেন । (†) আর
এই অগ্নিবিদ্যা যে, ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কেন না, অগ্নিবিদ্যায় সম্পূর্ণ
আয়ুঃপ্রাপ্তি ও সম্ভতির অবিচ্ছেদরূপ যে ফল শ্রুত হইতেছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্যা-ফলের অন্তর্গত
নহে, বরং তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী ; অথচ অঙ্গ ও অঙ্গীর ফল কখনই বিভিন্ন বা বিরুদ্ধ হইতে
পারে না ; [কাজেই প্রকরণের ব্যবধান ঘটতেছে] ।

ইহার উত্তর বলা যাইতেছে—যেহেতু ‘প্রাণই ব্রহ্ম’, ‘ইহাই অমৃত ও অভয়স্বরূপ এবং
ইহাই ব্রহ্ম’, এই উভয়স্থলেই ‘ব্রহ্ম’ শব্দের উল্লেখ হইতে এবং ‘আচার্য্য তোমাকে গতি (ব্রহ্ম
লাভের উপায়, উপদেশ করিবেন,’ এই অগ্নিবাক্য হইতেও জানা যাইতেছে যে, ‘গতির’ উপদেশ
না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিদ্যা সমাপ্ত হয় নাই ; সুতরাং তন্মধ্যাবর্তী অগ্নিবিদ্যা যে, ঐ প্রস্তাবিত ব্রহ্ম
বিদ্যারই অঙ্গ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে । বিশেষতঃ ‘অনন্তর গার্হপত্যনামক অগ্নি তাহাকে
উপদেশ দিলেন,’ এখানেও ব্রহ্মবিদ্যাধিকারীর সম্বন্ধেই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ।

(†) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকের দশম খণ্ডে এই অগ্নি-বিদ্যা ও ব্রহ্ম-বিদ্যা বর্ণিত আছে—
উপকোসলনামক একজন গৃহকুমার সত্যাকার জাবাল কবির নিকট আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করত অগ্নিসেবা
করিতে লাগিলেন । এইরূপে ছাদশ বৎসর চলিয়া গেল ; অপত্যাপর শিষ্যগণ ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহে
কিরিয়া গেলেন ; কিন্তু উপকোসল সেই ভাবেই থাকিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন ; শুক তাহাকে গৃহে
যাইবার অনুরোধ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলেন, উপকোসল শিল্পরমণে আগ্রহেই রহিলেন ।

এই অবস্থায় তাহার পরিচর্য্যার পরিতুষ্ট অগ্নিত্রয় (গার্হপত্য, অষাহার্য্যপচন (দক্ষিণাগ্নি) ও আহবনী)
উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন—উপকোসল ! তুমি উত্তমরূপে আমাদের পরিচর্য্যা করিয়াছ ; অন্তএব
তোমাকে আমরা তষণোপদেশ দিতেছি ; এই বলিয়া তাহারা ‘ত্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম ও খ ব্রহ্ম’ এই উপদেশ দিলেন ।
পরে অগ্নিত্রয় প্রত্যেক আবার পৃথক পৃথক উপদেশ করিয়া শেষে বলিলেন যে, ‘হে উপকোসল, আমরা এ
পর্য্যন্ত তোমাকে বাহা বলিলাম, তাহা আমাদের বিদ্যাও (অগ্নি-বিদ্যাও) বটে, এবং আয়বিত্তাও বটে ; কিন্তু
“আচার্য্যাস্তু গতিং বক্তা,” অর্থাৎ আচার্য্য তোমাকে প্রকৃত গতি (গন্তব্য পথ) উপদেশ করিবেন । অনন্তর,
শুকএব গৃহে আসিগ “ব এষাহকপি পুরুষো দৃষ্টতে” ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত গতির উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ।

কিঞ্চ, “ব্যাধিভিঃ (*) প্রতিপূর্ণোহস্মি” [ছান্দো ০ ৪।১০।৩] ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিব্যতিরিক্ত-নানাবিধ-কামোপহতিপূর্বক-গৰ্ভজন্ম-জরা-মরণাদি-ভবাময়াভিতপ্তায় (+) উপকোসলায় “এষা সোম্য তেহস্মদ্বিভা অস্মদ্বিভা চ” [ছান্দো ০ ৪।১৫।১] ইতি সমুচ্চিত্যোপদেশাৎ মোক্ষৈকফলাভ্যবিদ্যাক্ষত-মগ্নিবিদ্যায়াঃ প্রভীয়তে । এবং চান্দ্রেহবগতে সতি ফলানুকীৰ্ত্তনমর্থবাদ ইতি গম্যতে । নচাত্র মোক্ষবিরোধি ফলং কিঞ্চিৎ শ্রুয়তে, “অপহতে পাপ-কৃত্যাং, লোকী ভবতি, সৰ্ব্বমায়ুরেতি, জ্যোগ্ জীবতি, নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে, উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিংশ্চ লোকেহস্মিংশ্চ” [ছান্দো ০ ৪।১০।২] ইত্যন্বীয়াং ফলানাং মোক্ষাধিকৃতস্তানুগুণত্বাৎ । “অপহতে পাপকৃত্যাং” ব্রহ্মপ্রাপ্তিবিরোধি পাপং কৰ্ম্ম অপহন্তি । “লোকীভবতি”—তদ্বিরোধিনি পাপে নিরন্তে ব্রহ্মলোকং প্রাপ্নোতি । “সৰ্ব্বমায়ুরেতি”—ব্রহ্মোপাসনপরি-সমাপ্তেৰ্যাবদায়ুরপেক্ষিতং, তৎসৰ্বমেতি । জ্যোগ্ জীবতি”—ব্যাধ্যাদিভি-রনুপহতঃ যাবৎব্রহ্মপ্রাপ্তি জীবতি । “নাস্তাবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে”—অশ্চ

আরও এক কথা, ব্রহ্মপ্রাপ্তির অভাবে নানাপ্রকার কামনায় আক্রান্ত হইয়া গৰ্ভজন্ম, জরা, মরণাদিজনিত ব্যাধি ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে পরিতাপগন্ত উপকোসলকে একসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ‘হে সোম্য, তোমার নিকট কথিত এই বিদ্যা অগ্নিবিদ্যাও বটে’ এবং আত্মবিদ্যাও বটে।’ এইরূপে একত্রোপদেশ থাকায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত অগ্নিবিদ্যাটি একমাত্র মোক্ষফলপ্রদ আত্মবিদ্যারই অঙ্গ, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে)। এইরূপে অগ্নিবিদ্যার ব্রহ্মবিদ্যাক্ষত অবধারিত হইলে বুঝিতে হইবে যে, অগ্নিবিদ্যার যে, পৃথক্ ফলকীৰ্ত্তন, তাহা কেবল অর্থবাদমাত্র (বিদ্যার প্রশংসাপর বাক্যমাত্র)। তা’ ছাড়া, এখানে যে মোক্ষ-বিরোধী কোন ফলের প্রতি আছে, তাহাও নহে; কেন না, ‘[বিদ্বান্] পাপ কৰ্ম্ম ধ্বংস করেন, প্রশস্ত লোক লাভ করেন, সম্পূর্ণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন লাভ করেন, ইহার অধস্তন পুরুষেরা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, আমরা তাহাকে উপভোগ করিয়া থাকি।’ এই সমস্ত ফল ত মোক্ষাধিকারী পুরুষের পক্ষে অমুকূল বৈ প্রতিকূল নহে। “অপহতে পাপকৃত্যাং” কথার অর্থ—ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতিকূল পাপকৰ্ম্ম বিনষ্ট করিয়া ফেলে। “লোকী ভবতি” কথার অর্থ—প্রতিকূল পাপ বিনষ্ট হইয়া গেলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। “সৰ্ব্বম্ আয়ুঃ এতি” কথার অর্থ—ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত করিবার জন্ত যে পরিমাণ আয়ুঃ প্রয়োজন, সেই পরিমাণ সম্পূর্ণ আয়ুঃ লাভ করে। “জ্যোগ্ জীবতি” কথার অর্থ—ব্রহ্মলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা

(*) পরিপূর্ণো ইতি (ক. পাঠঃ ।

(+) ভবত্যোপভোগ্য ইতি (ঘ. পাঠঃ । ভবতি ভোগ্য ইতি (খ. পাঠঃ ।

শিষ্যপ্রশিষ্যাদয়ঃ পুত্রপৌত্রাদয়োহপি ব্রহ্মবিদ এব ভবন্তি । “নাস্ত্যাব্রহ্ম-
বিৎ কুলে ভবতি” [মুণ্ড০ ৩ । ২ । ৯] ইতি চ শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্মবিদ্যাফলত্বেন
শ্রুয়তে । “উপ বয়ং তং ভুঞ্জামোহস্মিংশ্চ লোকেহস্মিংশ্চ”—বয়ম্ অগ্নয়ন্ত-
মেনমুপভুঞ্জামঃ—যাবদ্ব্রহ্মপ্রাপ্তি বিস্মেভ্যঃ পরিপালয়াম ইতি । অতোহগ্নি-
বিদ্যায়া ব্রহ্মবিদ্যাপ্তত্বেন তৎসম্বন্ধানাবিরোধাত্ স্বথবিশিষ্টং প্রকৃতমেব
ব্রহ্ম উপাসনস্থান-বিধানার্থং গুণবিধানার্থং চ উচ্যেত ।

ননু “আচার্য্যাস্তু তে গতিং বক্তা” ইতি গতিমাত্রপরিশেষণাদাচার্য্যেণ
গতিরিবোপদেশোতি (চ) গম্যতে; তৎ কথং স্থান-গুণবিধার্থতোচ্যতে । তদ-
ভিধীয়তে—“আচার্য্যাস্তু তে গতিং বক্তা,” ইত্যশ্রায়মভিপ্রায়ে—ব্রহ্মবিদ্যা-
মনুপদিশ্য প্রোমুষি গুরো তদলাভাদনাস্বাসমুপকোসলমুজ্জীবয়িতুং স্বপরি-
চরণপ্ৰীতা গার্হপত্যাদয়ো গুরোরগ্নয়ন্তস্মৈ ব্রহ্মস্বরূপমাত্রং তদঙ্গভূতাং চাগ্নি-
বিদ্যামুপদিশ্য “আচার্য্যাক্ষেব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপৎ” [ছান্দো০
৪ । ৯ । ৩] ইতি শ্রুত্যাৰ্থমালোচ্য সাধুতমত্বপ্রাপ্ত্যর্থমাচার্য্য এবাস্ত সংয-

আক্রান্ত না হইয়া জীবনধারণ করে । “ন অশ্র অবরপুরুষাঃ ক্ষীয়ন্তে” কথার অর্থ—ইহার
শিষ্য প্রশিষ্য (শিষ্যের শিষ্য), এবং পুত্র, পৌত্র প্রভৃতির নশ্চয়ই ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন ।
কারণ, ‘ইহার বংশে অব্রহ্মবিৎ জন্মে না,’ ইত্যাদি অপর শ্রুতিতে ঐরূপ অর্থই ব্রহ্মবিদ্যার
ফলরূপে শ্রুত আছে । “উপ বয়ং তং ভুঞ্জামঃ অস্মিন্ চ লোকে অস্মিংশ্চ” ইহার অর্থ
এই যে, আমরা অগ্নিগণ তাহাকে উপভোগ করি, অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির যতপ্রকার বিষয় আছে,
তৎসমস্ত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি ।’ অতএব [বৃত্তিতে হইবে,] অগ্নিবিদ্যা যখন
ব্রহ্মবিদ্যারই অঙ্গ, তখন তাহার সান্নিধ্য থাকায় কিছুমাত্র বিরোধ নাই ; অতএব, উপাসনার
উপযুক্ত স্থান বিধানার্থ এবং তদুপযোগী গুণবিধানার্থ প্রস্তাবিত স্বথবিশিষ্ট ব্রহ্মই (কং ব্রহ্ম)
এই স্থানে অভিহিত হইতেছেন ।

তাল, ‘আচার্য্যই তোমাকে প্রকৃত গতি (ব্রহ্ম) উপদেশ করিবেন,’ এই কথা হইতে জানা যায়
যে, একমাত্র গতিবিষয়ক উপদেশই অবশিষ্ট রহিল, আচার্য্য কেবল তাহারই উপদেশ করিবেন ;
তবে আবার স্থান ও গুণবিধানের বিষয় বলা হইতেছে কিপ্রকারে ? তাহার উত্তর কণিত
হইতেছে—‘আচার্য্যই তোমাকে গতি বলিবেন,’ এ কথার অভিপ্রায় এইরূপ—[উপকোসলের]
গুরু তাহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ না দিয়াই প্রবাসে চলিয়া গেলে পর ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না করার
উপকোসল নিরাস হইলেন, তখন তাহার পরিচর্য্যায় প্ৰীত, গুরুর গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয় তাহাকে
কেবলই ব্রহ্মের স্বরূপটুকু এবং তাহারই অঙ্গস্বরূপ অগ্নিবিদ্যার উপদেশ করিয়া তাহার। ‘আচার্য্য

স্বামহাদিশুগকং পরং ব্রহ্ম তদুপাসনস্থানমর্চিরাদিকাং চ গতিমুপদিশত্বিত্তি
মহা “আচার্য্যাস্তু তে গতিং বভূবু” ইত্যবোচন। গতিগ্রহণমুপদেশবিদ্যা-
শেষপ্রদর্শনার্থম্। অতএব আচার্য্যোহপি “অহং তু তে তদ্ বক্ষ্যামি—যথা-
পুঙ্কর-পলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, এবমেবংবিদি পাপং কৰ্ম্ম ন শ্লিষ্যতে”
[ছান্দো০ ৪।১৪।৩] ইতু্যপক্রম্য সংযদ্বামহাদি-কল্যাণগুণবিশিষ্টং
ব্রহ্ম অক্ষিহ্মানোপাস্তমর্চিরাদিকাং চ গতিমুপদিদেশ। অতঃ “কং ব্রহ্ম, খং
ব্রহ্ম” [ছান্দো০ ৪।১০।৫] ইতি সূত্রবিশিষ্টস্তু প্রকৃতস্তেব ব্রহ্মণোহত্রো-
ভিধানাদয়মক্ষ্যাধারঃ পরমাত্মা ॥ ১২।১৫

নমু চ “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইতি পরং ব্রহ্মাভিহিতমিতি কথমব-
গম্যতে—যাস্তেহ অক্ষ্যাধারতয়াভিধানং ক্রমে; যাবতা “কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম”
ইতি প্রসিদ্ধাকাশ-লৌকিকসুখয়োরেব ব্রহ্মদৃষ্টিবিদীয়তে ইতি প্রতি-
ভাতি, “নাম ব্রহ্ম” [ছান্দো০ ৭।১।৫] “মনো ব্রহ্ম” [ছান্দো০
৭।৩।২] ইত্যাদি বচনসারূপ্যাৎ। তত্রাহ—

হইতে অধিগত ব্রহ্মবিদ্যাই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে,’ এইরূপ ঐতির তাৎপর্য্য পর্যালোচনা
করিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে, বিদ্বার সাধুজ সম্পত্তির জন্ত ‘স্বয়ং আচার্য্যই ইহাকে সংযদ্বামহ
প্রভৃতি গুণযুক্ত ব্রহ্ম, ব্রহ্মোপাসনার স্থান এবং অর্চিরাদি গতি (উত্তরায়ণ পথ) উপদেশ করুন,
এই মনে করিয়াই তাহারা ‘আচার্য্য তোমাকে গতির উপদেশ দিবেন’ বলিয়াছিলেন। উপদেশব্য-
বস্থা বিষয়ে বাহা কিছু বক্তব্য, তৎসমস্তের উপদেশ প্রদানার্থই ‘গতি’ শব্দটার প্রয়োগ হইয়াছে,
(কেবলই গতির উপদেশার্থ নহে)। আর আচার্য্যও—‘আমি তোমাকে তাহা বলিব,
পদ্মপত্র যেরূপ জল লাগে না, ঠিক তদ্রূপ এইপ্রকার জ্ঞানীকেও পাপকর্মে সংস্পর্শ করিতে
পারে না,’ এইরূপ ভূমিকা করিয়া সংযদ্বামহ প্রভৃতি কল্যাণময় গুণসম্পন্ন ব্রহ্ম, অক্ষিহ্মানে
তাহার উপাসনা এবং অর্চিরাদি গতি তাহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন। অতএব, “কং
ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” এইস্থলে সূত্রবিশিষ্টরূপে যে ব্রহ্মের প্রস্তাব বা প্রসঙ্গ করা হইয়াছে, এখানে
সেই প্রকৃত ব্রহ্মেরই নির্দেশ হেতু বুঝিতে হইবে যে, এই অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই (অপর
কেহ নহে) ॥১২॥১৫॥

তাল, ভূমি বাহাকে অক্ষিগত বলিয়া বলিতেছ, সেই পরব্রহ্মই যে, “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম,”
বাক্যে অভিহিত হইয়াছেন, ইহা কিসে জানা যাইতেছে ? যেহেতু “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” এই
বাক্যে লোকপ্রসিদ্ধ সূত্র ও আকাশেই ব্রহ্মদৃষ্টি বিহিত হইতেছে, বলিয়া বোধ হইতেছে ; কারণ,
এই বাক্যটি ‘নামই ব্রহ্ম’, ‘মনই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি ব্রহ্মদৃষ্টিবিধায়ক বাক্যেরই অনুরূপ। এই আকাশ্যায়
বলিতেছেন—“অতএব” ইত্যাদি।

অতএব চ স ব্রহ্ম ॥ ১।২।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু), এব (নিশ্চয়ে), চ (ও), সঃ (তাহা), ব্রহ্ম (পরমাত্মা ।]

[সরলার্থঃ—যতঃ অত্র জন্ম-মরণাদিভয়ভীতায় উপকোসলায় “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” ইত্যভিধায় পুনশ্চ “যদেব কং, তদেব খং, যদেব খং, তদেব কং” ইত্যন্তোত্তব্যাবচ্ছেদকতয়া অপরিচ্ছিন্নানন্দ-স্বরূপং ব্রহ্ম ইত্যুক্তং, অতএব চ হেতোঃ সঃ তৎপ্রকরণাস্তর্গতঃ অক্ষিপুরুষঃ ব্রহ্ম এব, ইত্যবধার্যতে ইত্যর্থঃ ।

যেহেতু, জন্ম-মরণাদিভয়ে ভীত উপকোসলকে প্রথমতঃ ‘ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম’ উপদেশ করিয়া পুনরুদার ‘যাহা ক, তাহাই খ, এবং যাহাই খ, তাহাই ক’, এইরূপে পরস্পর-বিশেষিত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের উপদেশ দিয়াছেন ; অতএব, তৎপ্রকরণাস্তর্গত অক্ষিপুরুষও ঐ প্রকৃত ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু নহে ॥১॥২॥১৬॥]

যতস্তত্র “যদেব কং, তদেব খম্” ইতি স্থখবিশিষ্টশ্রুতাকাশশ্রুতাভিধানম্, অতএব ‘খ’-শব্দাভিধেয়ঃ স আকাশঃ পরং ব্রহ্ম । এতদ্ব্যুৎ ভবতি— অগ্নিভিঃ “প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম,” ইত্যুন্তে উপকোসল উবাচ “বিজ্ঞানাম্যহং যৎ প্রাণো ব্রহ্ম, কং চ তু ব্রহ্ম, খং চ ন বিজ্ঞানামি” ইতি ।

অস্ত্রায়মভিপ্রায়ঃ—ন তাবৎ প্রাণাদিপ্রতীকোপাসনমগ্নিভিরভিহিতম্, জন্মজরামরণাদিভব-ভয়ভীতস্ত মুমুক্শোব্রহ্মোপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ । অতো ব্রহ্মোবোপাস্তুমুপদিষ্টম্ । তত্র প্রসিদ্ধৈঃ প্রাণাদিভিঃ সমানাদিকরণং

যেহেতু সেখানে ‘যাহাই ক, তাহাই খ’, এই বাক্যে স্থখবিশিষ্ট আকাশের অভিধান হইয়াছে, সেই হেতুই ‘খ’ শব্দে অভিহিত সেই আকাশও পরব্রহ্মস্বরূপ । ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, অগ্নিভয় ‘প্রাণ ব্রহ্ম, ক ব্রহ্ম, খ ব্রহ্ম,’ এই কথা বলিলে পর উপকোসল বলিলেন, প্রাণ যে, ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি ; কিন্তু ক, খ যে কিরূপে ব্রহ্ম, তাহা বিশেষরূপে বুঝিতেছি না ।’

ইহার অভিপ্রায় এই যে, অগ্নিভয় যে, প্রাণাদি প্রতীকরূপে (*) ব্রহ্মোপাসনা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নহে ; কারণ, তাহার জন্ম-জরামরণাদি সংসারভয়ে ভীত—মুমুক্শু সৰ্ব্বদে ব্রহ্মোপদেশ দানার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, (প্রতীকোপাসনার সম্পূর্ণরূপে সে ভয় নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই) ; সুতরাং [বুঝিতে হইবে,] সেখানে ব্রহ্মই সাক্ষাৎ উপাস্তরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন । আর

(*) তাৎপৰ্য্য—‘প্রতীক’ একপ্রকার উপাসনার নাম । কোন একটা বস্তুকে যে, তদনুসারে উৎকৃষ্ট অপর বস্তুর সহিত এক বলিয়া—তদভিধেয়ভাবে উপাসনা করা, তাহাকে ‘প্রতীক’ বলা হয় । শালগ্রামে বিষ্ণুর উপাসনাও এই ‘প্রতীক’ উপাসনা অন্তর্গত ।

ব্রহ্ম নির্দিষ্টম্ ; তেষু চ (*) প্রাণবিশিষ্টং জগদ্বিধরণযোগেন বা প্রাণশরীরতয়া প্রাণস্ত নিয়ন্তৃৎস্বেন বা ব্রহ্মণ উপপত্তত ইতি “বিজানাম্যহং যং প্রাণো ব্রহ্ম” ইত্যুক্তবান্ । তথা সূতাকাশয়োরপি ব্রহ্মণঃ শরীরতয়া তন্নিয়াম্যৎস্বেন বিশেষণত্বম্ ? উতান্নোক্তব্যবচ্ছেদকতয়া নিরতিশয়ানন্দ-রূপব্রহ্মস্বরূপ-সমর্পণপরত্বেন বা । তত্র পৃথগ্ভূতয়োঃ শরীরতয়া বিশেষণত্বে বৈষয়িক-সুখ-ভূতাকাশয়োর্নিয়ামকত্বং ব্রহ্মণঃ স্তাদিতি স্বরূপাব-গতির্ন স্তাৎ, অন্নোক্তব্যবচ্ছেদকত্বে অপরিচ্ছিন্নানন্দৈকস্বরূপত্বং ব্রহ্মণঃ স্তাদিত্যান্তরপ্রকার-নির্দিধারয়িময়া “কং চ তু খং চ ন বিজানামি” ইত্যুক্তবান্ । উপকোসলশ্রমমাশয়ং জানন্তোহগ্নয়ঃ “যদ্বাব কং তদেব খং, যদেব খং তদেব কম্” ইত্যাচিরে । ব্রহ্মণঃ সুখস্বরূপত্বমেবাপরিচ্ছিন্নমি-ত্যর্থঃ । অতঃ প্রাণশরীরতয়া প্রাণবিশিষ্টং যদ্ব্রহ্ম, তদেবাপরিচ্ছিন্নসুখ-রূপং চেতি নিগমিতং “প্রাণং চ হ্যস্মৈ তদাকাশং চোচুঃ” [ছান্দোঃ ৪।১০।৫] ইতি । অতঃ “কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম” ইত্যত্রাপরিচ্ছিন্নসুখং ব্রহ্ম

সেই সমস্ত বাক্যে প্রাণাদির সহিত সমানাধিকরণভাবেও ব্রহ্মের নির্দেশ করা হইয়াছে । ব্রহ্মই জগৎকে ধারণ করেন, এইজন্ত ; অথবা, প্রাণও ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় ; সুতরাং তিনিই প্রাণের নিয়ামক বা পরিচালক, এইজন্তও ব্রহ্মের প্রাণবিশিষ্টত্ব ধর্ম উপপন্ন হইতেছে ; এই কারণেই ‘প্রাণ যে ব্রহ্ম, তাহা আমি জানি,’ [উপকোসল] এই কথা বলিয়াছিলেন । সেইরূপ, সুখ ও আকাশ (ক ও খ) যে ব্রহ্মের বিশেষণীভূত, সেই সুখ ও আকাশ ব্রহ্মেরই শরীর ; সুতরাং ব্রহ্মেরই নিয়াম-ধীন, এই কারণে,—অথবা পরস্পর দ্বারা বিশেষিত, নিরতিশয় আনন্দরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, এইজন্তই সেই বিশেষণভাব হইয়াছে ! তন্মধ্যে, পৃথগ্ভূত শরীরদ্বয় ব্রহ্মের বিশে-ষণীভূত হইলে বিষয়জাত সুখ ও ভূতাকাশ, এতদ্ভয়েরও ব্রহ্মনিয়াম্যত্ব সম্ভব হইতে পারে ; সুতরাং ব্রহ্মের বথার্থ স্বরূপের অবগতি হইতে পারে না । আর পরস্পরের ব্যবচ্ছেদকত্ব পক্ষে ব্রহ্মের এক-মাত্র অপরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বরূপত্বই সিদ্ধ হইতে পারে ; এইরূপ সংশয়ে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে একটা পক্ষ অবধারণার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, ‘ক ও খ যে, ব্রহ্ম, তাহা আমি বিশেষরূপে বুঝিতে পারি-তেছি না।’ অগ্নিত্রয় উপকোসলের উল্লিখিত অভিপ্রায় অবগত হইয়াই বলিয়াছেন যে, ‘যাহাই ক, তাহাই খ, এবং যাহাই খ, তাহাই ক’ । অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মের সুখস্বরূপটাই অপরিচ্ছিন্ন ; এইজন্তই প্রাণ-শরীরত্বনিবন্ধন যে ব্রহ্ম প্রাণবিশিষ্ট, সেই ব্রহ্মকেই আবার ‘ইহাকে সেই প্রাণ ও আকাশের তত্ত্ব বর্ণনা বলিয়াছিলেন’, এই বাক্যে অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ বলিয়া প্রতিনির্দেশ করিয়াছেন । অতএব, “কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম” এইস্থলে অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ ব্রহ্মই প্রতাপাদিত হইয়াছেন ; সুতরাং পরব্রহ্মই সেহানের প্রকৃত বিষয় ; এখানেও সেই ব্রহ্মকেই আবার অঙ্গিগত

প্রতিপাদিতমিতি পরং ব্রহ্মৈব তত্র প্রকৃতম্, তদেব চাত্ৰ অক্ষ্যাদারতয়াভি-
ক্ষীয়ত ইত্যক্ষ্যাদারঃ পরমাত্মা ॥ ১১২ ॥ ১৬ ॥

শ্রুতোপনিষৎক-গত্যাভিধানাচ্চ ॥ ১১২ ॥ ১৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যাভিধানাৎ (যে লোক উপনিষদের তত্ত্ব অবগত আছে, তাহার যেক্রপ গতি, সেইক্রপ গতির বিধান হেতু) চ (ও) [পরমাত্মাই অক্ষি-পুরুষ ।]

[সরলার্থঃ—শ্রুতোপনিষৎক-গত্যাভিধানাৎ,—শ্রুতা অধিগত উপনিষৎ—ব্রহ্মান্ব-তত্ত্বং যৈঃ, তেষাং বা গতিঃ—অর্চিরাদিমার্গঃ [প্রাপ্যতয়া নির্দিষ্টা অস্তি, ইহ অক্ষিপুরুষবিদোহপি] তত্ত্বা এব গতেঃ প্রাপ্যতয়া “তে অর্চিষমভিসম্ভবন্তি” ইত্যত্র অভিধানাৎ কথনাৎ অপি অয়ং অক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ভবিতুমর্হতি । অত্রথা উপাস্তভেদে ফলভেদাবশ্যস্তাবঃ শ্রাদিত্যাশয়ঃ ।]

যাহারা উপনিষৎ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে যাদৃশ গন্তব্য পথ নির্দিষ্ট আছে ; এই অক্ষিপুরুষাভিজ্ঞের সম্বন্ধেও সেই গতিই নিরূপিত হইয়াছে ; সুতরাং তুলাপথ দর্শনে বুঝা যাইতেছে যে, পরমাত্মাই এই অক্ষিপুরুষ, অপর কেহ নহে ॥ ১১২ ॥ ১৭ ॥

শ্রুতোপনিষৎকস্বাধিগতপরমপুরুষ-যাথাত্ম্যস্থানুসন্ধেয়তয়া শ্রুত্যন্তর-
প্রতিপাদ্যমানার্চিরাদিক। গতির্যা, তামপুনরারম্ভিলক্ষণপরমপুরুষপ্রাপ্তিকরী-
মুপকোসলায় অক্ষিপুরুষং শ্রুতবতে “তে অর্চিষমভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোহহরহুঃ
আপূর্বমাণপক্ষম্” [ছান্দোগ্যো ৪।১৫।৫] ইত্যারভ্য “চন্দ্রমসো বিদ্যাতং,
তৎপুরুষোহমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি ; এষ দেবপথো ব্রহ্মপথঃ,

বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; অতএব, এই অক্ষিগত পুরুষ পরমাত্মাই—(জীব নহে) ॥ ১।২।১৬ ॥

যে লোক শ্রুতোপনিষৎক, অর্থাৎ জ্ঞাতব্যরূপে পরমপুরুষ ভগবানের স্বার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, অপরাপর শ্রুতিতে তাহার সম্বন্ধে যে অর্চিরাদি গতি প্রতিপাদিত হইয়াছে ; অক্ষি-পুরুষ-পরিজ্ঞাতা উপকোসলের সম্বন্ধেও পুনরারম্ভেরহিত পরমপুরুষ-প্রাপক সেই গতিই এখানে কথিত হইয়াছে—‘তাহারা অর্চিকে (জ্যোতিকে) প্রাপ্ত হয়, অর্চি হইতে অহঃ, এবং অহঃ হইতে আপূর্য্যমান পক্ষ (চতুর্দশ) প্রাপ্ত হন,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যাতলোক প্রাপ্ত হয়, তত্রত্য অমানবদেহধারী পুরুষ আসিয়া তিনিই ইহাদিগকে [সেখান হইতে] ব্রহ্মলোকে লইয়া যান । ইহাই দেবপথ ও ব্রহ্মপথ, এই পথে যাহারা [ব্রহ্মলোক] লাভ করেন, তাহারা আর এই মানবীর জন্ম-মরণ প্রবাহে ফিরিয়া আইসে না ।’

এতেন প্রতিপত্তমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে” ইত্যন্তেনোপদিশতীতি ;
(*) অতোহপ্যমক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ॥ ১২।১৭ ॥

অনবস্থিতের সম্ভবাব্দ্য নেতরঃ ॥ ১২ ॥ ১৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনবস্থিতে: [ছায়া প্রভৃতির চকুতে] (অবস্থানের নিয়ম না থাকায়),
অসম্ভবাৎ (সম্ভাবনারও অভাবহেতু), চ (এবং), ন (না) ইতরঃ (অপর—জীব) ।]

[সরলার্থঃ—প্রতিবিম্বাদীনাং অক্ষিণি অনবস্থিতে:—নিয়মেন অবস্থানান্নাবাৎ অমৃতত্বাদীনাং
চ ধর্ম্মাণাং নুপাতঃ প্রতিবিম্বাদিষু অসম্ভবাৎ অপি ঈতরঃ—পরমেশ্বরং অন্যঃ—ছায়াদিঃ ন
অক্ষিপুরুষঃ প্রত্যোভব্যঃ ; অপিতু পরমেশ্বর এবোত্যর্থঃ ॥

যেহেতু প্রতিবিম্বাদি পদার্থগুলির চকুতে সর্বদা অবস্থিতির কোন নিয়ম নাই, এবং যেহেতু
প্রতিবিম্বাদিপক্ষে অত্রোক্ত অমৃতত্বাদি ধর্ম্মেরও সম্ভাবনা নাই, অতএব পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ
এই অক্ষিপুরুষ হইতে পারে না ॥ ১২ ॥ ১৮ ॥]

প্রতিবিম্বাদীনাম্ অক্ষিণি নিয়মেনানবস্থানাদমৃতত্বাদীনাম্ চ নিরুপাধি-
কানাং তেষামসম্ভবাৎ ন পরমাত্মন ইতরঃ ছায়াদিরক্ষিপুরুষো ভবিতুমর্হতি ।
প্রতিবিম্বস্ত্য তাবৎ পুরুষান্তরসম্মিধানায়ত্ত্বাৎ ন নিয়মেনাবস্থানসম্ভবঃ,
জীবস্ত্যপি সর্বৈন্দ্রিয়ব্যাপারানুগুণত্বায় সর্বৈন্দ্রিয়কন্দভূতে স্থানবিশেষে
বৃত্তিরিতি চক্ষুষি নাবস্থানং ; দেবতয়াশ্চ “রশ্মিভিরেযোহস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ”
ইতি রশ্মিদ্ধারোণাবস্থিতিবচনাদেশান্তরাবস্থিতস্ত্যাপীন্দ্রিয়াধিষ্ঠানোপপত্তেন

এই পর্য্যন্ত ঋতি বাক্যে তুল্যপথ নির্দেশ করিতেছেন । এই কারণেও অক্ষিপুরুষকে পরমাত্মা
[বলিতে হইবে] ॥ ১২।১৭ ॥

যেহেতু চকুতে প্রতিবিম্বাদির অবস্থা স্থিতির কোন নিয়ম নাই, এবং যেহেতু যথার্থ অমৃতত্ব
প্রভৃতি ধর্ম্মেরও প্রতিবিম্বাদিতে সম্ভব নাই ; সেই হেতুই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ অক্ষিপুরুষ
হইতে পারে না । প্রথমতঃ সম্মিধানে অপর কোনও পুরুষ না থাকিলে কখনই প্রতিবিম্ব পতিত
হইতে পারে না ; সুতরাং অবশ্যই প্রতিবিম্ব স্থিতির নিয়ম হইতে পারে না । জীবের পক্ষেও, কার্য্য-
সৌকর্য্যার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মূলভূত স্থানবিশেষেই (হৃদয়েই) অবস্থিতি হইয়া থাকে ; সুতরাং
তাহার পক্ষেও চকুতে অবস্থান সম্ভবপর হয় না । চকুর দেবতা সম্বন্ধেও কথা এই যে, এই সূর্য্যদেব
রশ্মি দ্বারা ইহাতে (চকুতে) অবস্থিত আছেন, এই ঋতিতে রশ্মি দ্বারা চকুতে অবস্থিতির
নির্দেশ থাকায় [বুঝিতে হইবে,] সূর্য্যের বেশান্তরস্থ হইয়াও যখন রশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়ের পরি-

চক্ষুষ্যবস্থানম্ । সর্বেষামেবৈষাং নিরুপাধিকামৃতত্বাদয়ো ন সংভবন্ত্যেব ;
তন্মাদক্ষিপুরুষঃ পরমাত্মা ॥১।২।১৮॥ [ইতি তৃতীয়ম্ অন্তরাধিকরণম্]

“স্থানাদিব্যাপদেশাচ্চ” ইত্যত্র “যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন” ইত্যাদিনা প্রতিপাদ্য-
মানং চক্ষুষি স্থিতিনিয়মনাদিকং পরমাত্মন এবৈতি সিদ্ধং কৃত্বা অক্ষি-
পুরুষস্ত পরমাত্মত্বং সাধিতম্ ; ইদানীং তদেব সমর্থয়তে—

অন্তর্ধ্যামাধিকরণম্ ।

অন্তর্ধ্যামাধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ব্যবাপদেশাৎ ॥১।২।১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—‘অন্তর্ধ্যামী’ (‘অন্তর্ধ্যামী’ শব্দের অর্থ—) অধিদৈবাধিলোকাদিষু (অধিদৈবত ও
অধিলোক প্রভৃতিতে), তদ্ব্যবাপদেশাৎ (তাহার—পরমাত্মার ধর্মের নির্দেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন পৃথিব্যা অন্তরঃ, যং পৃথিবী ন বেদ, যন্ত পৃথিবী শরীরঃ,
যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ তে আত্মা অন্তর্ধ্যামামৃতঃ” ইত্যাদি বৃহদারণ্যকবাক্যে অধিদৈবা-
ধিলোকাদিষু যোহয়ম্ অন্তর্ধ্যামী শ্রয়তে, স কিং জীবাশ্চা ? উত পরমাত্মা ? ইতি সংশয়ে
প্রত্যুচ্যতে—পরমাত্মৈব অয়মন্তর্ধ্যামী, নতু জীবঃ । কৃতঃ ? তদ্ব্যবাপদেশাৎ—তন্ত পরমাত্মনঃ যে
ধর্ম্যাঃ—সর্কাস্তরত্ব-সর্কাবিদিতত্ব-সর্কশরীরত্বাদয়ঃ, তেবাং অস্মিন্ অন্তর্ধ্যামিনি নির্দেশাৎ । নহি
পরমাত্মনোহন্যত্র জীবাদৌ সর্কাস্তরত্বাদয়ো ধর্ম্যাঃ সম্ভবন্তীতি ভাবঃ ॥

‘যিনি পৃথিবীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী
যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার আত্মা
অন্তর্ধ্যামী অমৃতস্বরূপ ।’ বৃহদারণ্যকোপনিষদে অধিদৈব ও অধিলোকাদিত্তে শ্রয়মাগ এই
অন্তর্ধ্যামী কি জীবাশ্চা ? অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে বলিতেছেন যে, এই অন্তর্ধ্যামী
পরমাত্মা ভিন্ন অপর কেহ নহে, কেন না, সর্কাস্তরত্ব সর্কায়কত্ব প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম পরমাত্মার
সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আছে ; এই অন্তর্ধ্যামীতে সেই সমুদয় ধর্মেরই উল্লেখ রহিয়াছে ; সুতরাং এই
অন্তর্ধ্যামী পক্ষে পরমাত্মা ভিন্ন জীব বৃত্তিতে হইবে না ॥ ১ । ২ ॥ ১৯ ॥]

চালনা করা সম্ভব, তখন তাহারিও [সাক্ষাৎ সম্বন্ধে] চক্ষুতে অবস্থান সম্ভব হয় না । বিশেষতঃ,
ইহাদের কাহারও নিরুপাধিক অমৃতত্বাদি ধর্ম নিশ্চয়ই সম্ভবপর হয় না ; অতএব, পরমাত্মাই
উক্ত অক্ষিপুরুষ ॥ ১ । ২ । ১৮ ॥ [তৃতীয় অন্তরাধিকরণ সমাপ্ত ॥]

‘যিনি চক্ষুতে থাকেন’ ইত্যাদি বাক্যে চক্ষুতে যে, স্থিতি-নিয়মনাদি ধর্ম প্রতিপাদিত হই-
রাছে ; তাহা পরমাত্মারই ধর্ম, ইহা ‘স্থানাди ব্যাপদেশাচ্চ’ এইস্থলে প্রমাণসিদ্ধ করিয়া
অক্ষিপুরুষের পরমাত্মত্ব সাধন করা হইয়াছে ; এগন আবার তাহারই সমর্থনার্থ বলিতেছেন—
“অন্তর্ধ্যামাধিদৈবাধিলোকাদিষু” ইত্যাদি ।

কাণ্। মাধ্যন্দিনাশ্চ বাজসনেয়িনঃ সমানি —“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্
পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবী ন বেদ, যস্ত পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো
যময়তি, এষ ত আত্মাস্তর্য্যাম্যতঃ” [বৃহদা० ৫।৮।৩] ইতি ।
এবম্ অস্তর্য্যাস্তরিক-বাযাদিত্য-দিক্-চন্দ্র-তারকাকাশ-তমস্তেজস্ সূ দৈবতেষু
(*) চ সর্বেষু ভূতেষু ণ-বাক্-চক্ষুঃশ্রোত্র-মনস্তগ্-বিজ্ঞান-রেতঃসু
আত্মাত্মীয়েষু চ তিষ্ঠন্তং তত্তদন্তরভূতং তত্তদবেদ্যং তত্তচ্ছরীরকং তত্তদ য-
ময়ন্তং কক্ষিগ্নির্দিশ্য “এষ ত আত্মাস্তর্য্যাম্যতঃ” ইত্যুপদিশ্যতে ।
মাধ্যন্দিনপাঠে তু “যঃ সর্বেষু লোকেষু তিষ্ঠন্”, “যঃ সর্বেষু বেদেষু”
“যঃ সর্বেষু যজ্ঞেষু” ইতি চ পর্যায়াঃ । “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যস্ম
পর্যায়স্তু স্থানে “য আত্মনি তিষ্ঠন্” ইতি পর্যায়ঃ । “স ত আত্মা-
স্তর্য্যাম্যতঃ” ইতি চ বিশেষঃ । তত্র সংশয্যতে—কিময়মস্তর্য্যামী
প্রত্যগাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্ম্যেতি । কুতঃ ?

(+) যজুর্বেদীয় কাণ্ড ও মাধ্যন্দিনশাখীরা এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, ‘যিনি পৃথি-
বীতে থাকেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর,
যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ তিনিই তোমার
আত্মা ; ইতি । এই প্রকার, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারা, আকাশ,
তমঃ, ও তেজোরূপ দেবতায়, সমস্ত ভূতে এবং আত্মা ও আত্মীয় প্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মন,
স্বক্, বুদ্ধিবিজ্ঞান ও শুক্রে অবস্থিত, তাহাদের অভ্যন্তরস্থ অথচ তাহাদের অজ্ঞেয়, সেই সকল
শরীরধারী অথচ তাহাদেরই নিয়মনকারী কোন একটাকে নির্দেশ করিয়া ‘ইহাই তোমার
অন্তর্যামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’ এইরূপ উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে । মাধ্যন্দিন পাঠে আবার
‘যিনি সমস্ত লোকে অবস্থিত,’ ‘যিনি সমস্ত যজ্ঞে, যিনি সমস্ত বেদে [অবস্থিত]’ এইরূপ অমু-
রূপ নির্দেশ রহিয়াছে । ‘যিনি বিজ্ঞানে আছেন,’ এই পাঠের স্থানে ‘যিনি আত্মাতে আছেন’
এইরূপ পর্যায় অমুরূপশব্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে । ‘সেই অমৃতস্বরূপ অন্তর্যামীই তোমার আত্মা,’ ইহাও
বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে সংশয় হইতেছে যে, এই অন্তর্যামী কি জীব ? অথবা
পরমাত্মা ? কোনটা যুক্ত ?—জীবাত্মা হওয়াই যুক্তিযুক্ত ; কারণ ? যেহেতু এই বাক্যেরই

(*) ‘দৈবেষু’ ইতি (ব) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—উনিশ হইতে একুশ পর্যন্ত চারি শ্লোকে এই অধিকরণ সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি
অবয়ব এইরূপ—(১) বিবরণ বাক্য—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই অন্তর্যামী কি জীবাত্মা ?
অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্ণপদ—“তত্র। শ্রোত্রা” ইত্যাদি প্রতি অনুসার জীবাত্মাই অন্তর্যামী । (৪) উত্তর—
পরমাত্মাই অন্তর্যামী—জীব নহে ; কারণ, অত্যা সৰ্বনিরন্তর্য্যাদি ধর্মসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, জীবে নহে ।
(৫) সিদ্ধান্ত—অতএব পরমাত্মাই অন্তর্যামী এবং তদুপাসনার যোজনাস্ত তাহার কল ।

বাক্যশেষে “দ্রষ্টা শ্রোতা” ইতি করণায়ত্তজ্ঞানতাশ্রুতঃ। এবং দ্রষ্টু-
রেনান্তর্য্যামিহোপদেশাৎ, “নান্নোহতোহস্তি দ্রষ্টা” ইতি দ্রষ্টৃস্ত-
রনিষেধাচ্ছেতি ।

এবং প্রাপ্তোহভিধীয়তে—“অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধিলোকাদিষু তদ্ব্যবপ-
দেশাৎ।” অধিদৈবাধিলোকাদিপদচিহ্নিতেষু বাক্যেষু শ্রয়মাণোহন্তর্য্যামী
অপহতপাপু। পরমাত্মা নারায়ণঃ। কাণ্ডপাঠসিদ্ধেভ্যোহধিদৈবাদিমন্তো
বাক্যেভ্যোহধিকান্ধিলোকাদিমন্তি বাক্যানি মাধ্যন্দিনপাঠে সন্তীতি জ্ঞাপ-
নার্থমধিদৈবাধিলোকাদিষু ইত্যুভয়োরুপাদানম্ । তদেবমুভয়েষপি বাক্যেষু-
র্য্যামী পরমাত্মেত্যর্থঃ। কৃতঃ ? তদ্ব্যবপদেশাৎ—পরমাত্মধম্মো হুয়ং,
যদেক এব সন্ সর্বলোক-সর্বভূত-সর্বদেবাদীমিয়ময়তীতি ।

তথা হি (*) উদ্যালকপ্রশ্নঃ—“য ইমং চ লোকং পরং চ লোকং
সর্বাণি চ ভূতানি যোহন্তরো যময়তি” [বৃহদা০ ৫।৭।১] ইত্যুপক্রম্য
“তমন্তর্য্যামিণং ব্রহ্ম” ইতি । তস্ম চোত্তরং—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যা-
রভ্যোক্তম্ । তদেতৎ সর্বান লোকান্ সর্বাণি চ ভূতানি সর্বাণি চ দৈব-

শেষভাগে, তাহার জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়াধীন (ইন্দ্রিয়-জ্ঞত), ইহা ‘দ্রষ্টা শ্রোতা’ ইত্যাদি কথায়
প্রকাশিত হইতেছে । এই প্রকারে দ্রষ্টারই অন্তর্য্যামিহ নির্দেশ একটি হেতু এবং ‘ইহা হইতে
অপর কোনও দ্রষ্টা নাই,’ ইত্যাদি বাক্যে অপর দ্রষ্টার প্রতিষেধও [ইহার] অপর হেতু ।

এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনায় বলা হইতেছে—‘অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাধি’ ইত্যাদি । ‘অধিদৈব’ ও
‘অধিলোক’ প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত বাক্যে যে অন্তর্য্যামী শ্রুত হইতেছে, তিনি নিশ্চয়ই অপহতপাপু।
পরমাত্মা নারায়ণ । কাণ্ডশাখীর পাঠ অনুসারে প্রাপ্ত অধিদৈবাদিযুক্ত বাক্য অপেক্ষা
মাধ্যন্দিনশাখীর পাঠে অধিলোকাদিযুক্ত আরও অধিক বাক্য রহিয়াছে ; তৎসমস্ত-সংগ্রহার্থ
হুত্রে অধিদৈবের উল্লেখের পরও আদিশব্দসহকারে ‘অধিলোক’ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে ।
অতএব, এই প্রকারে উভয় স্থানেই ‘অন্তর্য্যামী’ শব্দে পরমাত্মা বুঝিতে হইবে । কারণ ?
যেহেতু তাঁহারই ধর্ম্মের উল্লেখ রহিয়াছে ; স্বয়ং এক হইয়াও যে, সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত
এবং সমস্ত দেবতা প্রভৃতিকে নিয়মিতভাবে পরিচালিত করা, ইহা নিশ্চয়ই পরমাত্মার ধর্ম্ম ।

সেখ, উদ্যালকের প্রশ্নও এইরূপ—‘যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া এই লোক ও পরলোক এবং
সমস্ত ভূতকে সংযমিত করেন’, এইরূপ উপক্রম করিয়া—‘সেই অন্তর্য্যামীর বিষয় বলুন ।’ ‘যিনি
পৃথিবীতে থাকিয়া’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে । অতএব,
এইরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক যে, সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতকে, সমস্ত দেবতাকে এবং সমস্ত

তানি (৬) সর্বান্ বেদান্ সর্বাংশ্চ যজ্ঞান্ অন্তঃপ্রবিশ্য সর্বপ্রকারনিয়মনং, সর্বশরীরতয়া সর্বশ্রাত্ত্বং চ সর্বজ্ঞাং সত্যসঙ্কল্পাং পুরুষোত্তমাদনুশ্চ ন সম্ভবতি । তথা হি (৭) “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্বাশ্রা”, “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশ্য, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাতবৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬] ইত্যাদীশ্রোপনিষদানি বাক্যানি পরমাত্মন এব সর্বশ্র প্রশাসিত্বং সর্বশ্রাত্ত্বমিত্যাদীনি বদন্তি । তথা স্ববালোপনিষদি—“নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ, অমূলমনাধারম্ (৮) ইমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ; দিব্যা দেব একো নারায়ণঃ । চক্ষুশ্চ দ্রষ্টব্যং চ নারায়ণঃ, শ্রোত্রং চ শ্রোতব্যং চ নারায়ণঃ” [স্ববালঃ ৬] ইত্যরভ্য “অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যঃ, যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যং পৃথিবী ন বেদ, যশাপঃ শরীরম্” ইত্যাদি, “যস্য মৃত্যুঃ শরীরং, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সর্বভূতান্তরাশ্রা অপহতপাপা দিব্যা দেব একো নারায়ণঃ” ইতি পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ সর্বাশ্রাত্ত্বং সর্বশরীরকত্বং সর্বনিয়ন্তৃত্বং (§) চ প্রতিপাদ্যতে ; স্বাভাবিকং চামৃতত্বং পরমাত্মন এব ধর্ম্যঃ । ন চ পরমাত্মনঃ

যজ্ঞকে সর্বপ্রকারে নিয়মিত করা, এবং সর্বশরীরের অধিষ্ঠাতৃত্ব নিবন্ধন যে সর্বাশ্রাব, তাহা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সত্যসংকল্প পুরুষোত্তম ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না । দেখ, ‘সর্বাশ্রাত্ত্বত পরমেশ্বর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত লোককে শাসন করিয়া থাকেন ।’ তিনি তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, উভয়ই হইলেন ।’ ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্যসমূহও পরমেশ্বরেরই সর্বশাসনকর্তৃত্ব ও সর্বাশ্রাত্ত্বাদি ধর্ম প্রতিপাদন করিতেছে । সেইরূপ স্ববালোপনিষদেও [‘সৃষ্টির ’ পূর্বে কিছুমাত্র ছিল না ; এই সমস্ত প্রজা, অর্থাৎ জায়মান বস্তুরাশি নিশ্চল ও নিরাধারভাবে জন্মলাভ করে ; অলৌকিক-প্রকাশ সম্পন্ন এক নারায়ণই ছিলেন । নারায়ণই, চক্ষু ও তাহার দ্রষ্টব্য, এবং নারায়ণই শ্রোত্র ও তাহার শ্রোতব্য, এই হইতে উপক্রম করিয়া ‘জন্মরহিত একটা নিত্যবস্তু এই শরীর মধ্যে বুদ্ধি-গুহায় নিহিত আছেন ; পৃথিবী বাহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী বাহাকে জানে না ; জল বাহার শরীর’ ইত্যাদি, এবং ‘মৃত্যু বাহার শরীর, যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু বাহাকে জানে না ; তিনিই সর্বভূতের অন্তরাশ্রা, অপহতপাপা, দিব্য, দ্যুতিমান, এক—অদ্বিতীয় নারায়ণ,’ এই শ্রুতিতে পরব্রহ্মেরই সর্বাশ্রাত্ত্ব, সর্বশরীরাদিষ্ঠাতৃত্ব, এবং সর্বনিয়ন্তৃত্ব ধর্ম প্রতিপাদিত হইতেছে । আর স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্বও পরমাত্মারই ধর্ম ।

(৬) সর্বান্ বেদান্ ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(৭) হি’ শব্দঃ (ক) পুস্তকে নান্তি ।

(৮) অনাধারঃ ইতি (ক) পাঠস্ত উপনিষদিক্কাহ্নপেক্ষিতঃ ।

(৯) সর্বত নিয়ন্তৃত্ব ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

করণায়ত্তং দ্রষ্টৃত্বাদিকম্, অপিতু স্বভাবত এব সর্বজ্ঞত্বাৎ সত্যসংকল্পত্বাচ্
স্বতএব । তথা চ শ্রুতিঃ—“পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ, অপাণিপাদৌ
জ্বনো গ্রহীতা” [শ্বেতাশ্বং ৩।১১ ইতি ।

ন চ দর্শন-শ্রবণাদি-শব্দাশ্চক্ষুরাদিকরণকল্পম্নো জ্ঞানস্য বাচকাঃ; অপিতু
রূপাদিসাক্ষাৎকারস্য । স চ রূপাদিসাক্ষাৎকারঃ কল্পতিরোহিত-স্বাভাবিক-
জ্ঞানস্য জীবস্য চক্ষুরাদিকরণজন্মা; পরস্য তু স্বত এব । “নান্যোহতোহস্তি
দ্রষ্টা” ইত্যেতদপি পূর্ববাক্যোদিভাম্মিয়স্তদ্রষ্টুরন্তো দ্রষ্টা নাস্ত্যতি বদতি ।
“যং পৃথিবী ন বেদ” “যমাত্মা ন বেদ” ইত্যেবমাদিভির্বাক্যৈঃ
পৃথিব্যাআদিনিয়াম্যৈরনুপলভ্যমান এব নিয়ময়তীতি যৎ পূর্বমুক্তং, তদেব
“অদৃষ্টো দ্রষ্টা অশ্রুতঃ শ্রোতা” ইতি নিগময়া “নান্যোহতোহাস্তি দ্রষ্টা”
ইত্যাদিনা তস্য নিয়ন্তৃনিয়ন্তৃত্বং নিষিধ্যতে । “এষ তে আত্মা”, “স তে
আত্মা” ইতি চ “তে” ইতি ব্যতিরেকবিভক্তির্নির্দিষ্টস্য জীবস্তাত্মতয়োপ-
দিষ্টমানোহন্তর্ধাম্যী ন প্রত্যগাত্মা ভবিতুমর্হতি ॥১২।১১॥

পরমাত্মার দ্রষ্টৃত্বাদি (দর্শনাদি) ধর্মগুলি যে, কোন ইন্দ্রিয় বা অস্তুরকরণের অধীন, তাহা
নহে; পরন্তু, তিনি সাক্ষ ও সত্যসংকল্প; স্বতরাং তাহার দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্মগুলি নিশ্চয়ই
স্বভাববিন্দু । সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন; কর্ণহীন, শ্রবণ
করেন; হস্তপদবিহীন অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহণ করেন।’ ইতি ।

আর দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি শব্দগুলি যে, কেবল চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-জন্তু জ্ঞানেরই বোধক,
তাহাও নহে; পরন্তু, রূপাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার-বোধক মাত্র । জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি
বীর কল্প-সংস্কার দ্বারা আবৃত থাকে, সেই জন্তই তাহার রূপাদিবিষয় প্রত্যক্ষ করিতে চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা হয়; কিন্তু পরমেশ্বরের উহা স্বতই হইয়া থাকে; [কারণ, তাহার জ্ঞান কিছুতেই
আবৃত নহে] । আর ‘ইহা হইতে ভিন্ন কোন দ্রষ্টা নাই,’ এই শ্রুতিও এই অর্থই প্রকাশ
করিতেছে যে, পূর্ব বাক্যোক্ত নিয়ন্তা ও দ্রষ্টার অপর কেহ দ্রষ্টা নাই । ‘পৃথিবী যাহাকে
জানে না,’ ‘আত্মা যাহাকে জানে না,’ ইত্যাদি বাক্য সমূহ দ্বারা পূর্বে যাহাকে ‘নিয়মনীয় পৃথিবী ও
আত্মাদি কর্তৃক অবিজ্ঞাত থাকিয়াই নিয়মিত করেন’ বলা হইয়াছে; ‘নিজে দৃষ্ট না হইয়া দর্শন
করেন, এবং শ্রুত না হইয়া শ্রবণ করেন’ এই বাক্যে তাহারই পুনরুল্লেখ করিয়া ‘ইহা হইতে পৃথক্
অপর দ্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি বাক্যে সেই নিয়ন্তার সম্বন্ধেই অপর নিয়ন্তার প্রতিবেদ করা হইয়াছে ।
‘ইনি তোমার আত্মা,’ ‘তিনি তোমার আত্মা’ ইত্যাদি স্থলে ভেদ বোধক বিভক্তি (বচী) দ্বারা
নির্দিষ্ট জীবের আত্মস্বরূপে উপদিষ্ট অন্তর্ধামী কখনই প্রত্যক্ আত্মা—জীব হইতে পারে না ।
[অন্তর্ধামী ও জীব এক পদার্থ হইলে কখনই ‘এই অন্তর্ধামীই তোমার (জীবের) আত্মা’
এইরূপে ভেদ-নির্দেশও হইতে পারিত না] ॥ ১।২।১২ ॥

ন চ স্মার্তমতদ্ব্যভিলাপাচ্ছারীরশ্চ ॥১২।২০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), চ (ও), স্মার্তং (প্রকৃতি), অতদ্ব্যভিলাপাৎ (যে সমস্ত ধর্ম তাহাদের নয়, সেই সমস্ত ধর্মের উল্লেখ হেতু), শারীরঃ (শরীরাত্মানী জীব), চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—স্মার্তং—সাংখ্যাত্মক প্রধানং, শারীরঃ জীবশ্চ (অপি) ন অন্তর্গামী ভবিতুমর্হতি । কৃতঃ ? অতদ্ব্যভিলাপাৎ—তয়োঃ প্রধান-শারীরয়োঃ ধর্ম্যাঃ তদ্ব্যভিলাপাৎ, ন তদ্ব্যভিলাপাৎ, তেবাং সর্বনিয়ন্তৃত্ব-সর্বশক্তিমত্বাদীনাং অভিলাপাৎ নির্দেশাৎ । নহি পরমাত্মানমপহার অচেতনে প্রধানে, দেহাভিমানিনি বা জীবে সর্বৈশ্বরত্বাদয়ো ধর্ম্যা উপপত্তস্তে ইতি ভাবঃ ॥

সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত (স্মার্ত) প্রকৃতি কিংবা শরীরাত্মানী জীবও অন্তর্গামী হইতে পারে না ; কারণ, এখানে সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বৈশ্বরত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ আছে, সেগুলি পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর হয়, কিন্তু জীব কিংবা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভবপর হয় না ॥ ১।২।২০ ॥]

স্মার্তং প্রধানম্; শারীরো জীবঃ; স্মার্তং চ শারীরশ্চ নান্তর্গামী, অতদ্ব্যভিলাপাৎ—তয়োঃ সম্ভাবিতধর্ম্যাভিলাপাৎ । স্বভাবত এব সর্বশ্চ দ্রষ্টৃত্বং, সর্বশ্চ নিয়ন্তৃত্বং, সর্বশ্চাত্ত্বং, স্বত এবামৃতত্বং চ তয়োঃ সম্ভাবনাগন্ধমর্হতি । এতদ্ব্যভিলাপাৎ—যথা স্মার্তমচেতনং সর্বজ্ঞত্ব-সর্বনিয়ন্তৃত্ব-(#) সর্বাত্মত্বাদিকং নাইতি, তথা জীবোহপি, অতদ্ব্যভিলাপাৎ । অমীমাংসায় গুণানাং পরমাত্মানুশ্রয়ঃ, প্রত্যগাত্মানি ব্যতিরেকশ্চ সূত্রদ্বয়েন দর্শিতঃ ॥১২।২০॥

স্মার্ত অর্থ—প্রধান (সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি) (৯১); আর শারীর অর্থ—জীব। স্মার্ত কিংবা শারীরও অন্তর্গামী নহে; যেহেতু অতদ্ব্যভিলাপ অভিলাপ রহিয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃতি ও জীব অসম্ভাবিত ধর্ম সমূহের উল্লেখ রহিয়াছে । স্বভাবতই যে, সর্বদ্রষ্টৃত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্ব, সর্বাত্মত্ব এবং স্বতই যে অমৃতত্ব, তাহা জীব ও প্রকৃতিতে বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা-যোগ্য হইতে পারে না । ইহাই কথিত হইতেছে যে, অচেতন প্রকৃতি যেমন সর্বজ্ঞত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্ব ও সর্বাত্মত্বাদি ধর্ম লাভ করিতে পারে না; তেমনি জীবও [পারে না]; যেহেতু ঐ সমস্ত ধর্ম জীবের ধর্ম নহে । উক্ত সূত্রদ্বয়ে উল্লিখিত ধর্ম সমূহের পরমাত্মায় (অনুভূতি) অবস্থ এবং জীবে ব্যতিরেক বা অভাবও প্রদর্শিত হইল ॥ ২।২।২০ ॥

(৩) জ্ঞ-নিয়ন্তৃত্ব-ইতি (বা) পাঠঃ ।

(+) ভাষণঃ—সাধারণতঃ বেদকে বলা হয় 'ঋতি', আর বেদমূলক শাস্ত্রকে বলা হয় 'স্মৃতি' । স্মৃতি অর্থ—বাহ্য দ্বারা ঋতির স্মরণ হয়; অর্থাৎ স্মৃতি দেখিলেই তাহার মূলধরূপ ঋতিবাক্যের স্মরণ হয় । ঋতির কথা মনেই স্মৃতিশাস্ত্র বিধিগত হইয়াছে; স্মৃতির স্মৃতিবাক্য দেখিলেই আমাদেব মনে হয় যে, নিশ্চয়ই ঐ ধরূপ ঋতিবাক্য আছে । ঋতি নিজেই গ্রহণ; অন্তশাস্ত্রও ঋতিমূলক (ঋতিসমুৎপাদ) হইলে গ্রহণ বলিয়া গ্রাহ্য হয় । সেইজন্য ঋতিভিন্ন বিধিত শাস্ত্রমাত্রকেই 'স্মৃতি' নামে অভিহিত করা হয় । সাংখ্যশাস্ত্রও ঋতি মতে—ঋতিমূলক; সুতরাং 'স্মৃতি' পদবাচ্য । প্রকৃতি (প্রধান) পদার্থী সাংখ্যেরই সম্পত্তি; সুতরাং প্রকৃতিকে 'স্মার্ত' বলা অসঙ্গত হয় নাই ।

নিরপেক্ষং চ হেতুস্তরমাহ—

উভয়েহপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥১।২।২১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ে (কাণ ও মাধ্যন্দিন উভয় সম্প্রদায়), অপি (সমুচ্চয়ে), হি (এব), ভেদেন (ভিন্নরূপে) এনং (ইহাকে—জীবকে) অধীয়তে (পাঠ করিয়া থাকেন) ।]

[সরলার্থঃ—সাক্ষাদপি হেতুস্তরমাহ—“উভয়ে অপি কাণা মাধ্যন্দিনাশ্চ ভেদেন অন্তর্ধামি-নিয়াম্যতয়া পৃথক্তেন এনং (শারীরং) অধীয়তে—কাণান্তাবৎ—“যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যাদি, মাধ্যন্দিনাস্ত “য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহস্তরঃ” ইত্যাদি পঠন্তি । অতোহপি জীবঃ নান্তর্ধামী ভবিতুমর্হতি ; অপিতু পরমাত্মৈবেতি ভাবঃ ॥

যেহেতু কাণ ও মাধ্যন্দিন শাখী, ইহারা উভয়েই এই জীবকে অন্তর্ধামী হইতে পৃথক্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন ; সেই হেতুও জীব কখনই অন্তর্ধামী হইতে পারে না ॥ ১।২।২১ ॥]

উভয়ে—মাধ্যন্দিনাঃ কাণাশ্চ অন্তর্ধামিণো নিয়াম্যত্বেন বাগাদিভিন্ন-চেতনৈঃ সম্মেনং শারীরমপি বিভজ্যাধীয়তে—“য আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্ম-নোহস্তরো যমাত্মা ন বেদ যমাত্মা শরীরং, য আত্মানমস্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্ধাম্যায়তঃ [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনাঃ, “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” ইত্যাদি চ কাণাঃ পরমাত্ম-নিয়াম্যতয়া তস্মাদ্বিলক্ষণত্বেন এন-মধীয়ত ইত্যর্থঃ । অতোহন্তর্ধামী প্রত্যগাত্মানো বিলক্ষণোহপহতপাপু। পরমাত্মা নারায়ণ ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১।২।২১ ॥

[চতুর্থমন্তর্ধাম্যাধিকরণম্ সমাপ্তম্ ।]

[অন্তর্ধামীর ধর্মসমূহ জীবে সম্ভব হয় না, এই অনুপপত্তি হেতু পরমাত্মাকে অন্তর্ধামী বলিয়া অবধারণ করা হইয়াছে, এখন] সাক্ষাৎসম্বন্ধেই [অন্তর্ধামীর পরমাত্ম-গ্রাহক] হেতুর নির্দেশ করিতেছেন—“উভয়ে” ইত্যাদি ।

মাধ্যন্দিন শাখী ও কাণশাখী, ইহারা উভয়েই অচেতন বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত এই শারীর জীবকেও অন্তর্ধামীর নিয়াম্যরূপে (শাসনাধীনরূপে) [জীব ও অন্তর্ধামীকে] পৃথক্ করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন । মাধ্যন্দিনগণ পাঠ করেন—‘যিনি আত্মাতে (জীবে) অবস্থান করেন, অথচ আত্মারও অন্তর, আত্মা বাহাকে জানে না ; আত্মা বাহার শরীর ; যিনি আত্মার মধ্যে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, সেই অমৃত অন্তর্ধামীই তোমার আত্মা’ ইতি । কাণশাখীরাও পাঠ করেন যে, ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি । অভিপ্রায় এই যে, তাহারা বধন পরমাত্মার নিয়াম্য—শাসনাধীন বলিয়া নির্দেশ করেন, তখন জীব নিশ্চয়ই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ; [অতএব] জীব হইতে বিলক্ষণ (অন্তপ্রকার) নিষ্পাপ, পরমাত্মা নারায়ণই যে, অন্তর্ধামী, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১।২।২১ ॥ [চতুর্থ অন্তর্ধামী অধিকরণ ।]

অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ ॥১।২।২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অদৃশ্যাদিগুণকঃ (অদৃশ্য প্রকৃতি গুণযুক্ত) [পদার্থটি পরমাত্মা,] ধর্মোক্তেঃ (যেহেতু তাঁহারই ধর্মের উক্তি রহিয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যৎ তদদ্রেশ্যং” ইত্যারভ্য “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইত্যাদৌ অদৃশ্যাদিগুণবস্তুরা কিং প্রধানং, উত জীবঃ, অথবা পরমাত্মা প্রতিপাণতে ? ইতি সংশয়ঃ । তত্রোত্তরং—অদৃশ্যাদিগুণকঃ ন জীবঃ প্রধানং বা, অপিতু পরমাত্মা এব । কৃতঃ ? ধর্মোক্তেঃ ; উত্তরং—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিশং,” “তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপময়ং চ জায়তে” ইত্যাদৌ প্রধানেন জীবে চ অসম্ভবতাং পরমাত্মকনিষ্ঠানাং ধর্মাণাং নির্দেশাদিত্যর্থঃ ।

‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা কথিত হইতেছে, যাহা দ্বারা সেই ‘অক্ষর’ পরিজ্ঞাত হয়, যিনি সেই অদৃশ্য’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যিনি পর অক্ষর হইতেও পর’, ইত্যাদি স্থলে অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্টরূপে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি কি প্রকৃতি ? কিংবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? এইরূপ সংশয়ের উত্তরে বলা হইতেছে যে, অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত বস্তুটি নিশ্চয়ই পরমাত্মা, প্রকৃতি কিংবা জীব নহে । কারণ ? ‘যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিশিষ্ট’ ইত্যাদি পরবর্তী বাক্যে পরমাত্মধর্ম সর্বজ্ঞত্বাদির উল্লেখ রহিয়াছে । উক্ত সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মনিচয় কখনই জীবের উপপন্ন হয় না ॥ ১।২।২২ ॥]

আত্মবর্ণিকা অধীয়তে --“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে । যৎ তদদ্রেশ্য-
মগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং । নিত্যং বিভূং সর্বগতং
সূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ” [যুগো ১।১।৫—৬]
ইতি : তথোত্তরত্র “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি ।

(*) অপরূপাধীরা পাঠ করিয়া থাকেন যে, ‘অনন্তর পরা বিজ্ঞা [কথিত হইতেছে], যাহা দ্বারা অক্ষর পুরুষ পরিজ্ঞাত হন’ ; ‘যিনি সেই অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, গোত্র ও বর্ণ (ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি-) হীন এবং চক্ষুঃ ও কণ্ঠশ্রু ; তিনি হস্ত-পদবহিত, নিত্য, বিভূ (ব্যাপক), সর্বগত অতি সূক্ষ্ম এবং অব্যয় (নিরীকার) ; যে ভূতযোনিকে ধীরগণ দর্শন করিয়া থাকেন’ ইতি । সেইরূপ

(*) ভাষ্যপর্বা—এই অধিকরণটি বাইশ হইতে চব্বিশশ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবস্থাব
এইরূপ—(১) বিধির বাক্য—“অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” - গোত্রি । ২) সংশয়—এখানে অদৃশ্যাদিগুণ-
বিশিষ্ট বলিয়া যাহার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কি প্রকৃতি ও পুরুষ অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—তাহা প্রকৃতি
ও পুরুষই হইবে । (৪) উত্তর—না, প্রকৃতি ও পুরুষ এখানে অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত বলিয়া কথিত হয় নাই ; কারণ,
‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিশিষ্ট’ ইত্যাদি পরমাত্মার ধর্মই এখানে উক্ত হইয়াছে ; উক্ত ধর্মগুলি প্রকৃতি ও পুরুষে সঙ্গত
হয় না । (৫) নির্ণয় ও এরোজন—অতএব পরমাত্মাই অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত, অপর কেহ নহে ; তাহাও উপাসনার
যুক্তি লাভই এরোজন ।

তত্র সন্দিহাতে—কিমিহ অদৃশ্যাদিগুণকমকরম্ অক্ষরাৎ পরতঃ পরশ্চ
প্রকৃতি-পুরুষৌ ? অথ উভয়ত্র পরমাত্মৈব ? ইতি । কিং প্রাপ্তং ? প্রকৃতি-
পুরুষাবিতি । কৃতঃ ? অশ্যাকরশ্চ “অদৃষ্টৌ দ্রষ্টা” ইত্যাদাবিব ন দ্রষ্টৃ-
দিশ্চেতনধর্ম্যবিশেষ ইহ শ্রীতে, “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি চ সর্ব-
স্বাদ্বিকারাৎ পরভূতাদক্ষরাদস্যাৎ পরঃ ক্ষেত্রজ-সমষ্টিপুরুষঃ প্রতিপাদ্যতে ।

এতদুক্তম্ভবতি—রূপাদিমৎস্থূলরূপাচেতনপৃথিব্যাদিভূতাত্ময়ং দৃশ্য-
ত্বাদিকং প্রতিষিধ্যমানং পৃথিব্যাদিসজাতীয়-সূক্ষ্মরূপাচেতনমোবোপস্থাপয়তি,
তচ্চ প্রধানমেষ; তস্যাৎ পরত্বঞ্চ সমষ্টিপুরুষশ্চৈব প্রসিদ্ধম্ । তদধিষ্ঠিতঞ্চ
প্রধানং মহাদিবিশেষপর্যন্তং বিকারজাতং প্রসূতে ইতি । তত্র দৃষ্টান্তা
উপন্যস্তান্তে—“যাথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহীতে চ, যথা পৃথিব্যামোক্ষধয়ঃ
সম্ভবন্তি । যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্”
[মুণ্ড ০ ১।১।৭] ইতি । অতোহস্মিন্ প্রকরণে প্রধান-পুরুষাবেব প্রতি-
পাদ্যতে ইতি ।

পরেও আছে—‘পর অক্ষর হইতেও তিনি পর (শ্রেষ্ঠ)।’ এখন সংশয় হইতেছে যে,
এখানে এই যে অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত অক্ষর, এবং পর অক্ষর হইতেও যাহা পর, তাহা কি প্রকৃতি
ও পুরুষ ? অথবা উভয় স্থলেই পরমাত্মা ? কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ?— প্রকৃতি ও পুরুষ ।
হেতু কি ?—যেহেতু ‘তিনি দৃষ্ট হন না, অথচ দ্রষ্টা’ ইত্যাদি স্থলে যেমন চেতনধর্ম্য দ্রষ্টৃ-
পরিশ্রুত হইয়া থাকে, এখানে তেমন কোনরূপ চেতনগত ধর্ম্যবিশেষ পরিশ্রুত হইতেছে না ।
বিশেষতঃ, ‘পর অক্ষর অপেক্ষাও পর’ এই শ্রুতি ত সমস্ত বিকার হইতে পরভূত বা শ্রেষ্ঠত্বরূপ
অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া দেহাধিপতি পুরুষ সমষ্টির প্রতিপাদন করিতেছেন ।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—রূপাদিগুণবিশিষ্ট স্থূল অচেতন পৃথিব্যাদি ভূতবিষয়ক যে
দৃশ্যাদি ধর্ম্য, সেই দৃশ্যাদি ধর্ম্যের প্রতিবেদ্য হওয়ায় পৃথিব্যাদিরই সমানজাতীয় যে অচেতন
অপর সূক্ষ্ম ভূতের [অদৃশ্যাদিগুণ] ব্যাহিতেছে; নিশ্চয়ই তাদৃশ বস্তুটি প্রধান বা প্রকৃতি ।
জীবসমষ্টিরই তদপেক্ষা পরত্ব (শ্রেষ্ঠত্ব) প্রসিদ্ধ; প্রধান সেই পুরুষকর্তৃক অধিষ্ঠিত (প্রেরিত)
হইয়া মহত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সমস্ত বিকার অর্থাৎ কার্যাবর্গ প্রসব করিয়া থাকে । এ বিষয়ে
দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, ‘উর্ণনাভি (মাকড়শা) নিজেই যেরূপ [স্বত্রের] সৃষ্টি ও সংহার
করে, পৃথিবী হইতে যেরূপ তৃণ-লতা সমূহ সমুৎপন্ন হয়, এবং পুরুষ-দেহ হইতে যেরূপ কেশ ও
লোম প্রোত্খ্যত হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে এই জগৎ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ।’ অতএব,
[বুঝিতে হইবে] এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষই প্রতিপাদিত হইতেছে, অন্য নহে ।

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে (*)—অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ—
 অদৃশ্যাদিগুণকঃ অক্ষরাৎ পরতঃ পরশ্চ পরমপুরুষ এব ; কৃতঃ ?
 তদ্ব্যঙ্গোক্তেঃ—“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইত্যাদিনা সর্বজ্ঞত্বাদিকান্ত্যৈব
 ধর্মো উচ্যন্তে । তথা হি —“যস্মৈ তদক্ষরমাধগম্যতে” ইত্যাদিনা অদৃশ্য-
 ত্বাদিগুণকমক্ষরমভিধায় “তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্” ইতি তস্মাদ্বিশ্ব-
 সম্ভবকাভিধায় “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ । তস্মাদেতদ্বক্ষ-
 নাম রূপময়ঞ্চ জায়তে” [মুণ্ডো ১।১।১৯] ইতি ভূতযোনেরক্ষরস্য সর্বজ্ঞ-
 ত্বাদি প্রতিপাত্যতে । পশ্চাৎ “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি ১ প্রকৃতমদৃশ্য-
 ত্বাদিগুণকং ভূতযোন্তক্ষরম্ সর্বজ্ঞমেব পরত্বেন ব্যপদিশ্যতে । অতঃ
 “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইত্যক্ষরশব্দঃ পঞ্চম্যন্তঃ প্রকৃতমদৃশ্যত্বাদিগুণকমক্ষরং
 নাভিধাত্যে, তস্য সর্বজ্ঞস্য বিশ্বযোনেঃ সর্বস্মাৎ পরত্বেন তস্মাদন্যস্য পরত্বা-
 সম্ভবাৎ । অতোহত্রাক্ষর-শব্দো ভূতসূক্ষ্মমচেতনং ক্রান্তে ॥ ১।২।২২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে যে, ‘ধর্মের উক্তি হেতু অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত বস্তুটি
 [পরমেশ্বরের] ।’ পরমপুরুষ পরমস্মাই এখানে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত এবং পর অক্ষর হইতেও
 পর । কারণ ? যেহেতু তাহারই ধর্মের উক্তি আছে, ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ’ ইত্যাদি বাক্যে
 তাহার সম্বন্ধেই সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম সমূহ কথিত হইতেছে । দেখ, ‘যাহা দ্বারা সেই অক্ষর
 অধিগত হওয়া যায়,’ ইত্যাদি বাক্যে অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত অক্ষরকে নির্দেশ করিয়া—‘অক্ষর হইতেই
 জগৎ সমুদ্ভূত হয়’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আবার তাহা হইতেই জগতের সমুৎপত্তি বলিয়া—‘যিনি
 সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, জ্ঞানই যাহার তপশ্চ, তাহা হইতেই ব্রহ্ম, নাম, রূপ ও অন্ন (পৃথিবী) জন্ম-
 লাভ করিয়া থাকে ।’ এইরূপে সমস্ত ভূতের কারণীভূত অক্ষরের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম প্রতিপাদিত
 হইয়াছে । পশ্চাৎ ‘পর অক্ষর হইতেও পর’ এই বাক্যেও সেই অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট,—
 প্রস্তাবিত সেই ভূতযোনি সর্বজ্ঞ অক্ষরকেই ‘পরতঃ’ রূপে উল্লেখিত করা হইতেছে । অতএব,
 উক্ত শ্রুতিতে “অক্ষরাৎ” এই পঞ্চম্যন্ত ‘অক্ষর’ শব্দটি প্রস্তাবিত অদৃশ্যত্বাদিগুণসম্পন্ন অক্ষরের
 অভিধায়ক নহে ; কেন না, সেই সর্বজ্ঞ বিশ্বকারণ অপর সমস্ত বস্তু হইতেই পর ; সুতরাং
 তদপেক্ষা অপর কোনও পর থাকা সম্ভবপর হইতে পারে না । অতএব এই পঞ্চম্যন্ত ‘অক্ষর’
 শব্দটি অচেতন হ্রস্ব ভূতেরই বাচক, (পরমেশ্বরের নহে) ॥ ১।২।২২ ॥

ইতচ্চ ন প্রধান-পুরুষো—

বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং নেতরৌ ॥১৥২৥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং (বিশেষণ ও ভেদ নির্দেশহেতু) চ (ও) ন (না), ইতরৌ (অপরদ্বয়—প্রকৃতি ও পুরুষ) ।]

[সরলার্থঃ—বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাভ্যাং—একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাদিনা বিশেষণাৎ প্রকৃতিরপি বিশেষ্য ভূতযোনেরক্ষরস্ত অভিধানাৎ ন প্রকৃতিঃ ; “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইত্যত্র প্রধানাদপি পরো যঃ পুরুষঃ, তন্মাদপি ভূতযোনাঙ্করস্ত পরত্ভাভিধানেন ভেদনির্দেশাদপি পুরুষঃ প্রকৃতিরূপা নাত্র ভূতযোন্তক্ষরমিতার্থঃ ।

এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হয়, এইরূপ প্রতিজ্ঞা দ্বারা প্রকরণটিকে বিশেষিত করায়, এবং অক্ষর পদবাচ্য প্রকৃতি অপেক্ষাও পর—জীব হইতে ভেদ নির্দেশ হেতু প্রকৃতি ও পুরুষ এখানে ভূতযোনি নহে ॥ ১ । ২ । ২৩ ॥]

বিশিনষ্টি হি প্রকরণং—প্রধানাচ্চ পুরুষাচ্চ ভূতযোন্তক্ষরং ব্যাবর্তয়-
তীত্যর্থঃ ; একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপাদনাদিভিঃ (*) ।
তথা তাভ্যামস্ত (+) অক্ষরস্ত ভেদশ্চ ব্যপদিশ্যতে “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ”
ইত্যাदि। তথা হি—“স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠামথর্কীয় জ্যোষ্ঠপুত্রায়
প্রাহ” [মুণ্ড ০ ১।১।১০] ইতি সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাভূতা ব্রহ্মবিদ্যা প্রকান্তা ;
পরবিত্তেব চ সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা ; তামিমাং সর্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাং বিদ্যাং
চতুর্মুখাথর্কাদিগুরুপরম্পরয়া অঙ্গিরসা প্রাপ্তাং জিজ্ঞাস্তঃ “শৌনকে হ বৈ
মহাশালোহঙ্গিরসং বাধবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ—কস্মিন্মু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব-

এই কারণেও প্রধান ও পুরুষ অক্ষর-শব্দবাচ্য নহে। কারণ, এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞার উপপাদনার্থ আরক এই প্রকরণও তাহা বিশেষ করিয়া বলিতেছে, অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষ হইতে ভূতযোনি অক্ষরের পার্থক্য সাধন করিতেছে। এইরূপ “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই প্রধান এবং পুরুষ হইতেও অক্ষরের ভেদ প্রতিপাদন করিতেছে। দেখ, “তিনি জ্যোষ্ঠপুত্র অথর্ককে সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন।” এইরূপে সমস্ত বিদ্যার আশ্রয়ভূত ব্রহ্মবিদ্যার উপক্রম করা হইয়াছে। পরমাত্মবিষয়ক বিদ্যাই সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা ; ব্রহ্মা ও অথর্ক ঋষি প্রভৃতি গুরুপরম্পরাক্রমে অঙ্গিরাকর্তৃক লব্ধ সেই এই সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠাস্বক বিদ্যা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ‘অভিজাত শৌনক বিহিতবিধানে অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভগবন, কোন একটা পদার্থ জানিলে এই সমস্ত জগৎ

মিদং বিজ্ঞাতং ভবতি” ইতি । ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সৰ্ববিদ্যাশ্রয়ত্বাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞা-
নেন সৰ্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি কৃত্বা ব্রহ্মস্বরূপমেনে পৃষ্ঠম্ ; “তস্মৈ স হোবাচ
—হে বিদ্বাং বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরো চৈবাপরো চ”
[মুণ্ডো ১।১।৪] ইতি । ব্রহ্মপ্রেপ্সুনা হে বিদ্বাং বেদিতব্যে—ব্রহ্মবিষয়ে
পরোক্ষাপরোক্ষরূপে হে বিজ্ঞানে উপাদেয়ে ইত্যর্থঃ । তত্র (ঠ) পরোক্ষং
শাস্ত্রজন্মং জ্ঞানম্, অপরোক্ষং যোগজন্মং জ্ঞানং, (ড) তয়ো ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়-
ভূতমপরোক্ষং জ্ঞানম্ ; তচ্চ ভক্তিরূপাপন্নং, “যমেবৈষ বৃণুতে, তেন লভ্যঃ”
ইত্যত্রৈব বিশেষ্যমাণত্বাৎ ; ততুপায়শ্চাগমজন্মং বিবেকাদিসাধনসমুৎপাদ-
গৃহীতং জ্ঞানং, “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশন্তি যজ্ঞেন দানেন
তপসানাশকেন” [বৃহদা ৬।৪।২২] ইতি শ্রুতেঃ । আহ চ ভগবান্
পরিশরঃ,—

“তৎপ্রাপ্তিহেতুজ্ঞানং চ কৰ্ম চোক্তং মহামুনে !

আগমোখং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানং তথোচ্যতে ॥”

[বিষ্ণুপুঃ ৬।৫।৬০] ইতি ।

বিজ্ঞাত হইয়া থাকে,’ ইতি । ব্রহ্মবিদ্যাই সমস্ত বিদ্যার প্রতিষ্ঠাস্থল ; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানেই সৰ্ববিজ্ঞান
সম্পন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ মনে করিয়া শোনক ব্রহ্মস্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে
‘তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, দুইটা বিদ্যা জানিতে হইবে, ব্রহ্মবিদগণ যাহাকে পরো ও
অপরো বিদ্যা বলিয়া থাকেন ।’ ইহার অর্থ এই যে, ব্রহ্মলাভেচ্ছ ব্যক্তির দুইটা বিদ্যা জ্ঞাতব্য—
ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উভয় প্রকার বিজ্ঞানই গ্রহণ করা আবশ্যিক । তন্মধ্যে, কেবল
শাস্ত্র-শ্রবণে যে জ্ঞান হয়, তাহা পরোক্ষ, আর যোগ হইতে যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা অপরোক্ষ ।
সেই উভয়বিধ জ্ঞানের মধ্যেও আবার অপরোক্ষ জ্ঞানই (সাক্ষাৎ উপলব্ধি) ব্রহ্মলাভের উপায়-
স্বরূপ, তাহাও আবার ভক্তিতাবাপন্ন হওয়া চাই । যেহেতু, ‘ইনি যাহাকে বরণ করেন,
তাহারই লভ্য হন,’ এই স্থলে তাহাই বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে । শাস্ত্রোপদেশলব্ধ এবং
বিবেকাদি সমুৎপাদ সাধনসমম্বিত জ্ঞানই তাহার উপায় । ‘ব্রাহ্মগণ বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান,
তপস্যা ও বিষয়াসক্তি ত্যাগ দ্বারা সেই এই আত্মাকে অবগত হইয়া থাকেন,’ এই শ্রুতিই উক্তার্থে
প্রমাণ । ভগবান্ পরিশরও বলিয়াছেন ‘হে মহামুনে, জ্ঞান ও কৰ্ম, উভয়ই তাহার প্রাপ্তির
উপায় বলিয়া কথিত । জ্ঞানও দুইপ্রকার উক্ত হইয়াছে—শাস্ত্রজনিত ও বিবেকজাত ।’

“তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ” ইত্যাদিনা “ধর্মশাস্ত্রাণি” ইত্যন্তেন আগ-
মোখং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারহেতুভূতং পরোক্ষজ্ঞানমুক্তম্ । সাক্ষ্য স্বেতিহাস-
পুরাণস্ত সধর্মশাস্ত্রস্ত সমীমাংসস্ত বেদস্ত ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভূতত্বাৎ “অথ
পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” ইত্থাপাসনাখ্যং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণং ভক্তি-
রূপাপন্নং জ্ঞানমুচ্যতে (*), “যত্তদদ্রেশ্যম্” ইত্যাদিনা পরোক্ষাপরোক্ষরূপ-
জ্ঞানদ্বয়বিষয়স্ত পরস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপমুচ্যতে । “যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতে
চ” ইত্যাদিনা যথোক্তস্বরূপাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণোহক্ষরাৎ কৃৎস্নস্ত চেতনা-
চেতনাত্মকপ্রপঞ্চস্তোৎপত্তিরুক্তা, বিশ্বমিতি বচনাৎ নাচেতনমাত্রস্ত ; “তপসা
চীয়তে ব্রহ্ম, ততোহম্মমভিজায়তে, অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ
কর্মসু চামৃতম্” ইতি ব্রহ্মণো বিশ্বোৎপত্তিপ্রকার উচ্যতে । তপসা—
জ্ঞানেন, “যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ” ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ; চীয়তে—উপচীয়তে ;
“বহু স্ত্যাম্” ইতি সঙ্কল্পরূপেণ জ্ঞানেন ব্রহ্ম সৃষ্ট্যম্মুখং ভবতীত্যর্থঃ ।
ততোহম্মমভিজায়তে—অদ্ব্যত ইত্যম্মম, বিশ্বস্ত ভোক্তৃবর্গস্ত ভোগ্যভূতং

‘তন্মথো, ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদ প্রভৃতি বিদ্যা অপরা’ ইত্যাদি এবং ‘ধর্মশাস্ত্রসমূহ’ এতদন্ত গ্রন্থে ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকারের হেতুভূত, আগম-জ্ঞ্য পরোক্ষ জ্ঞান অভিহিত হইয়াছে । [তাহার পর]
ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও মীমাংসাসাশ্ত্র সহকৃত বেদই ব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তির হেতু ; এই নিমিত্ত
‘অনন্তর পরা বিদ্যা কথিত হইতেছে—যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারা যায়,’ এই
বাক্যে ব্রহ্মভূতিরূপ ভক্তিভাবে পন্ন ‘উপাসনা’ নামক জ্ঞানকেই ‘যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য’ ইত্যাদি
বাক্যে আবার পরোক্ষ ও অপরোক্ষ, এই দ্বিবিধ জ্ঞানের বিষয়ীভূত পরব্রহ্মেরই স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ
করা হইয়াছে । তাহার পর, ‘উর্ণনাভি (মাকড়শ) যেমন সৃষ্টি ও গ্রহণ (সংহার) করে’
ইত্যাদি বাক্যে বিশ্বব্রহ্মের উল্লেখ থাকায় পূর্ববর্ণিত অক্ষর পরব্রহ্ম হইতে চেতনাচেতনাত্মক
সমস্ত জগতেরই উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ; কেবলই অচেতনের [উৎপত্তি]
নহে । ‘ব্রহ্ম তপস্তা (চিন্তা) দ্বারা পুষ্টি—সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন । তাহা
হইতে অন্ন সৃষ্টি হয়, এবং সেই অন্ন হইতেই প্রাণ, মন, সত্য, সমস্ত লোক, কর্মফল ও অমৃত
(স্বর্গাদি) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।’ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই বিশ্বের (সমস্ত প্রপঞ্চের)
উৎপত্তি প্রণালী কথিত হইতেছে । ‘তপসা’ অর্থ—জ্ঞান দ্বারা ; কারণ, পরেই বলা হইবে যে,
‘জ্ঞানই বাহার তপস্তা’ । ‘চীয়তে’ অর্থ—উপচিহ্নিত হন, অর্থাৎ ‘আমি বহু হইব’ এই প্রকার
জ্ঞানবলেই ব্রহ্ম বিশ্বসৃষ্টির দিকে উন্মুখ (উদ্যোগী) হইয়া থাকেন । ‘ততোহম্মম অভিজায়তে’
অর্থ—যাহা ভক্ষণীয়, তাহাই ‘অন্ন’ ; সমস্ত ভোক্তৃবর্গের ভোগ্যস্বরূপ অব্যাকৃত (অপকীকৃত)

ভূতসূক্ষ্মব্যাকৃতং পরস্মাদ ব্রহ্মণো জায়ত ইত্যর্থঃ । প্রাণ-মনঃ-প্রভৃতি চ স্বর্গাপবর্গরূপফল-সাধনভূতকর্মপর্যন্তঃ সর্বং বিকারজাতং তস্মাদেব জায়তে । “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ” ইত্যাদিনা সৃষ্ট্যুপকরণভূতং সার্বজ্ঞ্য-সত্য-সঙ্কল্পাদিকমুক্তম্ । সর্বজ্ঞাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ পরস্মাদ ব্রহ্মণোহক্ষরাদেতৎ কার্যাকারং ব্রহ্ম নাম-রূপবিভক্তং ভোক্তৃভোগ্যরূপং চ জায়তে । “তদেতৎ সত্যম্” ইতি পরস্ম ব্রহ্মণো নিরুপাধিকসত্যত্বমুচ্যতে । “মস্ত্রেষু কস্মাণি কবয়ো যান্ধপশুন্, তানি ত্রেতায়াঃ বহুধা সন্ততানি । তান্ধাচরত নিয়তং সত্যকামাঃ” ইতি সার্বজ্ঞ্যসত্যসঙ্কল্পাদি-কল্যাণগুণাকরমক্ষরং পুরুষং স্বতঃ সত্যং কাময়মানান্তৎপ্রাপ্তয়ে ফলান্তরেভ্যো বিরক্তা ঋগ্-যজুঃসামাধর্কবহু কবিভিদৃষ্টানি বর্ণাশ্রমোচিতানি ত্রেতাগ্নিষু বহুধা সন্ত-তানি কস্মাণ্যাচরতেতি, “এষ বঃ পশ্বাঃ” ইত্যারভ্য “এষ বঃ পুণ্যঃ স্রুতো

(*) স্মভূত (তস্মাত্ররূপ—অন্ন) পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । প্রাণ ও মন প্রভৃতি, এবং স্বর্গলাভ ও মুক্তিপ্রাপ্তিরূপ ফলের সাধনীভূত কর্মপর্যন্ত সমস্ত বিকারই সেই পরব্রহ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকে । ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ’ ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার সৃষ্টিকার্যো-পযোগী সর্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পাদি গুণ উক্ত হইয়াছে । কার্যাব্যাপন্ন ব্রহ্ম (কার্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ) এবং নাম ও রূপ হইতে পৃথগ্ভূত এই ভোক্তা (জীব) এবং ভোগ্য জড় জগৎও সেই সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ‘অক্ষর’ পরব্রহ্ম হইতেই জন্মলাভ করিয়া থাকে । ‘ইহাই সেই সত্য’ এই বাক্যে পরব্রহ্মের নিরুপাধিক সত্যতা উক্ত হইতেছে । কবিগণ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শিগণ মজ্জা-ভাস্তরে যে সমস্ত কর্ম দর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ মস্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ যে সমস্ত কর্ম অবগত হইয়া-ছিলেন, ত্রেতাতে (গার্হপত্যাদি অগ্নিতে) সেই সমস্ত কর্ম বহুপ্রকারে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ; যে সত্যভিলাষিগণ, তোমরা নিরন্তর সেই সমস্ত কর্ম আচরণ কর ।’ এইস্থলে [বলা হইতেছে যে,] সর্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পাদি কল্যাণকর গুণের আকরস্বরূপ স্বতঃসত্য অক্ষর পুরুষকে পাইতে ইচ্ছুক এবং তাঁহাকে পাইবার উদ্দেশ্যেই অপরাপর ফল হইতে বিরক্ত (বীতস্পৃহ) তোমরা ঋক্ বহুঃ, সাম ও অথর্ববেদে ঋষি-পরিজাত, এবং ত্রেতা অগ্নিতে বহু প্রকারে বিস্তৃতি প্রাপ্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্মসমূহ আচরণ কর । ‘ইহাই তোমাদের পথ’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘ইহাই তোমাদের পুণ্যলব্ধ পবিত্র ব্রহ্মলোক’ এতদন্ত গ্রন্থ দ্বারা কর্মাস্ত্রাণের প্রণালী ; আর

(*) ভাষ্যার্থ—কিত্যাদি পক্ষভূত দুই প্রকার—(১) পক্ষীকৃত, (২) অপক্ষীকৃত । পক্ষীকৃত ভূতসমূহ ফল, আর অপক্ষীকৃত ভূতসমূহ স্পন্দ এবং ভজ্ঞাত সজ্ঞার অভিহিত । পক্ষীকৃত ভূতের প্রত্যেকের মধ্যেই অপর চারিটি ভূতের দুই আনা করিয়া ঋণ আছে ; কিন্তু অপক্ষীকৃত ভূতে তাহা নাই, উহা বিশুদ্ধ—অবিবিক্রিত ; এইরূপ ভজ্ঞাত নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মলোক” ইত্যন্তেন কৰ্মানুষ্ঠানপ্রকারং, প্রতিশ্রুতিচোদিতেষু কৰ্ম্মশ্বেক-
তরকৰ্ম্মবৈধূর্য্যোহপি ইতরেষামনুষ্ঠিতানাংপি নিফলত্বম্, অযথানুষ্ঠিতশ্চ
চানুষ্ঠিতসমত্বমভিধায় “প্ৰবা হোতে অদৃতা যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু
কৰ্ম্ম । এতচ্চৈয়ো যেষুভিনন্দান্তি মুতা জরামৃত্যু তে পুনরেবাপি যন্তি” ইত্যা-
দিনা ফলাভিসন্ধিপূৰ্ব্বকত্বেন জ্ঞানবিধুরতয়া চাবরং কৰ্ম্মাচরতাং পুনরাবৃতি-
মুক্ত্য। “তপঃশ্রদ্ধে যেষু পবসন্তি” ইত্যাদিনা পুনরপি ফলাভিসন্ধিরহিতং
জ্ঞানিনা অনুষ্ঠিতং কৰ্ম্ম ব্রহ্ম-প্রাপ্তয়ে ভবতীতি শ্রুত্ব “পরাক্ষ্য লোকান্”
ইত্যাদিনা কেবলকৰ্ম্মফলেণ বিরক্তশ্চ যথোদিতকৰ্ম্মানুগৃহীতং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্য-
পায়ভূতং জ্ঞানং জিজ্ঞাসমানশ্চ চ আচার্য্যোপসদনং বিধায় “তদেতৎ সত্যম্”
“যথা সূদীপ্তাং” [মুণ্ড০ ২।১।১] ইত্যাদিনা “মোহবিজ্ঞাগ্রাহিঃ বিকিরতীহ
সোম্য” [মুণ্ড০ ২।১।১০] ইত্যন্তেন পূৰ্ব্বোক্তশাক্ষরশ্চ ভূতযোনেঃ পরশ্চ
ব্রহ্মণঃ পরমপুরুষশ্চ অনুক্তৈঃ স্বরূপপুণৈঃ সহ সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মতয়া বিশ্ব-
শরীরত্বেন বিশ্বরূপত্বং, তস্মাদ্বিশ্বসৃষ্টিং চ বিস্পষ্টমভিধায় “আবিঃ সন্নি-
হিতম্” ইত্যাদিনা তস্মৈবাক্ষরশ্চাব্যাকৃতাতং পরতোহপি পুরুষাং পরভূতশ্চ

শ্রুতি ও শ্রুতিবিহিত কৰ্ম্মসমূহের মধ্যে কোন একটা মাত্র কৰ্ম্মের হানি হইলেই অমুষ্ঠিত অপরাপর
কৰ্ম্মসমূহেরও বিফলতা হয়, এবং বিধি-লঙ্ঘনপূৰ্ব্বক অমুষ্ঠিত হইলেও তাহার অননুষ্ঠানতুল্যতা
নির্দেশ করিয়া ‘এই যজ্ঞরূপ প্ৰব সমূহ (ভেলা সকল) দৃঢ় নহে, অষ্টাদশ ঋত্বিক-সাধ্য যে সমস্ত
যজ্ঞে অতুংকৃষ্ট কৰ্ম্ম বিহিত আছে, যে সকল মুচ্যাক্তি সেই কৰ্ম্মকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া আদর
করে, তাহার পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (যুক্তিলাভ করিতে পারে না)।’ ইত্যাদি
বাক্যে, ফলাভিলাষপূৰ্ব্বক যে সমস্ত কৰ্ম্ম অমুষ্ঠিত হয়, তৎজ্ঞানবিহীন বলিয়া সেই সমস্ত কৰ্ম্মকে
‘অবর’ কৰ্ম্ম বলা হইয়াছে। সেই অবর কৰ্ম্মের অমুষ্ঠাতৃগণের পুনৰ্কার সংসারপ্রাপ্তির
কথা বলিয়া ‘যাহারা তপশ্চ ও শ্রদ্ধার উপাসনা করে’, ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানিগণের অমুষ্ঠিত
ফলাভিসন্ধানবর্জিত কৰ্ম্মও ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সহায় হইয়া থাকে ; এইজন্ত নিকাম কৰ্ম্মের প্রশংসা
করিয়াছেন। তাহার পর ‘কৰ্ম্মলব্ধ ফল সমূহ পরীক্ষা করিয়া, অর্থাৎ নিত্য কি অনিত্য, ইহা
বিচার করিয়া’ ইত্যাদি বাক্যে আবার কৰ্ম্মফলে বিরক্ত অথচ ব্রহ্মলাভের উপায়ীভূত শাস্ত্রবিহিত
কৰ্ম্মসহকৃত জ্ঞান-লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তির পক্ষে গুরুসমীপে গমনের বিধান করিয়া—‘ইহাই সেই
সত্য ; প্রচ্ছলিত [অগ্নি] হইতে যেমন—’ ইত্যাদি এবং ‘হে সোম্য, সেই পুরুষই অবিজ্ঞা-গ্রাহি
ছিল কবে’ ইত্যন্ত বাক্যে আবার পূৰ্ব্বোক্ত অক্ষর পদবাচ্য ভূতযোনি, পরমপুরুষ পরব্রহ্মস্বক্কে
ইতঃপূৰ্বে অমুক্ত স্বীয় রূপ ও গুণসমূহ এবং তিনি সৰ্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সমস্ত জগৎ তাহার
শরীর, এই নিমিত্ত তাহার বিশ্বরূপত্ব এবং তাঁহা হইতেই জগৎপত্তিও প্রতিপাদন করি-

পরন্তু ব্রহ্মণঃ পরমব্যোম্মি প্রতিষ্ঠিতস্তানবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপন্তু হৃদয়-
গুহ্যায়ুপাসন প্রকারমুপাসনন্তু চ পরভক্তিরূপত্বমুপাসীনস্তাবিষ্টাবিমোহ-
পূর্বকং ব্রহ্মসমং ব্রহ্মানুভবফলং গোপদিষ্টোপসংহৃতম্ । অত এবং
বিশেষণাৎ ভেদব্যাপদেশাচ্চ নাস্মিন্ প্রকরণে প্রধান-পুরুষৌ প্রতিপাদ্যেতে ।

ভেদব্যাপদেশোহপি হি তাভ্যাং পরন্তু ব্রহ্মণোহত্র বিদ্যতে, “দিব্যো
হুমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যভ্যন্তরো হৃজঃ । অপ্রাণো হৃমনাঃ শুভ্রো হৃক্ষরাৎ
পরতঃ পরঃ” [যুগু০ ২।:১২] ইত্যাদিভিঃ অক্ষরাদব্যাকৃতাৎ পারো যঃ
সমষ্টিপুরুষঃ, তস্মাদপি পরভূতোহদৃশ্যাদিগুণাকাহক্ষরশব্দাভিহিতঃ পর-
মাত্তেত্যর্থঃ । অশ্লুত ইতি বা, ন ক্ষরতীতি বা অক্ষরং, তৎ অব্যাকৃতেহপি
স্ববিকারব্যাপ্ত্যা বা মহাদাদিবৎ নামান্তরাভিলাপযোগ্য-ক্ষরণাভাবাদ্ধা
অক্ষরত্বং কথঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ১ ॥ ২ ॥ ২৩ ॥

রাছেন । অনন্তর ‘আবিঃ সন্নিহিতঃ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অব্যাকৃত প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠতর, পরম বোমে অবস্থিত, নিরবধি ও নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ সেই
অক্ষর-পদবাচ্য পরম পুরুষ পরব্রহ্মেরই হৃদয়-পুণ্ডরীকে উপাসনার প্রণালী, উপাসনার পরা
ভক্তিরূপত্ব এবং উপাসকেরও অবিষ্টা-নিবৃত্তিপূর্বক ব্রহ্মতুল্যতা ও ব্রহ্মানুভব-ফলের উপদেশ করিয়া
উপসংহার করিয়াছেন । অতএব এবংবিধ বিশেষ নির্দেশ এবং ভেদনির্দেশ হেতুও [বুঝিতে
হইবে যে,] এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষ (আত্মা) প্রতিপাদিত হইতেছে না ।

বিশেষতঃ এই প্রকরণে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে পরব্রহ্মের ভেদনির্দেশও রহিয়াছে ।
‘সেই দিব্য (অলৌকিক) অমূর্ত্ত (মুক্তিরাহিত) পুরুষই বাহিরে ও অভ্যন্তরে অবস্থিত, জগদ্রহিত,
প্রাণ ও মনোরহিত, শুভ্র এবং পর (শ্রেষ্ঠ) অক্ষর হইতেও পর (উৎকৃষ্ট)’ ইত্যাদি বাক্যে
অভিহিত হইয়াছে যে, অব্যাকৃতপদবাচ্য অক্ষর হইতেও পর (উৎকৃষ্ট) যে পুরুষ সমষ্টি,
অদৃশ্যাদি গুণযুক্ত ‘অক্ষর’-শব্দোক্ত পরমাত্মা তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট । ‘অক্ষর’ অর্থ—যিনি
সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন, অথবা যিনি স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না । অব্যাকৃত প্রকৃতি স্বীয় কার্য
সমূহ ব্যাপিয়া থাকে এবং মহত্ত্ব প্রভৃতির জ্ঞায় নামান্তর-গ্রহণরূপ ক্ষরণ (রূপান্তর) লাভ করে
না, এই কারণে কোন প্রকারে তাহারও ‘অক্ষরত্ব’ উপপাদন করা যাইতে পারে ॥ ১।২।২৩ ॥

রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ১১২ ॥ ২৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—রূপোপন্যাসাৎ (বেহেতু ব্রহ্মরূপের উল্লেখ), চ (ঙ) [রহিয়াছে] ।]

[সরলার্থঃ—“অগ্নিমূর্ধা, চক্ষুর্ষী চন্দ্রসূর্য্যৌ” ইত্যাদৌ অগ্নিমূর্ধাদীনাম্ পারমেশ্বর-রূপাণাং উপন্যাসাৎ অপি অত্র ভূতযোনি অক্ষরং পরমাত্মৈব, নতু প্রধানং পুরুষো বা ইত্যর্থঃ ॥

[ইতি পঞ্চমং অদৃশ্যত্বাদিগুণকং অধিকরণম্ ।]

‘অগ্নি যাহার শির, চক্ষু ও সূর্য্য যাহার দুই চক্ষু’ ইত্যাদি স্থলে যে অগ্নিমূর্ধাদি রূপের উল্লেখ হইয়াছে ; তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন অপরের পক্ষে উপপন্ন হয় না ; অতএব ঈদৃশ রূপের উল্লেখ হইতেও অবধারিত হইতেছে যে, উক্ত ভূতযোনি অক্ষর পরমেশ্বর ভিন্ন অপার কেহ নহে ॥ ১।২।২৪ ॥]

“অগ্নিমূর্ধা চক্ষুর্ষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বায়বৃত্তাশ্চ বেদাঃ । বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমশ্রু পদ্ভ্যাং পৃথিবী হোষ সর্বভূতান্তরাঙ্গা” [মুণ্ডোঃ ১।১।৪] ইতি, ঈদৃশং রূপং সর্বভূতান্তরাঙ্গানঃ পরমাত্মান এব সম্ভবতি ; অতশ্চ পরমাত্মা ॥ ১।২।২৪ ॥ [পঞ্চমং অদৃশ্যত্বাদিগুণকং অধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

বৈশ্বানরাধিকরণম্ । বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ ॥ ১১২ ॥ ২৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], সাধারণশব্দ-বিশেষাৎ (সাধারণ-বোধক শব্দাপেক্ষা বিশেষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“আত্মানম্ এব ইমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধোষি” ইত্যাদৌ ‘বৈশ্বানর’-শব্দস্ত জাঠরাণ্যৌ, ভূতাণ্যৌ, দেবতাবিশেষে, পরমাত্মনি চ প্রয়োগদর্শনাৎ ভবতি সংশয়ঃ—অত্র বৈশ্বানরঃ কিং জাঠরাণ্যিঃ ? কিংবা ভূতাণ্যিঃ ? উত দেবতাবিশেষঃ ? অথবা পরং ব্রহ্ম ? ইতি । অশক্যানির্ণয়তয়া এধামেব অন্ততমঃ কশ্চিৎ বৈশ্বানর ইতোবাং প্রাপ্তে উচ্যতে—বৈশ্বানরঃ বৈশ্বানর-শব্দবাচ্যঃ পরমাত্মা ; কুতঃ ? সাধারণ-শব্দবিশেষাৎ—নৃপায়ং বৈশ্বানর-শব্দঃ জাঠরাদিসাধারণঃ, তথাপি বিশেষোহত্র উপলভ্যতে—‘কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম’ ? ইত্যুক্তক্ৰমে ব্রহ্ম-শব্দশ্রবণম্, “আত্মানং বৈশ্বানরং” ইত্যাপসংহারে চ বৈশ্বানরস্ত আত্মত্ব-কথনং ; তস্মাৎ বৈশ্বানরঃ অত্র পরমাত্মা এব বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

‘সম্প্রতি তুমি এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ’ ইত্যাদি ক্রতিবাক্যে সংশয় চইতেছে যে, এই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ কি জাঠরাণ্যি ? কিংবা ভূতাণ্যি ? না—দেবতাবিশেষ ? অথবা পরমাত্মা ? বৈশ্বানর শব্দটা যখন জাঠরাণ্যি প্রভৃতির সাধারণ অর্থ বাচক, তখন ঐরূপ সংশয় হওয়া অসঙ্গত নহে । এখানে যখন কোন একটা অর্থ বিশেষ নির্ধারণের উপায় নাই, তখন যে কোন একটা অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে । এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনার বলিতেছেন যে, না—এখানে বৈশ্বানর শব্দে পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে ; কারণ, সাধারণ শব্দাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে । প্রথমতঃ ‘আমাদের আত্মস্বরূপ সেই ব্রহ্ম কে’ ? পরমাত্ম-বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন রহিয়াছে । তাহার পর ‘বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ’ বলিয়া আত্মশব্দ দ্বারা তাহার উপসংহার করা হইয়াছে । অতএব, পরমাত্মাই এখানে বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, অপর কেহ নহে ॥ ১।২।২৫ ॥]

ইদমামনস্তি চ্ছন্দোগাঃ “আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যাধ্যসি, তমেব নো ক্রহি” [ছান্দো০ ৫.১১.৬] ইতি প্রক্রম্য “যন্তেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে” [ছান্দো০ ৫.১৮.১] ইতি । তত্র সন্দেহঃ—কিময়ং বৈশ্বানর আত্মা পরমাত্ম্যেতি শক্যনির্ণয়ঃ ? উত ন ? ইতি । কিং প্রাপ্তম্ ? অশক্যনির্ণয় ইতি । কৃতঃ ? বৈশ্বানরশব্দস্য চতুর্থ অর্থেষু প্রয়োগদর্শনাৎ—জাঠরাগ্নৌ তাবৎ “অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যেনেদমগ্নং পচ্যতে, যদিদমগ্নতে, তস্মৈষ ঘোষো ভবতি, যমেতৎ (ক) কর্ণাবপিদায় শৃণোতি, স যদোৎক্রমিষ্মান্ ভবতি, নৈনং ঘোষণ শৃণোতি” [বৃহদা০ ৭.১১.১] । ইতি মহাভূত-তৃতীয়ে চ “বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা

অগ্নি ইহার মন্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য উই চক্ষু, দিক্‌সমূহ কর্ণবিবর বেদসমূহ বাগ্‌ব্যাপার (শব্দ), বায়ু ইহার প্রাণ, সমস্ত জগৎ ইহার হৃদয় এবং পৃথিবী ইহার পাদদ্বয় ; ইনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা ।’ এবং বিধ রূপটী সর্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মার পক্ষেই সম্ভব হয় ; এই কারণেও [ভূতযোনি অক্ষর] পরমাত্মা [বসিতে হইবে] ॥ ১ ॥ ২ ॥ ২৪ ॥

[‘অদৃশ্যাদিগুণক’ পঞ্চম অধিকরণ ।] .

(২৪) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, ‘সম্প্রতি তুমিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জান ; অতএব, তাহাই আমাদিগকে বল,’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘যে লোক প্রাদেশপরিমিত স্থানে অবস্থিত এই ব্যাপক আত্মাকে বৈশ্বানর বলিয়া উপাসনা করে’ ইতি । তাহাতে সংশয় এত যে, এই বৈশ্বানর আত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া নির্ধারণ করিতে পারা যায় কি না । কি প্রাপ্ত হওয়া গেল ? [না কোন অর্থবিশেষ] নির্ণয় করিতে পারা যায় না । কারণ ? যেহেতু চারিপ্রকার অর্থেই ‘বৈশ্বানর’ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—প্রথমতঃ জাঠরাগ্নিতে প্রয়োগ—‘তাহাই বৈশ্বানর অগ্নি, যাহা দ্বারা এই ভূক্ত অন্ন পরিপাক পায় ; তাহা হইতেই এই শব্দ হইয়া থাকে, কর্ণ আচ্ছাদন করিলে যাহা শ্রবণ করা যায় ; জীব যখন নির্গমনোন্মুখ হয়, তখন এই শব্দ শ্রবণ করিতে পায় না’ ইতি । তৃতীয় মহাভূতেও (অগ্নিতেও) প্রয়োগ আছে

(ক) যাবদেতৎ ইতি (খ) পাঠঃ ।

(২৪) প্রাপ্তব্যা এই অধিকরণে নাম ‘বৈশ্বানরাধিকরণ’ । ইহা পঠিত হইতে ত্রিংশ পদান্ত নবটি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার রচনাপ্রণালী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“আত্মানমেব ইমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যাধ্যসি” ইত্যাদি । (২) সংশয়—বৈশ্বানর অর্থ কি জাঠরাগ্নি, কিংবা ভৌতিক অগ্নি, অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—জাঠরাগ্নি প্রকৃতি হইবে ; কেননা, পরমাত্মা-অর্থ গ্রহণে বিশেষ কোন হেতু নাই । (৪) উত্তর—না পরমাত্মাই বৈশ্বানর শব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে ; কারণ, পরমাত্মার গ্রাহক হেতুবিশেষ আছে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাত্মাই বৈশ্বানর, এবং এইরূপ তাহার উপাসনা উপদেশকরাই ইহার প্রয়োজন ।

বৈশ্বানরং কেতুমহামকৃণু” ইতি ; দেবতায়াং চ “বৈশ্বানরস্তু স্তমতো স্থান
রাজা হি কং ভুবনানামভিষ্ঠীঃ” [যজুঃ, কাণ্ণ ১।৫।১১] ইতি ; পরমাত্মনি চ
“তদাত্মন্তেব হৃদয়েহয়ো বৈশ্বানরে প্রাপ্তে” [অষ্ট ১। প্রশ্ন ১১। অনু ০৮]
ইতি ; “স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাগোহয়িরুদয়তে” [প্রশ্ন ১। ১৭]
ইতি চ। বাক্যোপক্রমাদিষু উপলভ্যমানান্তাপ লিঙ্গানি সর্বানুগুণতয়া
নেতুং শক্যানীতি।

এবং প্রাপ্তে অভিধায়তে “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ” বৈশ্বানরঃ
পরমাত্মা (*)। কূতঃ ? সাধারণশব্দবিশেষাৎ—বিশেষ্যত ইতি বিশেষঃ,
সাধারণস্ত বৈশ্বানর-শব্দস্ত পরমাত্মাসাধারণার্থে স্মৌর্কবিশেষ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ।

—‘দেবগণ সমস্ত জগতের জন্ত বৈশ্বানরকে দিবসের কেতু বা চিহ্ন স্বরূপ করিয়াছেন,’ ইতি ;
দেবতা বিষয়ে প্রয়োগ যথা—‘আমরা যেন বৈশ্বানরের স্তুতিতে থাকি ; কারণ, তিনিই সমস্ত দ্রুগ-
তের স্তম্ভ-সমৃদ্ধি সম্পাদক,’ ইতি ; পরমায় বিষয়েও প্রয়োগ আছে—‘হৃদয়স্থ আত্মস্বরূপ বৈশ্বানর
অগ্নিতে তাহা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন’ ইতি, এবং ‘সেই এই শ্রাণস্বরূপ, বৈশ্বানর অগ্নি বহু-
প্রকারে উদ্গত হইয়া থাকে’ ইতি। বাক্যের উপক্রমে বা প্রারম্ভে বিশেষার্থ-জ্ঞাপক যে সমস্ত
চিহ্ন রহিয়াছে, সেগুলিকে উক্ত সমস্ত অর্থেই অনুকূলভাবে সংযোজিত করা যাইতে পারে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় “বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দ বিশেষাৎ” এই সূত্র কথিত হইতেছে।
পরমাত্মাই বৈশ্বানর ; কারণ ? সাধারণ শব্দোপেক্ষা বিশেষ দর্শনই তাহার কারণ। ‘বিশেষ’ অর্থ—
যাহা দ্বারা বিশেষিত করা হয়, অর্থাৎ ‘বৈশ্বানর’ শব্দ সাধারণার্থবোধক হইলেও পরমাত্মার
অসাধারণ ধর্মসমূহ থাকায় তাহাকেই বিশেষিত করিয়া বলিতেছে (১৫)। দেখ—উপমন্তব্য

(*) পর এবান্তা ইতি ১ পৃষ্ঠা :

(১৫) তাৎপৰ্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদ এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে যে, উপরমুন্মনস্কান প্রাচীনশাল,
পুলুহপুত্র ন্যায়জ্ঞ, ভারবিপুত্র ইন্দ্রজ্ঞান, শর্করাক্ষেপ পুত্র জন এবং অশ্বত্থারথের পুত্র বুড়িল, এই পাঁচজন দ্বারা
মিলিত হইয়া আত্মা কি, ব্রহ্ম কি, এবং যেরূপে মীমাংসা করিতে বাঁসলেন ; কিন্তু কৃতকর্মা না হইয়া স্থির করিলেন
যে, অরুণবন্দন উদালক দ্বারা এই বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব অবগত আছেন ; অতএব, চল, আমরা তাঁহার নিকটেই
যাই। অনন্তর তাহার উপস্থিতি হইলে পর উদালক বুঝিলেন যে, আমরা তাহার ইচ্ছার অগ্নের মীমাংসা
হইবে না ; অতএব তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কেবল-দেশাধিপতি রাজা অশ্বপতি এই বৈশ্বানর আত্মার বিষয়
উত্তমরূপে অবগত আছেন ; চলুন, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি। অনন্তর, তাহার ছয়জন পুত্র অশ্বপতির
নিকট উপস্থিত হইলেন ; অশ্বপতি তাহাদের আদর অধ্যর্থনা করিলেন এবং নিজে একটি যজ্ঞ করিবেন, সেই
যজ্ঞে তাহাদিগকে থাকিতে প্রমুখ রাখিবে। তাহার সের্গ ধন-লাভের আশায় সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাদের
আগমনের উদ্দেশ্য তাহাকে জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর, ‘কল্যাণাতঃকালে বলিব’, বলিরা অশ্বপতি তাহাদিগকে
আবাসিত করিলেন। অনন্তর, প্রাতে কালে নিজস্ব ধর্মগণ ‘শয্যাত্তবে উপস্থিত হইলে পর অশ্বপতি রবেন মনে
হিয় করিলেন যে, তাহার যখন বৈশ্বানর আত্মার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তখন নিশ্চয়ই তদ্বিষয়ে কিছু কিছু ধর
জানেন। যে যে অংশ জানা আছে, তাহা বর্ণনা করা নিশ্চয়োজ্ঞ ; সুতরাং ইহারা কি পর্বাভ জানেন, তাহা
আমি জানা আবশ্যক ; এইজন্য তিনি তাহাদিগকে একে একে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে
তাহাদিগকে প্রকৃত বৈশ্বানর আত্মার উপদেশ দিলেন।

তথা হি—ঔপমন্ত্যবাদয়ঃ পঞ্চ ইমে মহর্ষয়ঃ সমেত্য ‘কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম’ ইতি বিচার্য্য “উদ্বালকো হ বৈ ভগবন্তোহয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যোতি, তং হস্তাভ্যাগচ্ছাম” [ছান্দো০ ৫।১১।১,২] ইত্যুদ্বালকস্ত বৈশ্বানরাত্মাবিজ্ঞানমবগম্য তমভ্যাজ্ঞ্থুঃ । স চোদ্বালক এতান্ বৈশ্বানরাত্মাজিজ্ঞাসূনাভিপক্ষ্য আত্মনশ্চ তত্রাকৃৎস্নবেদিত্বং মত্বা “তান্ হোবাচ অশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোহয়ং কেকয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যোতি, তং হস্তাভ্যাগচ্ছাম” ইতি । তে চোদ্বালকষষ্ঠাস্তমশ্বপতিমভ্যাজ্ঞ্থুঃ । স চ তান্ মহর্ষীন্ যথার্থং পৃথগভ্যর্চ্য “ন মে স্তনঃ” ইত্যাদিনা “যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোহহমস্মি” ইত্যন্তেনাত্মানো ব্রতস্থতয়া প্রাতিগ্রহযোগ্যতাং জ্ঞাপয়-
 স্তেব ব্রহ্মবিদ্বিরূপি প্রাতিষিদ্ধপারহরণীয়তাং বিহিতকস্ম-কর্তব্যতাং চ প্রজ্ঞাপ্য “যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজৈ ধনং দাস্তামি, তাবদ্ ভগবন্ত্যো দাস্তামি ; বসন্তু ভবন্তুঃ” ইত্যবোচৎ । তে চ মুমুক্শবো বৈশ্বানরমাত্মানং জিজ্ঞাসমানাস্তমেবা-
 ত্মানমস্মাকং ক্রহীত্যবোচন্ । তদেবং “কো ন আত্মা, কিং ব্রহ্ম” ইতি

প্রভৃতি এই পাঁচজন ঋষি একত্রিত হইয়া ‘আমাদের আত্মা কি ? এবং ব্রহ্ম কি ?’ এইরূপ বিচার করিয়া [বলিলেন যে,] ‘হে মহাশয়গণ, অরুণ-তনয় উদ্বালক ঋষিই সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন ; চলুন, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি,’ ‘এইরূপে উদ্বালকের বৈশ্বানর আত্মা-
 ভিজ্ঞতা অবগত হইয়া তাঁহারই নিকট গমন করিয়াছিলেন । সেই উদ্বালক উপস্থিত ঋষিগণকে বৈশ্বানর আত্মাজিজ্ঞাসু বৃত্তিতে পারিয়া এবং আপনাকেও বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণজ্ঞ মনে করিয়া তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, ‘মহাশয়গণ ! সম্প্রতি কেকয়দেশীয় রাজা অশ্বপতিই এই বৈশ্বানর আত্মাকে জানেন ; আসুন, আমরা তাঁহারই নিকট গমন করি ।’ এইরূপ স্থির করিয়া উদ্বালক সহকারে তাহারা ছয়জন অশ্বপতির নিকট গমন করিয়াছিলেন । সেই অশ্বপতি সেই মহর্ষিদিগকে যথাযোগ্য অর্চনা করিয়া ‘আমার রাজ্যে চোর নাই’ ইত্যাদি এবং ‘হে মহাশয়গণ, আমি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি’ এইপর্য্যন্ত বাক্যে আপনার ব্রতস্থতা-নিবন্ধনদাতৃ-জ্ঞাপনের উদ্দেশেই ‘ব্রহ্মবিদগণের পক্ষও নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের ত্যাগ ও বিহিতকৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, ইহা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ‘এক একজন ঋত্বিক্কে (ব্রতীকে) যে পরিমাণ ধন প্রদান করিব, আপনাদিগকেও সেই পরিমাণেই প্রদান করিব ; আপনারা এখানে অবস্থান করুন’ ইতি । সেই মুমুক্শ ঋষিগণ, বৈশ্বানর আত্মাকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘সেই বৈশ্বানর আত্মাকেই আমাদের নিকট প্রকাশ কর ।’ অতএব, আমাদের আত্মা কি ? এবং ব্রহ্মই বা কি ? এইরূপে জীবগণের আত্মাশ্রয় ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া বধন তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৈশ্বানর আত্মাভিজ্ঞ ব্যক্তির সমীপে উপস্থিত হইয়া-

জীবাত্মনামাত্মভূতং ব্রহ্ম জিজ্ঞাসমানেনন্তজ্জন্মমিচ্ছন্তিবৈশ্বানরাত্মজসক্কাশ-
মাগম্য পৃচ্ছ্যমানো বৈশ্বানরাত্মা পরমাত্মেতি বিজ্ঞায়তে ; আত্ম-ব্রহ্ম-
শব্দভাষ্যপুঞ্জম্য পশ্চাৎ সর্বত্রাত্ম-বৈশ্বানরশব্দভাষ্য ব্যবহারাক্ত ব্রহ্ম-শব্দ-
স্থানে নির্দিষ্ট্যমানো বৈশ্বানর-শব্দো ব্রহ্মৈবাভিধত ইতি বিজ্ঞায়তে । কিঞ্চ,
“স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্বমমতি”, “তদ্ব্যথেবীকতুল-
মগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হান্ত সর্বং পাপানুঃ প্রদূয়েত” [ছান্দোগ্যো-
৫।২৪৩] ইতি চ বক্ষ্যমাণং বৈশ্বানরাত্মবিজ্ঞানফলং বৈশ্বানরাত্মানং পরং
ব্রহ্মেতি জ্ঞাপয়তি ॥১।২।২৫॥

ইতশ্চ বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা—

স্বর্ধ্যমাগমনুমানং স্তাদিতি ॥১।২।২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বর্ধ্যমাগং (স্বর্ণের বিবরীভূত—যাহার প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহা) অনুমান
(লিঙ্গ—জ্ঞাপক) স্তাৎ (হইতে পারে) ইতি (এই প্রকারে) ।]

[সরলার্থঃ—স্বর্ধ্যমাগং—প্রত্যভিজ্ঞায়মাগং ; অনুমানং—অনুমীয়তে অনেনেতি লিঙ্গং
জ্ঞাপকমিতিার্থঃ ; ইতি শব্দঃ প্রকারবাচী, তথাচ “অগ্নিমূর্ধা, চক্ষুর্বা চক্ষ-বর্ধ্যো” ইত্যাদি
প্রকারেণ স্বর্ধ্যমাগং বৈশ্বানরস্ত রূপং পরমাত্মপরিগ্রহে অনুমানং লিঙ্গং স্তাৎ ভবেমিতিার্থঃ । নহি
পরমাত্মনোন্তত্ব উদ্দেশং রূপং সম্ভবতীত্যশয়ঃ ॥

‘অগ্নি যাহার মস্তক এবং চক্ষু ও বর্ধ্য যাহার চক্ষুঘর’ ইত্যাদি প্রকারে বৈশ্বানর আত্মার বে-
রূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই বৈশ্বানরের পরমাত্ম-নিশ্চয়ের অনুমাপক হইবে ; কারণ, ঐরূপ
রূপ পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও পক্ষেই সম্ভবপর হয় না ॥ ১।২।২৬ ॥]

ছিলেন, এবং উপস্থিত হইয়া যখন সেই বৈশ্বানর আত্মার বিবরই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,
তখন নিশ্চয়ই জানা বাইতেছে যে, তাহা ব্রহ্মভিন্ন অপর কেহ নহে । বিশেষতঃ উপক্রমে আত্মশব্দ
ও ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ এবং পশ্চাৎ সর্বত্র আত্মশব্দ ও বৈশ্বানর শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া
যায় ; তাহা হইতেও বেশ বুঝা বাইতেছে যে, ব্রহ্মশব্দের পরিবর্তে নির্দিষ্ট বৈশ্বানর শব্দের অর্থ
ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে । আরও এক কথা—‘সেই বৈশ্বানরাত্মবিৎ পুরুষ সমস্ত লোকে,
সমস্তভূতে এবং সমস্ত আত্মাতে অন্ন ভোগ করিয়া থাকেন’ ; এবং ‘অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ঐবীকাতুলা
(পরভূগের তুল) যেমন দগ্ধ হয়, তেমনি ইহারও সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায় ।’ বৈশ্বানর আত্ম-
বিজ্ঞানের উক্তপ্রকার ফল নির্দেশও বৈশ্বানর আত্মার পরব্রহ্ম জ্ঞাপন করিতেছে ॥১।২।২৬ ॥

দ্যুপ্রভৃতি-পৃথিব্যন্তমবয়ববিভাগেন বৈশ্বানরস্ত্য রূপমিহোপদিশ্যতে; তচ্চ
 শ্রুতিস্মৃতিষু পরমপুরুষরূপতয়া প্রসিদ্ধম্ । তদিহ তদেবেদমিতি স্বর্য্য-
 মাণং—প্রত্যভিজ্ঞায়মানং বৈশ্বানরস্ত্য পরমপুরুষস্তে অনুমানং লিপ্সমিত্যর্থঃ ।
 ইতি—শব্দঃ প্রকারবচনঃ; ইৎস্তুতং রূপং প্রত্যভিজ্ঞায়মানং বৈশ্বানরস্ত্য
 পরমাত্মন্যে অনুমানং স্মৃত্যং । শ্রুতিস্মৃতিষু হি পরমপুরুষস্তেৎং রূপং
 প্রসিদ্ধম্ । যথা আথর্ব্বণে “অগ্নিমূর্ধা, চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যো, দিশঃ শ্রোত্রে,
 বায়্বরতাশ্চ বেদাঃ । বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্ত্য, পদভ্যাং পৃথিবী, হেয
 সর্ব্বভূতান্তরাঙ্গা” [মুণ্ড০ ২।১৪] ইতি : অগ্নিরিহ দ্যুলোকঃ, “অসৌ বৈ
 লোকোহগ্নিঃ” [রুহদা০ ৮।২।৯] ইতি শ্রুতেঃ । স্মরন্তি চ মুনয়ঃ “দ্যাং
 মূর্ধানং যস্য বিপ্রা বদন্তি, খং বৈ নাভিং চন্দ্রসূর্য্যৌ চ নেত্রে । দিশঃ শ্রোত্রে
 বিদ্ধি পাদৌ ক্ষিতিং চ, সোহ্চিন্ত্যাত্মা সর্ব্বভূতপ্রণেতা” ইতি, “যস্ত্যাগ্নিরাস্ত্যং
 ত্বোমূর্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ । সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রং তস্মৈ লোকাত্মনে
 নমঃ” [মহাভা০ শান্তি০ রাজধর্ম্ম০ ৪৭।৭০] ইতি চ । ইহ চ দ্যুপ্রভৃতয়ো
 বৈশ্বানরস্ত্য মূর্ধাণ্ডবয়বভেদনোচ্যন্তে ।

এই প্রকরণে দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্যন্ত এক একটা অবয়ব ক্রমে বৈশ্বানর আত্মার রূপ
 (আকৃতি) উপদিষ্ট হইয়াছে; শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে কিন্তু পরমপুরুষ পরমাত্মারই ঐরূপ রূপ
 প্রসিদ্ধ আছে; অতএব এখানে যখন ইহাও তাঁহারই সেই রূপ বলিয়া স্মরণের বয়সীভূত অর্থাৎ
 প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে, তখন অবশ্যই ইহা উক্ত বৈশ্বানরের পরম পুরুষত্ব বিষয়ে অনুমান অর্থাৎ
 জ্ঞাপক হেতু [হইবে] । [হ্রস্ব] ‘ইতি’ শব্দের অর্থ ‘প্রকার’ (বিশেষণভাব), [স্তুতরঃ অর্থ
 হইতেছে যে, ইহা তাঁহারই একপ্রকার রূপ, এই ভাবে] প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়ীভূত এবভূত রূপই
 বৈশ্বানর-শব্দের পরমাত্মত্ব বিষয়ে জ্ঞাপক হইবে । শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে পরম পুরুষ পরমাত্মারই
 এবংবিধ রূপ প্রসিদ্ধ আছে । যথা অথর্ব্ববেদীয় [মুণ্ডকোপনিষদে]—“অগ্নি ঐহার মন্তক, চন্দ্র
 ও সূর্য্য ঐহার চক্ষুঃ, দিক্ সমূহ ঐহার কর্ণদ্বয়, বেদসমূহ ঐহার বাক্য স্বরূপ, বায়ুমণ্ডল ঐহার
 প্রাণ, জগৎ ঐহার হৃদয়, পৃথিবী ঐহার পাদদ্বয়, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাঙ্গা”, ইতি । এখানে
 অগ্নি অর্থ—দ্যুলোক; কারণ, ‘এই দ্যুলোক অগ্নিস্বরূপ’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে । মুনিগণও স্মরণ
 করিয়া থাকেন যে, ‘বিপ্রগণ দ্যুলোককে ঐহার মন্তক বলিয়া বর্ণনা করেন, আকাশকে নাভি, চন্দ্র
 ও সূর্য্যকে চক্ষুঃ, দিক্ সমূহকে দুই কর্ণ, এবং ক্ষিতিকে তাঁহার পাদদ্বয় বলিয়া জানিবে; সেই
 অচিন্ত্য আত্মাই সর্ব্বভূতের পরিচালক বা নিয়ামক’ ইতি । আরও আছে—“অগ্নি ঐহার মুখ,
 দ্যুলোক ঐহার মন্তক, আকাশ ঐহার নাভি, পৃথিবী ঐহার চরণদ্বয়, সূর্য্য ঐহার চক্ষু, দিক্
 সমূহ ঐহার শ্রোত্রদ্বয়, সেই সর্ব্বলোকাত্মকের উদ্দেশে নমস্কার ।’ এখানেও দ্যুলোক প্রভৃতি
 শব্দার্থভিলি ইতিহাসের মতকাদি অবয়বরূপে উক্ত হইতেছে ।

তথাহি—তৈরোপমন্তবপ্রভৃতিভিন্নহর্ষিভিঃ “আজ্ঞানমেবেমং বৈশ্বানরং
সংপ্রত্যধোষি, তমেব নো ক্রহি” ইতি পৃষ্ঠে কেকয়স্তেভ্যো বৈশ্বানরাজ্ঞান-
মুপদিদিক্ষুর্কিংশেষপ্রশ্নানুথানুপপত্ত্যা বৈশ্বানরাজ্ঞেন্তৈঃ কিঞ্চিৎ জ্ঞাতং
কিঞ্চিদজ্ঞাতমিতি বিজ্ঞায় জ্ঞাতাজ্ঞাতাংশবুভুৎসয়া তানৈককং পপ্রচ্ছ । তত্র
“ঔপমন্তব কং ত্বমাগ্নানমুপাসেস্” [ছান্দোগ্যো ৫।১২।১] ইতি পৃষ্ঠে “দিব-
মেব ভগাবো রাজন্” ইতি তেন চোক্তে নিবি তস্ত পূর্ণ বৈশ্বানরাজ্ঞবুদ্ধিং
নিবর্তয়ন্ বৈশ্বানরস্ত চৌর্মূর্ধেতি চোপদিদিক্ষন্ তস্তা বৈশ্বানরাংশভূতয়া
দিবঃ‘স্তুতেজাঃ’ ইতি গুণনামধেয়ং প্রাচিপ্যপৎ । এবং সত্যযজ্ঞাদিভিরাদিত্য-
বায়ুাকাশাপৃথিবীনামৈকৈকেন একৈকমুপাস্তমানতয়া কথিতানাং “বিশ্ব-
রূপঃ, পৃথগ্বর্ত্মা, বহুলঃ, রয়িঃ, প্রতিষ্ঠা,” ইত্যেকৈকগুণনামধেয়ানি
বৈশ্বানরাজ্ঞানশ্চক্ষুঃপ্রাণ-সন্দেহ-বন্তি-পাদাবয়বত্বং চোপদিদিক্ষে । সন্দেহো
মধ্যাকায় উচ্যতে । অত এবস্তুত-দ্যুমূর্ধ্বাদিবিশিষ্টং পরমপুরুষশ্চৈব রূপমিতি
বৈশ্বানরঃ পরমপুরুষ এব ॥ ১৥২৥২৬ ॥

দেখ, সেই ঔপমন্তব প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেকয়-রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ‘সম্প্রতি তুমিই
এই বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছ, অতএব তাহা জানাদিগকে বল ।’ জিজ্ঞাসিত
কেকয় রাজ বৈশ্বানর আত্মার উপদেশেছু হইয়া [মনে করিলেন যে,] কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞান
না থাকিলে যখন বিশেষ বিষয়ে প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না; তখন নিশ্চয়ই এবিষয় ইহাদের
কিয়ৎ পরিমাণে জানা আছে; কোন অংশ ইহাদের জ্ঞাত, আর কোন অংশ বা অজ্ঞাত, ইহা
বুঝিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের এক এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । অনন্তর ঔপমন্তবকে
জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ঔপমন্তব, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাক?’ জিজ্ঞাসিত
ঔপমন্তব বলিলেন—ভগবন্ রাজন্ । হ্যালোককেই [আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকি ।’ এই
কথার পর, হ্যালোককেই যে তাহার সম্পূর্ণ বৈশ্বানরত্ব বুদ্ধি আছে, তন্নিবারণার্থ ‘হ্যালোক মন্তক’
এইরূপ উপদেশ করিয়া বৈশ্বানরের অংশভূত সেই হ্যালোকের গুণামুযায়ী ‘স্তুতেজাঃ’ নাম নির্দেশ
করিলেন । এই প্রকার আদিত্য, বায়ু, আকাশ, জল ও পৃথিবীর এক একটিকে সত্য,
যজ্ঞ প্রভৃতিরূপে উপাস্তমান বলিয়া উপদেশ করিয়া তাহাদেরই এক একটার আবার ‘বিশ্বরূপ,
পৃথগ্বর্ত্মা (পৃথগ্বর্ত্মা—বায়ু যাহার আত্মা), বহুল (বহব্যাপক আকাশ), রয়ি ও প্রতিষ্ঠা’,
গুণামুযায়ী এই সকল নাম এবং বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু, প্রাণ, সন্দেহ, বন্তি (মলমূত্রাশয়) ও
চরণ, এই কয়েকটা অবয়বেরও উপদেশ করিলেন । ‘সন্দেহ’ শব্দে দেহের মধ্যভাগ উক্ত হইয়া
থাকে । অতএব, এবংপ্রকার দ্যুমূর্ধ্বাদিবিশিষ্ট রূপটি যখন পরম পুরুষ পরমাত্মারই প্রসিদ্ধ;
তখন বৈশ্বানর অর্ধ নিশ্চয়ই পরম পুরুষ পরমাত্মা, অপর কেহ নহে ॥ ১ । ২ । ২৬ ॥

পুনরপ্যনির্ণয়মেবামশস্য পরিহরতি—

শব্দাদিত্যোহস্তুঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেৎ, ন,

তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি

চৈনমধীয়তে ॥ ১৥২৥২৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দাদিত্যঃ (শব্দ প্রভৃতি কারণে) ; অস্তুঃ—প্রতিষ্ঠানাৎ (অভ্যন্তরে অবস্থিতি হেতু) চ (ও) ন (না), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল,] ন (না—বলিতে পার না), তথা (সেই প্রকার । দৃষ্ট্যুপদেশাৎ (দৃষ্টির—উপাসনার উপদেশহেতু) ; অসম্ভবাৎ [অস্ত্রের পক্ষে] (অসম্ভবহেতু), পুরুষম্ (পুরুষ বলিয়া) অপি (ও চ (এবং) এনং (ইহাকে) অধীয়তে (বলিয়া থাকেন) ।]

[সরলার্থঃ—শব্দাদিত্যঃ হেতুভ্যাং, অস্তুঃপ্রতিষ্ঠানাৎ চ হেতৌঃ । বৈশ্বানরশব্দস্ত ব্রহ্মপরমং শব্দাপূর্বকং সমর্থয়তি । শব্দস্তাবৎ “স এষোহগ্নিঃ বৈশ্বানরঃ” ইত্যত্র বৈশ্বানর শব্দ-সমানাধিকরণঃ অগ্নিশব্দঃ, “স যো হ বৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেষুস্তুঃ প্রতিষ্ঠিতম্ বেদ” ইত্যাদৌ বৈশ্বানরস্ত্রায়েঃ শরীরভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতত্বং চ ক্রয়তে ; এভিঃ হেতুভিঃ বৈশ্বানরঃ পরমেশ্বরো ন, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেতে ; ন—ন তৎ বক্তব্যম্ ; কৃতঃ ? তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—জাঠরাগ্নিপ্রভৃতিরূপতয়া উপাসনাবিধানাৎ, কেবলজাঠরাগ্ন্যাদৌ তু তত্রোক্ত-ত্রৈলোক্য-শরীরাত্ম-ভ্রাতাপি অসম্ভবাৎ । বাহুসনেন্নিনস্ত এনং বৈশ্বানরং পুরুষং অপি অধীয়তে পঠন্তীত্যর্থঃ । পুরুষস্ত তত্র পরমাত্মৈব “পুরুষ এব ইদং সৰ্বম্” ইত্যাদিঃপ্রতেঃ । তস্মাৎ পরমাত্মৈব বৈশ্বানর-পদবাচ্য ইত্যশয়ঃ ।

যদি বল, প্রতিতে বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দের সামানাধিকরণ্যে (অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে) আরোগ থাকায় এবং দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতির উল্লেখ থাকায়ও বৈশ্বানর অর্থ পরমাত্মা হইতে পারে না ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ ঐরূপেই দেহাভ্যন্তরস্থ জাঠরাগ্নিপ্রভৃতিরূপেই বৈশ্বানর পরমাত্মার উপাসনার বিধান হইয়াছে ; শুদ্ধ জাঠরাগ্নিতে তত্রত্যা ধর্ম্য সমূহের সম্ভবও হয় না । বিশেষতঃ বাহুসনের-শাখীরা এই বৈশ্বানরকে ‘পুরুষ’ বলিয়াই নির্দেশ করিয়া থাকেন । সেখানে পুরুষ অর্থেও পরমাত্মা ভিন্ন অপার কেহ নহে ॥ ১ । ২ । ২৭ ॥]

ষদুক্তং বৈশ্বানরঃ পরমাত্মৈতি নিশ্চীয়ত ইতি, তন্ম, শব্দাদিত্যোহস্তুঃ-প্রতিষ্ঠানাচ্চ জাঠরস্ত্রাপ্যগ্নেরিহ প্রতীয়মানত্বাৎ । শব্দস্তাবৎ বাজিনাং বৈশ্বা-

পূর্বে যে কথিত হইয়াছে, বৈশ্বানর অর্থে পরমাত্মাই নিশ্চিত হইতেছে ; তাহা হইতে পারে না ; কারণ, সেখানে শব্দাদি ও শরীরভ্যন্তরে অবস্থান হেতুতে জাঠরাগ্নিও প্রভৃতির

নরবিশ্বাপ্রকরণে “স এষোহগ্নির্বৈশ্বানরঃ” [প্রশ্ন০ ১।৭] ইতি বৈশ্বানর-সমানাধিকরণতয়া অগ্নিরিতি জ্ঞায়তে; অগ্নিন্ প্রকরণে চ “হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোহৃদ্যাহার্যপচন আশ্বমাহবনীয়ঃ” [ছান্দো০ ৫।১৮।২] ইতি বৈশ্বানরস্য হৃদয়াদিশ্বম্যাগ্নিত্রয়কল্পনং ক্রিয়তে । “তদ্ যদুক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তাক্কানীয়ং, স যাং প্রথমামাহুতিং, জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহা” [ছান্দো০ ৫।১৯।১] ইত্যাদিনা প্রাণাহুত্যাধারত্বং চ বৈশ্বানরস্তাবগম্যতে । তথা বৈশ্বানরস্ত্যাগ্নিন্ পুরুষেহন্তুঃ প্রতিষ্ঠানং বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি “স যো হৈতমেবমগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষেহন্তুঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ” ইতি । অতোহগ্নি-শব্দনামানাধিকরণাদগ্নিত্রেতাপরিকল্পনাং প্রাণাহুত্যাধারভাবাদ-ন্তুঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ বৈশ্বানরস্য জাঠরত্বমপি প্রতীয়ত ইতি নৈকান্ততঃ পর-মাত্ত্বমিতি চেৎ—

তম, তথা দৃষ্ট্যুপদেশাৎ—পূর্বোক্তস্য ত্রৈলোক্যশরীরস্য পরস্য ব্রহ্মাণো বৈশ্বানরস্য জাঠরাগ্নিশরীরতয়া তদ্বিশিষ্টোপাসনশ্লোপদেশাৎ । অগ্নি-শব্দা-

বিষয় হইতেছে । শব্দ এই যে, বাজসনেয় প্রশ্লোপনিষদে বৈশ্বানর-বিশ্বার প্রকরণে ‘সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর’, এস্থলে বৈশ্বানর শব্দের সহিত অগ্নি শব্দের সামানাধিকরণে অভেদ নির্দেশ পরিশ্রুত হইতেছে । এই প্রকরণেও ‘হৃদয়ই গার্হপত্য, মনই অঘাত্যপচন (দক্ষিণাগ্নি), এবং মুখই আহবনীয় (যে অগ্নিতে হোম করা হয়)’, এইরূপে হৃদয়স্থ বৈশ্বানরের ‘অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা করা হইয়াছে । ‘ভোজনার্থ প্রথমে যে অন্ন উপস্থিত হয়, তাহা হোমীয় (তাহা দ্বারা হোম করা আবশ্যক)’, সেই লোক প্রথমে যাহা হোম করিবে, ‘প্রাণায় স্বাহা’ বলিয়া সেই হোম করিবে; অর্থাৎ ঐ মন্ত্র দ্বারা মুখে দিবে,’ ইত্যাদি বাক্যে বৈশ্বানর আত্মাকেই প্রাণাহুতির অধিকরণ বলিয়া জ্ঞান যাইতেছে । সেইরূপ বাজসনেয়শাখিগণ এই বৈশ্বানর আত্মার জীব-শরীরাত্মকত্বের অবস্থিতিও বলিয়া থাকেন—‘সেই যে লোক, পুরুষের (জীবদেহের) অভ্যন্তরে অবস্থিত পুরুষাকৃতি এই বৈশ্বানর অগ্নিকে এই প্রকারে অবগত হয়,’ ইতি । অতএব অগ্নির সহিত অভেদ নির্দেশ, অগ্নিত্রয়রূপে কল্পনা, প্রাণাহুতির অধিকরণতা এবং অভ্যন্তরে অবস্থিতি হেতু বশতঃ বৈশ্বানরের জাঠরাগ্নিত্বও প্রতীত হইতেছে—কেবলই যে পরমাত্মা, তাহা নহে । ইহা যদি বল—

না—তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু সেইরূপই দৃষ্টির উপদেশ, অর্থাৎ পূর্বে ত্রৈলোক্য-শরীরধারী বলিয়া যে পরব্রহ্ম বৈশ্বানর উক্ত হইয়াছেন, -জাঠরাগ্নিও তাহার শরীরস্থানীয় ; এই

দিভির্হি ন কেবলো জাঠরঃ প্রতিপাচ্ছতে ; অপি তু জাঠরাগ্নিবিশিষ্টঃ পরমাত্মা । কথমিদমবগম্যতে ? ইতি চেৎ, অসম্ভবাৎ—জাঠরস্য কেবলস্য ত্রৈলোক্যশরীরত্বাসম্ভবাৎ । ত্রৈলোক্যশরীরতয়া প্রতিপন্নবৈশ্বানরসমানাধিকরণো জাঠরবিষয়তয়া প্রতীয়মানোহগ্নি-শব্দো জাঠর-শরীরতয়া তদ্বিশিষ্টঃ পরমাত্মানমেবাভিদধাতীত্যর্থঃ । যথোক্তং ভগবতঃ—

“অহং বৈশ্বানরো ভূহা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ ।

“প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥” [গীতা ১২।১৪] ইতি জাঠরানলশরীরো ভূত্বৈত্যর্থঃ । অতঃ তদ্বিশিষ্টশ্রোতাসনমন্ত্রোপদিশ্যতে । কিঞ্চ, পুরুষমপি চৈনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ—“স এষোহগ্নিবৈশ্বানরো যৎপুরুষঃ” ইতি ; ন হি জাঠরস্য কেবলস্য পুরুষত্বং, পরমাত্মন এব হি নিরূপাধিকং পুরুষত্বং, যথা “সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ”, “পুরুষ এবৈদং সর্ব্বম্” [পুরুষ সূ.] ইত্যাদৌ ॥ ১২।২৭ ॥

জন্ত জাঠরাগ্নি-বিশিষ্টরূপেই তাহার উপাসনার উপদেশ করা হইয়াছে । আর অগ্নি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে কেবল জাঠরাগ্নিই প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু পরমাত্মাও । যদি বল, ইহা জানিবার উপায় কি ? অসম্ভবই তাহার উপায় অর্থাৎ শুধু জাঠরাগ্নির সম্বন্ধে ত্রৈলোক্য শরীরত্ব কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । ত্রৈলোক্য শরীরবিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন বৈশ্বানরের সহিত সমানাধিকরণরূপে প্রযুক্ত কোন শব্দ যদি জাঠরাগ্নি অর্থে প্রতীয়মান ও হয়, তাহা হইলেও [বৃত্তিতে হইবে যে,] জাঠরাগ্নিও যখন পরমাত্মার শরীর ; তখন সেই অগ্নি শব্দও জাঠরাগ্নিবিশিষ্ট পরমাত্মারই বোধক হইয়া থাকে । ভগবান্‌ও যাহা বলিয়াছেন—“আমি বৈশ্বানর (জাঠরাগ্নি) হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করত প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে চতুর্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি”—অর্থাৎ জাঠরানলস্বরূপ শরীর ধারণ করিয়া । অতএব, এখানে সেই জাঠরাগ্নিবিশিষ্টের উপাসনাই উপদিষ্ট হইতেছে । আরও এক কথা,—বাজসনেয়-শাখীরা ইহাকে পুরুষ-শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন । ‘সেই এই অগ্নিই বৈশ্বানর, যাহা পুরুষ [বলিয়া কথিত]’ ইতি । কিন্তু কেবলই জাঠরাগ্নির কখনই পুরুষত্ব হইতে পারে না ; পরন্তু, একমাত্র পরমাত্মারই নিরূপাধিক বা স্বাভাবিক পুরুষত্ব স্থানান্তরে প্রসিদ্ধ আছে ; যথা—‘পুরুষ সহস্র মন্তকযুক্ত’, ‘পুরুষই এই সর্ব্বজগৎস্বরূপ’, ইত্যাদি স্থলে [পরমাত্মাকেই ‘পুরুষ’শব্দে উল্লেখিত করা হইয়াছে ॥ ১।২ ॥ ২৭ ॥

অতএব ন দেবতা ভূতং চ ॥ ১।২।২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতএব (এইহেতু) ন (না) দেবতা (অগ্নিদেবতা), ভূতং (ভূতায়ি) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অতএব—উক্তেভ্য এব হেতুভ্যঃ, দেবতা ভূতং (অগ্নিঃ) চাপি ন বৈশ্বানরশব্দেন অভিলপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥

উক্ত হেতুতেই এখানে বৈশ্বানর অর্থ দেবতা কিংবা ভূতায়ি নহে, পরন্তু পরমাত্মাই ॥ ১।২। ২৮ ॥]

উক্তেভ্য এব হেতুভ্যো দেবতায়াশ্চ তৃতীয়স্য মহাভূতশ্চাপি ন
বৈশ্বানরত্বপ্রসঙ্গঃ ॥ ১।২।২৮ ॥

সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ১।২।২৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সাক্ষাৎ অপি (সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও) অবিরোধং (বিরোধাতাব) জৈমিনিঃ
(জৈমিনি নামক আচার্য) [বলিয়া থাকেন ।]

[সরলার্থঃ—বিষেবাং নরাণাং নেতৃত্বাৎ বৈশ্বানর-শব্দো যথা ব্রহ্মণি বর্ততে, তথা অগ্ননয়নাৎ
অগ্নিশব্দশ্চাপি সাক্ষাৎ—অব্যবধানেন বাচকতয়া পরমাত্মানি বৃত্তৌ অবিরোধং বিরোধাতাবঃ
জৈমিনিঃ আচার্যঃ মন্ততে ইতিশেষঃ ॥

সমস্ত নরের (জীবের) নেতা বলিয়া বৈশ্বানর শব্দ যেমন পরমাত্মার বোধক হয়, তেমনি অগ্ননয়ন
অর্থাৎ উৎকর্ষ বা ফল সম্পাদন গুণ থাকায় অগ্নি শব্দও যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই পরমাত্মার বোধক
হইবে, ইহাতে জৈমিনি আচার্য কোনপ্রকার বিরোধ মনে করেন না ॥ ১।২। ২৯ ॥]

বৈশ্বানর-সমানাধিকরণস্থাগ্নি-শব্দস্য জাঠরাগ্নিশরীরতয়া তদ্বিশিষ্টস্য
পরমাত্মানো বাচকত্বং, তথৈব পরমাত্মন উপাস্তত্বং চোক্তম্ । জৈমিনিস্তাচার্যো
বৈশ্বানর-শব্দবদগ্নি-শব্দশ্চাপি পরমাত্মান এব সাক্ষাৎ—অব্যবধানেন বাচকত্বে
ন কশ্চিদিরোধ ইতি মন্ততে ।

উক্ত হেতুবশতই দেবতা এবং তৃতীয় মহাভূত অগ্নিরও বৈশ্বানরত্ব সম্ভাবনা নাই ॥ ১।২। ২৮ ॥

পূর্ষ পূর্ষ হুত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, অগ্নি শব্দটা বৈশ্বানর শব্দের সহিত অভেদ
ভাবে নির্দিষ্ট হইলেও, জাঠরাগ্নিও যখন পরমাত্মার শরীর, তখন তদ্বিশিষ্ট পরমাত্মার বাচক হইতে
পারে, এবং ঐরূপেই পরমাত্মার উপাসনা করিতে হইবে । কিন্তু জৈমিনি আচার্য মনে
করেন যে, বৈশ্বানর শব্দের স্তায় অগ্নিশব্দেরও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাচকতায়ও অর্থাৎ ঐরূপ অর্থের
কোন প্রকার বিরোধ নাই ।

এতদুক্তং ভবতি—যথা বৈশ্বানর-শব্দঃ সাধারণোহপি পরমাত্মাসাধারণ-
ধর্ম্মবিশেষিতো বিশেষাং নরাণাং নেতৃত্বাদিনা গুণেন পরমাত্মানমেবাভি-
দধাতীতি নিশ্চীয়তে, এবমগ্নি-শব্দোহপ্যগ্ন-নয়নাদিনা যেনৈব গুণেন
যোগাৎ জ্বলনে বর্ততে, তস্মৈব গুণস্ত নিরুপাধিকস্য কাষ্ঠাগতস্য পরমাত্মনি
সম্ভবাদস্মিন্ প্রকরণে পরমাত্মাসাধারণধর্ম্মবিশেষিতঃ পরমাত্মানমেবাভি-
দধত ইতি ॥ ১।২।২৯ ॥

“যস্তুতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানম্” ইত্যপরিচ্ছিন্নস্য পরস্য ব্রহ্মণো
দ্ব্যপ্রভৃতি-পৃথিব্যস্তপ্রদেশসম্বন্ধিত্বা মাত্রয়া পরিচ্ছিন্নত্বং কথমুপপদ্যতে ?
তত্রাহ—

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্রয়ত্বাঃ ॥ ১।২।৩০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিব্যক্তেঃ (অভিব্যক্তি হেতু), ইতি (ইহা) আশ্রয়ত্বাঃ (আশ্রয়ত্বানামক
আচার্য্য) [মনে করেন ।]

[সরলার্থঃ—“যস্তু এতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানম্” ইত্যাদৌ যৎ অনবচ্ছিন্নস্তাপি পরমা-
ত্মানঃ প্রাদেশমাত্রেন গ্রহণম্, তৎ প্রাদেশপরিমিত-রূদয়দেশে অভিব্যক্তিনিমিত্তম্ ; অভিব্যক্ত্যতে
হি পরমাত্মা প্রাদেশপরিমিতে রূদয়দেশে উপাসকানাং কৃতে, ইতি আশ্রয়ত্বা আচার্য্যো মত্বতে ।

পরমাত্মা স্বরূপতঃ অনবচ্ছিন্ন (অপরিমিত) হইলেও উপাসকগণের রূদয়প্রদেশেই অভিব্যক্ত
(প্রকাশিত) হন । রূদয়ের পরিমাণ একপ্রাদেশ ; সূতরাং শ্রুতিতে তদভিব্যক্ত পরমাত্মাকেও
প্রাদেশমাত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; ইহা আশ্রয়ত্বানামক আচার্য্যের মত ॥১।২।৩০॥]

ইহাই বলা হইতেছে যে,—‘বৈশ্বানর’ শব্দটা সাধারণ বা অবিশেষিত হইলেও যেমন
পরমাত্মার অসাধারণ বা বিশেষ গুণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া—নিখিল নরের (জীবের) নেতৃত্ব-
গুণে পরমাত্মার বাচক বলিয়া অবধারিত হইতেছে ; তেমনি ‘অগ্নি’শব্দও অগ্নে লইয়া যাওয়া
প্রভৃতি গুণের সম্বন্ধানুসারে অগ্নির বোধক হইয়া থাকে । নিরুপাধিক বা স্বভাবসিদ্ধ সেই
গুণই পরমাত্মাতে সর্বাধিক উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় এই প্রকরণেও পরমাত্মার অসাধারণ
অপরাপর গুণ দ্বারা বিশেষিত হইয়া পরমাত্মারই অভিধায়ক হইতেছে ॥ ১।২।২৯ ॥

[ভাল, পরব্রহ্মই যদি বৈশ্বানর হইলেন, তাহা হইলে] ‘যে লোক এই প্রাদেশমাত্র অথচ
অপরিমিত’, এই শ্রুতিকথিত অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্মের দ্যালোকাদি পৃথিবীপর্য্যন্ত প্রদেশ-বিশেষগত
মাত্রা বা পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিন্নতা প্রতিপাদিত হয় কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—
“অভিব্যক্তেঃ” ইত্যাদি ।

উপাসকাভিব্যক্ত্যর্থং প্রাদেশমাত্রং পরমাত্মন ইত্যশ্মরথ্য আচার্যো
মন্ততে । “দ্যৌমূর্দ্ধা, আদিত্যশ্চক্ষুঃ, বায়ুঃ প্রাণঃ, আকাশো মধ্যকারঃ,
আপো বন্তিঃ, পৃথিবী পাদো” ইতি দ্ব্যপ্রভৃতিপ্রদেশসম্বন্ধিত্যা মাত্রয়া পরি-
চ্ছিন্নত্বং কৃত্বস্মিমদম্ (*) অভিব্যাপ্তবতো বিগতমানস্ত হ্যভিব্যক্তোরব
হেতোর্ভবতি ॥ ১২।৩০ ॥

মূর্দ্ধপ্রভৃত্যবয়ববিশেষৈঃ পুরুষবিধত্বং পরস্ত ব্রহ্মণঃ কিমর্থম্ ? ইতি
চেৎ ; তত্রাহ —

অনুস্মৃতেষাদরিঃ ॥ ১২।৩১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতেঃ (অনুগত উপলব্ধি স্থান বলিয়া), ইতি (ইহা) বাদরিঃ (বাদরিনামক
আচার্য্য) [মনে করেন ।]

[সরলার্থঃ—অনবচ্ছিন্নস্তাপি পরমাত্মনঃ অনুস্মৃতেঃ, অনুস্মৃতিঃ উপাসনং, তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ ;
দ্বা-মূর্দ্ধাদি-কল্পনম্, ইতি বাদরিঃ আচার্য্যঃ মন্ততে ।

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, উপাসনার নিমিত্তই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকেও পূর্বোক্ত
দ্বা-মূর্দ্ধাদিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । ১ । ২ । ৩১ ॥]

তথোপাসনার্থমিতি বাদরিরাচার্য্যো মন্ততে । “যন্তেত্যমেবমভিবিমান-
মাত্মনাং বৈশ্বানরমুপাস্তে, স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মনু
অন্নমত্তি” ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তয়ে হ্যুপাসনমুপদিষ্টতে । এতমেবমিতি—উক্ত-

আশ্মরথ্যনামক আচার্য্য মনে করেন যে, [উপাসনাকালে পরমাত্মা] উপাসকদিগের
নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন ; এই কারণেই তাঁহার প্রাদেশ-মাত্র পরিমাণ [কথিত হইয়াছে] ।
আর ‘দ্যুলোক যাহার মস্তক, আদিত্য যাহার চক্ষু, বায়ু যাহার প্রাণ, আকাশ যাহার দেহমধ্য,
জল যাহার বন্তি (মূত্রাশয়) পৃথিবী যাহার পাদ,’ ইত্যাদি প্রকারে দ্যুলোক প্রভৃতি প্রদেশগত
পরিমাণ দ্বারা যে, সর্বব্যাপী অপরিমের পরমাত্মার পরিচ্ছিন্নতা উক্ত হইয়াছে, [ঐ সমস্ত
প্রদেশে] অভিব্যক্তিই তাহার হেতু । ১ । ২ ॥ ৩০ ॥

যদি বল, তাহা হইলে শিরঃ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অবয়ব-যোগে পরব্রহ্মকে পুরুষাকারে
কল্পনাকারার প্রয়োজন কি ? তদন্তরে বলা হইতেছে—“অনুস্মৃতেঃ” ইত্যাদি ।

বাদরিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, পরব্রহ্মের ঐ প্রকারে উপাসনার্থই [পুরুষাকার কল্পিত
হইয়াছে] । কেননা, ‘যে লোক সর্বতোভাবে অপরিমিত এই বৈশ্বানর আত্মাকে উক্তপ্রকার
পুরুষাকারে উপাসনা করে, সে লোক সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে, সমস্ত আত্মাতে (দেহে)
অন্নভোগ করে’, এই ক্রতি উক্তপ্রকার উপাসনাকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া উপদেশ

প্রকারেণ পুরুষাকারমিতার্থঃ । সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মস্ব
বর্তমানং যদস্মৎ ভোগ্যং, তদন্তি—সর্বত্র বর্তমানং স্বত এবানবধিকৃতিশয়া-
নন্দং ব্রহ্ম অনুভবতি । যন্ত, সর্বৈঃ কস্মবশ্যৈরাভিঃ প্রত্যেকমনন্ত-
সাধারণমস্মৎ ভূজ্যতে, তন্মুমুকুভিস্ত্যাজ্যহাদিহ ন গৃহ্যতে ॥ ১।২।৩১ ॥

যদি পরমাত্মা বৈশ্বানরঃ, কথং তর্হি উরঃপ্রভৃতীনাং বেদাদিত্বোপ-
দেশঃ ? যাবতা জাঠরাগ্নিপরিগ্রহ এবৈতদুপপদ্যত ইতি । অত্রাহ—

সম্পত্তোরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১।২।৩২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সম্পত্তে: (‘সম্পৎ উপাসনার ভজ্য’) [ঐরূপ অর্থ,] ইতি (ইহা) (জৈমিনি
আচার্য্য) [মনে করেন] ।

[সরলার্থঃ—“উর এবেদিলোমানি বর্হিঃ, হৃদয়ং গার্গপতাঃ” ইত্যাদিনা উপাসকস্ত উর
আদীনাং বেদাদিভাব-কল্পনং বিভ্রান্তভূত্যাঃ প্রাণাহতে: অগ্নিহোত্রসম্পাদনার্থম্, ইতি
জৈমিনিরাচার্য্যঃ মন্ততে । তথাহি শ্রুতিরপি এতৎ দর্শয়তি—“ন এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং
কুহোতি” ইত্যাত্মা ।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, বক্ষঃস্থলই বেদি, লোমই বর্হিঃ, হৃদয়ই গার্গপতা অগ্নি
ইত্যাদি বাক্যে প্রাণাহতির অগ্নিহোত্রস্ব সম্পাদনার্থ ই উপাসকের বক্ষঃপ্রভৃতিকে বেদিপ্রভৃতি-
রূপে কল্পনা করা হইয়াছে । ‘যে লোক ইহাকে এইরূপে জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে’ ইত্যাদি
শ্রুতিও এইরূপ অর্থ ই প্রদর্শন করিতেছে ॥ ১।২।৩২ ॥]

অস্ম পরমাত্মান এব বৈশ্বানরস্ত চ্য প্রভৃতি-পৃথিব্যন্তশরীরস্ত সমারাদন-
ভূত্যা উপাসকৈরহরহঃ ক্রিয়মাণায়াঃ প্রাণাহতেরগ্নিহোত্রস্ব-সম্পাদনায়

করিয়াছেন । ‘এতম্ এবম্’ অর্থ—উক্তপ্রকার পুরুষাকারকে । সর্বলোকে, সর্বভূতে ও সর্ব
আত্মার বর্তমান যে অস্ম অর্থাৎ ভোগ্য, তাহা ভোগ করেন,—সর্বত্রাবস্থিত, নিরতিশয় ও অসীম
আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া থাকেন । কস্মাধীন আত্মগণকর্তৃক সর্বত্র অনন্ত-
সাধারণ (অর্থাৎ বাহ্য অপরের নাই, এমন) যে অস্ম উপভুক্ত হইয়া থাকে, এখানে তাহার গ্রহণ
হইতে পারে না ; কারণ, যুমুকুগণের পক্ষে তাহা পরিতাজ্য ॥ ১।২।৩১ ॥

তাল, যদি পরমাত্মাই বৈশ্বানর হন, তাহা হইলে উরঃপ্রভৃতি অবয়বের বেদিপ্রভৃতিরূপে
উপদেশ কেন ? বরং জাঠরাগ্নির পক্ষেই ঐ সমস্ত উপদেশ সঙ্গত হইতে পারে । তদ্বস্তরে
বলিতেছেন—“সম্পত্তেঃ” ইত্যাদি ।

জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, হ্যলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত বাহ্যার শরীর, উপাসকগণ
বৈশ্বানরসংজ্ঞক সেই পরমাত্মারই প্রত্যাহ যে প্রাণাহতিরূপে উপাসনা করিয়া থাকে, সেই

অয়ম্ উরঃপ্রভৃतीনাং বেদিভ্যাহু্যাপদেশ ইতি জৈমিনিরাচার্যো মন্ততে । তথা
হি—পরমাত্মোপাসনোচিতমেব ফলং প্রাণাহুত্যা অগ্নিহোত্রসম্পত্তিং চ
দর্শয়তীয়াং শ্রুতিঃ (*) “স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি, যথান্নারান-
পোহ ভস্মনি জুহুয়াৎ, তাদৃক্ তৎ স্মাৎ । অথ য এতদেবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং
জুহোতি, তস্মৈ সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষাশ্বহু হতং ভবতি,
তদ্যথেষ্বীকতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত এবং হাস্ত সর্বে পাপুমানঃ প্রদূয়ন্তে”
[ছান্দো० ৫।২৪।১] ইতি ॥ ১।২।৩২ ॥

আমনস্তি চৈনমস্মিন্ ॥১॥২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আমনস্তি (বলিয়া থাকেন), চ (ও), এনং (ইহাকে—আত্মাকে) অস্মিন্
(উপাসকের শরীরমধ্যে) ।]

[সরলার্থঃ—অস্মিন্ উপাসক-শরীরে এনং পরমাত্মানং উপাস্ত্বেন আমনস্তি কথয়ন্তি চ
শ্রুতয়ঃ—“তস্মৈ হ বা এতস্মৈ * * * মূর্ধৈব স্তুতেজাঃ” ইত্যাত্মাঃ ।

‘এই উপাসকের মন্তকই পরমাত্মার মন্তক’ ইত্যাদি শ্রুতিও পরমাত্মাকে এই উপাসকের
দেহমধ্যে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ১ । ১ । ৩৩ ॥]

আরাধনারূপ প্রাণাহুতির ‘অগ্নিহোত্র’ই সম্পাদনের নিমিত্তই উরঃপ্রভৃতি অবয়বের বেদিপ্রভৃতি-
রূপে উপদেশ করা হইয়াছে (+) । দেখ, ‘যে লোক ইহা না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করে ;
তাহার সেই হোম জলং অঙ্গার পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আতৃতির সমান হয় । পক্ষান্তরে, যে
লোক উক্তপ্রকার তত্ত্ব অবগত হইয়া অগ্নিহোত্র হোম করে ; সমস্ত লোকে, সমস্ত ভূতে ও সমস্ত
আত্মায়ই তাহার সেই হোমকরা হয় । ঈষীকার (শরভূণের) তুলা যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র
দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি তাহারও সমস্ত পাপ স্তম্ভীভূত হইয়া যায় ।’ এই শ্রুতিও পরমাত্মোপাসনার
উপযুক্ত ফল এবং প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রই সম্পাদনই প্রদর্শন করিতেছেন ॥ ১ । ২ । ৩২ ॥

(*) দর্শয়তি শ্রুতিরিত্য’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) ভাৎপর্ধ্য—‘অগ্নিহোত্র’ একপ্রকার বজ্র ; এতাহ তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয় ; কিন্তু জ্ঞানীর
পক্ষে জ্যোত্সব বজ্রের বিশেষ প্রয়োজন হয় না ; উপাসনারই বিশেষ আবশ্যক । তাই তাহার বেদবিহিত বজ্রকে
জ্ঞানীকারে পরিণত করিয়া তাহারই উপাসনা করিয়া থাকেন ; এইরূপই শ্রোত বিধান রহিয়াছে । ‘সম্পৎ’
একপ্রকার উপাসনা ; একের উৎকৃষ্ট গুণ লইয়া অপরকে তদ্রূপে উপাসনা করা । ‘প্রাণাহুতি’ অর্ধ—আহার
এতাহ যে, আহার করিয়া থাকি, তাহা দ্বারা প্রাণের পরিভূতি সাধন করা হয়, এই প্রাত্যহিক আহারকেই
‘প্রাণাহুতি’ বলা হইয়া থাকে । এই অস্ত্রই ছান্দোগ্যোপনিষদে সূচ্য ও তুলাকে প্রাণের ধর্ম বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন ।

আদৌচ্য হলে উপাসক যত প্রভৃতি ত্রয-সাধ্য ‘অগ্নিহোত্র’ বজ্র বা করিয়া উক্ত প্রাণাহুতিকই অগ্নিহোত্র-
রূপে চিন্তা করিবে ; ইতরং অগ্নিহোত্র-বজ্রীর বেদি ও হুস প্রভৃতিরও চিন্তা করা আবশ্যক হয় ; তাই তাহাকে
প্রাণাহুতির অগ্নিহোত্রই এবং উরঃ (বকঃস্থল) প্রভৃতি অবয়বসমূহের বজ্রীর বেদিপ্রভৃতি রূপে সম্পাদন করিয়া
দেখিতে হয় ; এইজন্য এই জাতীয় উপাসনাকে ‘সম্পৎ’ উপাসনা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে ।

এনং পরমপুরুষং ছ্যমূর্ধ্বাদিবিশিষ্টং বৈশ্বানরমস্মিন্ উপাসক-শরীরে
 প্রাণাহৃত্যাধারদ্বায় আমনন্তি চ “তস্ম হ বা এতস্মাত্মনো বৈশ্বানরস্ত মুর্ধৈব
 স্মতেজাঃ” [ছান্দো• ৫।১৮।২] ইত্যাদিনা। অয়মর্থঃ—“যন্তেভ্যামেবং
 প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে” ইতি ত্রৈলোক্যশরীরস্ত
 পরমাত্মনো বৈশ্বানরস্তোপাসনং বিধায় “সর্বেষু লোকেষু” ইত্যাদিনা
 ব্রহ্মপ্রাপ্তিং চ ফলমুপদিশ্য অস্ত্রোবোপাসনস্তাঙ্গভূতং প্রাণাঘ্নিহোত্রং “তস্ম হ
 বা এতস্ম” ইত্যাদিনোপদিশতি ; যঃ পূর্বমুপাস্ততয়োপদিষ্টো বৈশ্বানরঃ,
 তস্তাবয়বভূতানগ্নাদিত্যাदीন্ স্মতেজোবিশ্বরূপাদিনামধেয়ান্ উপাসক-
 শরীরে মূর্ধাদি-পাদান্তেষু সম্পাদয়তি। মূর্ধৈব স্মতেজাঃ—উপাসকস্ত
 মূর্ধৈব পরমাত্ম-মূর্ধভূতা দ্বোরিত্যর্থঃ। চক্ষুর্বিষ্বরূপঃ—আদিত্য ইত্যর্থঃ।
 প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্ত্বা—বায়ুরিত্যর্থঃ। সন্দেহো বহলঃ—উপাসকস্ত মধ্যকায়
 এব পরমাত্ম-মধ্যকায়ভূত আকাশ ইত্যর্থঃ। বস্তিরেব রায়ঃ—অস্ত বস্তিরেব
 তদবয়বভূতা আপ ইত্যর্থঃ (*)। পৃথিব্যেব পাদৌ—অস্ত পাদাবেব
 তৎপাদভূতা পৃথিবীত্যর্থঃ। এবমুপাসকঃ স্বশরীর এব পরমাত্মানং

‘স্মতেজাঃ ছ্যালোকই সেট এই বৈশ্বানর আত্মার মন্তক’, ইত্যাদি শ্রুতিও ছ্যালোকাদিরূপ
 মন্তকাদি-বিশেষণে বিশেষিত সেই এই পরমপুরুষ বৈশ্বানরকে এই উপাসক-শরীরে প্রাণাহতির
 অধিকরণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। অভিপ্রায় এই যে, ‘যে লোক এই সর্বব্যাপী বৈশ্বানর
 আত্মাকে প্রাদেশমাত্র-পরিমিতভাবে ‘উপাসনা করে,’ এই শ্রুতিতে ত্রৈলোক্য-শরীরধারী
 বৈশ্বানর পরমাত্মার উপাসনা উপদেশ করিয়া “সর্বেষু লোকেষু” ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ
 উপাসনা-ফলের উল্লেখ করিয়া “তস্ম হ বা এতস্ম” ইত্যাদি বাক্যে আবার সেই উপাসনারই
 অঙ্গরূপে প্রাণাঘ্নিহোত্র-ক্রিয়ার উপদেশ করিতেছেন। [এইরূপে] পূর্বে যে বৈশ্বানর
 উপাস্তরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন, তাহারই অবয়বস্থানীয় স্মতেজাঃ ও বিশ্বরূপাদিনামক অগ্নি ও
 আদিত্য প্রভৃতিকে উপাসকদেহে মন্তক হইতে পদ পর্যন্ত অবয়বসমূহরূপে সম্পাদন করিতেছেন ;
 অর্থাৎ বৈশ্বানরের ছ্যালোকাদি অবয়বগুলিকে উপাসকের অবয়বরূপে করণা করিতেছেন।

“মূর্ধৈব স্মতেজাঃ”—অর্থ—উপাসকের মন্তকই পরমাত্মার মন্তকস্থানীয় ছ্যালোক। “চক্ষুঃ
 বিষ্বরূপঃ” অর্থ—[উপাসকের] চক্ষুই [পরমাত্মার চক্ষুস্থানীয়] আদিত্য। “প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্ত্বা”
 অর্থ—[উপাসকের প্রাণই পরমাত্মার প্রাণস্থানীয়] বায়ু। “সন্দেহঃ বহলঃ” অর্থ—উপাসকের
 দেহমধ্যই পরমাত্মার দেহমধ্যভূত আকাশ। ‘পৃথিবীই পাদদ্বয়’ অর্থ—এই উপাসকের পাদদ্বয়ই

ত্রৈলোক্যশরীরং বৈশ্বানরং সন্নিহিতমনুসংখ্যায় স্বকীয়ানি উরোলোমহৃদয়-
মন-আস্ত্রানি প্রাণাহৃত্যাধারস্ত পরমাত্মনো বৈশ্বানরস্ত বেদি-বহির্গার্হপত্য-
স্বাহার্ষপচনাহবনীয়ান্ অগ্নিহোত্রোপকরণভূতান্ পরিকল্প্য প্রাণাহতেষ্চাগ্নি-
হোত্রস্ত্বং পরিকল্প্য এবংবিধেন প্রাণাগ্নিহোত্রেণ পরমাত্মানং বৈশ্বানর-
মারাধয়েদिति “উর এব বেদিঃ, লোমানি বহিঃ, হৃদয়ং গার্হপত্যঃ”,
ইত্যাদিনোপদিষ্টতে । অতঃ পরমাত্মা পুরুষোত্তম এব বৈশ্বানর ইতি
সিদ্ধম্ ॥ ১।২।৩৩ ॥ [সমাপ্তং ষষ্ঠং বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতৈ শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে প্রথমোধ্যায়স্ত
দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ২ ॥

তাহার পাদদ্বয়স্থানীয় পৃথিবী । উপাসক এইরূপে ত্রৈলোক্যশরীর বৈশ্বানর পরমাত্মাকে
স্বশরীরেই সন্নিহিতভাবে অনুসন্ধান করিয়া—স্বীয় বক্ষঃ, লোম, হৃদয়, মন প্রভৃতিকে
প্রাণাহতির অধিকরণস্থানায় বৈশ্বানর পরমাত্মার বেদি, বহিঃ, গার্হপত্য, আহবনীয় ও অস্বাহা-
পচনরূপে (দক্ষিণাগ্নিরূপে) অগ্নিহোত্র-যজ্ঞীয় উপকরণরূপে পরিকল্পনা করিয়া এবং
প্রাণাহতিরও অগ্নিহোত্র কল্পনা করিয়া উক্তপ্রকার প্রাণাহতি দ্বারা বৈশ্বানর পরমাত্মার
আরাধনা করিবে, ইহাই ‘বক্ষই বেদি, লোমসমূহই বহিঃ (কুশ), এবং হৃদয়ই গার্হপত্য অগ্নি’
ইত্যাদি বাক্যে উপদিষ্ট হইতেছে । অতএব পুরুষোত্তম পরমাত্মাই যে বৈশ্বানর, ইহা সিদ্ধ
হইল ॥ ১।২।৩৩ ॥ [ষষ্ঠ ‘বৈশ্বানরাধিকরণ’ সমাপ্ত ।]

ইতি শ্রীরামানুজাচার্যবিরচিত শ্রীভাষ্যের প্রথমোধ্যায়ে

দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥

[প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়: পাদ আরভ্যতে—]

দ্ব্যভ্যুত্থায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১।৩।১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—দ্ব্যভ্যুত্থায়তনং (দ্যালোক ও ভুলোক প্রভৃতির আশ্রয়) [ব্রহ্ম], স্বশব্দাৎ (যেহেতু তদ্বোধক শব্দ রহিয়াছে) ।]

[সরলার্থ :—“যস্মিন্ জ্যোঃ পৃথিবী চ অন্তরীক্ষম্”, ইত্যত্র দ্ব্যভ্যুত্থাদীনাম্ আয়তনত্বেন প্রয়মাণঃ কিং জীবঃ? অথবা পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ । তত্রোচ্যতে— পরমাত্মৈব অত্র দ্ব্য-পৃথিব্যাदीনাম্ আয়তনং ভবিতুমর্হতি, নতু জীবঃ । কস্মাৎ? স্বশব্দাৎ—“তমেব একং জানথ আত্মানম্” ইত্যাদ্য-শব্দপ্রয়োগাৎ; অবিশেষণ হি প্রয়মাণ আত্মশব্দঃ পরমাত্মানমেব অবগময়তি, নতু জীবমিত্যাশয়ঃ ।

‘দ্যালোক, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ বাহাতে অবস্থিত’ ইত্যাদি বাক্যে দ্যালোকাদির অধিকরণ-রূপে প্রয়মাণ পদার্থটি কি জীব? অথবা পরমাত্মা? [উত্তর—] দ্যালোকাদির আশ্রয় পদার্থটি পরমাত্মাই বটে, জীব নহে। কারণ? এষ্ট শ্রুতিরই শেষাংশে ‘একমাত্র সেই আত্মাকেই জান’ এইরূপ ‘আত্ম’-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে ‘আত্মা’ শব্দে সাধারণতঃ পরমাত্মাকেই বুঝাইয়া থাকে ॥ ১।৩।১ ॥]

আথর্কবর্ণিকা অর্ধায়তে “যস্মিন্ জ্যোঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ । তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা বাচো বিমুক্তং, অমৃতশ্চৈষ সেতুঃ” [মুণ্ড০২।২।৫,৬] ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং দ্ব্যপৃথিব্যাदीনামায়-তনত্বেন প্রয়মাণো জীবঃ? উত পরমাত্মা? ইতি । কিং যুক্তং? জীব ইতি । কূতঃ? “অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাভ্যঃ, স এষোহস্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ” ইতি পরস্মিন্ শ্লোকে পূর্ববাক্যপ্রস্তুতং দ্ব্যপৃথিব্যা-দ্যায়তনং ‘যত্র’ ইতি পুনরপি সপ্তম্যন্তেন পরামুশ্চ তস্ম নাভ্যাধারত্বমুক্তা,

অথর্ববেদীয়গণ পাঠ করিয়া থাকেন যে, ‘দ্যালোক (বর্গ), পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত নামের সহিত (বাচক শব্দের সহিত) মনঃ বাহাতে আশ্রিত রহিয়াছে; একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, অপর সমস্ত উপদেশ বাক্য ত্যাগ কর; কারণ, তিনিই অমৃত বা মোক্ষলাভের সেত্বরূপ।’ এখানে সংশয় এই যে, এখানে দ্যালোক প্রভৃতির আয়তন বা আশ্রয়রূপে প্রয়মাণ পদার্থটি কি জীব? অথবা পরমাত্মা? কোনটি যুক্তিযুক্ত? জীবই। কারণ? ‘রথ-নাভিতে অর (শলাকা) সমূহের দ্বার সমস্ত নাড়ী বাহাতে সংহত বা একত্রিত আছে, তাহাই বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে।’ এই পরবর্তী শ্লোকে পূর্বোক্ত দ্ব্য-ভু প্রভৃতির আয়তনকেই আবার “যত্র” (বাহাতে) এইরূপে সপ্তমীবিভক্তি দ্বারা নির্দেশপূর্বক নাড়ীর

পুনরপি “স এষোহন্তুশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ” ইতি তস্মৈ বহুধা জায়মানত্ব-
 ক্ষোচ্যতে ; নাড়ীসম্বন্ধো দেবাদিক্রূপেণ বহুধা জায়মানত্বক জীবন্তৈশ্চ বর্ষ্যঃ ।
 অস্মিন্নপি শ্লোকে “ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্কেঃ” ইতি প্রাণপঞ্চকস্মৈ
 মনসশ্চাশ্রয়ত্বমুচ্যমানং জীববর্ষ্য এব । এবং জীবত্বে নিশ্চিতং সতি দ্ব্যপৃথি-
 ব্যাত্মায়তনত্বাদিকং যথাকথঞ্চিং সম্ভবমিত্যমিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে
 —“দ্ব্যভূতাত্মায়তনং স্বশব্দাৎ” ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

দ্ব্যপৃথিব্যাदीনাмайतनं परं ब्रह्म ; कुतः ? स्वशब्दात्—परब्रह्मासाधारण-
 शब्दात् । “अमृतश्रेष्ठं सेतुः” इति परं ब्रह्मणोऽसाधारणः शब्दः । “तमेव
 विद्वानमृतं ईह भवति । नात्र पश्चादयनाय विद्यते” [पुरुष सू० २]
 इति सर्वत्रोपनिषत्सु स एवामृतब्रह्मप्राप्तिहेतुः (*) आद्यते । सिनो-

আশ্রয়রূপে উল্লেখ করিয়া পুনশ্চ “বহুধা জায়মানঃ” বাক্যে তাহারই বহুপ্রকারে প্রকাশন
 নির্দেশ করিয়াছেন । এই যে নাড়ীর সহিত সম্বন্ধ এবং দেবাদি ভেদে বহুপ্রকারে জন্মধারণ,
 তাহা জীবেরই বর্ষ্য বা স্বভাব, (পরমাত্মার নহে) । আর এখানেও যে, “ওতং মনঃ সহ
 প্রাণৈশ্চ সর্কেঃ” এইরূপে মন ও প্রাণের আশ্রয়ত্ব কথিত হইতেছে, তাহাও জীবেরই বর্ষ্য,
 (পরমাত্মার নহে) । এইরূপে যদি জীবত্বই নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে ত্র্যলোকাদির আশ্রয়ত্ব
 প্রভৃতি কথাগুলিকেও যে-কোনরূপে এতদনুযায়ী করিয়া লইতেই হইবে । এতরূপ সিদ্ধান্ত-
 সম্ভাবনার আমরা বলিতেছি—“দ্ব্যভূতাত্মায়তনম্” ইত্যাদি । (+)

পরব্রহ্মই ত্র্যলোক ও ভূলোক প্রভৃতির আয়তন বা আশ্রয় ; কারণ কি ?— স্বশব্দই কারণ,

অর্থাৎ যেহেতু পরব্রহ্ম-বোধোপযোগী শব্দ (‘অমৃত’ শব্দ) রহিয়াছে ।

সিদ্ধান্ত ।

‘তিনিই অমৃতলাভের সেতুব্রহ্ম’, এটি পরব্রহ্মের অসাধারণ (এক-
 মাত্র বোধক) শব্দ, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহই অমৃতের সেতু হইতে পারে না । ‘তাহাকে
 এইরূপে জানিলে ইহলোকেই অমৃত (মুক্ত) হইয়া থাকে । গমনের আর অপর পথ নাই ;’
 এইরূপে সমস্ত উপনিষদে পরব্রহ্মই অমৃতপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া পরিপ্রকৃত হইয়া থাকেন । ‘সিঞ’

(*) ‘হেতু’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণটির নাম ‘দ্ব্যভূত্বাধিকরণ’ । ইহার রচনাএগালী এইরূপ—(১) বিষয়-
 বাক্য—“বসিন্ জ্যোঃ পৃথিবী” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এখানে যাহাকে ত্র্যলোক ও ভূলোক প্রভৃতির আশ্রয়
 বলা হইয়াছে, তাহা কি জীব ? না—পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—মনপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় বলিয়া ইন্দ্রিয়বোধের
 জীবই দ্ব্যভূত্বপ্রভৃতির অধিকরণ । (৪) উত্তর—না—জীব দ্ব্যভূত্বপ্রভৃতির আশ্রয় হইতে পারে না ; কারণ, জীবের
 সম্বন্ধে নিকটেষ ‘জায়া’, ‘অমৃত’ ও ‘সেতু’ শব্দের এরোপ করা সম্ভব হয় না, পরন্তু পরমাত্মার পক্ষেই সম্ভব
 হয় । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—এরূপেই পরব্রহ্মের উপাসনা করা এবং তাহা হইতেই মুক্তিলাভ করা ।

তেশ্চ বন্ধনার্থহাং সেতুঃ অমৃতস্ত প্রাপক ইত্যর্থঃ । সেতুরিব বা সেতুঃ, নদাদিষু সেতুর্হি কূলস্ত প্রতিলম্বকঃ, সংসারার্ণব-পারভূতস্তায়ুতশ্চৈষ-প্রতিলম্বক ইত্যর্থঃ । আত্ম-শব্দশ্চ নিরুপাধিকঃ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি মুখ্যবৃত্তঃ ; আপ্নোতীতি হ্যাত্মা ; স্বেতরসমস্তস্ত নিয়ন্তৃত্বেন ব্যাপ্তিস্তত্শ্চৈব সম্ভবতি । অতঃ সোহপি তশ্চৈব শব্দঃ “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদু” ইত্যাদয়শ্চোপরিতনাঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ শব্দাঃ । নাত্যাধারত্বং তস্তাপি সম্ভবতি, “সন্ততং শিরাভিস্ত (*) লম্বত্যা কোশসম্বিতম্” ইত্যারভ্য— “তস্তাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ” [মহানারা০ ১১।৯, ১৩] ইতি প্রবণাৎ । “বহুধা জায়মানঃ” ইত্যপি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সঙ্গচ্ছতে । “অজায়মানো বহুধা বিজায়তে । তস্তা ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্” ইতি

ধাতুর অর্থ বন্ধন ; সূতরাং সেতু অর্থ—অমৃতপ্রাপ্তির উপায় ; অথবা, সেতু অর্থ—সেতুর জায় ; নদী প্রভৃতির সেতু যেরূপ পরপার লাভ করাইয়া দেয়, তদ্রূপ তিনিও সংসার-সাগরের পারস্বরূপ মোক্ষলাভ সম্পাদন করিয়া দেন । আর অবিশেষে প্রযুক্ত আত্মশব্দের পরব্রহ্মই মুখ্য অর্থ । কেননা, ‘আত্মা’ অর্থ—[যিনি সমস্ত] প্রাপ্ত হন ; স্বেতর সমস্ত পদার্থের যে, নিয়ন্তরূপে প্রাপ্তি, তাহাও তাঁহাতেই (পরব্রহ্মেই) সম্ভবপর । সূতরাং ‘আত্ম’ শব্দও তাহারই বাচক । আর ইহার পরেও ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ’ ইত্যাদি যে সমস্ত শব্দ রহিয়াছে, সে সমুদয়ও পরব্রহ্মেরই বাচক । আর পরব্রহ্মের পক্ষেও নাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থিতি অসম্ভব হয় না । কারণ, ‘হৃদয় স্থানটী পদ্মকলিকার জায় শিবাসমূহ দ্বারা বেষ্টিত অর্থাৎ শিরা-আধারে লম্বমান আছে ।’ এই বাক্যারম্ভের পর ‘সেই নাড়ীর অগ্রভাগমধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন’, এইরূপ কথাও স্তুতিতে পাওয়া যায় (†) । বহুরূপে জায়মানতাও (উৎপত্তিও) পরব্রহ্মে সঙ্গত হইতে পারে ; কারণ, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের অনায়াসে আশ্রয়যোগ্য হইবার জন্ত পরম পুরুষ পরমেশ্বর যে স্বীয় স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়াই স্বেচ্ছাবশে বিভিন্ন জাতীয় রূপ, আকৃতি, গুণ ও কৰ্ম্মসম্বিত হইয়া বহুরূপে জন্ম পরিগ্রহ করেন ; ইহা অগ্ৰত্বও শ্রুতিতে অভিহিত হইয়াছে, ‘তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে জন্ম বা অভিব্যক্তি লাভ করেন । ধীর ব্যক্তির তাহার অভিব্যক্তির নিদান অবগত

(*) সততং তু ‘শিরাভিস্ত’ ইত্যানিবৎ-সম্বতঃ পাঠঃ । অত্যাৰ্থন্ত—সততঃ নিরন্তরং শিরাভিঃ লম্বতি আ—আসবতি—আলম্বতে শিরাধারে অবলম্বতে ইত্যর্থঃ । অথবা, সতঃ সতচ্ছিত্রঃ বৎপট্টাবিনির্গতঃ পাতঃ ববনবু প্রসিদ্ধঃ তন্ত সতত্ত তন্ত ইব আতানবিতানারিকাঃ শিরাঃ, তাত্তিরূপলক্ষিতমিত্যর্থঃ । কোশসম্বিতঃ করলী-পুংসরঃ ইত্যর্থঃ । ইতি লঙ্করান্-দীপিকা ।

(†) তাৎপর্য—অধর্কবেদীৰ ‘বহমানারূপ’ নামক উপনিষদের একাংশ খণ্ড ব্রহ্ম-নারায়ণের অবস্থিতি স্থান বলিয়া প্রবৃত্তঃ নাদির উপরিভাগস্থিত জলবের নির্দেশ করিয়াছেন ; পরে বলিয়াছেন যে, শিখাসমষ্টি-বেষ্টিত সেই জলের মধ্যে একটী লিহ্ন আছে, সেট ছিদ্রদ্বারা অবস্থিত জলের যে উজ্জল দৃশ্য শিখা, সেই শিখার মধ্যে পরমাত্মা অবস্থিত আছেন । পরমাত্মার আশ্রয়কৃত জলর বধন নাড়ীসমষ্টিতে আনিত, তখন জলগাচিত পরমাত্মাকেও নাড়ী মধ্যে অবস্থিত—‘নাত্যাধার’ বলা অসঙ্গত হয় নাই ।

দেবাদীনাং সমাগ্রয়ণীয়ত্বাৎ তত্তজ্জাতীয়রূপ-সংস্থান-গুণ-কর্মসম্বিতঃ স্বকীয়ং
স্বভাবমজ্জহদেব স্বেচ্ছয়া বহুধা বিজায়তে পরঃ পুরুষ ইত্যভিধানাৎ ।
স্মৃতিরপি—

“অজোহপি সমব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥” [গীতা ০ ৪।৬] ইতি ।

মনঃপ্রভৃতিজীবোপকরণাধারত্বং চ সর্বসাধারন্ত পরন্ত্বেবোপপত্ত্বতে ॥১॥৩॥১॥

ইতচ্চ পরমপুরুষঃ—

মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাচ্চ ॥১॥৩॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—মুক্তোপসৃপ্য-ব্যপদেশাৎ (মুক্তপুরুষের প্রাপ্যরূপে নির্দেশ হেতু), চ (৩ ।)]

[সরলার্থঃ—“তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ইত্যাদিভ্রুতিভিঃ
পুণ্য-পাপবিনিমুক্তানাং মুক্তানাং উপসৃপ্যতয়া প্রাপ্যতয়া ব্যপদেশাৎ—নির্দেশাদপি ইদং দ্ব্য-
ত্মাত্মাতনং পরমেব ব্রহ্ম বেদিতব্যমিত্যর্থঃ ।

‘ব্রহ্মবিৎ পুরুষ তখন (আত্মদর্শনের পর) পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন হইয়া অত্যন্ত
ব্রহ্ম-সাম্য লাভ করেন’ ইত্যাদি ভ্রুতি বাক্যে পুণ্যপাপবিবর্জিত জ্ঞানী পুরুষের প্রাপ্যরূপে
নির্দেশ করায়ও এই দ্ব্য-ত্ম প্রভৃতির আয়তনকে পর ব্রহ্ম বলিয়াই জানিতে হইবে ॥ ১।৩।২ ॥]

অয়ং দ্ব্যপৃথিব্যাঢ্যায়তনভূতঃ পুরুষঃ সংসারবন্ধাদ্ মুক্তেরপি প্রাপ্যতয়া
ব্যপাদিশ্যতে—

“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্ষবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পণ্য-পাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

আছেন ।’ স্মৃতিশাস্ত্রেও আছে—‘অবিকারী পরমাত্মরূপী আমি জন্মরহিত হইয়াও এবং সর্ব-
ভূতের অধীশ্বর হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্বক নিজ মাত্রাপ্রভাবে সত্ত্ব হইয়া থাকি ।’
এইরূপ জীবের ভোগোপকরণ মনঃপ্রভৃতির আশ্রয়ও সর্বসাধার পরমাত্মারই উপপন্ন হইতে
পারে ॥ ১।৩।১ ॥

এই কারণেও পরমপুরুষ [দ্ব্যত্ম-প্রভৃতির আয়তন],—‘যেহেতু মুক্তপুরুষের প্রাপ্যত্বেরও
উক্তি আছে ।’

বাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তিলাভ করেন, ত্যলোক ও পৃথিব্যাধির আশ্রয়ভূত উক্ত
পুরুষ তাহাদিগেরও প্রাপ্য বলিয়া অভিহিত আছেন । [নিম্নলিখিত ভ্রুতিতে কথিত আছে—]
‘পরমার্থবিৎ পুরুষ যখন রুক্ষবর্ণ, ব্রহ্মযোনি (ব্রহ্মারও কারণ) জনকর্তা জীবর পুরুষকে দর্শন
করেন, তখন সেই বিদ্বান্ পুরুষ পাপ-পুণ্য বিসর্জনপূর্বক নিরঞ্জন (নির্দোষ) হইয়া নিরতিশয়

যথা নদ্যঃ স্তম্ভমানাঃ সমুদ্রে হস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্ নাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥”

[যুগ্ম ৩ । ১ । ৩ ॥ ৩২।৮] ইতি ।

সংসার-বন্ধনাদ্বিমুক্তা এব হি বিধূতপুণ্য-পাপা নিরঞ্জন নাম-রূপাভ্যাং
বিনিমুক্তাশ্চ । পুণ্য-পাপনিবন্ধনাচিৎসংসর্গপ্রযুক্ত-নামরূপভাস্ত্বমেব হি
সংসারঃ । অতো বিধূতপুণ্য-পাপৈর্নিরঞ্জনৈঃ প্রকৃতিসংসর্গরহিতৈঃ পরেণ
ব্রহ্মণা পরমং সাম্যমাপনৈঃ প্রাপ্যতয়া নির্দিক্টো দ্য-পৃথিব্যা দ্যায়তনভূতঃ
পুরুষঃ পরং ব্রহ্মৈব ॥ ১।৩২ ॥

পরব্রহ্মাসাধারণ-শব্দাদিভিঃ পরমেব ব্রহ্মেতি প্রসাধ্য প্রত্যগাত্মা-
সাধারণ-শব্দাভাবাচ্চায়াং পর এবত্যাহ—

নানুমানমতচ্ছদাৎ প্রাণভূচ্চ ॥ ১।৩৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অনুমানং (অনুমানগম্য প্রকৃতি), অতচ্ছদাৎ (তদ্বাচক শব্দের
অভাবহেতু), প্রাণভূৎ (জীব) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অতচ্ছদাৎ তদ্বোধক-শব্দাভাবাৎ হেতোঃ অনুমানং প্রধানং [যথা শুভাভ্যাস-
তনং] ন, [তথা] প্রাণভূৎ জীবোহপি ন, অতচ্ছদাদেবেত্যশয়ঃ ॥

অনুমান অর্থাৎ সাংখ্য-পরিকল্পিত প্রকৃতি এবং প্রাণভূৎ জীবও ছাত্রপ্রভৃতির আয়তন
নহে ; কারণ, তদ্বোধক কোন শব্দ নাই ॥ ১।৩৩ ॥

ব্রহ্ম সাম্য লাভ করেন । প্রবহমান নদীসমূহ যেমন স্বীয় নাম ও রূপ (আকৃতি) পরিত্যাগ-
পূর্বক সমুদ্রে মিশিয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মজ পুরুষও নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া পরাংপর
দিব্যপুরুষকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

যাহারা সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন, তাহারাই পুণ্য-পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন হন,
এবং নাম-রূপ হইতেও বিমুক্ত হন । পুণ্য-পাপ নিবন্ধন যে জড়পদার্থের সহিত সংসর্গ, অর্থাৎ
‘ইহা আমার’ ইত্যাকার অভিমান, সেই জড়সংসর্গ বশতঃ যে নামে ও রূপে আসক্তি, তাহাই
জীবের সংসার, (তদতিরিক্ত নহে) । অতএব, পুণ্য-পাপবর্জিত, নিরঞ্জন, প্রকৃতি-সংসর্গশূন্য
এবং পর ব্রহ্মের সহিত অত্যন্ত সাম্যপ্রাপ্ত পুরুষগণের প্রাপ্যরূপে বাহার নির্দেশ হইয়াছে ; হ্য ও
কুনোক প্রভৃতির আশ্রয়ভূত সেই পুরুষ নিশ্চয়ই পর ব্রহ্ম, (অপর কিছু নহে) ॥ ১ । ৩ । ২ ॥

বিশেষরূপে পরমাত্মাভিধায়ক শব্দাদিরূপ হেতু প্রদর্শন দ্বারা হ্য ও ভূপ্রভৃতির আয়তনভূত
কুমার পরব্রহ্মত্ব স্থাপন করা হইয়াছে, জীবাভিধায়ক কোন বিশেষ শব্দ না থাকায়ও যে ঐ কুমা
নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম, এখন তাহা বলিতেছেন—“অনুমানম্” ইত্যাদি ।

যথা অস্মিন্ প্রকরণে প্রতিপাদক-শব্দাভাবাৎ প্রধানং ন প্রতিপাদ্যম্ ;
এবং প্রাণভূদপীত্যর্থঃ । অনুমীযত ইত্যনুমানং পরোক্তং প্রধানমুচ্যতে,
অনুমানপ্রমিতত্বাদ্ আনুমানমিতি বা ; অতচ্ছব্দাৎ—তদ্বাচিশব্দাভাবা-
দিত্যর্থঃ । “অর্থাভাবে যদব্যয়ম্” ইত্যব্যয়ীভাবঃ ॥১১৩৥৩৥

ইতশ্চায়াং ন প্রত্যগাত্মা—

ভেদব্যাপদেশাৎ ॥১১৩৥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—ভেদব্যাপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ । জুষ্টং যদা পশ্চতি অজমীশং” ইত্যাদিনা পর-
মাত্মনঃ সকাশাৎ জীবন্ত ভেদব্যাপদেশাৎ ভেদেন সমুল্লেখ্যং চ (অপি) জীবো ন ছাড়াছাড়য়তনা-
মিতি শেষঃ ।

‘জীব অবিজ্ঞা দ্বারা বিমোহিত হইয়া দুঃখামুভব করিয়া থাকে । সে যখন আপনা
হইতে পৃথক্ ও প্রিয়মাণ বা আনন্দময় ঈশ্বরকে (পরমাত্মাকে ; দর্শন করে, ইত্যাদি বাক্যে
পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদ নির্দেশ হেতুও [বুঝিতে হইবে যে,] এই ছাড়াছাড়তির আশ্রয়
পদার্থটি জীব নহে, নিশ্চয়ই পরমাত্মা ॥ ১১৩৪ ॥]

“সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নঃ অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

এই প্রকরণে প্রধান-বোধক কোন শব্দ না থাকায় প্রধান (প্রকৃতি) যেকূপ এই প্রকরণের
প্রতিপাদ্য নহে, প্রাণভূৎ—জীবও তজ্জপ । অনুমিত হয় বলিয়া অথবা অনুমান-কল্পিত বলিয়া
সাংখ্যোক্ত প্রধানকে (প্রকৃতিকে) ‘অনুমান’ বা ‘আনুমান’ বলা হইয়া থাকে । “অতচ্ছব্দাৎ”
অর্থ—তদ্বাচক অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষবাচক শব্দের অভাব হেতু । “অর্থাভাবে যদব্যয়ং” এই
নিয়মানুসারে [“অতচ্ছব্দাৎ” এই স্থানে] ‘অব্যয়ীভাব’ সমাস হইয়াছে । (*) ॥১১৩৫॥

এই কারণেও জীবাত্মা ‘ভূম’ হইতে পারে না,—‘যে হেতু ভেদোন্মেষে রহিয়াছে ।’

‘একই বৃক্ষে (দেহে) অবস্থিত (জীবাত্মা) অনীশয়া—ঈশ্বরত্বের অভাবে বা অবিজ্ঞাপ্রভাবে

(*) তাৎপর্য—‘অর্থাভাবে যদব্যয়ম্’ এটি ব্যাকরণের সূত্র নহে—সূত্রার্থ কথনমাত্র । এই সূত্রার্থ-
সমুচ্চয়ের অভিপ্রায় এই যে, ‘অতচ্ছব্দাৎ’ পদের অন্ত কোন প্রকার সমাস হইতে পারে না ; হইলেও অভিপ্রায়
অর্থ সিদ্ধ হয় না ; কারণ, বহুব্রীহি সমাস করিলে অর্থ হয়—তদ্বাচক শব্দ বাহার বা বাহাতে নাই ; অর্থাৎ
বাহা তদ্বাচক শব্দরহিত ; ইহাতেও প্রধান ও পুরুষবোধক শব্দের অভাব বুঝা যায় না । এইরূপ তাৎপর্য-
বহিত অন্তান্ত সমাসেও প্রকৃতার্থ লাভ হয় না । এইজন্যই এখানে অর্থাভাবে অবাগীভাব সমাস নীকার করিতে
হইয়াছে ।

ভূতং যদা পশ্যত্যন্তরীশমন্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥”

[স্বেতাশ্বং ৪।৭]

ইত্যাদিভিত্তির্জীবাদ্ বিলক্ষণত্বেনায়ং ব্যপদিশ্যতে । অনীশয়া—ভোগ্যভূতয়া প্রকৃত্যা মুহমানঃ শোচতি জীবঃ ; অয়ং যদা স্বস্বাদন্তং সর্বশ্রেণং প্রীয়মাণম্ ; অস্ত—ঐশ্বর্যমন্ত মহিমানং চ নিখিলজগন্নিয়মনরূপং পশ্যতি ; তদা বীতশোকো ভবতি ॥১॥২॥৪॥

প্রকরণাৎ ॥১॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকরণাৎ (প্রকরণহেতুঃ) [পরমাত্মা] ।]

[সমলার্থঃ—“অথ পরা, যদা তদক্ষরমধিগম্যতে”, “যং তদদ্রেশ্বং” ইত্যাদি প্রকরণং চ পরমাত্মনঃ, তস্মাদপি [পরমাত্মানোহন্তঃ কশ্চিৎ চ্যভূতায়তনং ন ভবিতুমর্হতি] ।

পরমাত্মার প্রকরণে পঠিত বলিয়াও [ইহা পরমাত্মা ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না] ॥ ১।৩।৫ ॥]

প্রকরণক্ষেপং পরন্তু ব্রহ্মণঃ, ইতি “অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ”

(*) মুহমান (মোহগ্রস্ত) হইয়া শোক (দুঃখ) করিয়া থাকে । কিন্তু, যখন প্রীতিসম্পন্ন অপর ঐশ্বরকে দর্শন করে ও তাঁহার (ঐশ্বরের) মহিমা সাক্ষাৎকার করে, তখন (জীব) শোকাভীত হয় । ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যও এই চ্য-ভূ প্রভৃতির আয়তনকে জীব হইতে বিলক্ষণ বা পৃথগ্ভূত বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন । ‘অনীশয়া’ অর্থ—জীব স্বীয় ভোগ্য প্রকৃতিকর্তৃক বিমোহিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । এই জীব যখন আপনা হইতে ভিন্ন ও প্রীতিময় সর্বৈশ্বরকে এবং তাহার সর্বজগৎনিষ্কাণ মহিমা সন্দর্শন করে, তখন শোক বিমুক্ত হন ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

আর ইহা যে পর ব্রহ্মেরই প্রকরণ, তাহাও “অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ” এই সূত্রেই প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানে কেবল, নাড়ীসম্বন্ধ, বহুপ্রকারে জ্ঞান, মনঃ-প্রাণাধারস্ব প্রভৃতি

(*) তাৎপৰ্য্য—‘অনীশয়া’ ইতি ত্র্যমিত্যসামর্থ্যাৎ প্রকৃতেবিশেষ্যবৃত্তম্ । ‘অন্ত’-শব্দস্যামর্থ্যালঙ্কারোক্তিবোধিনঃ নির্দিষ্ট—ব্যস্মাদিতি । ‘ঐশ’-শব্দস্যামর্থ্যাপ্তবোধিতব্যং বাবাভ্যন্তরায়ুরোধেনাহ—সর্বভূতেতি । ‘ভূত’-শব্দং ব্যাচটে—প্রীয়মাণমিতি, আদিকপরিণতঃ । সমুদেতব্য-সামর্থ্যাপ্তঃ ‘চ’ শব্দঃ, ইত্যভিপ্রায়োহ—যদিহাযং চেতি । ‘ইতি’-শব্দার্থবাহ নিখিল-জগন্নিয়মবল্লগম্ ইতি । ‘ইতি’-শব্দো বুদ্ধিহ-প্রকারণঃ ; ‘ঐশ’-শব্দ-প্রবণাৎ নিয়মবল্লগায়ো বুদ্ধিহ ইতি ভাবঃ । ইতি শ্রুতপ্রকাশিতা ।

ইত্যত্রৈব প্রদর্শিতম্ । নাড়ীসম্বন্ধ—বহুধাকারমানস-মনঃপ্রাণাধারিত্বৈশ্চ
প্রকরণবিচ্ছেদাশঙ্কামাত্রমত্র পর্য্যহাস্য' ॥১॥৩॥৫॥

স্থিত্যদনাভ্যাং চ ॥১॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্থিত্যদনাভ্যাং (স্থিতি—উদাসীন ও ভোগ হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“তয়োরন্যঃ পিঙ্গলং স্বাচ্ছ অতি, অনন্যরন্যঃ অভিচাকশীতি ।” ইত্যত্র
পরমাত্মনঃ স্থিতিঃ—উদাসীনোক্তেন অবস্থানং, সাক্ষিমাাত্রমিত্যাখঃ । জীবন্ত চ অদনং—কর্মফলোপ-
ভোগঃ প্রসূতে ; তাভ্যামপি হেতুভ্যাং পরমাত্মৈবাত্র দ্যুভ্যুত্য়তনং সিদ্ধমিত্যাখঃ ॥

যেহেতু, ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি উদাসীন—সাক্ষিরূপে অবস্থিত, এবং অপরটি
(জীব) কর্মফল উপভোগ করিয়া থাকে, সেই হেতুও পরমাত্মাই দ্যুভুপ্রভৃতির আয়তন,
অন্তে নহে ॥ ১৩৬ ॥ [প্রথম দ্যুভ্যুত্য়ধিকরণ ।]

“হা সুপর্ণা সমুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিমম্বজাতে ।

তয়োরন্যঃ পিঙ্গলং স্বাচ্ছত্যানশ্লম্নন্যোহভিচাকশীতি” ॥ [শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬]

ইত্যেকশ্চ কর্মফলাদনম্, অন্যশ্চ চ কর্মফলমনশ্লত এব দীপ্যমানতয়া
শরীরাস্তঃস্থিতিমাাত্রং প্রতিপাদ্যতে । তত্র কর্মফলমনশ্লন্ দীপ্যমান এব
সর্বকোত্তোহমৃতসেতুঃ সর্বাত্মা দ্যুভ্যুত্য়তনং ভবিতুমর্হতি, ন পুনঃ কর্ম-
ফলমদন্ শোচন্ প্রত্যগাত্মা ; অতো দ্যুভ্যুত্য়তনং পরমাত্মৈতি
সিদ্ধম্ ॥১॥৩॥৬॥ [প্রথমং দ্যুভ্যুত্য়ধিকরণং সমাপ্তম্]

কতকগুলি ধর্মদর্শনে যে, জীবাত্মা বলিয়া আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবল তাহারই পরিহার করা হইল
মাত্র ॥১৩৫॥

[দুইটি পক্ষী,] তাহারা পরস্পর সহচর ও সমান-স্বভাব ; তাহারা উভয়ে একই বৃক্ষে (দেহে)
অবস্থান করে ; তদুভয়ের মধ্যে একটি গ্রিয় কর্মফল ভোগ করে, অপরটি ভোগ না করিয়া
কেবল দর্শন করে মাত্র ।’ এই শ্রুতিতে একের (জীবের) কর্মফল ভোগ, আর অপরের
(পরমাত্মার) ভোগাভাব এবং কেবল স্বপ্রকাশভাবে দেহাত্মন্তরে অবস্থিতি মাত্র প্রতিপাদিত
হইতেছে । তন্মধ্যে, যিনি কর্মফল ভোগ না করিয়া কেবলই স্বপ্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন,
সর্বজ্ঞ ও মোক্ষসেতু সেই সর্বাাত্মা পরমেশ্বরই দ্যুভুপ্রভৃতির আয়তন হইবার উপযুক্ত ; কিন্তু কর্ম-
ফলভোক্তা ও শোকাবিত জীবাত্মা উপযুক্ত নহে । অতএব, পরমাত্মাই যে, দ্যুভ্যুত্য় আয়তন,
ইহা সিদ্ধ হইতেছে । ১৩৬ ॥ [প্রথম ‘দ্যুভ্যুত্য়তন’ অধিকরণ]

ভূমাদিকরণম্ । ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যাপদেশাৎ ॥১৥৩৥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ভূমা (‘ভূমা’ অর্থ) [পরমাত্মা,] সম্প্রসাদাৎ (স্ন্যুপ্তি অবস্থার) অধি (উপরে অর্থাৎ পরে) উপদেশাৎ (উপদেশেহেতু) ।] ।

[সরণার্থঃ—“যত্র নান্যং পশ্চতি, নান্যং শৃণোতি, নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা”, ইতি শ্রয়তে । তত্র সংশয়ঃ—অত্র ভূমা কিং জীবঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি । তত্রোচ্যতে—অত্র পরমাত্মা এব ‘ভূমা’, ন তু জীবঃ । কুতঃ ? সম্প্রসাদাৎ অধি উপদেশাৎ—সম্প্রসাদঃ—জীবঃ, “এষ সম্প্রসাদঃ অস্ম্যাং শরীরায় সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ, সমাধি-স্ন্যুপ্ত্যাঃ সম্যক্ প্রসাদতি ইতি নির্দিশ্যেত । “এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেন অতিবদতি,” ইত্যাদৌ তস্মাদপি সম্প্রসাদশব্দবাচ্যাং জীবাং অধি—অধিকতয়া—ভেদেন ভূম উপদেশাৎ । অতিবাদিহিং হি স্বোপাত্তাধিকাবর্ণনং ; নহি স এব তস্মাদ্ অধিকতয়া উপদেষ্টং শকাতে ইতি ভাবঃ ।

[‘সাধক’] ষাঁহাতে অগ্র বিষয় দর্শন করে না, শ্রবণ করে না, এবং অগ্র বিষয় জানিতে পারে না, তাহাই ‘ভূমা’ । এখন সংশয় হইতেছে যে, এই ‘ভূমা’ অর্থ কি জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? এতদন্তরে বলিতেছেন যে, না—এখানে ভূমা অর্থ জীব নহে, পরমাত্মা । কারণ, ‘যে লোক সত্য বলিয়া থাকেন, তিনি অতিবাদী’, ইত্যাদি স্থলে ‘সম্প্রসাদ’ শব্দবাচ্য জীব হইতে এই ভূমাকে অতিরিক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১৩৭ ॥]

ইদমামনন্তি ছন্দোগাঃ “যত্র নান্যং পশ্চতি নান্যং শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূমা । অথ যত্রান্যং পশ্চত্যন্যং শৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি, তদগ্নম্” [ছান্দো• ৩২৪।১] ইতি । অত্রায়ং ভূম-শব্দো ভাবপ্রত্যয়ান্তো ব্যুৎপাত্যতে । তথাহি—পৃথাদিষু ‘বহু’-শব্দঃ পঠ্যতে, ততঃ “পৃথাদিভ্য ইমনিজ্জা” [অক্টা• ৫।১।১২২] ইতি ইমনিচ্ প্রত্যয়ে কৃতে “বহোল্লোপো

(১) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, সাধক ষাঁহাতে অগ্র বিষয় দর্শন করে না, অগ্র বিষয় শ্রবণ করে না, এবং অগ্র বিষয় বিশেষরূপে জানিতেও পারে না ; তাহাই ‘ভূমা’ ; পক্ষান্তরে, যেখানে অগ্র বিষয় দর্শন করে, শ্রবণ করে, এবং অগ্র বিষয় বিশেষরূপে অবগত হয় ; তাহাই অগ্ন, (ভূমা নহে) । এখানে এই ‘ভূমন্’ (ভূমা) শব্দটি ভাববিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন করা হইয়াছে । দেখ, ‘বহু’ শব্দটি ‘পৃথাদি’ (পৃথু আদি) গণের মধ্যে পঠিত আছে ; তাহার পর ‘পৃথু’ প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ইমনিচ্ প্রত্যয় করিলে পর ‘বহু’র

(১) তৎপরা—এই অধিকরণের নাম ‘ভূমাদিকরণ’ । ইহা সপ্তম ও অষ্টম, এই দুই হ্রস্বের সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার চন্দোগাণী এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“যত্র নান্যং পশ্চতি স ভূমা” ইত্যাদি । (২) সংশয়—‘ভূমা’ অর্থ কি প্রাণশকারিত জীবাত্মা ? অথবা ‘সত্য’ শকারিত পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবাত্মাট ‘ভূমা’ শব্দের অর্থ, পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—না—‘ভূমা’ অর্থ পরমাত্মা, জীবাত্মা নহে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—‘ভূমা’ রূপে পরমাত্মাই উপাসন্য এবং তাহার উপাসন্যই বৃত্তি লাভ করা ।

ভূ চ বহোঃ” [অষ্টা০ ৬।৪।১৫৮] ইতি প্রকৃতি-প্রত্যয়য়োর্বিকারে ভূমেতি ভবতি । ভূমা—বহুত্বমিত্যর্থঃ । অত্র চায়ং বহু-শব্দো বৈপুল্যবাচী, ন সংখ্যাবাচী ; “যত্রান্যৎ পশ্যতি...তদল্পম্” ইতি অল্পপ্রতিযোগিত্বশ্রবণাৎ । অল্পশব্দ-নির্দিষ্ট-ধর্ম্মপ্রতিযোগি-প্রতিপাদনপরত্বাদেব ধর্ম্মিপরশ্চ নিশ্চী-
য়তে ; ন ধর্ম্মমাত্রপরঃ । তদেবং ভূমেতি বিপুল ইত্যর্থঃ ; বৈপুল্যবিশেষ্য-
শ্চেচ্ছান্ত্যত্ববগতঃ, “তরতি শোকমান্নবিৎ” ইতি প্রকৃত্য ভূম-বিজ্ঞান-
মুপদিশ্য “আত্মৈবেদং সর্ব্বম্” [ছান্দো০ ৭।:৫।২] ইতি তস্মৈবোপ-
সংহারাৎ ।

অত্র সংশয়াতে—কিময়ং ভূমগুণবিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা ? উত পরমাত্মা ?
ইতি । কিং যুক্তং ? প্রত্যগাত্মেতি । কুতঃ ? “শ্রুতং হেব মে
ভগবদ্ শোভাঃ—তরতি শোকমান্নবিৎ” [ছান্দো০ ৭।১।৩] ইত্যাত্ম-
জিজ্ঞাসয়োপসেদুষে নারদায় নামাদিপ্রাণপর্য্যন্তেষু উপাস্ততয়োপদিষ্টেষু
“অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয়ঃ”, “অস্তি ভগবো বাচো ভূয়ঃ?” ছান্দো০ ৭।১৫

লোপ এবং ‘বহু’স্থানে ‘ভূ’ হয়, এই নিয়মানুসারে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিকার করিলে (রূপান্তর
করিলে) ‘ভূম’ পদটি নিষ্পন্ন হয় । ‘ভূমা’ অর্থ—বহুত্ব ; এখানে ‘বহু’ শব্দটি বিপুলতা-অর্থ
বোধক, কিন্তু সংখ্যা-বোধক নহে ; কেন না, ‘যেখানে অত্র বিষয় দর্শন করে, * * * তাহা
অল্প,’ এই শ্রুতি হইতে ‘ভূমা’ শব্দের অল্পত্বই অর্থ হইতেছে । আর ‘অল্প’ শব্দে যখন
ধর্ম্মী অর্থ্যাৎ অল্পত্ববিশিষ্ট পদার্থ বুঝাইতেছে, এবং এই ‘ভূমা’ শব্দে যখন তাহারই প্রতিযোগী বা
প্রতিপক্ষ অর্থই প্রতিপাদন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বুঝাইতেছে যে, ধর্ম্মিবোধনই (অর্থ্যাৎ
বিপুলতাবিশিষ্ট অর্থ প্রতিপাদনই) এই ‘ভূমা’ শব্দের তাৎপর্য্য, কেবল ধর্ম্মমাত্র প্রতিপাদনে
নহে । অতএব, ‘ভূমা’ অর্থ বিপুল ; আত্মাই এখানে সেই বিপুলতাবর্ণের বিশেষ্য বা
আশ্রয়রূপে প্রভূত হইতেছে । কেননা, প্রথমে ‘আত্মজ পুরুষ শোক অতিক্রম করেন,’ এইরূপে
‘ভূমা’ আত্মার বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ করিয়া ‘আত্মাই এই সমস্ত,’ এইরূপে তাহারই উপসংহার
করিয়াছেন ।

এখন এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই ভূম-গুণবিশিষ্ট কি প্রত্যক-আত্মা (জীব) ?
অথবা পরমাত্মা ? কোন অর্থটি যুক্তিযুক্ত ? প্রত্যগাত্মাই [যুক্তিযুক্ত] । কারণ ? ‘ভবা-
দৃশ লোকদিগের নিকটেই আমরা গুলিছি যে আত্মাবিং পুরুষ শোক অতিক্রম করেন,’ এইরূপে
আত্মজ্ঞান লাভের আশার আগত নারদকে ‘নাম’ (শব্দ) হইতে ‘প্রাণ’ পর্য্যন্ত এক একটীর
উপাসনা উপদেশ করিলে পর, প্রাণের পূর্বে যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে
‘ভগবন্ নাম অপেক্ষা বৃহৎ কিছু আছে কি ?’ ইত্যাদি প্রশ্নসমূহ, এবং ‘নাম (শব্দ) অপেক্ষা বাক্যই

২।২] ইত্যাদয়ঃ প্রমাণাঃ, “বান্ধাব নান্নো ভূয়সী”, “মনো বাব বাচো ভূয়ঃ” ইত্যাদীনি চ প্রতিবচনানি প্রাণাৎ প্রাচীনেষু দৃশ্যন্তে ; প্রাণে তু ন পশ্যামঃ । অতঃ প্রাণপর্যন্ত এবায়মাত্মোপদেশ ইতি প্রতীয়তে; তেনেহ প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টঃ প্রাণসহচারী প্রত্যগাত্মৈব ন বায়ুবিশেষমাত্রম্ । “প্রাণো হ পিতা প্রাণো হ মাতা” [ছান্দো० ৭।২৫।১] ইত্যাদয়শ্চ প্রাণস্ত চেতনতামবগময়ন্তি ; “পিতৃহা...মাতৃহা” ইত্যাদিনা সপ্রাণেষু পিতৃ-প্রভৃতিষু উপমর্দকারিণি হিংসকত্বনিমিত্তোপক্ৰোশবচনাৎ, তেষেব বিগত-প্রাণেষত্যন্তোপমর্দকারিণ্যপি উপক্ৰোশাভাববচনাচ্চ হিংসায়োগ্যশ্চেতন এব প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টঃ । অপ্রাণেষু স্বাবরেষপি চেতনেষু উপমর্দভাবা-ভাবয়োঃ হিংসা-তদভাবদর্শনাদয়ং হিংসায়োগ্যতয়া নির্দিষ্টঃ প্রাণঃ প্রত্য-গাত্মৈবেতি নিশ্চীয়েত ; অত এব চ অর-নাভিদৃষ্টান্তাদ্যপন্যাসেন প্রাণ-শব্দ-নির্দিষ্টঃ পর ইতি ন ভ্রমিতব্যম্, পরস্ত হিংসাপ্রসঙ্গাভাবাৎ, জীবাদিতরস্ত তদ্ভোগ্যভোগোপকরণভূতস্ত কৃৎস্নস্তাচিদ্বস্তনো জীবায়ত্তস্থিতিত্বেন প্রত্য-গাত্মন্তেব অর-নাভিদৃষ্টান্তোপপত্তেশ্চ । অয়মেব চ প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টো ভূমা; ‘অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ ভূয়ঃ’ ইতি প্রকৃত্য ‘অদো বাব প্রাণাদ্ ভূয়ঃ’ ইতি প্রতিবচনস্ত চাভাবাদ্ ভূমসংশব্দনাৎ প্রাক্ প্রাণপ্রকরণস্তাবিচ্ছেদাৎ ।

বড়’, এবং ‘বাক্য অপেক্ষাও মন বড়’ ইত্যাদি প্রত্যুত্তর বাক্য সমূহ পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রাণ বিষয়ে [আর কোনরূপ প্রশ্ন বা প্রতিবচনই দৃষ্ট হয়] না । ইহা হইতেই প্রতীতি হইতেছে যে, প্রাণেই উক্ত আত্মোপদেশ পরিসমাপ্ত হইয়াছে; [তাহার পর আর আত্মোপদেশের প্রসঙ্গ নাই] । অতএব, প্রাণের সহচর জীবাত্মাই ‘প্রাণ’ শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে; কেবল বায়ুবিশেষ (প্রাণবায়ু) নহে । তাহার পর ‘প্রাণই পিতা, প্রাণই ‘মাতা’, ইত্যাদি শ্রুতিসমূহও প্রাণের চেতনত্ব প্রতি-পাদন করিতেছেন । ‘পিতৃহাতী...মাতৃহাতী’ ইত্যাদি বাক্যে, পিতা প্রভৃতি বতকণ প্রাণ সমন্বিত (জীবিত) থাকেন, ততকণই তাহাদের প্রতি হিংসাকারীর হিংসানিমিত্ত নিন্দা-বচন থাকায় অথচ সেই পিতা প্রভৃতিই যখন প্রাণহীন হন, তখন তাহাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেও নিন্দা-বচনের অভাব থাকায় বুঝিতে হইবে যে, হিংসায়োগ্য চেতনই প্রাণশব্দের বধার্থ অর্থ । অতএব, শ্রুত্যুক্ত ‘অর-নাভির (রথচক্রের নাভিগর্ভে প্রবিষ্ট শলাকার) দৃষ্টান্তোল্লেখ বশতঃ ‘প্রাণশব্দে পরমাত্মাই নির্দিষ্ট হইয়াছেন’, এইরূপ ভ্রম করা উচিত নহে; কারণ, পরমাত্মার পক্ষে হিংসার সম্ভাবনাই নাই; জীব হইতে পৃথক্ অথচ জীবেরই ভোগ্য ও ভোগোপকরণ নিখিল জড়জগৎই জীবের অধীনে অবস্থিত; সুতরাং জীবের সম্বন্ধেই ‘অর-নাভি’ দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতে পারে । বিশেষতঃ, ‘তগবন্, প্রাণ অপেক্ষাও বৃহৎ আছে কি ?’

কিঞ্চ, প্রাণবেদিনোহতিবাদিস্বমুক্তা তমেব “এষ ভূ বা অতিবদতি” ইতি প্রত্যভিজ্ঞাপ্য “যঃ সত্যেনাতিবদতি” ইতি তস্য সত্যবদনং প্রাণোপাসনাঙ্গতমোপদিষ্ট্য উপাদেয়স্য সত্যবদনস্য শেষিতয়া পূর্বনির্দিষ্ট-প্রাণ-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং “যদা বৈ বিজ্ঞানাত্ম্যং সত্যং বদতি” ইত্যুপদিষ্ট্য তৎসিদ্ধার্থং চ মনন-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠাপ্রযত্নান্ উপদিষ্ট্য তদারম্ভায় চ প্রাপ্যভূত-প্রাণশব্দনির্দিষ্টপ্রত্যগাত্মস্বরূপস্য সূত্ররূপতাস্ত্রানমুপদিষ্ট্য, তস্য চ সূত্রস্য বিপুলতা “ভূমা ভ্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ” ইত্যুপদিষ্ট্যতে। তদেবং প্রত্যগাত্মান এবাবিষ্টাবিযুক্তং রূপং বিপুলসূত্রমিত্যুপদিষ্টমিতি “তরতি শোকমাত্মবিৎ” ইত্যুপক্রমাবিরোধশ্চ; অতো ভূমগুণবিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা। যত এবং ভূমগুণ-বিশিষ্টঃ প্রত্যগাত্মা, অত এব অহমর্থো প্রত্যগাত্মনি “অহমেবাদ্ভাসদহ-মুপরিষ্ঠাৎ” ইত্যারভ্য “অহমেবেদং সর্বম্” ইতি প্রত্যগাত্মানো বৈভব-

এইরূপ প্রশ্ন, এবং ‘অমুকই প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ’, এইরূপ প্রত্যুত্তরও না পণকার [বুঝিতে হয় যে,] ‘ভূমা’-শব্দের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে না হওয়া পৰ্য্যন্ত প্রাণের অর্থও প্রাণ-বর্ণনার প্রস্তাব পরি-সমাপ্ত হয় নাই; [সূত্রায়ং তৎপ্রকরণাত্তর্গত] এই জীবই ‘প্রাণ’শব্দনির্দিষ্ট ভূমা, (অপর কেহ নহে)।

অপিচ, প্রথমতঃ প্রাণবিৎ পুরুষকে ‘অতিবাদী’ শব্দে নির্দেশ করিয়া তাহার পর, ‘যিনি সত্যবাদী, তিনিই অতিবাদী’, এত বাক্যে আবার সেই অতিবাদীরই প্রত্যভিজ্ঞাপন (তাহারই পুনরুদ্বোধ) করিয়া পুনশ্চ সেই সত্যবাদিতাকেই প্রাণোপাসনার অন্তরূপে উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর, ‘যখন বিশেষরূপে জানিতে পারে, তখনই সত্য বলিতে থাকে,’ এই বাক্যে অবলম্বনীয় সত্যবাদিতার অঙ্গরূপে পূর্বোক্ত প্রাণের যথার্থ তত্ত্ব-বিজ্ঞানের উপদেশ করিয়া সেই সত্যবাদিতা-সাধনার্থ উপযুক্ত মনন, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বা তৎপরতা এবং প্রযত্ন বা চেষ্টাবিশেষের উপদেশ করিয়াছেন। অনন্তর তাহারই আরম্ভের উদ্দেশ্যে তৎপ্রাপ্য ‘প্রাণ’-শব্দোদ্ভূত প্রত্যক্-আত্মার (জীবের) সূত্রময় স্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উপদেশ করিয়া ‘ভূমাই জিজ্ঞাস্ত’ এই বাক্যে আবার সেই সূত্রেরই ভূমতা বা বৃহৎ উপদেশ করিতেছেন। অতএব, উক্তপ্রকার যুক্তি অনুসারে বুঝা যায় যে, জীবাত্মারই অবিষ্টাবিরহিত রূপটিকে বিপুল সূত্রাত্মক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলেই ‘আত্মবিৎ পুরুষ শোক-দুঃখ অতিক্রম করে’, এই উপক্রম বাক্যেরও অবিরোধ সম্পন্ন হয়। অতএব ভূমগুণবিশিষ্ট পদার্থটি জীবই; যেহেতু ভূমত্ব বা বিপুলতা গুণবিশিষ্ট পদার্থটি নিশ্চই জীবাত্মা, সেই হেতুই অহংপদার্থ জীবাত্মাতে ‘আমিই অহে, আমিই উঠে’ এই হইতে ‘আমিই সর্ব’ এইপৰ্য্যন্ত বাক্যে জীবাত্মার বিস্তৃতির (ভূমরূপতার) উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপে ‘ভূমা’ শব্দের প্রত্যগাত্মা-অর্থ নিশ্চিত হইলে বাক্যের

মুপদিশতি । এবং প্রত্যগাত্মাষে নিশ্চিতং সতি তদমুগুণতয়া বাক্যশেষো
নেতব্য ইতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যপদেশাৎ ।”

[সিদ্ধান্তঃ -]

সংপ্রসাদঃ কুমণ্ডলবিশিষ্টো ন প্রত্যগাত্মা, অপি তু পরমাত্মা ; কৃতঃ ?
সংপ্রসাদাদ্ অধ্যপদেশাৎ ; সংপ্রসাদঃ—প্রত্যগাত্মা “এষ সংপ্রসাদো-
হস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিপ্পদ্যতে”
[ছান্দোগ্যো ৮।১২।২] ইত্যুপনিষৎপ্রসিদ্ধেঃ । সংপ্রসাদাৎ প্রত্যগাত্মানোহধি-
কতয়া ভূমবিশিষ্টস্য সত্য-শব্দাভিধেয়স্তোপদেশাদিত্যর্থঃ । সত্য-শব্দা-
ভিধেয়ং চ পরং ব্রহ্ম । এতদুক্তং ভবতি—যথা নামাদিষু প্রাণপর্যন্তেষু
পূর্বপূর্বাধিকতয়া উত্তরোত্তরাভিধানাৎ পূর্বেভ্য উত্তরেষাম্ অর্থাস্তরত্বম্,
এবং প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টাৎ প্রত্যগাত্মানোহধিকতয়া নির্দিষ্টঃ সত্যশব্দা-
ভিধেয়স্তস্মাদর্থাস্তরভূত এব ; সত্য-শব্দনির্দিষ্ট এব ভূমেতি সত্যাখ্যং
পরং ব্রহ্মৈব ভূমেত্যুপদিশ্যতে ইতি । তদাহ বৃত্তিকারঃ—‘ভূমা হেবোত
ভূমা ব্রহ্ম, নামাদিপরম্পরয়া আত্মন উক্তমস্তোপদেশাৎ’ ইতি ।

শেষাংশও তদমুগুণতরূপেই সঙ্গতার্থ করিতে হইবে । এতদন্তরে কথিত হইতেছে—“ভূমা
সম্প্রসাদাদ্ অধ্যপদেশাৎ ।”

কুমণ্ডলবিশিষ্ট পদার্থটি জীব নহে, পরন্তু পরমাত্মা । কারণ ? যেহেতু সম্প্রসাদ হইতে
ভূমাঃ পরমাত্মাঃ অধিক বা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া ভূমার উপদেশ রহিয়াছে । সম্প্রসাদ
হাশন । অর্থ প্রত্যগাত্মা (জীব) ; কেন না, ‘সেই এই সম্প্রসাদ (জীব)
এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া পর জ্যোতিকে (পরমাত্মাকে) লাভ করিয়া স্বরূপে
পরিনিমগ্ন হয়, অর্থাৎ স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয় ।’ এই উপনিষদে জীবই ‘সম্প্রসাদ’ নামে প্রসিদ্ধ ;
অর্থাৎ যেহেতু কুমণ্ডলবিশিষ্ট সত্য পদার্থকে সম্প্রসাদসংজ্ঞক জীবাত্মা হইতে অধিক বা পৃথক্ করিয়া
উপদেশ করা হইয়াছে, এবং ‘সত্য’ শব্দেরও প্রকৃত অর্থ—পরব্রহ্ম ; অতএব পরব্রহ্মই (পরমাত্মাই)
‘ভূমা’ শব্দের প্রতিপাদ্য বা অর্থ । এই কথা বলা হইতেছে যে, ‘নাম’ হইতে ‘প্রাণ’ পর্যন্ত বাহ্যারা
উপদিষ্ট হইয়াছে ; তাহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা পর পর পদার্থ সমূহকে উৎকৃষ্ট বলিয়া
উপদেশ করার পূর্ব পূর্ব পদার্থ অপেক্ষা পর পর পদার্থ সমূহের বেক্ষণ পৃথক্-পদার্থও সিদ্ধ
হইয়াছে ; তদ্রূপ ‘প্রাণ’ শব্দে নির্দিষ্ট প্রত্যগাত্মা জীব হইতে অধিক বলিয়া নির্দিষ্ট ‘সত্য’ পদার্থও
নিশ্চই তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইবে । ‘সত্য’ শব্দে বাহ্যার নির্দেশ হইয়াছে, তাহাই ‘ভূমা’ ; এইজন্য
‘সত্য’-সংজ্ঞক পর ব্রহ্মই ‘ভূমা’ বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন । বৃত্তিকারও সে কথা বলিয়াছেন—
‘ভূমাকেই লিঙ্গাসা করা উচিত’ এই ক্রটিতে যে, ‘ভূমা’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ ব্রহ্ম ; কেন না,
পর-পর-নামাদি পদার্থ নির্দেশ করিয়া আত্মারও পরে ইহার নির্দেশ করা হইয়াছে,’ ইতি ।

প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টোদ্ অধিকতয়া সত্যাত্মোপদেশঃ কথমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; “স বা এষ এবং পশ্চাদ্বেং মন্বান এবং বিজ্ঞানমতিবাদী ভবতি” [ছান্দোঃ ৭।১৫।৪] ইতি প্রাণবিদোহতিবাদিত্বমুক্ত্য। “এষ তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি” [ছান্দোঃ ৭।১৬।১] ইতি সত্য-বেদিত্বেনাতিবাদিনঃ ‘তু’-শব্দেন পূর্বস্মাদতিবাদিনো ব্যাবর্তয়তি । অতএব “এষ তু বা অতিবদতি” ইত্যত্র প্রাণাতিবাদিনো ন প্রত্যভিজ্ঞা । অতোহস্তাতিবাদিত্বনিমিত্তং সত্যং পূর্বাতিবাদিত্বনিমিত্তাৎ প্রাণাদধিকমিতি বিজ্ঞায়তে ।

নমু চ প্রাণবেদিন এব সত্যবদনমঙ্গত্বেনোপদিষ্টম্, অতঃ প্রাণপ্রকরণ-বিচ্ছেদ ইত্যুক্তম্ । নৈতদ্য যুক্তম্ --‘তু’-শব্দেন হতিবাগ্বেবাণ্যঃ প্রতীয়তে, ন তস্মৈবাতিবাদিনঃ সত্যবদনান্নবিশিষ্টতামাত্রম্ । “এষ তু বা অগ্নিহোত্রী, যঃ সত্যং বদতি” ইত্যাদিঅগ্নিহোত্র্যন্তরাপ্রতীতেঃ, প্রতীতস্মৈবাগ্নিহোত্র্যেণ সত্যবদনান্নবিধানমিতি ক্লিষ্টা গতিরাশ্রীয়াতে । অত্র হতিবাগ্বেবান্তরনিমিত্তং

যদি বল ‘প্রাণ’-শব্দাভিহিত পদার্থ অপেক্ষা ‘সত্য’ পদার্থের যে, আধিক্যোপদেশ করা হইরাছে, ইহা জানা যায় কি প্রকারে ? [তাহার উত্তর এই যে,] ‘সেই এই পুরুষ এই প্রকার দর্শন করত, এই প্রকার মনন করত এবং এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ করত, অতিবাদী হন ।’ এই প্রতিতে প্রাণবিদ ব্যক্তির অতিবাদিত্ব ধর্ম নির্দেশ করিয়া তাহার পর ‘কিন্তু ইনিই অতিবাদী—যিনি সত্যবাদী’, এই প্রতিতে আবার ‘তু’ শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত অতিবাদী হইতে এই ‘সত্য’-বিজ্ঞানলব্ধ অতিবাদীকে পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এই কারণেই ‘ইনিই কিন্তু অতিবাদী’, এই স্থলে পূর্বোক্ত প্রাণাতিবাদীর আর প্রত্যভিজ্ঞা বা প্রতীতি হইতেছে না । এই কারণে বিশেষরূপে বুঝা বাইতেছে যে, এই অতিবাদিত্বের নিমিত্তস্বরূপ ‘সত্য’ পদার্থটি পূর্বকথিত অতিবাদিতার কারণীভূত ‘প্রাণ’ পদার্থ হইতে অধিক বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ।

ভাল, উক্ত সত্য-কথন বা সত্যবাদিতা ত প্রাণবেদীরই অঙ্গ বা অধীনরূপে উপদিষ্ট হইরাছে ; অতএব প্রাণপ্রকরণ বা প্রাণপ্রস্তাবের যে, বিচ্ছেদ হয় নাই, ইহাত পূর্বেই অবধারিত হইরাছে । না—একথা যুক্তিসূক্ত হয় না ; কেন না, [‘এষ তু বা’ এই স্থলে] ‘তু’ শব্দ থাকায় পৃথক্ অতিবাদীই প্রতীত হইতেছে ; কিন্তু সেই অতিবাদীরই (প্রাণবিদেরই) অঙ্গরূপে যে, এই সত্যকথনরূপ একটি বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হইতেছে, তাহা নহে । কেন না, ‘ইনিই অগ্নিহোত্রী, যিনি সত্যবাদী’ ইত্যাদি স্থলে অপর কোনও অগ্নিহোত্রীর প্রসঙ্গ না থাকায় অগত্যা সেই অগ্নিহোত্রীর সম্বন্ধেই ‘সত্য-কথনরূপ অঙ্গ-বিধানার্থ কষ্টকল্পনা স্বীকার করিতে

সত্যশব্দাভিধেয়ম্ পরং ব্রহ্ম প্রতীয়তে । সত্য-শব্দশ্চ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইত্যাদিষু পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রযুক্তঃ ; অতন্ত-
মিষ্ঠশ্রুতিবাদিনঃ পূর্বস্মাদধিকত্বং সম্ভবতীতি বাক্যস্বরসম্বন্ধমন্তত্বং ন
বাধিতব্যম্ । অতিবাদিত্বং হি বস্তুস্তরাং পুরুষার্থতয়া অতিক্রান্তস্বোপাস্তবস্তু-
বাদিত্বম্ ; নামাত্মাশাপর্যন্তোপাস্তবস্তুতিক্রান্ত-স্বোপাস্তপ্রাণ-শব্দনির্দিষ্ট-
প্রত্যগাত্মবাদিত্বাৎ প্রাণবিদোহতিবাদিত্বং ; তস্মাপি সাতিশয়-পুরুষার্থত্বাৎ
নিরতিশয়পুরুষার্থতয়োপাস্ত-পরব্রহ্মবাদিন এব সাক্ষাদতিবাদিত্বমিতি “এষ
তু বা অতিবদতি, যঃ সত্যেনাতিবদতি” ইত্যুক্তম্ । ‘সত্যেন’ ইতীথ-
স্তুতলক্ষণে তৃতীয়া ; সত্যেন পরেণ ব্রহ্মণোপাস্তেনোপলক্ষিতো যোহতি-
বদতীত্যর্থঃ । অত এবৈবং শিষ্যঃ প্রার্থয়তে—“সোহং ভগবঃ সত্যেনাতি-
বদানি” [ছান্দোঃ ৭।১৬।১] ইতি । আচার্যশ্চ “সত্যং ত্বেব বিজিজ্ঞাসি-
তব্যম্” [ছান্দোঃ ৭।১৬।১] ইত্যাহ । “আত্মনঃ প্রাণঃ” ইতি চ প্রাণ-
শব্দনির্দিষ্টশ্রুত্যা ত্বন উৎপত্তিরুচ্যতে । অতঃ “তরতি শোকমাত্মবিৎ” ইতি
প্রক্রান্ত আত্মা প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টাদন্য ইতি গম্যতে ।

হয়, এখানে কিন্তু ‘সত্য’ শব্দাভিহিত পর ব্রহ্মই পৃথক্ অতিবাদিতার কারণরূপে প্রতীত
হইতেছেন ; কারণ, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ’ ইত্যাদি স্থলে পর-ব্রহ্মেই ‘সত্য’ শব্দ
প্রযুক্ত রহিয়াছে ; অতএব, পূর্বোক্ত [প্রাণবিদ্] অতিবাদী হইতে তবিসয়ক অতিবাদীর
পার্শ্বকাই সম্ভবপর হইতেছে ; সুতরাং বাক্যের মুখ্যার্থ-সিদ্ধ যে, [উভয় অতিবাদীর] অতঃ বা
ভেদ, তাহার বাধা করা উচিত নহে । ‘অতিবাদিত্ব’ অর্থ -অপরাপর বস্তু অপেক্ষা নিজের
উপাস্ত বস্তুর সমধিক উৎকর্ষ খ্যাপন করা । প্রথমতঃ ‘নাম’ হইতে দিক্ পর্যাস্ত অন্ত যে সমস্ত
পদার্থ উপাস্তরূপে কথিত হইয়াছে ; তন্মধ্যে অত্রোক্ত উপাস্ত পদার্থ অপেক্ষা ‘প্রাণ’ শব্দোক্ত
জীবাত্মার উৎকর্ষবাদী প্রাণবিৎ ব্যক্তির অতিবাদিত্ব, এবং প্রাণবিদের অতিবাদিত্ব ধর্ম্য ও আবার
আপেক্ষিক পুরুষার্থ, (পরম পুরুষার্থ নহে) ; এই কারণে নিরতিশয় পুরুষার্থরূপে যাহারা
পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, সেই উপাস্ত পর-ব্রহ্মবাদী পুরুষগণের অতিবাদিত্বই যে, সাক্ষাৎ বা
প্রকৃত অতিবাদিত্ব, তাহাই ‘ইনিই অতিবাদী, যিনি সত্যবাদী’ এই ঋতিতে উক্ত হইয়াছে ।
‘সত্যেন’ এই তৃতীয়া বিভক্তি ‘ইথস্তু’ অর্থে হইয়াছে । ইহার অর্থ এই যে, সত্যরূপে উপাসনীর
পরব্রহ্মোপলক্ষিত ; অর্থাৎ উপাসক আপনাকে সেই পরব্রহ্মরূপাপন্ন মনে করিয়া অতিবাদী
হন । এইজন্য শিষ্যও এইরূপেই প্রার্থনা করিয়া থাকে যে, ‘ভগবন্ আমি যেন সেই
সত্যোপলক্ষিত হইয়া অতিবাদী হইতে পারি ।’ [তত্বতরে] আচার্য্যও বলিলেন—‘সত্যই
বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য’ । ‘আত্মা হইতে প্রাণ’ এই ঋতিতেও আত্মা হইতেই ‘প্রাণ’-
শব্দ-নির্দিষ্ট পদার্থটির (প্রাণের) উৎপত্তি কথিত হইতেছে । অতএব, ‘আত্মবিৎ পুরুষ

যত্বকৃত্বম্ (*) “অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ভূয়ঃ” ইতি প্রস্তুত “অদো বাব প্রাণাদ্ভূয়ঃ” ইতি প্রতিবচনস্ত চ অদর্শনাৎ প্রকাস্ত আয়োপদেশঃ প্রাণোপদেশপর্যবসানো গম্যত ইতি । তদযুক্তম্ ; ন হি প্রশ্ন-প্রতিবচনাভ্যামেবার্থান্তরত্বং গম্যতে ; প্রমাণান্তরেণাপি তৎসম্ভবাৎ ; উক্তং চ প্রমাণান্তরম্ । “অস্তি ভগবঃ প্রাণাদ্ভূয়ঃ” ইত্যপুচ্ছাতোহয়মভিপ্রায়ঃ—নামাদিশাশাপর্য্যাস্তেষুচেতনেষু পুরুষার্থভূয়স্তথা পূর্বপূর্বমতিক্রান্তেষুপ্যুত্তরোত্তরেষুপদিকেষু তত্তদেদিন আচার্য্যগতিবাদিত্বং নোক্তম্ ; প্রাণশব্দনির্দিষ্ট-প্রত্যগাত্ম-বাখ্যাত্ম্যাবদিনস্ত পুরুষার্থভূয়স্তাতিশয়ং মন্থ্যনে “স বা এষ এবং পশ্যন্ এবং মন্থ্যান এবং বিজ্ঞানমতিবাদী ভবতি” ইত্যতিক্রান্তবস্তুবাদিত্বমুক্তম্ ; অতোহত্রেবাত্মোপদেশঃ সমাপ্ত ইতি মত্বা শিষ্যো ভূয়ো ন পপ্রচ্ছ । আচার্য্যস্ত ইদমপি সাতিশয়ং মত্বা নিরতিশয়পুরুষার্থভূতং সত্য-শব্দাভিধেয়ং পরং ব্রহ্ম “এষ তু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি,”

শোক হইতে ত্রাণ পায়’ এই প্রতি-প্রস্তাবিত আয়া যে, প্রাণ-পদার্থ হইতে অল্প বা পৃথক, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে ।

আর যে বলা হইয়াছে, ‘ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষাও বৃহৎ আছে কি ?’ এইপ্রকার প্রশ্ন, এবং ‘ইহাই প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ,’ এইরূপ প্রতিবচন বা উত্তর বাক্য যখন দৃষ্ট হইতেছে না, তখন এই প্রস্তাবিত আয়োপদেশটি প্রাণোপদেশেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্ত আয়োপদেশটি প্রাণোপদেশেরই নামান্তর মাত্র । একথা ও যুক্তি সম্মত নহে ; কারণ, কেবল প্রশ্ন ও প্রতিবচন দ্বারাষ্ট যে, পার্থক্য প্রমাণিত হইয়া থাকে, তাহা নহে ; কেন না, অল্প প্রমাণ দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হইতে পারে । পূর্বেই এ বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রশ্ন-কর্তার ‘ভগবন্, প্রাণ অপেক্ষা বৃহৎ আছে কি ?’ এরূপ প্রশ্ন না করিবার অভিপ্রায় এই যে, ‘নাম’ হইতে আশা পর্য্যন্ত যে সমস্ত অচেতন পদার্থ উপদ্রষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষাধীকরণে নির্দিষ্ট পরবর্তী পদার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই যে, আচার্য্যকর্তৃক অতিবাদিত্ব কথিত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু, ‘প্রাণ’ শব্দাভিহিত জীবাশ্ম-বাখ্যার্থাভিজ্ঞের যে পুরুষার্থ, তাহাই প্রচুর ; এইরূপ মনে করিয়া তিনি ‘সেই (প্রাণবিৎ) ব্যক্তি এইপ্রকার দর্শন, এইপ্রকার মনন, এবং এই প্রকার জ্ঞান লাভ করত ‘অতিবাদী’ হন,’ এই প্রতিতে অতীত বিষয় সম্বন্ধেই ‘অতিবাদিত্ব’ অভিহিত করিয়াছেন । অতএব এখানেই আয়োপদেশ সমাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া শিষ্য আর পৃথক প্রশ্ন করেন নাই সত্য ; কিন্তু আচার্য্য নিজেই উল্লিখিত পুরুষার্থকেও সাতিশয় বা আপেক্ষিক পুরুষার্থ মনে করিয়া [প্রশ্ন ব্যতিরেকেই] নিরতিশয় পুরুষাধীকরণী ‘সত্য’-পদার্থ পরব্রহ্মের উল্লেখ করিয়াছেন । ইনিই কিন্তু অতিবাদী, যিনি

ইতি স্বয়ম্বেবোপচিক্বেপ । শিষ্যোহপি পরমপুরুষার্থরূপে পরস্মিন্ ব্রহ্মণ্য-
পক্ষিপ্তে তৎস্বরূপ-তদুপাসন-যাথাক্যবুভুৎসয়া “সোহহং ভগবঃ সত্যেনাতি-
বদামি” ইতি প্রার্থয়ামাস । ততো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারনিমিত্তাতিবাদিসিদ্ধয়ে
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপায়ভূতং ব্রহ্মোপাসনং “সত্যং হ্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্”
ইতু্যপদিশ্য তদুপায়ভূতং ব্রহ্মমননং “মতিশ্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইতু্যপদিশ্য
শ্রবণপ্রতিষ্ঠার্থত্বাদ্ মননস্য মননোপদেশেন শ্রবণমর্থসিদ্ধং মহা শ্রবণোপায়-
ভূতাং ব্রহ্মণি শ্রদ্ধাং “শ্রদ্ধা হ্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” [ছান্দো ০ ৪।৭।১৯]
ইতু্যপদিশ্য তদুপায়ভূতাং চ তন্নিষ্ঠাং “নিষ্ঠা হ্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্” ইতু্যপ-
দিশ্য তদুপায়ভূতাং চ তদুদেবাগ-প্রযত্নরূপাং কৃতিমপি “কৃতিশ্বেব বিজিজ্ঞাসি-
তব্যম্” ইতু্যপদিশ্য শ্রবণাদুপক্রমরূপকৃতিসিদ্ধয়ে প্রাপ্যভূতস্য সত্যশব্দা-
ভিহিতস্য ব্রহ্মণঃ স্বথরূপতা জ্ঞাতব্যোতি “স্বথং হ্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্”
ইতু্যপদিশ্য নিরতিশয়বিপুলমেব স্বথং পরমপুরুষার্থরূপং ভবতীতি তস্মৈব
ব্রহ্মণঃ স্বপুরুষস্য নিরতিশয়বিপুলতা জ্ঞাতব্যোতি “ভূমা হ্বেব বিজিজ্ঞাসি-
তব্যঃ” ইতু্যপদিশ্য নিরতিশয়বিপুলস্বথরূপস্য ব্রহ্মণো লক্ষণমিদমুচ্যতে —

সত্যাবাদী’, এইরূপে পরম পুরুষার্থরূপী পর ব্রহ্ম আচার্য্যকর্তৃক উল্লেখিত হইলে পর, তাহার স্বরূপ
ও উপাসনার ধর্থ তৎ অধিগত হইবার ইচ্ছায় শিষ্য প্রার্থনা করিলেন—‘ভগবন্, সেই আমি
সত্যবাদী হইতে ইচ্ছা করি ।’ অনন্তর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-সম্পাদ্য অতিবাদিসিদ্ধির জন্ত ‘সত্যই
বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত’, এই বাক্যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়ভূত ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়া,
মতিই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য’ এই বাক্যে আবার তাহারও উপায়ভূত ব্রহ্মবিষয়ক মননের
উপদেশ করিলেন । শ্রবণের বা শ্রুতার্থের দৃঢ়তা সম্পাদনই মননের উদ্দেশ্য ; এই কারণে মননের
উপদেশেই ফলতঃ শ্রবণের উপদেশও সিদ্ধ হইয়াছে ; এই জন্ত ‘নিষ্ঠাই (শ্রদ্ধাই) জিজ্ঞাস্ত’,
এই বাক্যে আবার শ্রবণের উপায়ভূত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রদ্ধার উপদেশ করিয়াছেন । পুনশ্চ, ‘নিষ্ঠাই
বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত’ এই বাক্যে সেই শ্রদ্ধালাভেরও উপায়ভূত ব্রহ্মনিষ্ঠার উপদেশ করিয়া কৃতি
অর্থাৎ যত্নই বিশেষভাবে জিজ্ঞাসিতব্য’ এই স্থলে আবার সেই নিষ্ঠাসিদ্ধিরও উপায়ভূত তদ্বিষয়ক
উদেবাগ বা প্রযত্নরূপ ‘কৃতি’র উপদেশ করিয়া, তাহার পরেও শ্রবণাদিবিষয়ে প্রবৃত্তি-সাধনার্থ
আবার ‘সত্য’ শব্দনির্দিষ্ট প্রাপ্তবা ব্রহ্মের স্বথরূপতাজ্ঞাপনের জন্ত ‘স্বথই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্ত’
এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন । তাহার পর বলিয়াছেন, যাহা অপেক্ষা অধিক নাই,
জ্ঞদ্বন্দ্ব বিপুল স্বথই পরম পুরুষার্থ ; এই জন্ত সেই স্বথব্রহ্ম ব্রহ্মেরই নিরতিশয় বিপুলতাও
(মহাবও) অবগত হওয়া আবশ্যক ; এই উদ্দেশে ‘ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে’ এইরূপ
উপদেশ করিয়া সেই নিরতিশয় বিপুল স্বথব্রহ্ম ব্রহ্মের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন যে,

“যত্র নান্যং পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি, স ভূম্য” [ছান্দোগ্যোঃ ৭।২৪।১] ইতি । অর্থঃ—অনবধিকাতিশয়স্বরূপে ব্রহ্মানুভূয়-
মানে ততোহন্যং কিমপি ন পশ্যত্যনুভবিতা, ব্রহ্মস্বরূপ-তদ্বিত্বাস্তর্গ-
তত্বাক্ষ কৃৎস্নস্ত বস্তুজাতস্ত ; অতঃ ঐশ্বর্যাপরপর্যায়-বিভূতিগুণবিশিষ্টং
নিরতিশয়স্বরূপং ব্রহ্মানুভবন্তদ্ব্যতিরিক্তস্ত বস্তুনোহভাবাদেব কিমপ্যন্যং
ন পশ্যতি ; অনুভাব্যস্ত সর্বস্ত স্বরূপত্বাদেব দুঃখং চ ন পশ্যতি ; তদেব
হি স্বখং, যদনুভূয়মানং পুরুষানুকূলং ভবতি ।

ননু চেদমেব জগদ্ ব্রহ্মণোহন্যতয়া অনুভূয়মানং দুঃখরূপং
পরিমিতস্বরূপং চ ভবৎ কথমিব ব্রহ্মবিভূতিত্বেন তদাত্মকতয়া অনুভূয়মানং
স্বরূপমেব ভবেৎ ?

উচ্যতে—কস্ম্যবশ্যানাং ক্ষেত্রজানাং ব্রহ্মণোহন্যত্বেনানুভূয়মানং কৃৎস্নং
জগৎ তত্তৎকস্মানুরূপং দুঃখং চ পরিমিতস্বখং চ ভবতি । অতো
ব্রহ্মণোহন্যতয়া (*) পরিমিতস্বখত্বেন দুঃখত্বেন চ জগদনুভবন্ত কস্মিনিমিত্ত-

[‘মুখু পুরুষ’] যাহাতে অতীতি দর্শন করে না, অতীতি কিছু শ্রবণ করে না, অতীতি কিছু জানে
না, তাহাই ‘ভূম্য’ । অতিপ্রায় এই যে, অসীম নিরতিশয় স্বরূপ ব্রহ্ম অনুভূত হইলে পর
অনুভবকর্তা অপর কিছুই দর্শন করেন না ; কেন না, সমস্ত বস্তুরাশিই ব্রহ্ম ও তাহার বিভূতির
অন্তর্গত ; সুতরাং তৎকালে ঐশ্বর্যসংজ্ঞক-বিভূতিবিশিষ্ট, নিরতিশয় স্বরূপ কেবল ব্রহ্মকে
অনুভব করিতে থাকেন, এবং তদতিরিক্ত কোন বস্তু থাকে না বলিয়াই অতীতি কোনও বস্তু
দর্শন করে না । আর অনুভব-গোচর সমস্তই স্বরূপে প্রতিভাত হয় ; কাজেই তখন
দুঃখও দর্শন করেন না ; [কেন না,] তাহাই প্রকৃত স্বখ, যাহা অনুভব সমকালে অনুভবিত্ব-
পুরুষের অনুকূল বা প্রিয় বলিয়া প্রতীত হয় ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই জগৎই যখন দুঃখময় ও পরিমিতসুখাত্মক এবং ব্রহ্ম হইতে তিন্ন পদার্থ
বলিয়া অনুভূত হইতেছে ; তখন এই জগৎই আবার সুখময় এবং ব্রহ্মাত্মক বলিয়া অনুভূত হইবে
কিরাপে ?

[উত্তর] কথিত হইতেছে—স্বকৃত কর্ম্মাধীন ক্ষেত্রজ জীবগণের সম্বন্ধেই দৃশ্যমান সমস্ত
জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক বস্তু বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাহাদেরই নিজনিজ কর্ম্মানুসারে দুঃখ ও
পরিমিত সুখবিশিষ্ট বলিয়াও অনুভূত হইয়া থাকে । অতএব, এই জগৎ যে, ব্রহ্ম হইতে
পৃথক বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে এবং তন্নিবন্ধন যে, দুঃখময় ও পরিমিত সুখবিশিষ্ট বলিয়াও
মনে হইয়া থাকে, জীবের কর্ম্মই তাহার একমাত্র কারণ । জীব যখন কর্ম্মরূপ অবস্থা-বিনির্ভুক্ত

হাং কৰ্মরূপাবিভাবিমুক্তস্ত তদেব জগদ্বিত্তিগুণবিশিষ্ট-ব্রহ্মানুভবাস্তগতঃ
 সুখমেব ভবতি । যথা পিত্তোপক্ৰতেন পীয়মানং পয়ঃ পিত্ততার-
 তাম্যোনাস্তুখং বিপরীতং চ ভবতি ; তদেব পয়ঃ পিত্তানুপহতস্ত সুখায়ৈব
 ভবতি ; যথৈব রাজপুত্রস্ত পিতৃলীলোপকরণমতথাহেনানুসন্ধীয়মানং প্রিয়ত্ব-
 মনুপগতং তথাহানুসন্ধানে প্রিয়তমং ভবতি ; তথা নিরতিশয়ানন্দস্বরূপস্ত
 ব্রহ্মণোহনবধিকাতিশয়াসম্ভোয়-কল্যাণগুণাকরস্ত লীলোপকরণং তদাত্মকং
 চানুসন্ধীয়মানং জগৎ নিরতিশয়শ্রীতয়ে ভবত্যেব । অতো জগদৈশ্বর্য-
 বিশিষ্টমনবধিকাতিশয়সুখরূপং ব্রহ্ম অনুভবন্ ততোহনুৎ কিমপি ন
 পশ্যতি ; দুঃখং চ ন পশ্যতি । এতদেবোপপাদয়তি বাক্যশেষঃ “স বা
 এষ এবং পশ্যম্বেবং মন্বান এবং বিজানম্নাতুরতিরাত্মজীড় আত্মমিথুন
 আত্মানন্দঃ, স স্বরাট্ ভবতি, তস্ত সৰ্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি,
 অথ যেহনুথাতো বিদূরন্যরাজানঃ, তে ক্ষয়ালোকা ভবন্তি ; তেষাং সৰ্বেষু
 লোকেষু অকামচারো ভবতি” [ছান্দো ০ ৭২৫১২] ইতি । স্বরাট্—
 অকৰ্ম্মবশ্যাঃ । অনুরাজানঃ—কৰ্ম্মবশ্যাঃ । তথা—

হয়, তখন তাহার পক্ষে সেই জগৎই আবার বিভূতিবিশিষ্ট বা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্রহ্মবিষয়ক
 অনুভবের অন্তর্নিহিত হইয়া কেবলই সুখরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে । যেমন, পিত্তবিকারগ্রস্ত
 লোক যদি দুগ্ধ পান করে, [তাহা হইলে যেমন তাহারই] পিত্তের তারতম্যানুসারে পানকরা
 দুগ্ধ অন্নপরিমাণে সুগের বা দুঃখের কারণীভূত হইয়া থাকে ; সেই দুগ্ধই আবার পিত্তরোগগ্রহিত
 লোককর্তৃক পিত হইলে সুপাবত হইয়া থাকে ; বালক রাজপুত্রের নিকট যেমন পিতার বিলাস-
 সামগ্রী সমূহ যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত না থাকায় প্রীতিকর না হইলেও যথাযথরূপে পরিজ্ঞানের
 পর অতিশয় প্রীতিকর হইয়া থাকে ; তেমনি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ এবং নিরবধি ও নিরতিশয়
 অসংখ্যকল্যাণকর গুণের আকরস্বরূপ ব্রহ্মের লীলোপকরণ ও তদাত্মক বলিয়া জ্ঞানোদয়ের
 পর এই জগৎও নিশ্চয়ই নিরতিশয় প্রীতি-সাধন হইয়া থাকে । অতএব যে লোক জগৎ-
 রূপ-বিভূতিবিশিষ্ট নিরবধি ও নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্মকে অনুভব করেন, তিনি তাঁহা হইতে
 পৃথক্ কিছুই দেখিতে পান না এবং দুঃখও অনুভব করেন না । ‘সে এই পুরুষে এইরূপ দর্শন
 করতঃ (ব্রহ্মোপলব্ধি করত) এবং এইরূপ মনন করত, এইরূপ বিজ্ঞান লাভ করত আত্মরতি
 (আত্মাতেই বাহার প্রীতি), আত্মজীড়, আত্মমিথুন (কিন্তু জী-পুরুষসাধা মিথুন নহে), আত্মানন্দ
 এবং স্বরাট্ হন ; পক্ষান্তরে, যাহারা ইহা হইতে পৃথক্ বস্তু দর্শন করে, এবং অস্ত্রের অধীন
 বলিয়া মনে করে, তাহারা ক্ষয়শীল লোকে গমন করে ; সমস্ত লোকেই তাহাদের কামনা
 ব্যাহত হইয়া থাকে’ ; এই পরবর্তী বাক্যাংশও উক্ত অর্থেরই সমর্থন করিতেছে । [শ্রুতির]
 “স্বরাট্” অর্থ—অ-কৰ্ম্মবশা অর্থাৎ সে লোক পাপপুণ্যময় কৰ্ম্মের অধীন নহে । “অনুরাজানঃ”

“ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং নোত দুঃখতাম্ ।

সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ ॥”

[ছান্দো ৭।২৬।২] ইতি চ ।

নিরতিশয়-সুখরূপত্বং চ ব্রহ্মণঃ “আনন্দময়োহভ্যাসাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।১২] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতম্ । অতঃ প্রাণশব্দনির্দিষ্টোৎ প্রত্যগাত্মানো-
হর্থাস্তরভূতস্ত সত্য-শব্দাভিধেয়স্ত ব্রহ্মণো ভূম্যেতু্যপদেশাদ্ ভূমা পরং
ব্রহ্ম ॥১১৩৥৭॥

ধর্মোপপত্তেষ্ট ॥১১৩৥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ধর্মোপপত্তেঃ ([ই প্রকরণোন্নিখিত] ধর্মসমূহের উপপত্তি হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—‘ভূম’-শব্দাভিহিতে বহুনি ক্রয়মাণানাং স্বাভাবিকামৃতত্ব-স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব-
সর্বাঙ্গকন্যাদীনাং ধর্ম্যাণাং পরমাত্মন্তেব উপপত্তেরপি পরমাত্মন্তেব ‘ভূমা’, নতু জীব ইত্যর্থঃ ॥

স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্ব, স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্ব ও সর্বাঙ্গকত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত ধর্ম ভূমার সম্বন্ধে
শ্রুত হইতেছে, পরমাত্মাতেই সেই সমস্ত ধর্মের যথাযথভাবে সঙ্গতি হয় ; অতএব পরমাত্মাই
‘ভূমা’ শব্দের অর্থ, জীব নহে ॥ ১।৩।৮ ॥]

অস্ত ভূম্নো যে ধর্ম্মা আন্মায়ন্তে, তেহপি পরস্মিন্নোবোপপদ্যন্তে ।
“এতদমৃতম্” ইতি স্বাভাবিকমমৃতত্বম্, “স্বৈ মহিম্নি” ইত্যনন্ত্যধারত্বং, “স
এবাধস্তাৎ” ইত্যাদি “স এবৈদং সর্বম্” ইতি সর্বাঙ্গকত্বম্, “আত্মতঃ

অর্থ—কর্ম্ম-বশ্ত, অর্থাৎ তাহারা কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিতে বাধ্য । সেইরূপ [আরও
শ্রুতি আছে—] ‘যথোক্ত তত্ত্বদর্শী মৃত্যু দর্শন করেন না, এবং রোগ কিংবা দুঃখও ভোগ
করেন না । যথোক্তদর্শী লোক নিশ্চয়ই সর্বদর্শী হন, এবং সর্বপ্রকার সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত
হন,’ ইতি । ব্রহ্ম যে স্বভাবতই নিরতিশয় সুখস্বরূপ, তাহা “আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ” এই
মূত্রে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অতএব, প্রাণশব্দোক্ত জীবাত্মা হইতে পৃথগ্ভূত ‘সত্য’-
শব্দাভিধেয় ব্রহ্মকেই ‘ভূমা’ শব্দে উপদেশ করা হইয়াছে ; সুতরাং পর ব্রহ্মই ‘ভূমা’ শব্দের
অর্থ, জীব নহে ॥ ১ ॥ ৩ । ৭ ॥

এই ভূমার সম্বন্ধে যে সমস্ত ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, তৎসমস্ত পরমাত্মাতেই উপপন্ন বা
সুসঙ্গত হয় । [দেখ—] ‘ইহাই অমৃত (নিত্যমুক্ত)’, এই যে স্বভাবসিদ্ধ অমৃতত্বাব ; ‘স্বী
মহিমার [প্রতিষ্ঠিত]’, এই যে অনন্ত্যধারত্ব (অপরকে আশ্রয় না করিয়া থাকা) ; ‘তিনিই
অম্বে’ এবং ‘তিনিই এতৎ সমস্ত’, ইত্যাদি যে সর্বাঙ্গকত্বাব ; আর ‘আত্মা হইতে প্রাণ [উৎপন্ন

প্রাণঃ” ইত্যাদি প্রাণপ্রভৃতিসর্বস্বোৎপাদকত্বম্, ইত্যাদয়ো হি ধর্ম্মাঃ পরমাত্মন এব। যন্তু “অহমেবাধস্তাৎ” ইত্যাদিনা সর্বাত্মকত্বমুপদিষ্টং, তদ্ ভূমিশিষ্টস্তত্রাক্রণোহহংগ্রাহোপাসনমুপদিষ্টাতে “অথাতোহহঙ্কার-দেশঃ” ইত্যহংগ্রাহোপদেশোপক্রমাৎ। অহমর্থস্য প্রত্যগাত্মনোহপি হি আত্মা পরমাত্মা, ইতি অন্তর্ধামি-ত্রাক্রণাদিষু উক্তম্। অতঃ প্রত্যগর্থস্য পরমাত্মপর্য্যবসানাদ্ অহংশব্দোহপি পরমাত্মপর্য্যবসায়ীতি প্রত্যগাত্ম-শরীরকত্বেন পরমাত্মানুসন্ধানার্থোহয়মহংগ্রাহোপদেশঃ। পরমাত্মনঃ সর্ব-শরীরতয়া সর্বাত্মত্বাৎ প্রত্যগাত্মনোহপ্যাত্মা পরমাত্মা; তদেব “অথাত আত্মাদেশঃ” ইত্যাদিনা “আত্মাবেদং সর্বম্” ইত্যন্তেনোচ্যতে। এত-দেবোপপাদয়িতুং প্রত্যগাত্মনোহপ্যাত্মভূতাৎ পরমাত্মনঃ সর্বস্বোৎপত্তি-রুচ্যতে, “তস্য হ বা এতস্মৈবং পশ্যত এবং ময়ানস্মৈবং বিজানত আত্মতঃ প্রাণ আত্মত আকাশঃ” [ছান্দো ০ ৭১২৬।১] ইত্যাদিনা। উপাসকস্বাস্তর্গামিতয়া অবস্থিতাৎ পরমাত্মনঃ সর্বস্বোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। অতঃ পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মশরীরকত্ব-জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার্থমহংগ্রাহোপাসনং

হয়।’ ইত্যাদি যে প্রাণাদি-পদার্থোৎপাদকতা; এ সমস্ত পরমাত্মারই ধর্ম্ম। তবে, ‘আমিই অদে’ ইত্যাদি বাক্যে যে, [অহঙ্কারবিশিষ্টের] সর্বাত্মকতা উপদিষ্ট হইয়াছে; বুঝিতে হইবে, তাহা কেবল অহঙ্কার-ধর্ম্ম সহকারে উপাসনার্থ বিপুলতাবিশিষ্ট পর ব্রহ্মেরই উপদেশ করা হইয়াছে মাত্র। কেন না, ‘অতঃপর অহঙ্কারোপদেশ [আরম্ভ হইতেছে]’, এই প্রতিভে অহঙ্কারাভিমানেরই উপক্রম করা হইয়াছে। পরমাত্মাই যে, অহংপদার্থ-জীবেরও আত্মা, তাহা অন্তর্ধামি-ত্রাক্রণে (বৃহদারণ্যাকোপনিষদের ৩য় অধ্যায় ৭ম ব্রাক্রণে) কথিত আছে। অতএব, যেহেতু ‘প্রত্যক্’-পদার্থ (জীব) পরমাত্মায়ই পরিসমাপ্ত, অর্থাৎ পরমাত্মা ও প্রত্যক্-পদার্থ প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন; সেই হেতু তদ্বোধক ‘অহংশকও প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মাতেই পর্য্যবসিত হয়; এই কারণে জীবাশ্বরূপি শরীরের স্বামিরূপে পরমাত্মার অনুসন্ধান বা প্রতীতির জন্তই উক্ত অহংজ্ঞানের উপদেশ হইয়াছে, (জীবের স্বতন্ত্র প্রতীতির জন্ত নহে); তাহার পর ‘অতঃপর [আত্মোপদেশ কথিত হইতেছে]’ এই হইতে ‘আত্মাই এই সমস্ত জগৎ’ এই পর্য্যন্ত বাক্যও ঐ অর্থই অভিহিত হইতেছে। এইরূপ অর্থের উপপাদন করিবার অভিপ্রায়েই—‘এইরূপ দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানসম্পন্ন সেই আত্মা হইতে প্রাণ এবং সেই আত্মা হইতেই আকাশ [উৎপন্ন হয়]’ ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যগাত্মারও আত্মস্বরূপ পরমাত্মা হইতে প্রাণাদি সর্বপদার্থের উৎপত্তি কথিত হইতেছে। [ঐ প্রতিভা] অভিপ্রায় এই যে, উপাসকের অন্তর্ধামিরূপে অবস্থিত পরমাত্মা হইতে সর্ব পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব, প্রত্যক্-পদার্থ জীবাশ্বা যে,

কর্তব্যম্ । তস্মাদ্ ভূমবিশিষ্টঃ পরমাত্মোতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥
[দ্বিতীয়ঃ ভূমাধিকরণম্ ।]

অক্ষরাধিকরণম্ । অক্ষরমশ্বরাস্তৃধ্বতেঃ ॥১॥৩॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অক্ষরং (‘অক্ষর’ পদের অর্থ—) [পরমাত্মা], অশ্বরাস্তৃধ্বতেঃ (যেহেতু
আকাশ পর্য্যাস্ত সর্ব পদার্থে র ধারণ [উক্ত আছে] ।]

[সরলার্থঃ—“এতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু” ইত্যাদিনা
অভিহিতং অক্ষরং কিং প্রধানম্ ? উত জীবঃ ? অথবা পরমাত্মা ? ত্রিষপি লিঙ্গদর্শনাৎ এবং
ভবতি সংশয়ঃ । তত্র প্রধানং জীবো বা ভবেদিতি । এবং পূর্বপক্ষে প্রাপ্তে উত্তরমুচ্যতে—

এতৎ অক্ষরং—অক্ষরশব্দনির্দিষ্টঃ বস্তু পরমাত্মৈব, নতু জীবঃ, প্রধানং বা ; কৃতঃ ?
অশ্বরাস্তৃধ্বতেঃ—অশ্বরং আকাশঃ, তস্য কারণং অব্যাকৃতং প্রধানং, তস্য ধ্বতেঃ ধারণাৎ,
প্রধানত্বাপি কারণভূতত্বাদিত্যর্থঃ, অক্ষরং পরমাত্মৈব ইতিশেষঃ ।

‘হে গার্গি ! ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন ।’ এই
ঋতি-কথিত ‘অক্ষর’ অর্থ কি প্রকৃতি ? কিংবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? এই সংশয়ের উত্তরে
বলিতেছেন যে, না—‘অক্ষর’ অর্থ পরমাত্মা ; কারণ, যে হেতু এই অক্ষর আকাশেরও কারণ-
ভূত প্রকৃতির বিধারক । অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই প্রকৃতি পর্য্যাস্ত সমস্ত
পদার্থের বিধারক হইতে পারে না, অতএব পরমাত্মাই এই ‘অক্ষর’পদের অর্থ ॥ ১ । ৩ । ৯ ॥]

বাজসনেয়িনো গার্গিপ্রশ্নে সমামনন্তি “স হোবাচ—এতদ্বৈ তদক্ষরং
গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি, অস্থূলমনণুহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়ম্”
[বৃহদা० ৫।৮।৮] ইত্যাদি । তত্র সংশয়ঃ—কিমেতদক্ষরং প্রধানম্ ?

পরমাত্মারই শরীরস্থানীয়, এই জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনার্থই অহংজ্ঞানপূর্বক উপাসনা করা আবশ্যক ।
অতএব ‘ভূম’ বিশিষ্ট পদার্থ যে, পরমাত্মা, (তদতিরিক্ত নহে) ; ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

বাজসনেয়িগণ (*) গার্গীর প্রশ্ন প্রসঙ্গে পাঠকরিয়া থাকেন যে, ‘তিনি বলিয়াছিলেন—হে
গার্গি, ব্রাহ্মণগণ এই অক্ষরকে অস্থূল, অনণু (হ্রস্ব নহে), অহ্রস্ব, অদীর্ঘ, অলোহিত, স্নেহ ও
ছায়ারহিত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি । তাহাতে সংশয় এই যে,—এই ‘অক্ষর’

(*) তাৎপর্য—এই ‘অক্ষরাধিকরণ’টি নবম হইতে একাদশ পধ্যস্ত তিন হুত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । তাহার
অবশ্য পাঁচটি এইরূপ—(১) বিষয় বাক্য—“স হোবাচ এতদক্ষরং গার্গি” ইত্যাদি । (২) সংশয়—অক্ষর অর্থ কি
প্রকৃতি ? না জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রকৃতি কিংবা জীবই ‘অক্ষর’, পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—
না—প্রকৃতি কিংবা জীব ‘অক্ষর’ নহে ; কারণ, এই অক্ষরই আকাশেরও কারণীভূত ‘অব্যাকৃত’-পদবাচ্য
প্রকৃতিরও বিধারক ; প্রকৃতিকে পর্য্যাস্ত ধারণ করা পরমাত্মা ভিন্ন আর অন্য কার্য হইতে পারে না ।

এখানে ‘বাজসনেয়ী’ পদে প্রধানতঃ বজ্রকেন্দ্রীয় ‘কাণ্ড’ ও ‘নাথ্যাদিন’ শাখাবলিবিধিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

জীবো বা ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? প্রধানমিতি । কূতঃ ? “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” [যুগুং ২।১।২] ইত্যাদিষু অক্ষরশব্দস্য প্রধানেন প্রয়োগদর্শনাৎ, অস্থূলত্বাদীনাং চ তত্র সমস্বয়াৎ । “যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” [যুগুং ১।১।৫] ইত্যাদিষু পরশ্মৈষ্যপ্যক্ষরশব্দো দৃশ্যত ইতি চেৎ ; ন, প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ-ঋতিপ্রসিদ্ধায়াঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধস্য প্রথমপ্রতীতেঃ ; প্রতীত-পরিগ্রাহে বিরোধোভাবাৎ ।

কিং চ, (#) “যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ধ্বাক্ পৃথিব্যাঃ” ইত্যারভ্য সর্বস্য কালত্রিতয়বর্তিনঃ কারণভূতাকাশাধারত্বৈ প্রতিপাদিতে “কস্মিন্ নু পল্লাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইত্যাকাশস্ত্যপি কারণং তদাধারভূতং কিম্ ? ইতি পৃষ্ঠে প্রত্যুচ্যমানমক্ষরং সর্ববিকারকারণতয়া তদাধারভূতং প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধং (†) প্রধানমিতি প্রতীয়তে, অতোহক্ষরং প্রধানম্ । ইতি প্রাপ্ত উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“অক্ষরমম্বরাস্তধ্বতেঃ”—অক্ষরং পরং ব্রহ্ম ; কূতঃ ? অম্বরাস্তধ্বতেঃ ;

শকার্থ কি প্রকৃতি ? কিংবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? কোন অর্থটা যুক্তিযুক্ত ? প্রকৃতি অর্থ । কারণ ? যেহেতু “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” (অক্ষর-প্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—পুরুষ অপেক্ষাও উত্তম), এই স্থলে প্রকৃতিতে ‘অক্ষর’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; আর অস্থূলত্বাদি ধর্মেরও তাহাতেই সম্ভব হয় । যদি বল, [কেন ?] ‘যাহা (যে বিদ্যা) দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম) অধিগত বা জ্ঞাত হন’ ইত্যাদি স্থলেত পরব্রহ্মেও অক্ষর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে ? না—এ কথা বলিতে পার না ; কারণ, প্রমাণান্তরলক্ষ অথ আর যে ঋতি-প্রসিদ্ধ অর্থ, এতদ্ব্যয়ের মধ্যে প্রমাণান্তর-লক্ষ অর্থই প্রথমে প্রতীতির বিষয় হয় ; অথচ প্রথম-প্রতীত অর্থের গ্রহণে কোনরূপ বিরোধেরও সম্ভাবনা থাকে না । বিশেষতঃ, ‘হে গার্গি ! যাহা ছালোকের উর্দ্ধে এবং যাহা পৃথিবীরও নীচে [আছেন], এই হইতে আরম্ভ করিয়া কালত্রয়বর্তী সমস্ত পদার্থের আধার বা আশ্রয়রূপে আকাশ-প্রতিপাদনের পর আকাশ আবার কোণায় ওত-প্রোতভাবে রহিয়াছে ?’ এইরূপে আকাশেরও কারণ এবং আশ্রয় কি ? ইহা জিজ্ঞাসার পর যখন তাহারই প্রত্যুত্তরভাবে সর্বপ্রকার বিকারের কারণত্বনিবন্ধন আকাশাধার বলিয়া অক্ষরের নির্দেশ হইয়াছে, তখন তাহাত “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” এই প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ ‘প্রকৃতি’ বলিয়াই বোধ হইতেছে ; অতএব প্রকৃতিই ‘অক্ষর’-পদবাচ্য । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় কথিত হইতেছে—
অক্ষরম্ অম্বরাস্তধ্বতেঃ ।”

[এখানে] ‘অক্ষর’ অর্থ নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম ; কারণ ? অম্বরাস্তধ্বতিই কারণ । ‘অম্বর’

অম্বরশ্চ — আকাশশ্চ, অম্বঃ—পারভূতম্ অব্যাকৃতম্—অম্বরাস্তঃ, তস্মা ভূতেঃ তদাধারতয়া অস্ত্রাক্ষরশ্চোপদেশাদিতি যাবৎ । অয়মর্থঃ— “কস্মিন্নু খল্বা-কাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইত্যত্রোকাশ-শব্দনির্দিষ্টং ন বায়ুমদম্বরম্, অপি তু তৎপারভূতমব্যাকৃতম্; অতস্তস্ম্যব্যাকৃতস্যপি আধারত্বেনোচ্যমানমক্ষরং ন অব্যাকৃতং ভবিতুমর্হতীতি ।

ননু আকাশ-শব্দনির্দিষ্টো ন বায়ুমান্, ইতি কথমবগম্যতে? উচ্যতে— “যদুর্দ্ধং গার্গি দিবো বদবীক্ পৃথিব্যাঃ, যদন্তরা ছাবাপৃথিবী ইমে, যদ্ ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ ইত্য্যচক্ষতে, আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চ” [রহদাঃ ৫।৮।৭] ইত্যুক্তে ত্রৈকাল্যবত্তিনো বিকারজাতস্বাধারতয়া নির্দিষ্ট আকাশো ন বায়ুমদাকাশো ভবিতুমর্হতি ; তস্যাপি বিকারান্তর্গতত্বাৎ । অতোহত্রো-কাশ-শব্দনির্দিষ্টং ভূতসূক্ষ্মমিতি প্রতীয়তে । ততস্তস্যপি ভূতসূক্ষ্মস্বাধার-ভূতং কিম্, ইতি পৃচ্ছ্যতে “কস্মিন্নু খল্বাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” ইতি । অতস্তদাধারতয়া নির্দিষ্টমানমক্ষরং ন প্রধানং ভবিতুমর্হতি ।

সিদ্ধান্তঃ ।

অর্থ—আকাশ ; ‘অম্ব’ অর্থ—পার বা চরমসীমা ; সূত্রাং অব্যাকৃত

অর্থাৎ অনভিব্যক্ত প্রকৃতিই ‘অম্বরাস্ত’ ; তাহার ধারণাহেতু, অর্থাৎ

ক্ষতিতে সেই আকাশেরও আশ্রয়রূপে অক্ষরের উপদেশ হেতু (উল্লেখ থাকায়) । অভিপ্রায় এই যে, ‘আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত আছে’, এই ‘আকাশ’ অর্থ—প্রসিদ্ধ বায়ুযুক্ত আকাশ নহে ; পরন্তু আকাশেরও পার বা শেষ সীমা—অনভিব্যক্ত প্রকৃতি ; অতএব, সেই অব্যাকৃত প্রকৃতিরও আশ্রয়রূপে অভিহিত ‘অক্ষর’ কখনই ‘অব্যাকৃত’ (প্রকৃতি) হইতে পারে না ।

ভাল, আকাশ-শব্দোন্মেষিত পদার্থ টা যে বায়ুমণ্ডলাশ্রয় আকাশ নহে, তাহা কিসে জানা যাইতেছে? বলা হইতেছে—‘হে গার্গি! যাহা দ্ব্যলোকের উপরে এবং পৃথিবীর নিম্নে, এবং দ্ব্যলোক ও পৃথিবী যাহার অভ্যন্তরে ; [পণ্ডিতগণ] যাহাকে ‘ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলিয়া উল্লেখ করেন, তাহা আকাশেই ওত-প্রোত’, এই স্থলে কালত্রয়বর্তী জন্তু-পদার্থমাত্রেরই আশ্রয়রূপে অভিহিত ‘আকাশ’ কখনই বায়ুবিশিষ্ট আকাশ হইতে পারে না ; কেননা, সেই আকাশও উক্ত বিকাররাশিরই (জন্তু শ্রেণীরই) অন্তর্গত, (তাহা হইতে পৃথক্ নহে) । অতএব, এখানে ‘আকাশ’ শব্দে যে, ভূতদৃশ্যই অভিহিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে । অতএব [বৃত্তিতে হইবে,] ‘হে গার্গি, এই আকাশ আবার কোথায় ওত-প্রোত [রহিয়াছে]?’ এইস্থলে, সেই ভূতদৃশ্যেরই আশ্রয়রূপে কোনও বস্তুবিশেষই জিজ্ঞাসিত হইতেছে । অতএব সেই অব্যাকৃতরও আধার বা আশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট এই ‘অক্ষর’ কখনই প্রকৃতি হইতে পারে না ।

যত্ন, ঐতিপ্রসিদ্ধাৎ প্রমাণাস্তরপ্রসিদ্ধম্ প্রথমং প্রতীয়ত ইতি, তন্ন, অক্ষর-শব্দাবয়বশক্ত্যা স্বার্থপ্রতিপাদনে প্রমাণাস্তরানপেক্ষাৎ; সম্বন্ধ-গ্রহণদশায়াম্ অর্থস্বরূপং যেন প্রমাণেনাবগম্যতে, ন তৎ প্রতিপাদনদশায়া-মপেক্ষণীয়ম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

এবং তাহি অক্ষর-শব্দনির্দিষ্টো জীবোহস্ত, তস্য ভূতসূক্ষ্মপর্যন্তস্য কৃৎস্নস্তাচিদ্বস্তন আধারত্বোপপত্তেঃ; অস্থূলত্বাদ্যুচ্যমানবিশেষণোপপত্তেঃচ; “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে” [স্ববাল০ ২], “যস্ত্যব্যক্তং শরীরং...যস্ত্যাক্ষরং শরীরং” [স্ববাল০ ৭], “ক্ষরঃ সর্বগাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে” [গীতা০ ১৫।১৬] ইত্যাদিষু প্রত্যগাত্মত্বপ্যক্ষরশব্দপ্রয়োগদর্শনাদিতি । অত্রোত্তরম্—

সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—সা (তাহা—ধারণ করা) চ (ও) প্রশাসনাৎ (শাসন—নিয়মিত করণ হেতুতে) ।]

[সরলার্থঃ—সাচ অম্বরাস্তধৃতিঃ “এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি, সূর্যা-চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ” ইত্যুক্তাৎ প্রশাসনাৎ অবগম্যতে । প্রশাসনং চ—প্রকৃষ্টং শাসনং—অপ্রতিহতাজ্ঞতা । ন চ পরিমিতশক্তেঃ জীবস্ত অপ্রতিহতাজ্ঞতারূপা ধৃতিঃ সম্ভবতি; পরমাশ্মনি তু সম্ভবতি; অতঃ পরমাশ্মৈব অক্ষরং, নতু জীব ইত্যাস্যঃ ॥

সেই যে অম্বরাস্ত ধারণ, তাহাও ‘হে গার্গি, সূর্য ও চন্দ্র, উভয়েই এই ‘অক্ষর’ ব্রহ্মের

আর যে, ঐতিপ্রসিদ্ধ অর্থ অপেক্ষা প্রমাণাস্তরলব্ধ অর্থই প্রথমে প্রতীতিগোচর হয় বলা হইয়াছে, তাহাও সত্য নহে; কারণ, ‘অক্ষর’ শব্দের যে অবয়বশক্তি বা প্রকৃতিপ্রত্যয়বিভাগের বলে স্বার্থপ্রতিপাদন, তাহাতে প্রমাণাস্তরের কিছুমাত্র অপেক্ষা নাই; আর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ-গ্রহণ কালে, যে প্রমাণের দ্বারা অর্থ বিশেষ প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থ-প্রতিপাদন কালে সেই প্রমাণের কিছুমাত্র অপেক্ষা থাকে না । [সুতরাং অক্ষর-শব্দের যোগার্থলব্ধ অর্থ-গ্রহণে ঐতিপ্রসিদ্ধ অর্থবিশেষও বাধক হইতে পারে না] ॥ ১ । ৩ । ৯ ॥

প্রকৃতির অক্ষরত্ব যদি অসম্ভবই হয়,] তাহা হইলে জীবই অক্ষর হউক, কারণ, সূক্ষ্মভূত পর্যন্ত সমস্ত অচেতন পদার্থের আধারত্ব জীবে উপপন্ন হইতে পারে, এবং অত্রোক্ত অস্থূলত্বাদি বিশেষণও জীবে সম্ভব হইতে পারে । বিশেষতঃ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি বা ভূতহ্ম) অক্ষরে লীন হয়,’ ‘অব্যক্ত বাহার শরীর,’ ‘অক্ষর বাহার শরীর,’ ‘ক্ষর’ শব্দে সমস্ত ভূত, আর ‘অক্ষর’ শব্দে কূটস্থ অভিহিত হন,’ ইত্যাদি বাক্যে প্রত্যক্-আত্মা জীবো ‘অক্ষর’ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়; এই আপত্তির উত্তর—“সা চ প্রশাসনাৎ ।”

স। চান্দ্রাস্তধৃতিরশ্চাকরশ্চ প্রশাসনাদেব ভবতীত্বপদিশ্যতে, “এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমর্সী বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি দ্যাব্যা-পৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ, এতশ্চ বা অক্ষরশ্চ প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্কমাশা মাশা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি” [বৃহদা০ ৫।৮।৯] ইত্যাদিনা । প্রশাসনং—প্রকৃষ্টং শাসনম্ ; ন চৈদৃশং শাসনং (*) স্বশাসনাধীনসর্ব্ববস্তু-বিধরণং বন্ধমুক্তোভয়াবস্থাপি প্রত্যগাত্মনঃ সম্ভবতি । অতঃ পুরুষোত্তম এব প্রশাসিত্ব অক্ষরম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

অন্যভাব-ব্যাবৃত্তেশ্চ ॥১॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যভাবব্যাবৃত্তে: (অন্য ভাবের অর্থ্যাৎ পরমাত্মা হইতে ভেদের ব্যাবৃত্তি বা নিবেশ হেতু) চ (৩) ।]

শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছেন’, এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত ‘শাসন’ হইতে অবগত হওয়া যায় । জীবের শক্তি যখন পরিমিত, তখন তাহার পক্ষে কখনই একরূপ ধারণ-কার্য্য সম্ভবপর হইতে পারে না ; অতএব পরমাত্মাই ‘অক্ষর’, জীব নহে ॥ ১ । ৩ । ১০ ॥]

[সরলার্থঃ—অস্ত চ অক্ষরশ্চ পরমপুরুষাৎ পরমাত্মনো যঃ অন্যভাবঃ অন্তঃ—ভেদঃ, তন্ত ব্যাবৃত্তে: নিবেশাদপি পরমাত্মন্যৈব তদক্ষরং, নাশ্চঃ ।

শ্রুতিতে পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে এই অক্ষরের ভেদও ব্যাবৃত্ত বা প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে ; এই কারণেও পরমাত্মাই ‘অক্ষর’ শব্দের অর্থ ; জীব নহে ॥ ১।৩।১১ ॥]

‘হে গার্গি, এই অক্ষরের তীত্র শাসনেই সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছে ; হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই দ্যালোক ও ভূলোক বিশেষরূপে ধৃত রহিয়াছে, হে গার্গি ; এই অক্ষরের শাসনেই নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, অর্কমাশ, মাশ ঋতু, সংবৎসর, ইহার। বিশেষরূপে ধৃত হইয়া রহিয়াছে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, উক্ত অক্ষরাস্ত-ধারণ কাণ্ডী এই অক্ষরের শাসনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । প্রশাসন অর্থ—প্রকৃষ্টরূপে শাসন করা (নিয়মিত করিয়া রাখা) । বন্ধ কিংবা মুক্ত কোন জীবের পক্ষেই ঈদৃশ স্বীয় শাসনাধীনভাবে সমস্ত বস্তুকে ধারণ করা সম্ভবপর হয় না ; অতএব পুরুষোত্তমই (পরমাত্মাই) উক্ত অক্ষর-পদবাচ্য প্রশাসিতা (জীব নহে) ॥ ১ । ৩ । ১০ ॥

অন্যভাবঃ—অন্যত্বং, প্রধানাদিভাবঃ । অস্মাক্ষরস্য পরমপুরুষাদন্যত্বং
বাক্যাশেষে ব্যাবর্ত্যতে, “তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ
অমতং মন্তৃ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ, নান্যদতোহস্তুি দ্রষ্টৃ নান্যদতোহস্তুি
শ্রোতৃ নান্যদতোহস্তুি মন্তৃ নান্যদতোহস্তুি বিজ্ঞাতৃ, এতস্মিন্ নু খল্বক্ষরে
গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ” [বৃহদাঃ ৫।৮।১১] ইতি । অত্র দ্রষ্টৃ ত্ব-
শ্রোতৃত্বাদ্যুপদেশাদস্মাক্ষরস্বাচেনতভূত প্রধানভাবো ব্যাবর্ত্যতে ; সর্বৈর-
দৃষ্টশ্চৈব সতঃ সর্বস্য দ্রষ্টৃত্বাদ্যুপদেশাচ্চ প্রত্যগাত্মভাবো ব্যাবর্ত্যতে ।
অত ইয়মন্যভাব-ব্যাবৃত্তিরস্মাক্ষরস্য পরমপুরুষতাং দৃঢ়য়তি ।

এবং বা অন্যভাবব্যাবৃত্তিঃ—অন্যস্য সদ্ভাবব্যাবৃত্তিঃ—অন্যভাবব্যাবৃত্তিঃ ;
যথৈতদক্ষরমন্ত্যেরদৃষ্টং সৎ অন্তেষাং দ্রষ্টৃ চ সৎ স্বব্যতিরিক্তস্য সমস্ত-
স্বাধারভূতম্, এবমনেনাদৃষ্টমেতস্য দ্রষ্টৃ চ সদ্ এতস্বাধারভূতমন্ত্যং নাস্তি,
ইতি বদন্ “নান্যদতোহস্তুি দ্রষ্টৃ” ইত্যাদিবাক্যাশেষোহন্যস্য সদ্ভাবং
ব্যাবর্তয়ন্ অস্মাক্ষরস্য প্রধানভাবং প্রত্যগাত্মভাবং চ প্রতিষেধতি ।

কিঞ্চ, “এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দদতো মনুষ্যাঃ প্রশংসন্তি,

অন্যভাব অর্থ—অন্যত্ব (পার্থক্য) অর্থ্যং প্রধানাদিরূপত্ব । ‘হে গার্গি, সেই এই ‘অক্ষর’
দৃষ্ট নহে—দ্রষ্টা, শ্রবণের বিষয় নহে—শ্রোতা, মননের বিষয়—মননকর্তা, অবিজ্ঞাত অথচ
বিজ্ঞাতা ; ইহা হইতে ‘অপর শ্রোতা নাই, ইহা হইতে ‘অপর মননকর্তা নাই, এবং ইহা হইতে
অন্য কোন বিজ্ঞাতাও নাই । হে গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওত-প্রোত [রহিয়াছে] ।
এই পরবর্তী বাক্যে পরমপুরুষ হইতে এই অক্ষরের ভেদ বা পার্থক্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ।
এখানে দ্রষ্টৃ ত্ব-শ্রোতৃত্বাদি ধর্মের উপদেশ থাকায় ‘অক্ষর’-পদার্থের অচেতনত্ব (জড়ত্ব) ব্যাবৃত্ত
হইতেছে ; অপর সকলের অদৃষ্ট অক্ষরের দ্রষ্টৃত্বোপদেশ থাকায় অক্ষরের জীবিত্যবও (জীবিত্বও)
নিবারিত হইতেছে । অতএব, এই অন্যভাবব্যাবৃত্তিই অক্ষরের ‘পরমপুরুষত্ব সুদৃঢ় করিতেছে ।

অথবা, ‘অন্যভাবব্যাবৃত্তি’ কথার অর্থ এইরূপ—অন্যভাবব্যাবৃত্তির অর্থ—অন্য পদার্থের
সদ্ভাবনিবৃত্তি । ‘ইহা হইতে অন্য কোনও দ্রষ্টা নাই’ ইত্যাদি বাক্যশেষ যেমন অপরকর্তৃক অদৃষ্ট
অথচ সমস্ত বস্তুর দ্রষ্টা এই অক্ষরকে তদতিরিক্ত সমস্ত পদার্থের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া প্রতিপাদন
করিতেছে, তেমনি ইহাকর্তৃক অদৃষ্ট অথচ ইহার দ্রষ্টা ও আশ্রয়ভূত পদার্থের অসদ্ভাবও
প্রতিপাদন করিতেছে ; সুতরাং অন্য পদার্থের সদ্ভাব প্রতিষেধ দ্বারাই উল্লিখিত বাক্যাংশটা
অক্ষরের প্রাধান্য ও জীবন ধর্মের প্রতিষেধ, এই উভয়ই প্রতিপাদন করিতেছে ।

আরও এক কথা, ‘হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনেই মানবগণ দাতার প্রশংসা করিয়া থাকে,

যজ্ঞমানং দেবাঃ, দবীং পিতরোহিষায়তাঃ” [বৃহদা० ৫।৮।১] ইতি শ্রোতং স্মার্তক যাগ-দান-হোমাদিকং সৰ্বং কৰ্ম যন্তাজ্জয়া প্রবর্ততে, তদক্ষরং পরব্রহ্মভূতঃ পুরুষোত্তম এবেতি বিজ্ঞায়তে ।

অপি চ, “যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে জুহোতি, যজতে, তপস্তপ্যতে বহুনি বর্ষসহস্রাণি, অন্তবদেবাস্তু তদ্ ভবতি । যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাল্লোকাং প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ” [বৃহদা० ৫।৮।১০] ইতি যদজ্ঞানাং সংসারপ্রাপ্তিঃ, যজ্ঞজ্ঞানান্চামৃতত্বপ্রাপ্তিঃ, তদক্ষরং পরং ব্রহ্মেবেতি সিদ্ধম্ ॥১০৥১১॥ [তৃতীয়ম্ অক্ষরাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

ঈক্ষতিকর্মাধিকরণম্] ঈক্ষতিকর্ম ব্যপদেশাৎ সং ॥১০৥১২॥

[পরচ্ছেদঃ—ঈক্ষতিকর্ম (ঈক্ষণের—দর্শনের কর্ম—বিষয়), ব্যপদেশাৎ (উল্লেখহেতু), সং (পরমাত্মা) ।]

[সরলার্থঃ - “যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ ‘ওম্’ ইত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত”, ইত্যারভ্য “স এতস্মাৎ জীবৎনাং পরাংপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে” ইত্যত্র ধ্যায়তে: ঈক্ষতেচ (দর্শনশ্চ চ) কর্ম—ঈক্ষণবিষয়ঃ সং পরমাত্মা এব ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ৭ উত্তরত্র—“তন্ ওঙ্কারেণৈবায়-তনেন অদ্বৈতি বিদ্বান্, যন্তং শাস্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চ” ইতি পরমপুরুষস্ত অসাধারণধর্ম্যাণাং ব্যপদেশাৎ, “যং তং কবয়ো বেদয়ন্তে” ইতি তদীয়স্থানস্ত স্মৃতিভিদ্ভুত্বেন ব্যপদেশাচ্চ ইত্যর্থঃ ।

‘যিনি [অ, উ, ম এই] ত্রিমাত্রায়ক ওঙ্কার অক্ষরস্বরূপে ইহার ধ্যান করেন,’ এই ইহঁতে আরম্ভ করিয়া, ‘তিনি এই শ্রেষ্ঠ জীবতাব অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর হৃদয়স্থ পুরুষকে দর্শন করেন,’ এই স্থলে ধ্যানকার্য্য ঈক্ষণের কর্ম বা বিষয়ীভূত পদার্থটী নিশ্চয়ই সেই পরমাত্মা; কারণ, তাহার পরেই, ‘বিদ্বান্ পুরুষ ওঙ্কার অবলম্বনেই সেই শাস্ত, অজর, অমর, অভয় পরম পুরুষকে লাভ করেন’ এইরূপে পরমপুরুষের ধর্মসমূহ উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং ‘কবিগণ সেই যে স্থান অমুভব করিয়া থাকেন’ এই স্থলে পরমপুরুষের স্থানকে জ্ঞানিদৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । অতএব, পরমপুরুষই ঈক্ষণের কর্ম, অপর কেহ নহে ॥ ১০।৩।১২ ॥]

দেবগণ যজ্ঞমানের (যজ্ঞকারীর) এবং পিতৃগণ দবীং (চরুপাকের হাতার) প্রশংসা করিয়া থাকেন ।’ এই প্রতিবাদ্য হইতে জানা যায় যে, প্রতিস্থিতিবিহিত যাগ-দান-হোমাদি কর্মসমূহ বাহার আজ্ঞায় প্রবৃত্ত (আরম্ভ) হইয়া থাকে, সেই ‘অক্ষর’ নিশ্চয়ই পরব্রহ্মস্বরূপ পুরুষোত্তম, (অপর নহে) ।

অপিচ, ‘হে গার্গি, যে লোক ইহলোকে এই অক্ষরকে না জানিয়া হোম করে, যজ্ঞ করে, কিংবা বহুসহস্র বৎসরও তপস্তা করে, তাহার সে সমস্তই বিনাশলীল হইয়া থাকে । হে গার্গি,

আথর্বণিকা: সত্যকামপ্রায়েহধীয়তে—“য: পুনরন্তং ত্রিমাংসেণ
‘ওম্’ ইত্যনেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত, স তেজসি সূর্যে সম্পন্ন: ।
যথা পাদোদরস্থচা বিনিম্ভ্যতে, এবং হ বৈ স পাপুনা বিনিম্ভ্যতে; স
সামভিরুম্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্, স এতস্মাত্তীবঘনাং পরাং পরং পুরিশয়ং
পুরুষমীক্ষতে” [প্রশ্নঃ ৫।৫] ইতি । অত্র ‘ধ্যায়তীক্ষতি’-শব্দাবেকবিষয়ো,
ধ্যানফলভাদীক্ষণশ্চ ; “যথাক্রতুরাস্মিন্ লোকে পুরুষঃ” ইতি ন্যায়েন ধ্যান-
বিনয়শ্চৈব প্রাপ্যত্বাৎ “পরং পুরুষম্” ইত্যুভয়ত্র কস্মভূতস্বার্থশ্চ
প্রত্যভিজ্ঞানাত্ ।

যে লোক এই অক্ষরকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে লোক রূপণ (দয়ার পাত্র),
আর যে লোক এই অক্ষরকে জানিয়া এই লোক হইতে প্রয়াণ করে (দেহ ত্যাগ করে), সেই
লোকই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ ।’ এই [শ্রুতি অনুসারে জানা যায়,] যাহার (অক্ষরের)
জ্ঞানাভাবে সংসার-প্রাপ্তি, আর যাহার জ্ঞানে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ হয়, সেই ‘অক্ষর’ পদার্থ
নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম ॥ ১ । ৩ । ১১ ॥ [তৃতীয় অক্ষরাধিকরণ সমাপ্ত ।]

(*) অথর্ববেদীয়গণ ‘সত্যকামের (সত্যকাম একজন মুনিকুমারের নাম,) প্রশ্নপ্রসঙ্গে পাঠ
করিয়া থাকেন যে, ‘যিনি [অ, উ, ম, এই] ত্রিমাত্রাত্মক ‘ওম্’ এই অক্ষররূপে পরমপুরুষকে
ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে সম্পন্ন হন, অর্থাৎ তত্ত্ব লাভ করেন । সর্প যেরূপ স্বক্-
বিনিম্ভুক্ত হয় (খোলস ত্যাগ করে), তদ্রূপ তিনিও পাপবিনিম্ভুক্ত হন ; তিনি সামগণকর্তৃক
ব্রহ্মলোকে নীত হন ; যিনি [অজ্ঞাপেক্ষায়] উৎকৃষ্ট এই জীবভাব হইতেও শ্রেষ্ঠতর হৃদয়স্থ
পুরুষকে দর্শন করেন ।’ এখানে ধ্যান ও দর্শন, উভয়েরই বিষয় (কস্ম) এক ; কেননা,
দর্শন বা সাংক্‌আংকার কার্য্যটি ধ্যানেরই ফল ; কারণ, ‘পুরুষ ইহলোকে যেরূপ চিন্তাপ্রায়ণ হয়,
[এখান হইতে প্রয়াণের পরও সেইরূপই হইয়া থাকে]’ এই নিয়মাত্মসারে ধ্যানের বিষয়টিই
[উপাসকের] প্রাপ্য হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ [ধ্যান ও দর্শন, এই] উভয় স্থলেই কস্মরূপে
‘পরপুরুষের’ প্রত্যভিজ্ঞা রহিয়াছে ।

(১) তাৎপৰ্য্য—‘ঈকান্তিকণ’নামক এই অধিকরণের পাঁচটি দ্বয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“য: পুনরন্তং
ত্রিমাংসেণ” ইত্যাদি । (২) সংশয়—কত্ৰাঃ ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থ কি চতুর্মুখ ব্রহ্মার লোক? এবং চতুর্মুখ
ব্রহ্মার কি সেখানে ত্রৈব্য ‘পুরুষ’? অথবা পরব্রহ্ম? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—ব্রহ্মলোক অর্থ—কার্য্যব্রহ্ম চতুর্মুখের লোক,
এবং সেই স্থানে ঈকণীয় বা ত্রৈব্য পুরুষও সেই চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পর ব্রহ্ম নহে । (৪) উত্তর—না—সেখানে
পরব্রহ্মই ‘পর পুরুষ’ শব্দের অর্থ ; কার্য্যব্রহ্ম নহে ; সুতরাং ব্রহ্মলোক শব্দের অর্থও চতুর্মুখের স্থান নহে ;
পরন্তু “তদ্বিক্রো: পরমং পদং” ইত্যাদি স্রষ্টাক্ত স্থান । (৫) নির্ণয় ও প্রত্যেকজন—অতএব ওকার অবলম্বনে
ধ্যান দ্বারা পরব্রহ্ম দর্শন করা এবং তাহার কলে মুক্তি লাভ করা ।

তত্র সংশয়াতে—কিমিহ “পরং পুরুষম্” ইতি নির্দিষ্টো জীবসমষ্টি-
রূপোহাধিপতিশ্চতুর্মুখঃ ? উত সর্বৈশ্বরঃ পুরুষোত্তমঃ ? ইতি । কিং
যুক্তম্ ? সমষ্টিক্ষেত্রভজ ইতি । কূতঃ ? “স যো হ বৈ তদ্ ভগবন্
মনুষ্যেবু প্রায়শান্তমোক্ষারমভিধায়ীত, কতমং বাব স তেন লোকং জয়তি”
[প্রশ্নঃ ৫১১] ইতি প্রকৃত্যৈকমাত্রং প্রণবমুপাসীনস্তু মনুষ্যালোক-প্রাপ্তি-
মভিধায়, দ্বিমাাত্রমুপাসীনস্তান্তরিকলোক প্রাপ্তিমভিধায়, ত্রিমাাত্রমুপাসীনস্তু
প্রাপ্যতয়া অভিধীয়মানো ব্রহ্মলোকোহন্তরিকাং পরো জীবসমষ্টিরূপস্তু
চতুর্মুখস্য লোক ইতি বিজ্ঞায়তে (*) ; তদগতেন চেক্ষ্যমানস্তল্লোকাধি-
পতিশ্চতুর্মুখ এব। “এতস্মাজ্জীবঘনাং পরাং পরম্” ইতি চ দেহেন্দ্রিয়া-
দিভ্যঃ পরাং দেহেন্দ্রিয়াদিভিঃ সহ ঘনোভূতাজ্জীব-ব্যষ্টিপুরুষাং ব্রহ্মলোক-
বাসিনঃ সমষ্টিপুরুষস্য চতুর্মুখস্য পরেহেনোপপত্ততে । অতোহত্র নির্দিষ্ট্যমানঃ
পরঃ পুরুষঃ সমষ্টিপুরুষশ্চতুর্মুখ এব । এবং চতুর্মুখত্বে নিশ্চিতো অজর-
হাদয়ো যথাকথঞ্চিং নেতব্যাঃ । ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—“ঐকতিকৰ্ম্ম
ব্যপদেশাং সং ॥”

এখানে সংশয় হইতেছে যে, এখানে ‘পর পুরুষ’ শব্দে কি ব্রহ্মাধিপতি জীবসমষ্টিরূপ
চতুর্মুখ নির্দিষ্ট হইয়াছেন? অথবা সর্বৈশ্বর পুরুষোত্তম? কোনটা যুক্তিযুক্ত? জীবসমষ্টিই
যুক্তিযুক্ত। কারণ? [কারণ এই যে,] ‘হে ভগবন্, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই যে লোক
মরণকাল পর্যন্ত ওঙ্কারের অভিধান করিতে পারে, সে তাহা দ্বারা কোন লোক জয় করে?’
এইরূপ উপক্রমের পর, একমাত্রাত্মক প্রণবোপাসকের মনুষ্যালোকপ্রাপ্তিরূপ ফল নির্দেশ
করিয়া, দ্বিমাাত্রাত্মক প্রণবোপাসকের অন্তরিকলোকপ্রাপ্তি-ফলের উল্লেখের পর ত্রিমাাত্রাত্মক
প্রণবোপাসকের প্রাপ্যরূপে নির্দিষ্ট্যমান ব্রহ্মলোক যে, অন্তরিক লোকাপেক্ষাও উৎকৃষ্ট জীবসমষ্টি-
রূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মারই লোক বা বাসস্থান, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; সুতরাং সেই ব্রহ্ম-
লোকগত ব্যক্তির দৃষ্ট্যমানও যে, সেই লোকেরই অধিপতি চতুর্মুখ, ইহাও নিশ্চিত হইতেছে।
আর যে, ‘এই শ্রেষ্ঠ জীবঘন অপেক্ষাও পর’ কথা আছে, তাহাও দেহেন্দ্রিয়াদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
অথচ দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত ঘনোভূত ব্যষ্টিভূত জীবপুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠর নিবন্ধনই ব্রহ্মলোকবাসী
জীবসমষ্টিরূপ চতুর্মুখ ব্রহ্মার সম্বন্ধে উপপন্ন হইতে পারে। অতএব, এখানে নির্দিষ্ট ‘পর পুরুষ’
নিশ্চয়ই জীবসমষ্টিরূপ চতুর্মুখ। এইরূপে চতুর্মুখ অর্থই নিশ্চিত হইলে ‘অজরম্’ প্রভৃতি
ধর্ম্মগুলিরও [তদনুকূলভাবেই] কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত
সম্ভাবনার [আমরা] বলিতেছি যে, “ঐকতিকৰ্ম্ম ব্যপদেশাং সং ।”

[সিদ্ধান্ত :—]

ঐক্যতিকৰ্ম্ম সং—পরমাত্মা । কৃতঃ ? ব্যপদেশাৎ—ব্যপদিষ্ঠাতে হি ঐক্যতিকৰ্ম্ম পরমাত্মত্বেন । তথা হি—ঐক্যতি-কৰ্ম্মবিষয়তয়োদাহৃতো শ্লোকে “তমোক্তারৈণৈবায়তনেন (*) অশ্বৈতি বিদ্বান্, যৎ তৎ শাস্ত্রমজরমমৃতমভয়ং পরং চ” [প্রশ্নঃ ৫১৭] ইতি । পরং শাস্ত্রমজরমভয়মমৃতমিতি হি পরমাত্মন এব ব্যপদেশঃ, ন চতুর্মুখস্য, তস্মাপি জীবদনশব্দগৃহীতত্বাৎ । যস্য হি কৰ্ম্মনিমিত্তং দেহিত্বং, স জীবদন ইত্যচ্যতে; চতুর্মুখস্যাপি তৎ শ্রুয়তে— “যো ব্রহ্মাণং বিদধতি পূৰ্ব্বম্” [শ্বেতাশ্বঃ ৬/১৮] ইত্যাদৌ । যৎ পুনরুক্তম্, অন্তরিক্কলোকশ্রোপরি নির্দিষ্ট্যমানো ব্রহ্মলোকশ্চতুর্মুখলোক ইতি প্রতীয়তে, অতন্তব্রহ্মশ্চতুর্মুখ ইতি ; তদযুক্তম্ ; “যন্তচ্ছাস্ত্রমজরমমৃতমভয়ম্” [প্রশ্ন ৫১৭] ইত্যাদিনা ঐক্যতি-কৰ্ম্মণঃ পরমাত্মত্বে নিশ্চিতো

সেই পরমাত্মাই ঐক্যতির কৰ্ম্ম অর্থাৎ আলোচ্য দর্শনের বিষয়ীভূত । কারণ কি ? ব্যপদেশট কারণ,—যেহেতু পরমাত্মাকেই ঐক্যণের কৰ্ম্মরূপে নির্দেশ করা হইতেছে । .দধ,—ঐক্যণের কৰ্ম্ম-প্রদর্শনার্থ উদাহৃত ‘বিদ্বান্ পুরুষ ওক্তারূপ আলম্বন দ্বারাই সেই শাস্ত্র, অজর, অমর ও অক্ষয়রূপ সেই ‘পরকে’ প্রাপ্ত হন,’ এই শ্লোকে [উল্লিখিত যে,] পর, শাস্ত্র, অজর ও অমৃতাদি ধর্ম্ম; ইহা যে, পরমাত্মারই রূপ, তাহা ‘ইহাই অমৃত, ইহাই অভয় এবং ইহাই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি প্রতি হইতে [অবধারিত হইতেছে] । আর ‘এতস্মাৎ জীবদনাৎ পরাং পরম্’, এই ‘পরং’শব্দেও পরমাত্মারই নির্দেশ—চতুর্মুখ ব্রহ্মার নহে; কেননা, ‘জীবদন’ শব্দে চতুর্মুখও পরিগৃহীত হইয়া থাকেন, [কারণ. তিনিও জীবসমষ্টি হইতে অতিরিক্ত নহেন] । যাহার দেহ-পরিগ্রহ কৰ্ম্মের অধীন, তাহাকেই ‘জীবদন’ বলা হইয়া থাকে; ‘যিনি (ঐশ্বর) প্রথমে ব্রহ্মার উৎপাদন করিয়া থাকেন’ ইত্যাদি স্থলে চতুর্মুখেরও তাহা (কৰ্ম্মাধীন দেহধারণ) পরিশ্রুত হইতেছে । আরও যে বলা হইয়াছে, অন্তরিক্ক লোকের উপরে নির্দিষ্ট ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দে যখন চতুর্মুখ-লোকই প্রতীত হইতেছে, তখন সেখানে দর্শনীয় পুরুষও চতুর্মুখই; তাহাও যুক্তিসম্মত নহে; কেননা ‘সেই যে শাস্ত্র, অজর, অমৃত, অভয়,’

সতি ঈক্ৰিতঃ স্থানতয়া নির্দিষ্টো ব্রহ্মলোকো ন কয়িক্ষুচতুর্মূললোকো
তবিতুমৰ্হতি ।

কিঞ্চ, “যথা পাদোদরস্থচা বিনির্মূচ্যতে, এবং হ বৈ স পাপুনা
বিনির্মূক্তঃ, স সামভিরুম্মীয়তে ব্রহ্মলোকম্” [প্রশ্ন০ ৫১২] ইতি সৰ্ব্ব-
পাপবিনির্মুক্তশ্চ প্রাপ্যতয়োচ্যমানং ন চতুর্মূলস্থানম্ ; অতএব চ উদাহরণ-
শ্লোকে ইমমেব ব্রহ্মলোকমধিকৃত্য শ্রুয়তে—“যন্তং কবয়ো বেদয়ন্তে”
[স্তবাল০ ৬] ইতি । কবয়ঃ—সূরয়ঃ ; সূরিভির্দৃশ্যং চ বৈষ্ণবং পদমেব,
“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তু সূরয়ঃ” [প্রশ্ন০ ৫১২] ইত্যেবমা-
দিভ্যঃ । ন চান্তরিক্ষাং পরশ্চতুর্মূললোকঃ, মধ্যে স্বর্গলোকাদীনাং বহুনাং
সম্ভাবাং ; অতঃ “এতদ্বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম, যাদোক্ষারঃ,
তস্মাদ্ বিদ্বানেতেনৈবায়তেনৈকতরমম্ভেতি” [স্তবাল০ ৬] ইতি প্রতিবচনে
যং অপরং কার্য্যং ব্রহ্ম নির্দিষ্টং, তদৈহিকামুশ্লিকত্বেন দ্বিধা বিভজ্য এক-
মাত্রং প্রণবমুপাসীনানামৈহিকং মনুষ্যালোকাবাণ্ডিরূপং ফলমভিধায়,
দ্বিমাত্রমুপাসীনানামামুশ্লিকমন্তরিক্ষশব্দোপলক্ষিতং ফলং চাভিধায়, ত্রি-

ইত্যাদি বাক্যে ঈক্ষণ-কর্ম্মের (দর্শনীয়ের) যখন পরমায়ত্ত্বই নিশ্চিত হইতেছে, তখন ঈক্ষণকর্ত্তার
(ঈশ্বর) স্থান বা আশ্রয়রূপে নির্দিষ্ট লোকটী কখনই ক্ষয়শীল চতুর্মূল-লোক হইতে পারে না ।

আরও এক কথা, ‘পাদোদর (উদরই যাহার পাদ, সেই পাদোদর—সর্প) যেমন অক-
বিনির্মুক্ত হয়, তেমনি তিনিও পাপবিনির্মুক্ত হন ; সামগণ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়,’
এই স্থলে সৰ্ব্বপাপবিনির্মুক্ত পুরুষের প্রাপ্যরূপে অভিহিত লোক কখনই চতুর্মূলের বাসস্থান
হইতে পারে না । এই কারণে ইহার উদাহরণশ্লোকে এই ব্রহ্মলোকাধিকারে (তৎপ্রসঙ্গে)
‘কবিগণ (জ্ঞানিগণ) সেই যে স্থান অমুভব করিয়া থাকেন’, এইরূপ কথা শ্রুত হইতেছে ।
‘কবি’ অর্থ—সূরি (পণ্ডিত) ; ,সূরিগণ সৰ্ব্বদা বিষ্ণুর সেই পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন,’
ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতেও [জানা যায় যে,] বৈষ্ণব পদই (স্থানই) সূরিগণের একমাত্র দৃশ্য,
(চতুর্মূল-লোক নহে) । আর অন্তরিক্ষের পরবর্ত্তী লোকই যে ব্রহ্মলোক, তাহাও নহে ;
কেন না, ইহাদের মধ্যস্থলেও স্বর্গাদি বহুতর লোক বিद्यমান রহিয়াছে । অতএব, বুঝিতে
হইবে যে, ‘হে সত্যকাম, এই যে ওঙ্কার, ইহাই পর ও অপর ব্রহ্ম, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি এই
উপায়েই একতর (দুইয়ের মধ্যে একটা) লোক লাভ করেন ।’ এই প্রতিবচন বাক্যে যে,
‘অপর’সংজ্ঞক কার্য্য ব্রহ্ম নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তাহাকেই আবার ঐহিক ও আমুশ্লিকরূপে দুই
ভাগে বিভক্ত করিয়া একমাত্রায়ুক্ত প্রণবোপাসকদিগের জন্ত ঐহিক—মনুষ্যালোক-ফলের
নির্দেশ করিয়া দ্বিমাত্রায়ুক্ত প্রণবোপাসকদিগের পক্ষে আমুশ্লিক—অন্তরিক্ষ লোক প্রাপ্তিরূপ

মাত্রেণ পরব্রহ্মবাচিনা প্রণবেন পরং পুরুষং ধ্যায়তাং পরমেব ব্রহ্ম প্রাপ্য-
তয়োপদিশাতীতি সর্বং সমঞ্জসম্, অত ঈক্ষতি-কৰ্ম পরমাত্মা ॥১॥৩॥১২॥
[চতুর্থং ঈক্ষতিকৰ্ম্মাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

দহরাদিকরণম্ ;

দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১॥৩॥১৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—দহরঃ (দহর-শব্দের অর্থ) [ব্রহ্ম], উত্তরেভ্যঃ (পরবর্তী হেতু সমূহ হইতে) ।]

সরগার্থঃ—“অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেদ্য, দহরোহস্মিন্ অন্তর
আকাশঃ, তস্মিন্ যদন্তঃ তদগ্রেষ্ঠবাম্, তদাং বিজিজ্ঞাসিতবাম্” ইত্যত্র হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যবর্ত্তিভ্যে
ক্ষয়মাণঃ দহরাকাশঃ কিং ভূতাকাশঃ? উত জীবঃ? অথ পরমাত্মা? ইতি সংশয়ঃ । তত্র
‘আকাশ’-শব্দস্ত ভূতাকাশে প্রসিদ্ধত্বাং পরিমাণস্ত অল্পত্বাং, আকাশমধ্যবর্ত্তিনঃ অন্তস্ত চ
অগ্রেষ্ঠবাস্ত অপ্রতীতে: ভূতাকাশঃ জীবো বা দহরাকাশঃ সাদৃশ্যে; এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—
দহরঃ পরমাত্মা; কৃতঃ? উত্তরেভ্যঃ—“এব আত্মা অপহৃতপাপুণা” ইত্যাদি “সত্যকামঃ সত্য-
সংকল্পঃ” ইত্যন্তবাক্যশেষগতেভ্যঃ অতিমহত্ব-প্রাণাধারত্বাপহৃতপাপ্যত্বাদিত্যো হেতুভ্য ইত্যর্থঃ ।

এই যে, এই ব্রহ্মপুরে অল্পপরিমাণ (দহর) হৃৎপদ্ম-গৃহ, ইহার মধ্যবর্ত্তী ক্ষুদ্র আকাশের
মধ্যে বাস, তাহা অব্বেষণ করিবে, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে’, এই ঋতিতে হৃৎপদ্মের মধ্যবর্ত্তী
যেদহর আকাশ পরিশ্রুত হইতেছে, তাহা কি ভূতাকাশ? না জীব? অথবা পরমাত্মা? ‘আকাশ’
শব্দ ভূতাকাশেই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং পরিমাণেও যখন অল্প, তখন এই ‘আকাশ’ শব্দটী
ভূতাকাশ কিংবা জীবেরই বোধক, কিন্তু পরমাত্মার নহে। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন,
না—‘দহর’ শব্দে পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে; কারণ, বাক্যশেষগতঃ—‘এই আত্মা নিষ্পাপ’
‘সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’ ইত্যাদি নির্দেশই তাহার হেতু ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥]

ফলের নির্দেশ করিয়াছেন; পরে পরব্রহ্মবাচক ত্রিমাত্রায়ুক্ত প্রণব অবলম্বনে পরমপুরুষ
পরব্রহ্মোপাসকদিগের পক্ষে পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্যরূপে (ফলরূপে) উপদেশ করিতেছেন; স্তবরাং
এইরূপে সমস্তই স্মরণ্য হইতেছে; অতএব পরমাত্মাই ঐত্বাক্ত ঈক্ষণের (দর্শনের) কৰ্ম,
(অপর নহে) ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১২ ॥ [চতুর্থ ‘ঈক্ষতি-কৰ্ম্ম’ অধিকরণ সমাপ্ত ॥]

ইদমামনস্তি ছন্দোগাঃ—“অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং
বেশ্ম, দহরোহস্মিন্মন্তর আকাশঃ, তস্মিন্-যদন্তস্তদশ্বেষ্টব্যং তবাব বিজিজ্ঞা-
সিতব্যম্” [ছান্দো ০ ৮।১।১] ইতি । তত্র সন্দেহঃ—কিমসৌ হৃদয়-
পুণ্ডরীকমধ্যবর্তী দহরাকাশো মহাভূতবিশেষঃ ? উত প্রত্যগাত্মা ? অথ
পরমাত্মা ? ইতি । কিং তাবদ্ যুক্তম্ ? মহাভূতবিশেষ ইতি কূতঃ ?
‘আকাশ-শব্দস্ত ভূতাকাশে ব্রহ্মণি চ প্রসিদ্ধেহপি অস্মিন্ ভূতাকাশে
প্রসিদ্ধিপ্রকর্ষণং, “তস্মিন্ যদন্তস্তদশ্বেষ্টব্যম্” ইত্যশ্বেষ্টব্যান্তরস্থাপারতয়া
প্রতীতেশ্চ, ইত্যেবং প্রাপ্তেহুভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

‘দহর উত্তরেভ্যঃ’—দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; কূতঃ ? উত্তরেভ্যা
বাক্যগতভো হেতুভ্যঃ । “এষ আত্মাপহতপাপুা বিজরে বিমৃত্যু-
বিশোকোহবিজিঘৎসোহপিপামঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [ছান্দো ০ ৮।১।৫]
ইতি নিরূপাধিকাত্মত্বমপহতপাপুতাদিকং সত্যকামত্বং সত্যসঙ্কল্পত্বং চেতি
দহরাকাশে শ্রয়মাণা গুণা দহরাকাশং পরং ব্রহ্মেতি জ্ঞাপয়ন্তি ।

(*) ছন্দোগগণ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন যে, ‘এই যে, ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র (দহর) পুণ্ডরীক
(হৃৎপদ্ম) গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা
অন্বেষণ করিবে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে।’ সে স্থানে সংশয় এই যে, হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্তী
এই দহরাকাশ কি মহাভূতবিশেষ (আকাশ) ? কিংবা জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? কোন অর্থটি
যুক্ত ? মহাভূতবিশেষ । কারণ ? যদিও আকাশ শব্দটি ভূতাকাশ ও ব্রহ্ম উভয়েই প্রসিদ্ধ,
তথাপি ভূতাকাশে প্রসিদ্ধিরই উক্ত আছে । বিশেষতঃ, ‘তাহার মধ্যে যাহা, তাহাকে অন্বেষণ
করিবে’ এই স্থলে অত্র একটি অশ্বেষ্টব্যের আধাররূপে ‘দহরাকাশ’ প্রতীত হইতেছে ; এইরূপ
সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলিতেছেন—

দহরঃ উত্তরেভ্যঃ ।” পর ব্রহ্মই দহরাকাশ ; কারণ ? উত্তরবর্তী অর্থাৎ বাক্য-শেষগত
হেতুই ইহার কারণ । এই আত্মা অপহতপাপুা (নিম্পাপ), জরা, মৃত্যু, শোক, ক্রোধ ও
পিপাসারহিত, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প, এই শ্রুতিতে দহরাকাশে যে সমস্ত গুণ শ্রুত হইতেছে,
সেগুলি দহরাকাশের পর-ব্রহ্মই জ্ঞাপন করিতেছে ।

(*) ৩।২ পর্বা—এই ‘দহরাধিকরণটী ত্রয়োদশ হইতে আবিংগ পর্বন্ত দশমী যুগে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এই :—(১) বিষয় “অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে” ইত্যাদি । (২) সংলগ্ন—উক্ত বাক্যস্থ ‘দহরাকাশ’
অর্থ কি ভূতাকাশ ? কিংবা জীব ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূরূপক—ভূতাকাশ অথবা জীব । (৪) উত্তর—
‘দহরাকাশ’ পদের পরমাত্মা অর্থই গ্রাহ্য । (৫) নির্ণয় ও প্রণোদন—অতএব পরমাত্মাই ‘দহরাকাশ’ শব্দের
প্রতিপাদ্য, ভূতাকাশ বা জীব নহে, এবং পরমাত্মার উপাসনাই উপদেশের প্রণোদন ।

“অথ য ইহাশ্চানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” [ছান্দোঃ ৮।১।৬] ইত্যাদিনা “যং কামং কাময়তে সোহস্তু সঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে” [ছান্দোঃ ৮।২।১০] ইত্যন্তেন দহরাকাশবেদিনঃ সত্যসঙ্কল্পত্বপ্রাপ্তিশ্চোচ্য-
মানা দহরাকাশং পরং ব্রহ্মৈত্যবগময়তি । “যাবান্ বা অয়মাকাশস্তাবান-
যোহস্তুহৃদয় আকাশঃ” [ছান্দোঃ ৮।১।৩] ইতুপমানোপমেয়ভাবশ্চ
দহরাকাশস্ত ভূতাকাশত্বে নোপপদ্যতে । হৃদয়াবচ্ছেদনিবন্ধন উপমানোপ-
মেয়ভাব ইতি চেৎ ; তথা সতি হৃদয়াবচ্ছিন্নস্ত দ্বাবাপৃথিব্যাদিসর্ব-
শ্রয়ত্বং নোপপদ্যতে ।

নমু চ, দহরাকাশস্ত পরমাত্মত্বেহপি বাহ্যাকাশোপমেয়ত্বং ন সম্ভবতি,
“জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ” [ছান্দোঃ ৩।১।৪।৩ ইত্যাদৌ
সর্বস্মাৎ জ্যায়ন্তু-শ্রবণাৎ । নৈবম্, দহরাকাশস্ত হৃদয়পুণ্ডরীক-মধ্যবর্তিত্ব-
প্রাপ্তাঙ্গত্বস্ত নিরুক্তিপরত্বাদস্ত বাক্যস্ত; যথা অধিকজবেহপি সবিতির ‘ইষুবদ
গচ্ছতি সবিতা’ ইতি বচনং গতিমান্দ্য-নিরুক্তিপরম্ ।

আর ‘যাহারা ইহলোকে আত্মাকে এবং এই সমস্ত সত্যকাম অবগত হইয়া [পরলোকে]
গমন করে, সমস্ত লোকে তাহাদের স্বচ্ছন্দ-গতি হয়’ ইত্যাদি—‘[তিনি] যাহা কামনা করেন,
তাহা তাহার ইচ্ছামাত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই বিষয় প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রমুদিত হন,’
এই পঞ্চম বাক্যে দহরাকাশবিৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে যে, সত্যসংকল্পত্বাদি ধর্ম উক্ত হইতেছে,
তৎসমুদয়ও দহরাকাশের পরবন্ধত্বই প্রতিপাদন করিতেছে । আর ভূতাকাশই দহরাকাশ
হইলে ‘এই বাহ্য আকাশের যাহা পরিমাণ, হৃদয়-মধ্যবর্তী এই আকাশেরও ঠিক তদনুরূপ
পরিমাণ,’ এই উপমানোপমেয়ভাবও উপপন্ন হয় না । যদি বল, হৃদয়রূপ অবচ্ছেদনিবন্ধন—
অর্থাৎ আকাশ স্বভাবতঃ এক হইলেও হৃদয়াবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত উহার পার্থক্য ধরিয়া
উভয়ের মধ্যে উপমানোপমেয়ভাব করা যাইতে পারে; তাহা হইলেও হৃদয়াবচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র
আকাশের কখনই ত্র্যলোক ও ভূলোকাশ্রয়ত্ব উপপন্ন হইতে পারে না ।

ভাল, ‘[পরমাত্মা] পৃথিবী অপেক্ষা মহৎ, এবং অন্তরিক্ষ হইতেও মহৎ’ ইত্যাদি স্থলে
[পরমাত্মার] সর্বাপেক্ষা মহত্ব শ্রবণহেতু দহরাকাশের পরমাত্মত্ব পক্ষেও ত উহা বাহু—
ভূতাকাশের উপমেয় হইতে পারে না । না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, হৃদয়-
পুণ্ডরীকের মধ্যবর্তিত্ব নিবন্ধন যে, দহরাকাশের অন্নত সম্ভাবিত হইয়াছিল; তাহার নিরুক্তি
করাই এই বাক্যের (উপমানোপমেয়ভাব-বোধক বাক্যের) উদ্দেশ্য । [হৃদ্য স্বভাবতঃ] অধিক
বেগবান্ হইলেও যেমন সূর্যের মুগ্ধগতি-নিষেধের জন্য ‘সূর্য্য বাণবৎ গমন করিতেছেন’
এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ ।

অথ শ্রাৎ—“এষ আত্মাপহতপাপু” ইত্যাदिना दहराकाशो न निर्दिशते ; “दहरोहस्मिन्तुर आकाशस्मिन् यदस्तुतदश्वेष्टव्यम्” इति दहराकाशस्तुर्वर्तिनस्ततोहन्तुश्वेष्टव्यत्वेन प्रकृतत्वात्, इह “एष आत্মाप-हतपापु” इति तन्निवाश्वेष्टव्यस्य निर्दिष्टुं युक्तत्वात् ।

শ্রাদেতদেবম্, যদি শ্রুতিরেব দহরাকাশং তদন্তুর্বর্তিনং চ ন ব্যভাঙ্ক্যং, ব্যভাঙ্কীং তু সা ; তথা হি—“অথ যদস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্ম, দহরোহস্মিন্তুর আকাশস্তস্মিন্ যদস্তুতদশ্বেষ্টব্যম্” ইতি ব্রহ্মপুর-শব্দেনোপাস্ততয়া সমিহিত-পরব্রহ্মণঃ পুরত্বেনোপাসকশরীরং নির্দিশ্য তন্মধ্যবর্তি চ তদবয়বভূতং পুণ্ডরীকাকারমন্নপরিমাণং হৃদয়ং পরস্তু ব্রহ্মণো বেষ্মতয়া অভিধায় সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিম্ আশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিমুপাসকানু-গ্রহায় তস্মিন্ বেষ্মানি সমিহিতং সূক্ষ্মতয়া ধ্যেয়ং দহরাকাশ-শব্দেন নির্দিশ্য তদন্তুর্বর্তি চাপহতপাপুত্বাদিস্বভাবতো নিরন্তুনিখিলহেয়ত্ব-সত্যকামত্বাদি-স্বভাবিকানবধিকাতিশয়-কল্যাণগুণজাতং চ ধ্যেয়ং “তদ্ অশ্বেষ্টব্যম্” ইতুপদিশ্যতে । অত্র ‘তদশ্বেষ্টব্যম্’ ইতি তচ্ছব্দেন

আপত্তি হইতে পারে যে, ‘ইহার অভ্যন্তরে যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার অভ্যন্তরে বাহা আছে, তাহা অবেষণ করিবে, তাহা জানিবে,’ এই স্থলে দহরাকাশাত্মন্তরস্থ, অ৭চ দহরাকাশ হইতে স্বতন্ত্র বস্তুর অবেষণই প্রকৃত বা প্রস্তাবিত ; স্তুরাং ‘এই আত্মা নিষ্পাপ’ এই বাক্যে তাহারই নির্দেশ হওয়া উচিত ; অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] ‘এই আত্মা নিষ্পাপ’ ইত্যাদি বাক্যে দহরাকাশ নির্দিষ্ট হইতেছে না ।

হাঁ, এইরূপ আপত্তি হইতে পারিত সত্য ; যদি স্বয়ং শ্রুতিই দহরাকাশ ও তদভ্যন্তরস্থ পদার্থের বিভাগ না করিতেন ; শ্রুতি কিন্তু বিভাগ করিয়াছেন । দেখ, ‘এই ব্রহ্মপুরে এই যে, দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক গৃহ, ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে, তাহার মধ্যে বাহা, তাহার অবেষণ করিবে,’ এই শ্রুতি উপাস্যনিবন্ধন সমিহিত, অর্থাৎ প্রথমই বুদ্ধির বিষয়ীভূত পর-ব্রহ্মের পূরস্বরূপ উপাসক-শরীরকে ‘ব্রহ্মপুর’ শব্দে নির্দেশ করিয়া এবং তন্মধ্যবর্তী অথচ তাহারই অবয়বস্বরূপ অন্নপরিমাণ পুণ্ডরীক-সদৃশ হৃদয়কে পর-ব্রহ্মের বাসস্থান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; তাহার পর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, আশ্রিতবাৎসল্যের একমাত্র জলধিস্বরূপ, এবং উপাসকানুগ্রাহক সেই বাসস্থানেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত ধ্যেয় পদার্থকে ‘দহরাকাশ’ শব্দে নির্দেশ করিয়া অপহতপাপত্বাদিগুণ থাকায় স্বভাবতই সর্বপ্রকার হেয়গুণবিবর্জিত, তন্মধ্যগত স্বভাবসিদ্ধ সত্যাদিগুণনিবহই ‘তদশ্বেষ্টব্যম্’ শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । এখানে ‘তৎ’পদে

দহরাকাশঃ, তদন্তর্ব্বর্ত্তিনং গুণজাতং চ পরামৃশ্য তদুভয়মনুষ্ঠেয়মিত্যুপ-
দিশ্যতে ; “যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম” ইত্যনুত তস্মিন্
দহরপুণ্ডরীক-বেশ্মনি যো দহরাকাশঃ, যচ্চ তদন্তর্ব্বর্ত্তি গুণজাতং, তদুভয়-
মনুষ্ঠেয়মিতি বিধীয়ত ইত্যর্থঃ ।

দহরাকাশ-শব্দনির্দিষ্টস্তা পরব্রহ্মত্বং “তস্মিন্ (*) যদন্তঃ” ইতি
নির্দিষ্টস্তা চ তদগুণত্বং, তচ্ছব্দেনোভয়ং পরামৃশ্য উভয়স্তাপ্যনুষ্ঠেয়তয়া
বিধানং চ কথমবগম্যতে ? ইতি চেৎ ; তদবহিতমনাঃ শৃণু—“যাবান্ বা
অয়মাকাশস্তাবানেষোহন্তর্হৃদয় আকাশঃ” [ছান্দো ৮।১।৩] ইতি
দহরাকাশস্তাতিমহত্ত্বমভিধায় “উভে অস্মিন্ দ্বাবা-পৃথিবী অন্তরেব
সমাহিতে, উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুম্নক্ষত্রাণি”
[ছান্দো ৮।১।৩] ইতি প্রকৃতমেব দহরাকাশম্ ‘অস্মিন্’ ইতি নির্দিষ্ট্য তস্ত
সর্ব্বজগদাধারত্বমভিধায় “যচ্চাস্মেহাস্তি যচ্চ নাস্তি, সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহি-
তম্” [ছান্দো ৮।১।৩] ইতি পুনরপি ‘অস্মিন্’ ইতি তমেব দহরাকাশং
পরামৃশ্য তস্মিন্ অস্তোপাসকস্তেহ লোকে যদ্ ভোগ্যজাতমস্তি, যচ্চ মনো-

দহরাকাশ ও তদন্তর্গত গুণ সমূহ, এই উভয়েরই অন্বেষণ উপদিষ্ট হইয়াছে । আর ‘এই
ব্রহ্মপুরে যে, এই ক্ষুদ্রায়তন পুণ্ডরীক গৃহ’, এই শ্রুতিতে পুনরন্বেষণপূর্ব্বক সেই দহর-পুণ্ডরীক-
গৃহে যে দহরাকাশ এবং তদগুণত্বং যে সমস্ত গুণগণ, তদুভয়ের অন্বেষণই বিহিত হইতেছে ।

যদি বল, এই স্থানে দহরাকাশ-শব্দোক্তিত পদার্থের পরব্রহ্মত্ব এবং “তস্মিন্ যৎ
অন্তঃ” এই শ্রুতিকথিত পদার্থের তদগুণত্ব, ‘তৎ’শব্দে এই উভয়ের পরামর্শ করিয়া যে, সেই
উভয়েরই অন্বেষণ বিহিত করিয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে কিসে? সাবধানচিত্তে শ্রবণ
কর ;—‘এই বাহ্য আকাশ যে পরিমাণ, এই অন্তরাকাশও সেই পরিমাণ’, এই বাক্যে
দহরাকাশের অতিমহত্ত্ব বলিয়া ‘দ্ব্যলোক ও ভূলোক, এতদুভয়; অগ্নি ও বায়ু, এতদুভয়;
সূর্য ও চন্দ্র, এতদুভয়, এবং বিদ্যুৎ ও নক্ষত্র সমূহ ইহারই অভ্যন্তরে অবস্থিত, বলিয়া উক্ত
হইয়াছে । এখানে ‘অস্মিন্’ পদে প্রস্তাবিত দহরাকাশের উল্লেখ করিয়া তাহাকেই আবার
সমস্ত জগদাধাররূপে নির্দেশ করিয়া, পুনশ্চ ‘এখানে ইহার যাহা আছে এবং যাহা নাই, অর্থাৎ
বর্ত্তমান না থাকিলেও কেবল মনোরথের বিষয়ীভূত হইয়া আছে, তৎসমস্তই ইহার মধ্যে
সমাহিত রহিয়াছে,’ এই শ্রুতিতে “অস্মিন্” পদে সেই দহরাকাশেরই উল্লেখপূর্ব্বক বলা হইল
যে, ‘ইহলোকে এই উপাসকের সেই দহরাকাশে যে সমস্ত ভোগ্য বস্তু আছে, এবং যাহা কেবল

রথমাত্রগোচরম্—ইহ নাস্তি, সৰ্বং তদ্ ভোগ্যজাতমস্মিন্ দহরাকাশে সমা-
 হিতমিতি নিরতিশয়ভোগ্যত্বং দহরাকাশস্তাভিধায় তস্মৈ দহরাকাশস্ত দেহা-
 বয়বভূত-হৃদয়ান্তর্বর্তিত্বৈপি দেহস্য জরাধ্বংসাদৌ সত্যপি পরমকারণ-
 তয়া অতিসূক্ষ্মত্বেন নির্বিকারত্বমুক্তা। তত এব “এতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্”
 ইতি তমেব দহরাকাশং সত্যাকারণতয়া (*) সত্যভূতং ব্রহ্মাখ্যং পুরং
 নিখিলজগদাবাসভূতমিত্যুপপাদ্য—“অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ” [ছান্দো.
 ৮।১।৫] ইতি দহরাকাশম্ ‘অস্মিন্’ ইতি নির্দিষ্ট্য কাম্যভূতাংশ্চ গুণান্
 “কামাঃ” ইতি নির্দিষ্ট্য তেষাং দহরাকাশান্তর্বর্তিত্বমুক্তা। তদেব দহরাকাশস্ত
 কাম্যভূত-কল্যাণগুণবিশিষ্টত্বং তস্মৈ তস্মৈ চ “এষ আত্মাপহতপাপু”
 ইত্যাদিনা “সত্যসংকল্পঃ” ইত্যন্তেন স্ফুটীকৃত্য “যথা হ্যেবেহ প্রজা অস্বাবি-
 শন্তি” ইত্যারভ্য “তেষাং সৰ্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” ইত্যন্তেন
 তদিদং গুণাফকং তদ্বিশিষ্টং দহরাকাশ-শব্দনির্দিষ্টমাত্মনং চ অবিলম্ব্যমেব
 (+) তদ্ব্যতিরিক্তভোগ্যসিদ্ধয়ে চ কৰ্ম কুৰ্ব্বতামন্তবৎ-ফলাবাঞ্ছিতম্ অসত্য-
 সংকল্পত্বং চাভিধায় “অথ ব ইহাত্মানমনুবিণ ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্,

অভিলাষের বিষয়ীভূত—এখানে বর্তমান নাই, সেই সমস্ত ভোগ্য বস্তুই এই দহরাকাশের
 নিরতিশয়-ভোগ্যতা প্রতিপাদন করিতেছে। দেহাবয়বভূত হৃদয়ের মধ্য-গত হইলেও এবং দেহের
 জরা-ধ্বংসাদি সত্ত্বেও পরমকারণত্ব নিবন্ধন অতি সূক্ষ্মতাহেতু সেই দহরাকাশের নির্বিকারত্ব
 প্রতিপাদন করিয়াছেন; সেই হেতুতেই ‘ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর’ এই প্রতিপত্তে সেই
 দহরাকাশকেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মনামক ‘পুর’ (আশ্রয় স্থান) এবং সকল জগতের ‘আধার’ বলিয়া
 উপপাদন করিয়া “অস্মিন্ কামাঃ সমাহিতাঃ” বলিয়া ‘কাম’ পদে প্রার্থনীয় গুণসমূহের
 নির্দেশপূর্বক সেই কাম সমূহকেই দহরাকাশমধ্যবর্তী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহার
 পর ‘এই আত্মা অপহতপাপু’ ইত্যাদি এবং ‘সত্যসংকল্প’ ইত্যন্ত বাক্য দ্বারা দহরাকাশেরই
 কাম্যভূত-কল্যাণময়গুণাশ্রয় এবং আত্মত্ব স্পষ্টীকৃত করিয়া, ‘প্রাণিগণ ইহ লোকে যেরূপ
 ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে,’ এই ইহিতে আরম্ভ করিয়া ‘সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার
 বা অব্যাহত ইচ্ছা হইয়া থাকে’ এই পর্য্যন্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, সেই প্রসিদ্ধ
 অষ্টবিধ গুণ এবং সেই গুণবিশিষ্ট ‘দহরাকাশ’-শব্দোল্লিখিত আত্মাকে যাহারা জানে না, এবং
 আত্ম্যতিরিক্ত ভোগ্যলাভের উদ্দেশে কৰ্ম্মাশুষ্ঠান করে, তাহাদের পক্ষে বিনাশশীল ফলপ্রাপ্তি
 এবং সত্যসংকল্পত্বেরও অভাব অভিহিত করিয়া, পক্ষান্তরে, ‘যাহারা ইহলোকে আত্মাকে অবগত

(*) সত্যাকারণতয়া ইত্যংশঃ (ঘ, ঙ) পুস্তকমোৰ্ণাশ্চি ।

(+) যেতয্যন্তি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি” ইত্যাদিনা দহরাকাশ-শব্দ-নির্দিষ্টম্ আত্মানং তদন্তর্ব্বর্ত্তিনশ্চ কাম্যভূতান্ অপহতপাপ্যুত্বাদিকান্ গুণান্ বিজ্ঞানতাম্ উদারগুণাগরস্য তস্য পরমপুরুষস্য প্রসাদাদেব সর্বকামাবাপ্তিঃ সত্যসঙ্কল্পতা চোচ্যতে । অতো দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম, তদন্তর্ব্বর্ত্তি চাপহত-পাপ্যুত্বাদি কাম্যগুণজাতং, তদুভয়মশ্বেষ্যং বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি চোচ্যতে, ইতি নিশ্চীযতে । তদেতদ্ বাক্যকারোহপি স্পষ্টয়তি—“তস্মিন্ বদন্তঃ” ইতি কামব্যপদেশঃ” ইত্যাদিনা । অত এত্যা (*) হেতুভ্যা দহরাকাশঃ পরমেব ব্রহ্ম ॥ ১।৩।১৩ ॥

(+) ইতশ্চ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম—

গতি-শব্দাভ্যাং, তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ॥১।৩।১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—গতি-শব্দাভ্যাং (গতি—ফলপ্রাপ্তি ও শব্দ হেতুতে,) তথাহি (সেইরূপই) দৃষ্টং (দৃষ্ট হইতেছে) লিঙ্গং (জ্ঞাপক চিহ্ন) চ ও ॥]

[সরলার্থঃ—“এবমেব ইমাঃ সর্গাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্ধতি” ইত্যত্র অগ্নিন্ দহরাকাশে সর্গাসাং প্রজানাং অহরহঃ বা অজ্ঞানপূর্ষিকা গতিঃ, যশ্চ দহরাকাশ-পরামর্শ ‘কৈতং’-শব্দসামান্যাদিকরণেন প্রযুক্তঃ ‘ব্রহ্মলোক’-শব্দঃ, আভ্যাং হেতুভ্যাং দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; তথাহি—তদ্বদেব লিঙ্গং পরব্রহ্মজ্ঞাপকং [অত্র] দৃষ্টম্ চ—“এবমেব থলু সোমোমাঃ সর্গাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদা ন বিদুঃ, সতি সম্পত্ত্যমহে” ইত্যত্র ।

‘ঠিক এই প্রকারই এই সমস্ত প্রাণী প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াও বৃদ্ধিতে পারে না যে, [আমরা ব্রহ্মলোক লাভ করিতেছি], এই ঋতিতে ব্রহ্মলোকে জীবগণের গমন শ্রবণ এবং দহরাকাশ-বোধক ‘এতং’ শব্দের সহিত ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দের সামান্যাদিকরণ বা অভেদনির্দেশ, এই উভয় হেতুতেও ‘দহরাকাশ’ অর্থ পর ব্রহ্ম ; কারণ, ‘হে সোমা, এই সমস্ত প্রজাও ঠিক তদ্রূপ সং-ব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধিতে পারে না যে, আমরা সতে মিলিত হইতেছি,’ এই অপর ঋতিতেও সং-ব্রহ্মে জীবগণের গমন পরিদৃষ্ট হইতেছে । বিশেষতঃ, এই প্রকরণে পরিষ্কৃত যে, প্রজাগণের প্রত্যহ দহরাকাশপ্রাপ্তি এবং ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দ, তাহাও দহরাকাশের পরব্রহ্ম পক্ষে যথেষ্ট লিঙ্গ বা গ্রাহক হেতু ॥ ১।৩।১৪ ॥]

হইয়া এই সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হন, সমস্ত লোকে তাহাদের কামচার অর্থাৎ ইচ্ছার অনভিধাত হইয়া থাকে’ ইত্যাদি বাক্যে আবার দহরাকাশ-শব্দনির্দিষ্ট আত্মা ও তদন্তর্গত অপহতপাপ্যুত্ব প্রভৃতি প্রাথমীয় গুণসমূহ বাহারা অবগত হয়, উদারগুণ-সাগর সেই পরম পুরুষের (পর ব্রহ্মের) প্রসাদলাভই তাহাদের সর্গাভীষ্টপ্রাপ্তি ও সত্যসংকল্পতা লাভ কল বলিয়া অভিহিত হইতেছে ।

“তদ্যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতম্কেত্রেজ্ঞা উপযুঁপরি সঞ্চরন্তে। ন
বিন্দেয়ুরেবমেবেমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন
বিন্দন্তি, অমৃতেন হি প্রত্যাঢ়াঃ” [ছান্দো ৮।৩।২] ইতি ‘এতম্’ ইতি
প্রকৃতং দহরাকাশং নির্দিষ্ট্য তত্রাহরহঃ সৰ্ব্বেবাং কেত্রেজ্ঞানাং গমনং,
গন্তব্যস্ত তস্ত দহরাকাশস্ত ব্রহ্মলোক-শব্দনির্দেশশ্চ দহরাকাশস্ত পরব্রহ্মতাং
গময়তঃ। কথমনয়োরস্ত পরব্রহ্মত্ব-সাধকত্বম্ ? ইত্যত আহ—“তথা হি —
দৃষ্টম্” ইতি । পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সৰ্ব্বেবাং কেত্রেজ্ঞানামহরহঃ স্রষ্টৃপ্তিকালে
গমনমন্ত্যত্ৰাভিধীয়মানং দৃষ্টম্—“এবমেব খলু সোম্যেমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ
সতি সংপত্ত ন বিদুঃ সতি সংপত্তামহ (*) ইতি” ইতি, “সত আগম্য ন
বিদুঃ সত আগচ্ছামহ ইতি” [ছান্দো ৬।৯।২] ইতি চ । তথা ব্রহ্মলোক-

অতএব, পর ব্রহ্মের, ‘দহরাকাশ’ এবং তাহার অন্তর্নিবিষ্ট অপহতপাপ্য প্রভৃতি কাম্য গুণ
সমূহ, এই উভয়কেই যে, এখানে অর্থেষ্টব্য ও জিজ্ঞাসিতব্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা
অবধারিত হইতেছে। ‘কাম্য গুণরাশির উল্লেখ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বাক্যকারও (বাক্যকার
এই ব্রহ্মত্বের একজন ব্যাখ্যাকর্তা,) ‘তাহার অভ্যন্তরে যাহা’ এই কথার উক্ত প্রকার অর্থই
স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। অতএব উল্লিখিত হেতুতে পর ব্রহ্মই দহরাকাশ, [ভূতাকাশ বা জীব
নদে] ॥ ১। ৩। ১৩ ॥

এই কারণেও ‘দহরাকাশ’ শব্দে পরব্রহ্ম [বুঝিতে হইবে]; কেন না ‘ভূ-বিজ্ঞাবিহীন
লোক সমূহ যেমন ভূমির উপরে উপরে বিচরণ করিলেও অন্তর্নিহিত স্ববর্ণময় নিধি লাভ করিতে
পারে না, ঠিক তেমনি এই প্রজাগণ প্রত্যহ গমন করিয়াও এই ব্রহ্মলোক লাভ করিতে
পারে না; কারণ, তাহার অজ্ঞানে আবৃত।’ এই শ্রুতিতে কথিত “এতং” পদে প্রস্তাবিত
ব্রহ্মলোকের নির্দেশের অনন্তর সমস্ত প্রজাগণের যে, সেখানে প্রত্যহ গমন এবং ‘দহরাকাশ’
শব্দে যে, ব্রহ্মলোকের নির্দেশ, এই উভয় হেতুই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।
ভাল, উক্ত হেতুদ্বয়ই বা দহরাকাশের পরব্রহ্মত্ব-সাধক হয় কিরূপে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—
‘সেইরূপ লিঙ্গ দৃষ্টও আছে।’ অর্থাৎ প্রতিদিন স্রষ্টৃপ্তিসময়ে সমস্ত জীবগণের পরব্রহ্মে গমন
বা বিলয়-প্রাপ্তিরূপ ব্রহ্মলিঙ্গ অত্র শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়। যথা—‘হে সোম্য, ঠিক এইরূপই এই
সমস্ত প্রজা প্রত্যহ সং-ব্রহ্মে সম্পন্ন (মিলিত) হইয়া জানিতে পারে না যে, সতে (ব্রহ্মে)
মিলিত হইতেছি।’ এবং ‘সং-ব্রহ্ম হইতে প্রত্যাগত হইয়াও বুঝিতে পারে না যে, সং হইতে
আগত হইতেছি।’ সেইরূপ ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দ পর ব্রহ্মেও প্রযুক্ত দেখা যায়; যথা—‘তিনি বলিলেন,

শব্দশ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দৃষ্টঃ—“এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ভিতি হোবাচ”
[বৃহদাঃ ৬। ৩। ৩৩] ইতি মা ভূদন্তত্র ব্রহ্মণি গমনদর্শনম্; এতদেব তু
দহরাকাশে সর্ব্বেষাং ক্ষেত্রজানাং প্রলয়কাল ইব নিরন্তরনিখিলদুঃখানাং
স্রষ্টিশুকালেহবস্থানং শ্রয়মাণমস্ম্য পরব্রহ্মত্রে পর্যাপ্তং লিঙ্গম্; তথা ব্রহ্ম-
লোক-শব্দশ্চ সমানাধিকরণত্বা অস্মিন্ দহরাকাশে প্রযুজ্যমানোহস্ম্য
ব্রহ্মত্রে প্রয়োগান্তরনিরপেক্ষং পর্যাপ্তং লিঙ্গম্, ইত্যাহ—“লিঙ্গং চ” ইতি।
নিবাদ-স্থপতিশ্রায়াচ্চ যজ্ঞীসমাসাং সমানাধিকরণসমাসো জ্ঞায়াঃ ।

অথবা, “অহরহর্গচ্ছন্ত্যঃ” ইতি ন স্রষ্টিবিষয়ং গমনমুচ্যতে; অপি তু
অন্তরাশ্রায়েন সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্য দহরাকাশস্য পরমপুরুষার্থভূতস্য উপর্যুপরি
অহরহর্গচ্ছন্ত্যঃ সর্ব্বস্মিন্ কালে বর্ত্তমানাঃ তমজানতাস্তং ন বিন্দন্তি (‡)

হে সম্রাট্, ইহাই ব্রহ্মলোক’ ইতি। ব্রহ্মগমনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্ত আর অশ্রুতির
আবশ্যক নাই; পরন্তু এই যে, প্রলয়কালের জায় স্রষ্টি-কালেও সমস্ত জীবগণের সর্ব্ববিধ
দুঃখবিমুক্তভাবে দহরাকাশে অবস্থান পরিশ্রুত হইতেছে, তাহাই দহরাকাশের পরব্রহ্মত্বপক্ষে
যথেষ্ট কারণ; আর সমানাধিকরণভাবে দহরাকাশে প্রযুক্ত ‘ব্রহ্ম-লোক’ শব্দও দহরাকাশের
পরব্রহ্মত্বপক্ষে এমনই পর্যাপ্ত কারণ যে, ইহার জন্ত আর অপর দৃষ্টান্তের অপেক্ষা করে
না। স্বত্বে “লিঙ্গং চ” কথাটীও এই অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ, নিবাদ-স্থপতি
শ্রায়াহুসারেও (†) যজ্ঞীতৎপুরুষ সমাসাপেক্ষা কর্ত্ত্বধারয় সমাস করাই শ্রায়সম্মত।

অথবা, ‘প্রাণিগণ প্রত্যহ গমন করতঃ’ এই শ্রুতিতে স্রষ্টিশুকালীন গমন অভিহিত হইতেছে
না; পরন্তু, তাহার যেরূপ সেই নিধিস্থানের উপরি ভাগে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকিয়াও অন্তর্নিহিত
নিধি লাভ করিতে পারে না; তেমনি, অন্তরাশ্রায়া বলিয়াই সর্ব্বদা সন্নিধানে বর্ত্তমান পরমপুরুষার্থ-
স্বরূপ দহরাকাশের উপরে উপরে নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিয়াও তদ্বিষয়ক জ্ঞানহীন প্রজাগণ

(*) বিদন্তি’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ।

(†) তাৎপৰ্য্য—‘নিবাদ-স্থপতি’ শ্রায়াট্ এইরূপ—নিবাদ অর্থ—বাধ; স্থপতি অর্থ—রাজা; নিবাদ-স্থপতি
বলিলে দুঃখরক্ষণ সমাস হইতে পারে, (‡) নিবাদের স্থপতি, এই যজ্ঞীতৎপুরুষ, আর নিবাদজাতীয় স্থপতি, এইরূপ
কর্ত্ত্বধারয়। বলা বাহুল্য যে, সমাসভেদে অর্থেরও বিলক্ষণ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে; যজ্ঞীতৎপুরুষে অর্থ হয়—
নিবাদের রাজা—যে কোন জাতীয় হইতে পারে; আর কর্ত্ত্বধারয় পক্ষে অর্থ হয়—রাজা নিজেই নিবাদজাতীয়;
তদ্ব্যপেক্ষ যজ্ঞীতৎপুরুষে ‘নিবাদের স্থপতি’ অর্থ করিলে ‘লক্ষণা’ করিতে হয়, অথচ অর্থাত্তর সম্ভব থাকিলে কখনই
‘লক্ষণা’ স্বীকার করা যাইতে পারে না; পক্ষান্তরে কর্ত্ত্বধারয় সমাসে—‘নিবাদ জাতীয় স্থপতি’ অর্থ করিলে লক্ষণাও
করিতে হয় না; অথচ রক্ত্রবাগে নিবাদেরও যখন অধিকার রহিয়াছে, তখন “নিবাদ-স্থপতিং বাজযেৎ।” শ্রুতির
অর্থও বাধিত হয় না। ‘নিবাদ-স্থপতি’র জায় ‘ব্রহ্ম-লোক’ শব্দেও যজ্ঞীতৎপুরুষ (ব্রহ্মার লোক) না করিয়া
(ব্রহ্মই লোক) এইরূপ কর্ত্ত্বধারয় সমাসই করিতে হইবে। ‘নিবাদ-স্থপতি’ শ্রায় বীমাংসাদর্শনের ৩।১। ৫১—৫২
সূত্রে উক্তব্য।

ন লভন্তে ; যথা হিরণ্যনিধিং নিহিতং তৎস্থানমজানানাস্তুদুপরি সর্বদা বর্তমানা অপি ন লভন্তে, তদ্বদিত্যর্থঃ । সেয়মেবম্ অন্তরাঙ্গুহেন স্থিতস্ত দহরাকাশস্তোপরি তন্নিয়মিতানাং সর্বাসাং প্রজানামজানতীনাং সর্বদা গতিরস্ত দহরাকাশস্ত পরব্রহ্মতাং গময়তি । তথা হি—অন্যত্র পরস্ত ব্রহ্মণোহ-
ন্তরাঙ্গুতয়া অবস্থিতস্ত স্বনিয়াম্যাভিঃ স্বস্মিন্ বর্তমানাভিঃ প্রজাভিরবেদনং দৃষ্টম্ । যথা অন্তর্যামিত্রাক্ষণে—“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং, য আত্মানম্ অন্তরো যময়তি [বৃহদা০ মাধ্যন্দিনী ৫।৭।২২] ইতি, “অদৃষ্টো দ্রষ্টা, অশ্রুতঃ শ্রোতা” ইতি চ । মা ভূদন্তত্র দর্শনম্ ; স্বয়মেব ত্রিযং নিধিদৃষ্টান্তাবগত-পরমপুরুষার্থভাবস্তাস্ত হৃদয়স্থ-
স্তোপরি তদাধারতয়া অহরহঃ সর্বদা সর্বাসাং প্রজানামজানতীনাং গতিরস্ত পরব্রহ্মত্বে পর্যাপ্তং লিঙ্গম্ ॥ ১।৩।১৪ ॥

ইতশ্চ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম—

ধ্বতেশ্চ মহিম্নোহস্ত্যাস্মিন্ উপলব্ধেঃ ॥ ১।৩।১৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ধ্বতেঃ (ধারণহেতু) চ (ও) মহিঃ (মহিগার) অস্ত (ইহার) অস্মিন্ (ইহাতে) উপলব্ধেঃ (যেহেতু প্রতীতি হয়)] ।

[সরলার্থঃ—অস্ত পরমাত্মনঃ ধ্বতেঃ জগদ্বিধরণরূপস্ত “এষ সেতুঃ বিধরণ এষাং লোকানাম-
সম্ভেদায়” ইত্যুক্তলক্ষণস্ত মহিঃ বিভূতেঃ অস্মিন্ দহরাকাশে উপলব্ধেরপি দহরাকাশঃ পরমাত্মা
ইতি নিশ্চয়িতো । উপলভ্যাতে চ জগদ্বিধরণমস্মিন্ “অথ য আত্মা, স সেতুর্বিধৃতিরেষাং
লোকানামসম্ভেদায়” ইত্যাদৌ ॥

এই দহরাকাশে শ্রুতিপ্রসিদ্ধ জগৎ-ধারণরূপ পরমাত্ম-মহিমার উপলব্ধিবশতও এই দহরাকাশ
পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥]

তাহাকে লাভ করিতে পারে না ।’ এই যে, অন্তরাঙ্গুরূপে অবস্থিত দহরাকাশের উপরিভাগে
তাহারই নিয়মাধীন অঙ্গ প্রজাগণের নিরন্তর গতি বা অবস্থিতি, তাহাই দহরাকাশের ব্রহ্মত্ব
প্রতিপাদন করিতেছে । দেখ, অন্যত্রও অন্তরাঙ্গুরূপে অবস্থিত পর ব্রহ্মের নিয়মাধীন অথচ
পরমাত্মাতেই অবস্থিত প্রজাগণকর্তৃক পর ব্রহ্মের অনুভবাতাব দৃষ্ট হইতেছে । যথা ‘অন্তর্যামি
ত্রাক্ষণে’—‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মা যাহার
শরীর, এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন’ ইতি, এবং ‘যিনি [অপরের]
অদৃষ্ট, অথচ দ্রষ্টা, অশ্রুত অথচ শ্রোতা’ ইতি । অন্যত্র দর্শনের (দৃষ্টান্তের) প্রয়োজন নাই ;
এই যে, নিধিদৃষ্টান্তানুসারে যাহার পরম পুরুষার্থভাব বিজ্ঞাত হইতেছে, হৃদয়স্থ সেই
দহরাকাশের উপরে তদাপ্রিত প্রজাগণের যে, অজ্ঞানপূর্বক সর্বদা গতি (প্রাপ্তি), তাহাই
ইহার (দহরাকাশের) পরব্রহ্ম-গ্রাহক যথেষ্ট লিঙ্গ বা জাপক হেতু ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

“অথ য আত্মা” [ছান্দো০ ৮।৪।১] ইতি প্রকৃতং দহরাকাশং নির্দিশ্য
 “স সেতুর্বিধ্বতিরেবাং লোকানাং সমস্তেদায়” ইত্যস্মিন্ জগদ্বিধরণং শ্রায়মানং
 দহরাকাশস্ত পরব্রহ্মতাং গময়তি ; জগদ্বিধরণং হি পরস্ত ব্রহ্মণো মহিমা
 “এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বভূতাদিধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং
 লোকানাং সমস্তেদায়” [বৃহদা০ ৬।৪।২২] ইতি, “এতস্ত বা অক্ষরস্ত
 প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বতো তিষ্ঠতঃ” [বৃহদা০ ৫।৮।৯]
 ইত্যাদিভ্যঃ । স চায়ং তস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো ধৃত্যাখ্যো মহিমা অস্মিন্
 দহরাকাশ উপলভ্যতে ; অতো দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ১।৩।১৫ ॥

প্রসিদ্ধেচ ॥ ১।৩।১৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রসিদ্ধে: (প্রসিদ্ধিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্মাৎ” ইত্যাদৌ ‘আকাশ’ শব্দস্ত পরস্মিন্ ব্রহ্মণি
 প্রসিদ্ধে: চ অপি পরব্রহ্মৈব দহরাকাশমিত্যর্থঃ । সত্যসংকল্পবাদিগুণোপবৃংহিতা প্রসিদ্ধি:
 ভূতাকাশ-প্রসিদ্ধে: বলীয়সী ইতি ভাবঃ ।

‘এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না হইত’ ইত্যাদি স্থলে আকাশ শব্দের পরব্রহ্মে প্রসিদ্ধি
 নিবন্ধনও পরব্রহ্মই ‘দহরাকাশ’, অপর কেহ নহে ॥ ১।৩।১৬ ॥]

আকাশ শব্দশ্চ পরস্মিন্ ব্রহ্মণি প্রসিদ্ধঃ “কো হেবাশ্মাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ,
 যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্মাৎ” [তৈত্তি০ আন০ ৭], “সর্বানি হ বা
 ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে” [ছান্দো০ ১।৯।১] ইত্যা-

‘যাহা আত্মা’ এইরূপে প্রস্তাবিত দহরাকাশ-নির্দেশের অনন্তর ‘এই সমস্ত জগতের সমস্ত বা
 সাক্ষ্য পরিহারার্থ তিনিই জগদ্বিধারক সেতু স্বরূপ’ ; এই বাক্যে শ্রায়মান জগৎ-ধারণ কার্যই
 দহরাকাশের পরব্রহ্মভাব প্রতিপাদন করিতেছে । জগৎ-ধারণ করা যে, পর ব্রহ্মেরই মহিমা,
 তাহা ‘ইনিই সর্বেশ্বর, ইনিই ভূতাদিধিপতি, ইনিই ভূতপালক, এবং ইনিই জগৎ-পার্বক্য-রক্ষার
 হেতুভূত সেতুস্বরূপ ।’ ‘হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে বিশেষরূপে ধৃত
 হইয়াই অবস্থিত রহিয়াছেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [জানা যাইতেছে যে,] এই জগৎধারণ
 করা সেই পর ব্রহ্মেরই মহিমা, এই দহরাকাশেও যখন তাহাই উপলব্ধ হইতেছে, তখন এই
 দহরাকাশ নিশ্চয়ই পর ব্রহ্ম ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

‘এই আকাশ (ব্রহ্ম) যদি আনন্দস্বরূপ না হইত, তাহা হইলে কে ই বা বাচিত, কে ই বা
 চেষ্টা করিত ।’ ‘এই সমস্ত পদার্থ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ‘আকাশ’
 শব্দও পর ব্রহ্মে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, অপহতপাপ্যাদিগুণ সহকারে যে

দিষু। অপহতপাপুত্বাদি-গুণসনাথা প্রসিক্তিভূতাকাশপ্রসিক্তের্বলীয়সীত্যতি-
প্রায়ঃ ॥ ১৩১৬ ॥

এবং তাবৎ দহরাকাশস্ত ভূতাকাশত্বং প্রতিক্রিপ্তম্ । অধেদানীং দহ-
রাকাশস্ত প্রত্যগাত্মত্বমাশঙ্ক্য নিরাকর্ত্ত্বমুপক্রমতে—

ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৩১৭ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরপরামর্শাৎ (অপর পদার্থের সম্বন্ধ বশতঃ) সঃ (তাহাই), ইতি (ইহা)
চেৎ (যদি) [বল]; ন (না—বলিতে পার না), অসম্ভবাৎ (অসম্ভব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—“অথ য এষ সম্প্রসাদঃ” ইত্যত্র ‘সম্প্রসাদ’পদেন ইতরস্ত জীবস্ত পরামর্শাৎ স
এব দহরাকাশ, ইতি চেৎ; ন; কৃতঃ? অসম্ভবাৎ অপহতপাপুত্বাদীনাং প্রাপ্তক্ৰমার্থাণাং তস্মিন্
অসম্ভবাদিত্যর্থঃ ।

যদি বল ‘এই যে সম্প্রসাদ জীব’ এই স্থলে ‘সম্প্রসাদ’ পদে জীবই গ্রহণীয়; না—তাহা
বলিতে পার না; কারণ, অপহতপাপুত্বাদি যে সমস্ত ধর্ম দহরাকাশে কথিত আছে, জীবে সে
সমুদয়ের সম্ভব নাই । ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥]

যদুক্তং বাক্যশেষবশাৎ দহরাকাশঃ পরং ব্রহ্মেতি ; তদযুক্তম্ ; বাক্য-
শেষে পরস্মাদিতরস্ত জীবস্তেব সাক্ষাৎ পরামর্শাৎ “অথ য এষ সম্প্রসা-
দোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্মেন রূপেণাভিনিম্পচ্ছতে,
এষ আভ্যুতি হোবাচ; এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম” [ছান্দোগ্যঃ ৮-৩৪] ইতি ।
যতপি দহরোহস্মিন্মন্তর আকাশ ইতি হৃদয়-পুণ্ডরীকমধ্যবর্ত্তিতয়োপদিষ্টস্থা-
কাশস্ত উপমানোপমেয়ভাবাত্তসম্ভবাদ্ ভূতাকাশত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি
বাক্যশেষবশাৎ প্রত্যগাত্মত্বং যুক্তমাশ্রয়িতুম্ । আকাশ-শব্দোহপি প্রকা-

প্রসিক্তি, তাহা ভূতাকাশপ্রসিক্তি অপেক্ষা সমধিক বলবতী । [সুতরাং, ভূতাকাশে প্রসিক্তি
নিবন্ধন এখানে ‘আকাশ’ শব্দের ভূতাকাশ অর্থ হইতে পারে না] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

আর যে, বাক্যশেষ বলে ‘দহরাকাশ’ অর্থে পর ব্রহ্ম কথিত হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত
হয় নাই; কেননা, বাক্যশেষে পরব্রহ্ম হইতে ইতর (পৃথক্ভূত) জীবেরই পরামর্শ বা সমুল্লেক্ষ
রহিয়াছে । ‘তিনি বলিলেন, এই যে ‘সম্প্রসাদ’ এই শরীর হইতে সমুৎপত্ত হইয়া পরম জ্যোতিঃ
(পরমাত্মাকে) প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে পরিনিম্পন্ন হয়; ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত ও অভয় এবং
ইহাই ব্রহ্ম স্বরূপ ।’ বাহ্যাকাশের সহিত উপমানোপমেয়ভাবের সম্ভব হয় না বলিয়া যদিও হৃদয়-
পুণ্ডরীক-মধ্যবর্ত্তিরূপে উপদিষ্ট দহরাকাশের ভূতাকাশত্ব সম্ভব হয় সত্য, তথাপি বাক্যশেষানুসারে
তাহাকে জীবাত্মা বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত । আর যদি বল; প্রকাশময়ত্বাদি ধর্মের সম্বন্ধ

শাদিযোগাৎ জীব এব বর্ত্তিষ্যত ইতি চেৎ ; (*) তত্রোত্তরং—নাসম্ভবাৎ ইতি ;
নায়ং জীবঃ ; ন হি অপহতপাপুত্বাদয়ো গুণা জীবে সম্ভবন্তি ॥ ১।৩।১৭ ॥

উত্তরাচ্ছেদাবিভূতস্বরূপস্ত ॥ ১।৩।১৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরাৎ (পরবর্ত্তী বাক্য হইতে) চেৎ (যদি), আবিভূতস্বরূপঃ (যাহার
প্রকৃত স্বরূপ অভিব্যক্ত হইরাছে), তু (পুনঃ কিস্ত) ।]

[সরলার্থঃ—উত্তরাৎ “য আত্মা অপহতপাপু” ইত্যাদিরূপাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ জীব ইতি
চেৎ—উচ্যত ; তয় ; তু পুনঃ আবিভূতস্বরূপঃ ; জীবঃ খলু অবিজ্ঞা-কাম-কন্দাদিবশাৎ তিরোহিত-
পাপুত্বাদিগুণকঃ পশ্চাৎ পরং জ্যোতিঃ প্রাপ্য আবিভূতং স্বরূপং অপহতপাপুত্বাদিলক্ষণং
যন্ত, তথাবিধঃ প্রতিপাদিতঃ ; দহরাকাশঃ পুনঃ নিত্যং অতিরোহিতকল্যাণগুণকঃ, ইতি নায়ং
জীব ইত্যর্থঃ ॥

যদি বল, পরবর্ত্তী ‘যে আত্মা অপহতপাপু’ ইত্যাদি বাক্যানুসারে জীবই দহরাকাশ হইতে
পারে, তাহা নহে ; কারণ, প্রথমে অবিজ্ঞা ও কামনাদি বশতঃ জীবের স্বরূপ তিরোহিত থাকে,
পশ্চাৎ সেই অপহতপাপুত্বাদি স্বরূপটি অভিব্যক্ত হয় ; দহরাকাশ কিস্ত সর্বদাই কল্যাণময় গুণে
পরিপূর্ণ থাকে ; সুতরাং জীব কখনই উক্ত ‘দহরাকাশ’ হইতে পারে না । ১ । ৩ । ১৮ ॥]

উত্তরাৎ প্রজাপতিবাক্যাৎ জীবশ্চৈবাপহতপাপুত্বাদিগুণযোগো নিশ্চী-
য়াতে ইতি চেৎ ; এতদুক্তং ভবতি—প্রজাপতিবাক্যাৎ জীবপরমেব ; তথাহি—
“য আত্মাপহতপাপু। বিজরো বিমৃত্যুর্বিবিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ, মোহম্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, স সর্ববাংশ্চ
লোকানাপ্নোতি সর্ববাংশ্চ কামান্, যন্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি” [ছান্দো.
৮।৭।১] ইতি প্রজাপতিবচনম্ ঐতিহ্যরূপেণোপশ্রুত্য অম্বেষ্টব্যাত্মস্বরূপ-

ধাকার ‘আকাশ’ শব্দও জীবই প্রবৃত্ত হইবে । [তাহার উত্তর —] না—জীব দহরাকাশ হইতে
পারে না ; যেহেতু অসম্ভব, অর্থাৎ জীবও ঐষ্ট দহরাকাশ নহে ; কেন না, অপহতপাপুত্বাদি
গুণ সমূহ জীবে কখনই সম্ভবপর হয় না ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

যদি বল, উত্তরবর্ত্তী প্রজাপতি বাক্য হইতে জীবের সম্বন্ধেই অপহতপাপুত্বাদিগুণের সম্বন্ধ
নিশ্চিত হইতেছে । এই কথা উক্ত হইতেছে যে, প্রজাপতি-বাক্যটি জীবেরই প্রতিপাদক
(পর ব্রহ্মের নহে) । দেখ, ‘অপহতপাপ, জরা, যত্না, শোক, ক্লেশ ও পিপাসারহিত, সত্য-
কাম, সত্যসংকল্প যে আত্মা, তাহাই অম্বেষণীয়, তাহাই জিজ্ঞাস্ত ; যে লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই
আত্মাকে অবগত হয়, সে লোক সমস্ত কাম (ভোগ্য বিষয়) ও সমস্ত লোক লাভ করিয়া
থাকে ।’ এই প্রজাপতি বাক্য ঐতিহ্য বা জনশ্রুতিরূপে প্রবণ করিয়া ইন্দ্র অম্বেষণীয় আত্মস্বরূপ-

জিজ্ঞাসয়া প্রজাপতিমুপাসেদুযে মঘবতে প্রজাপতির্জাগরিত-স্বপ্ন-সুষুপ্তাবস্থং
জীবাঙ্গানং সশরীরং ক্রমেণ শুশ্রু-যোগ্যতাপরীচিক্ষিয়া উপদিশ্য তত্র তত্র
ভোগ্যমপশ্যতে পরিশুদ্ধাত্মস্বরূপোপদেশ-যোগ্যায় তস্মৈ মঘবতে “মঘবন্
মর্ত্যং বা ইদং শরীরমাত্তং মৃত্যুনা, তদস্থামৃতস্য (*) অশরীরস্থাত্মানো-
হধিষ্ঠানম্” [ছান্দোঃ ৮।১২।১] ইতি শরীরস্থাদিষ্ঠানতামাত্মনশ্চাদিষ্ঠাতৃ-
তামশরীরস্য চ তস্থামৃতত্বস্বরূপতাং চোক্ত্ব। “ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ
প্রিয়াপ্রিয়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ”
ইতি কৰ্ম্মারক্ষণরীরযোগিনঃ তদনুগুণ সুখদুঃখভাগিত্বরূপানর্থং তদ্বিমোক্ষে
চ তদভাবমভিধায় “এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সমুখায় পরং
জ্যোতিরূপসম্পদ্য সেন রূপেণাভিনিম্পদ্যতে” ইতি জীবাঙ্গানঃ স্বরূপমেব
শরীরবিযুক্তমুপদিদেশ । “স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পার্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্
রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্ [ছান্দোঃ
৮।১২।৩] ইতি প্রাপ্যস্ত পরস্ত জ্যোতিষঃ পুরুষোত্তমত্বং, নিবৃত্ত-তিরোধানস্ত
পরং জ্যোতিরূপসম্পদস্য প্রত্যগাত্মানো ব্রহ্মলোকে যথেক্টভোগাবাপ্তিং,

জিজ্ঞাসার্থ প্রজাপতি সন্নীপে উপস্থিত হইলে পর প্রজাপতি প্রথমতঃ জিজ্ঞাসুর যোগ্যতা
পরীক্ষার জন্ত, ক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়সংগত, সশরীর জীবাঙ্গাকে উপদেশ
করিয়া [যখন বুঝিলেন,] ইহে উপদিষ্ট বিষয় সমূহের মধ্যে ভোগযোগ্য কিছু দর্শন করিতেছে
না; অতএব, ইনি বিগত আত্মস্বরূপ উপদেশের যোগ্য; [তখন] ইহের নিকট ‘হে মঘবন্
ইহে, এই শরীর মর্ত্য (মরণশীল) ও মৃত্যু-গ্রস্ত; এই শরীরই অমৃত ও অশরীর আত্মার
অধিষ্ঠান বা আশ্রয় স্থান।’ এইরূপে শরীরের অধিষ্ঠানতা, আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব এবং অশরীর
আত্মার অমৃতস্বরূপতা বলিয়া, ‘শরীরাত্মানী হইলে তাহার সুখ-দুঃখের বিরাম হয় না; অথচ
অশরীর অর্থাৎ শরীরাত্মানহীন ব্যক্তিকে প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে
পারে না।’ এই ক্রটিতে [পুণ্য-পাপময়] কৰ্ম্মোৎপাদিত শরীরধারী ব্যক্তির কৰ্ম্মানুসারে
সুখদুঃখ ভোগ জ্ঞাপনার্থ তাদৃশ শরীরোপরমে সুখ-দুঃখভোগ নির্দেশ করিয়া, ‘এই সম্প্রসাদ’
এই প্রকারেই এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ লাভ করতঃ স্ব-স্বরূপে পরিনিম্পন্ন
হয়’, এইবাক্যে শরীরবিযুক্ত জীবাঙ্গার স্বরূপই উপদেশ করিয়াছেন। ‘তাহাই উত্তম পুরুষ; সে
সেখানে ভক্ষণ, ক্রীড়া এবং স্ত্রীগণ ও যানের কিংবা জ্ঞাতিগণের সহিত সন্নিহিত এই মানব
শরীর স্মরণ না করিয়া বিচরণ করে’, এই বাক্যে আবার তৎপ্রাপ্য পরম জ্যোতির পুরুষোত্তমত্ব,
[অবিভাকৃত] স্বরূপ-তিরোধান নিবৃত্তির পর পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন জীবাঙ্গার ব্রহ্মলোকে যথেক্ট

প্রিয়াপ্রিয়াবিস্কৃত-কৰ্মনিমিত্তশরীরাদুপকৃষার্থাননুসন্ধানং চাভিধায় “স যথা
প্রাযোগ্য আচরণে যুক্তঃ, এবমস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ” ইতি যথোক্ত-
স্বরূপশ্চৈব সংসারদশায়াং কৰ্ম-তন্ত্রং শরীরযোগং যুগ্য-শকটযোগদৃষ্টান্তে-
নাভিধায় “অথ যত্রৈতদাকাশমনুবিষমঃ চক্ষুঃ, স চাক্ষুষঃ পুরুষঃ, দর্শনায়
চক্ষুঃ ; অথ যো বেদেদং জিত্রাণীতি, স আত্মা, গন্ধায় ত্রাণম্ ; অথ যো
বেদেদমভিব্যাহরাণীতি, স আত্মা, অভিব্যাহরায় বাক্ ; অথ যো বেদেদং
শৃণ্বানীতি, স আত্মা, শ্রবণায় শ্রোত্রম্ ; অথ যো বেদেদং মন্বানীতি, স
আত্মা, মনোহস্ত দৈবং চক্ষুঃ” [ছান্দো ৮।১২।৪, ৫] ইতি চক্ষুরাদীনাং
করণত্বম্, রূপাদীনাং জ্ঞেয়ত্বম্, অস্ত চ জ্ঞাতৃত্বং প্রদর্শ্য, তত এব শরী-
রেন্দ্রিয়েভ্যোহস্ত ব্যতিরেকমুপপাদ্য “স বা এষ এতেন দিব্যেন চক্ষুষা
মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে” [ছান্দো ৮।১২।৬]

ভোগ প্রাপ্তি, এবং প্রিয় ও অপ্রিয় সংযোগ সহকৃত কৰ্ম হইতে সমুৎপন্ন শরীরাদির অপকৃষার্থ
চিন্তার উল্লেখ করিয়া ‘সেই প্রাযোগ্য অর্থাৎ অথ বা যাঁড় যেরূপ রথ বা শকট চালনে
নিযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রাণও এই শরীরে সংযুক্ত রহিয়াছে’ (*)। এখানে ক্ষুদ্র শকটের দৃষ্টান্ত দ্বারা
পূর্বোক্তপ্রকার জীবেরই সংসার-দশায় কন্মাদীন শরীরসম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়া ‘আকাশসদৃশ
এই আত্মা যখন চক্ষুঃসংস্কৃষ্ট হয়, তখন সে ‘চাক্ষুষ পুরুষ’ হয়, চক্ষু তাহার দর্শনের সহায় হয় ;
আবার, ‘আমি আশ্রয় করিব’ ইহা যে জানে, সে-ই আত্মা, ত্রাণেন্দ্রিয় তাহার গন্ধগ্রহণের
সাধন ; আবার ‘আমি বাক্য বলিব’ বলিয়া যে জানে, তাহাই আত্মা, বাগিন্দ্রিয় তাহার
বাক্য-প্রয়োগের সহায় হয় ; পুনশ্চ, ‘আমি শ্রবণ করিব’ ইহা যে জানে, তাহাই আত্মা ; কর্ণ ই
তাহার শব্দশ্রবণের সাধন ; আবার ‘আমি ইহা চিন্তা করিব’ বলিয়া যে জানে, তাহাই আত্মা,
মন তাহার জ্যোতিষ্ময় চক্ষুঃ । ‘এইরূপে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের করণত্ব, রূপাদিবিষয়সমূহের
জ্ঞেয়ত্ব, এবং ইহার (আত্মার) জ্ঞাতৃত্ব প্রদর্শন করিয়া আবার সেই শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহ
হইতেও তাহার ব্যতিরেক বা পার্থক্য উপপাদন করিয়া এই যে-সমস্ত উৎপন্ন বস্তু ব্রহ্মলোকে

(*) তাৎপৰ্য্য—প্রযুক্ত্যেত ইতি প্রয়োগঃ—অথ বা যাঁড় বোঝা ব। যথা লোকে, আচরত্যমেন ইতি আচরণঃ—
রথঃ, অনে বা, তস্মিন্ আচরণে যুক্তস্তদাকরণায়, এবং অস্মিন্ শরীরে রথস্থানীয়ে প্রাণঃ পশুভূতিন্দ্রিয়-
মনোবুদ্ধিসংযুক্তঃ প্রজ্ঞাত্বা । ব্রহ্মান-ক্রিয়াশক্তিধর-নন্দুচ্ছিতায়া যুক্তঃ—সকৰ্ম্মবলোগভোগনিমিত্তং নিযুক্তঃ ।
ইতি শাক্তভাষ্যম্ ।

বহনাদি কার্যে নিযুক্ত হয় বলিয়া অথ বা যাঁড়কে ‘প্রয়োগ’ বলা হয় । বাহা দ্বারা আচরণ—গমনাদি ব্যবহার
করা হয়, তাহার নাম ‘আচরণ’—রথ বা শকট । অথ বা যাঁড় যেমন রথ বা শকট-চালনে নিযুক্ত হইয়া থাকে,
তেমনি অপাঙ্গাদি-প্রাণভেদবৃত্ত প্রাণও ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির সহযোগে রথস্থানীর শরীরের পরিচালন
কার্যে নিযুক্ত আছে ।

ইতি তস্মৈব বিধৃতকর্ণনিমিত্ত-শরীরেন্দ্রিয়স্ব মমঃশব্দাভিহিতেন দিব্যেন
 স্বাভাবিকেন জ্ঞানেন সৰ্বকামানুভবমুক্তা। “তং বা এতং দেবা আত্মানমুপা-
 সতে, তস্মাৎ তেষাং সৰ্বে চ লোকা আপ্তাঃ, সৰ্বে চ কামাঃ” ইত্যেবং-
 বিধমাত্মানং জ্ঞানিনো জানন্তি, ইত্যভিধায় “সৰ্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি
 সৰ্বাংশ্চ কামান্, যন্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাভীতি হ প্রজাপতিরূবাচ”
 ইত্যেবংবিধমাত্মানং বিদুষঃ সৰ্বলোক-সৰ্বকামাপ্ত্যুপলব্ধিতং ব্রহ্মানুভবং
 ফলমভিধায়োপসংহতম্। অতস্তত্র অপহতপাপুহাদিগুণকো জাতব্যতয়া
 প্রজ্ঞাস্তো জীব এবত্যবগতম্। অতো জীবস্তাপহতপাপুহাদয়ঃ সম্ভবন্তি।
 অতো দহরবাক্যেশে শ্রয়মাণস্ত জীবস্তাপহতপাপুহাদিগুণসম্ভবাং স এব
 দহরাকাশ ইতি নিশ্চীয়ত ইতি চেদিতি। তত্রাহ—“আবিভূতস্বরূপস্ত”
 ইতি।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পূৰ্বমনৃততিরোহিতাপহতপাপুহাদিগুণকস্বরূপঃ (*) পশ্চাদ্ বিমুক্ত-
 কৰ্ম্মবন্ধঃ শরীরাৎ সমুখিতঃ পরং জ্যোতিরূপসম্পন্ন আবিভূতস্বরূপঃ

বর্তমান আছে, ‘সেই এই আত্মা এই মনোময় দিব্য চক্ষু দ্বারা সেই-সমস্ত কার্য্য-বিষয়
 দর্শন করত রমণ করে, এই ঐতিহ্যে কৰ্ম্মজনিত শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধ পরিত্যাগের পর সেই
 আত্মারই আবার মনঃশব্দোক্ত স্বভাবসিদ্ধ দিব্যজ্ঞান দ্বারা সমস্ত জ্ঞান-বিষয়ের অনুভব নির্দেশ
 করিয়া ‘দেবগণ সেই এই আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই কারণে তাহারা সমস্ত
 লোক ও সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।’ এই বাক্যে জ্ঞানিগণ এবংবিধ আত্মাকে
 জানেন; ইহা প্রতিপাদন করিয়া ‘যিনি সেই আত্মাকে অনুভব করিয়া জানেন, তিনি সমস্ত
 ‘লোক’ লাভ করেন এবং সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হন,’ প্রজাপতি এক কথা বলিয়াছিলেন।
 এবংবিধ আত্মাভিজ্ঞ ব্যক্তির সৰ্বলোক ও সৰ্বকাম প্রাপ্তি দ্বারা বিশেষিত ব্রহ্মানুভবাত্মক
 ফলোন্মেষপূৰ্ব্বক প্রকরণের উপসংহার করা হইয়াছে। অতএব, অপহতপাপুহাদি গুণসম্পন্ন
 জীবই যে, এখানে জাতব্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যাইতেছে। এই কারণেই জীবের
 সম্বন্ধে অপহতপাপুহাদি গুণও সম্ভবপর হইতেছে। অতএব, যেহেতু দহরবাক্যেশে শ্রয়মাণ
 জীবের সম্বন্ধে অপহতপাপুহাদি গুণের সম্ভব হইতেছে, সেই হেতু সেই জীবই যে, ‘দহরাকাশ’-
 পদবাচ্য, ইহাও নিশ্চিত হই গছে; এ কথা যদি বল; তাহার উত্তরে বলা হই গছে—
 ‘আবিভূত-স্বরূপস্ত’ ইতি।

উক্ত প্রজাপতিবাক্যে অভিহিত হইতেছে যে, জীবের যে অপহতপাপুহাদি স্বাভাবিক
 গুণ, তাহা মিথ্যা-জ্ঞানে আবৃত ছিল, পশ্চাৎ কৰ্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইবার পর শরীর হইতে মুখিত

সন্ অপরহতপাপ্যুহাদিগুণবিশিষ্টস্তত্র প্রজাপতিবাক্যেহভিধীয়তে ; দহর-
বাক্যে তু অতিরোহিতস্বভাবাপহতপাপ্যুহাদিবিশিষ্ট এব দহরাকাশঃ
প্রতীয়তে । আবিভূতস্বরূপস্তাপি জীবস্তাসম্ভাবনীয়াঃ সেতুহ-সর্বলোক-
বিধরণস্তাদয়ঃ সত্যশব্দনির্বচনাবগতঃ চেতনাচেতনয়োনিয়ন্তৃত্বং দহরাকাশস্ত
পরব্রহ্মতাং সাধয়ান্ত । সেতুহ-সর্বলোকবিধরণস্তাদয় আবিভূতস্বরূপ-
স্তাপি ন সম্ভবন্তীতি—“জগদ্ব্যাপারবর্জম্” [ব্রহ্মসূ• ৪।৪।১৭] ইত্য-
ত্রোপপাদয়িষ্ঠামঃ ॥ ১১৩৥১৮ ॥

যদ্যেবং, দহরবাক্যে “অথ য এষ সম্প্রসাদঃ” ইত্যাদিনা জীবপ্রস্তাবঃ
কিমর্থঃ? ইতি চেৎ, তত্রাহ—

অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ১১৩৥১৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্ত্যর্থঃ (অত্র উদ্দেশে) চ (ও) পরামর্শঃ (সম্বন্ধ) ।]

[সরলার্থঃ—“অস্মাৎ শরীরং সমুখায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্ব্য স্তেন রূপেণ অভিনিপাত্ততে”
ইতি জীবস্ত দহরাকাশ-সম্পত্ত্যা স্বরূপাবির্ভাবাপাদনার্থো হ্যত্র জীবপরামর্শঃ, নতু তস্ত দহরাকাশ-
প্রতিপাদনার্থঃ ॥

‘জীব এই শরীর হইতে সমুখানের পর, পর জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে নিষ্পন্ন হয়,’ এই
প্রতিতে দহরাকাশরূপে উপাসনা দ্বারা জীবের স্বরূপাবির্ভাব সম্পাদনার্থই জীবের উল্লেখ
হইয়াছে ; কিন্তু জীবের দহরাকাশত্ব প্রতিপাদনার্থ নহে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥]

দহরাকাশস্তৈবাপহতপাপ্যুহ-জগদ্বিধরণস্তাদিবং মুক্তস্ত তদুপসম্পত্ত্যা

এবং পরজ্যোতিঃ পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া । তাহার প্রকৃত স্বরূপটি প্রকটীকৃত হয়, তখনই জীব
অপরহতপাপ্যুহাদি গুণবিশিষ্ট হয়, [কিন্তু তৎপূর্বে হয় না] ; দহরবাক্য-শেষের দহরাকাশ
কিন্তু, অনাবৃত্তস্বভাব ও অপরহতপাপ্যুহাদি-গুণবিশিষ্ট স্বরূপেই প্রতীত হইতেছে । আর
আবিভূতস্বরূপ জীবের পক্ষেও অসম্ভাবনীয়া সেতুহ ও সর্বলোক-বিধারকত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি
এবং দহরাকাশের ‘সত্য’-শব্দগত ব্যুৎপত্তিও তাহার চেতনাচেতন-নিয়ন্তৃত্ব ও পরব্রহ্মত্ব সাধন
করিতেছে । সেতুহ ও সর্বলোকবিধারকত্বাদি ধর্মগুলি যে, আবিভূতস্বরূপ জীবের পক্ষেও
সম্ভব হয় না ; তাহা ‘জগদ্ব্যাপার-বর্জম্’ এই হুত্রে উপপাদন করিব ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

যদি বল, এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে, দহর প্রকরণের শেষে ‘এই যে সম্প্রসাদ
(জীব)’ ইত্যাদি বাক্যে জীবের প্রস্তাব কিসের অর্থ? এই আশঙ্কায় বলা হইতেছে—‘অত্র
উদ্দেশে জীবের পরামর্শ ।

দহরাকাশেরই যেমন অপরহতপাপ্যুহাদি ও জগদ্বিধরণাদি ধর্ম আছে, তেমনি মুক্ত

অপহতশাপ্পাত্মাদি-কল্যাণগুণবিশিষ্টস্বভাবিকরূপপ্রাপ্তিকথনেন তদ্ব্যভূ-
 স্বরূপং পরমপুরুষাসাধারণং গুণমুপদেষ্টুং প্রজাপতিবাক্যোক্তস্ত জীবন্তাত্ত
 পরামর্শঃ ; প্রজাপতিবাক্যে চ মুক্তাত্মস্বরূপ-যাথাত্ম্যবিজ্ঞানং দহরবিত্তোপ-
 যোগিতয়োক্তম্ ; ব্রহ্ম প্রোক্ষ্যাহি জীবাশ্চনঃ স্বস্বরূপং চ জ্ঞাতব্যমেব ;
 স্বয়মপি কল্যাণগুণ এব সন্ অনবধিকৃতিশয়াসংখ্যায়-কল্যাণগুণগণং পরং
 ব্রহ্ম অনুভবিশ্রুতীতি ব্রহ্মোপাসনফলান্তর্গতত্বাৎ স্বস্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানস্ত ।
 “সর্বাত্মশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্বাত্মশ্চ কামান্”, “স তত্র পর্যোতি জক্ষৎ (‡)
 ক্রীড়ন্” ইত্যাদিকং প্রজাপতিবাক্যে কীর্ত্যমানং ফলমপি দহরবিদ্যা-
 ফলমেব ॥ ১১৩১১৯ ॥

অম্পশ্রুতেরিতি চেৎ, তদ্বাক্তম্ ॥ ১১৩১২০ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অম্পশ্রুতঃ (অম্পশ্রবণ হেতু) ইতি । ইহা) চেৎ (যদি) ; তৎ (তাহা—
 তাহার উত্তর) উক্তং (উক্ত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“দহরোহস্মিন্” ইতি অল্পপরিমাণদ্রব্রুতঃ আরাগ্রমাত্রঃ জীব এব দহরাকাশ
 ইতি চেৎ ; তদ্বাক্তম্—তত্র যদ্বত্ত্বং ব্যক্তব্যম্, তৎ “নিচাঘাতাদেবং ব্যোমবচ্চ [ব্রহ্মসূত্রঃ ১১২।৭]
 ইত্যত্রৈবোক্তম্, নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ ব্যক্তব্যমস্মীতি ভাবঃ ॥

‘ইহার মধ্যে দহর [আকাশ]’ এই শ্রুতিতে অল্পপরিমাণের শ্রবণহেতু জীবই এখানে
 দহরাকাশ-পদবাচ্য, ইহা যদি বল; তাহার উত্তর --“নিচাঘাতাৎ এবং ব্যোমবৎ চ” এই দ্বিতীয়
 পদের সপ্তম শব্দে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐরূপে উপাসনার্থই ঐরূপ অল্পত্বোপদেশ করা
 হইয়াছে ॥ ১১৩।২০ ॥]

পুরুষেরও দহরাকাশোপাসনা দ্বারা অপহতশাপ্পাত্মাদি কল্যাণময় গুণবিশিষ্ট স্বভাবসিদ্ধ স্বরূপের
 প্রাপ্তি হয়; এই কথা দ্বারা পরমপুরুষের অসাধারণ গুণই যে, স্বরূপ-প্রাপ্তির একমাত্র
 হেতু, ইহা উপদেশ করিবার জন্য এখানে প্রজাপতি-বাক্যোক্ত জীবের পরামর্শ করা হইয়াছে ।
 আর প্রজাপতিবাক্যেও, দহরবিত্তায় উপযোগী হইবে বলিয়াই মুক্তাত্মার স্বরূপগত যথাযথ
 বিজ্ঞান অভিহিত হইয়াছে; কেন না, ব্রহ্মলাভেচ্ছ ব্যক্তির পক্ষে জীবাশ্চর প্রকৃত স্বরূপও
 অবশ্য-জ্ঞাতব্য; কারণ, জীব নিজেও কল্যাণময় গুণসম্পন্নই বটে, তথাপি নিরবধি ও নিরতিশয়
 কল্যাণগুণোপেত পর ব্রহ্ম অনুভব করিয়া থাকে; অতএব যথাযথরূপে আত্মস্বরূপ-বিজ্ঞানও
 সেই ব্রহ্মোপাসনা-ফলেরই অন্তর্গত । আর প্রজাপতি-বাক্যে যে, ‘সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য
 ফল লাভ করিয়া থাকেন,’ ‘হাস্ত ও ক্রীড়া করত সেখানে বিচরণ করেন’ ইত্যাদি ফলের
 উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাও দহর-বিত্তারই ফল (অন্তর্ভুক্ত নহে) ॥ ১১৩।২১ ॥

(‡) বক্তৃতি সৰ্বগুণত্বকেন্ ‘ক্রীড়ন্’ ক্রীড়ন্-ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে, তথাপি ‘জক্ষৎ’ ইত্যাদি পদা
 অন্তর্ভুক্তবিধানাৎ স্মৃৎ ন ভবতীতি ‘জক্ষৎ’ ইত্যেব যুক্তঃ পার্থে বভূবে ।

“দহরোহস্মিন্” ইত্যল্পপরিমাণ-শ্রুতিরারোগ্রোপমিতস্ত জীবশ্চৈবোপ-
পত্ততে, ন তু সর্বস্মাৎ জ্যায়সো ব্রহ্মণ ইতি চেৎ; তত্র যদুত্তরং বক্তব্যম্,
তৎ পূর্বমেবোক্তং “নিচায্যত্বাদেবম্” ইত্যনেন । অতো দহরাকাশোহনা-
স্মাতাবিদ্ভাঘ্বেষদোষগন্ধঃ স্বাভাবিকনিরতিশয়-জ্ঞানবলৈশ্চর্য্যবীৰ্য্যশক্তি-
তেজঃপ্রভৃত্যপরিমিতোদারগুণসাগরঃ পুরুষোত্তম এব । প্রজা পতিবাক্য-(*)
নির্দিষ্টস্ত “স্তুতি স্বৈবৈনং বিচ্ছাদয়ন্তি” [ছান্দো ০ ৮।১০।২] ইত্যেবমাদি-
ভিরবগতকৰ্ম্মনিমিত্ত-দেহপরিগ্রহঃ পশ্চাৎ পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্যাবি-
ভূতাপহতপাপুত্বাদিগুণক-স্বস্বরূপঃ, ইতি ন দহরাকাশঃ ॥ ১৥৩৥২০ ॥

ইতশ্চৈতদেবম্—

অনুকূতেস্তস্মৈ চ ॥ ১৥৩৥২১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুকূতে: (অনুকরণহেতু) তস্ত (তাহার) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অনুকূতি: অনুকরণং; তস্ত দহরাকাশস্ত পরজ্যোতিষ: “স তত্র পর্যোতি
জ্জ্বলং ক্রীড়ন্ত রমমাণঃ” ইত্যাদৌ জীবকর্তৃকানুকরণশ্রবণাৎ জীবো ন দহরাকাশঃ; নহি অনুকর্তা
অনুকার্য্যশ্চৈকঃ ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥

অনুকূতি অর্থ—অনুকরণ; শ্রুতিতে দহরাকাশের উপাসনায় তৎসাদৃশ্যলাভের শ্রবণ হেতু
এখানে জীব কখনই দহরাকাশ হইতে পারে না; কেন না, অনুকরণকারী ও অনুকার্য্য কখনই
এক পদার্থ হয় না ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২১ ॥]

যদি বল, দহরাকাশের অল্পপরিমাণত্বপ্রতিপাদক “দহরোহস্মিন্” ইত্যাদি শ্রুতি আরাগ্র-
সদৃশ জীবের পক্ষেই উপপন্ন হয়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা মহৎ ব্রহ্মের পক্ষে নহে; [চন্দ্রবেধক
স্বম্মাগ্র অস্ত্রের নাম ‘আরা।’] এ সম্বন্ধে যে উত্তর বলা উচিত, তাহা পূর্বেই “নিচায্যত্বাৎ
এবং” ইত্যাদি সূত্রে উক্ত হইয়াছে । অতএব, অবিদ্ভাপ্রভৃতি সর্বপ্রকার দোষে অনাস্মাত, এবং
স্বভাবসিদ্ধ নিরতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য, শক্তি ও তেজঃপ্রভৃতি অপরিমিত উদার গুণের
সাগরস্বরূপ পুরুষোত্তমই ‘দহরাকাশ,’ [অস্ত্র নহে] । ‘ইহাকে (আত্মাকে) যেন হতই করে
এবং বিভাড়িতই করে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, প্রথমে প্রাক্তন কৰ্ম্মানুসারে
দেহধারী থাকে, পশ্চাৎ পরজ্যোতি: স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে পর অপহতপাপুত্বাদি-গুণসম্পন্ন
জৈব স্বরূপেরই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে; এইজন্ত সেই জীবই প্রজাপতিবাক্যে নির্দিষ্ট হইয়াছে;
কিন্তু দহরাকাশ হয় নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

এই কারণেও ইহা এইরূপই—‘যেহেতু তাহারই অনুকরণ ।’

(*) বাক্য’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

তস্য দহরাকাশস্য পরস্য ব্রহ্মাণোহনুকারাদ্ অয়মপহতপাপুহাদিগুণকো
বিমুক্তবন্ধঃ প্রত্যগাত্মা ন দহরাকাশঃ । তদনুকারঃ—তৎসাম্যম্ । তথাহি—
প্রত্যগাত্মনো বিমুক্তস্য পরব্রহ্মানুকারঃ শ্রুয়তে—

“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুদ্রবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্য-পাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” ॥

[মুণ্ড০ ৩।১।৩] ইতি ।

অতোহনুকর্তা প্রজাপতিবাক্যানির্দিষ্টঃ ; অনুকার্যং ব্রহ্ম দহরা-
কাশঃ ॥ ১৩৩২১ ॥

অপি স্বর্যতে ॥ ১৩৩২২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (ও), স্বর্যতে (স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥”

ইত্যাদৌ পরমাত্মোপাসনয়া তদনুরূপ-স্বরূপাপত্তিঃ স্বর্যতেহপি চ ; অতঃ পরমাত্মৈব
দহরাকাশঃ, নতু জীব ইত্যশয়ঃ ॥

‘এইরূপ জ্ঞানাবলম্বনে আমার সমান ধর্ম-প্রাপ্ত ব্যক্তির সৃষ্টিকালেও উৎপন্ন হয় না, এবং
প্রয়কালেও ছঃখানুভব করে না।’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও পরমাত্মোপাসনায় জীবের তৎসাদৃশ্য-
প্রাপ্তিরূপ ফল উক্ত হইয়াছে ; অতএব পরমাত্মাই এই দহরাকাশ, জীব নহে ॥ ১৩৩। ২২ ॥]

সংসারিণোহপি মুক্তাবস্থায়ং পরমসাম্যপাভিলক্ষণঃ পরব্রহ্মানুকারঃ
স্বর্যতে—

“ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥”

[ভগবদ্গীতা০ ১৪।২] ইতি ।

প্রত্যগাত্মা জীব যখন সেই দহরাকাশ-শব্দিত পর-ব্রহ্মের অনুকরণে অপহতপাপুহাদি
গুণসম্পন্ন এবং বন্ধনবিমুক্ত হয়, তখন দহরাকাশ জীব হইতে পারে না । ‘তদনুকার’ অর্থ—
তাহার সমতা বা সাদৃশ্য । দেখ, বিমুক্তাবস্থ জীবের ব্রহ্ম-সাদৃশ্য লাভ পরিশ্রুত হইতেছে—
‘দ্রষ্টা যখন সুবর্ণবর্ণ, জগৎকর্তা জগদীশ্বর ব্রহ্মারও কারণীভূত পুরুষকে দর্শন করেন, তখন
সেই বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ পরিত্যাগপূর্বক নিরঞ্জন (সর্বপ্রকার দোষ রহিত) হইয়া পরম-
সাম্য প্রাপ্ত হন,’ ইতি । অতএব প্রজাপতি-বাক্যে জীবই অনুকরণকারীরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ;
আর তাহার অনুকার্য ব্রহ্মপদার্থই ‘দহরাকাশ’ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৩৩। ২১ ॥

কেচিৎ “অনুকৃতেন্তস্ত চ”, “অপি স্মর্যতে” ইতি সূত্রদ্বয়মধিকরণ-
স্তরং “তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্বং তস্য ভাশা সৰ্বমিদং বিভাতি [মুণ্ড-
২।২।১০]” ইত্যন্তাঃ শ্রুতে: পরব্রহ্মপরহ্মনির্ণয় প্রবৃত্তং বদন্তি । তত্
“অদৃশ্যাদিগুণাকো ধর্মোক্তেঃ” [ব্রহ্মসূ. ১।২।২২], “দ্যুত্বাচ্যাতনং
স্বশব্দাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।৩।১] ইত্যধিকরণদ্বয়েন তস্য প্রকরণস্য পরব্রহ্ম-
বিষয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ” [ব্রহ্মসূ. ১।১।২৫]
ইত্যাদিষু পরস্য ব্রহ্মণো ভারূপত্বাবগতেশ্চ পূর্বপক্ষানুখানাদ্ অযুক্তম্,
সূত্রাক্রবৈরূপ্যং চ ॥ ১।৩।২২ ॥ [পক্ষমং দহরাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

প্রমাণাধিকরণম্ ।] শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ১।৩।২৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দাৎ (শ্রুতিবাক্যরূপ হেতুতেই) প্রমিতঃ (পরিমিত বা পরিচ্ছিন্ন) ।]

[সরলার্থঃ—“অজুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি । ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত ন ততো
বিজুগপ্তে ।” ইত্যেবংজাতীয়া আত্মনঃ অজুষ্ঠমাত্রত্ববোধিকাঃ বহ্বাঃ শ্রুতয়ঃ কঠবল্লীষু উপলভ্যন্তে ।
তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং অজুষ্ঠপরিমিতো জীবাত্মা ? উত পরমাত্মেতি । উপাধিপরিচ্ছিন্নঃ জীব
এব অজুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ, ইতি প্রতীয়তে, ন তু জীবঃ । এবং প্রাপ্তে উচ্যতে—শব্দাৎ এব
“ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত” ইতিশ্রুতিবাক্যাদেব প্রমিতঃ অজুষ্ঠপরিমিতঃ পরমাত্মৈব, ন তু জীবঃ ;
তস্য নিরঙ্কুশ-ভূত-ভব্যোশানত্বানুপপত্তেরিতি ভাবঃ ॥

‘অজুষ্ঠপরিমিত পুরুষ আত্মার মধ্যে অবস্থিত আছেন, তিনিই অতীত ও অনাগত
[সর্বপদার্থের] ঈশ্বর ; তাঁহা হইতে কিছু নির্দিত হয় না ।’ কঠোপনিষদে আত্মার
অজুষ্ঠমাত্রত্ববোধক এই জাতীয় বহুতর শ্রুতি দৃষ্ট হয় । তাহাতে সংশয় হইতেছে যে,
এই অজুষ্ঠপরিমিত পুরুষটি কি জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? আপাততঃ মনে হয়, জীব যখন
উপাধিপরিচ্ছিন্ন, তখন সেই জীবই এই অজুষ্ঠমাত্র পুরুষ, পরমাত্মা নহে । এইরূপ সম্ভাবনার
উত্তরে বলা হইতেছে যে, “ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত” এই শ্রুতি-বাক্যানুসারেই [জানা যায় যে,]
পরমাত্মাই এই অজুষ্ঠপরিমিত পুরুষ, জীব নহে । কেন না, সর্বতোমুখী শাসন-ক্ষমতা জীবের
পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না ॥ ১।৩।২৩ ॥]

কঠবল্লীষু শ্রুয়তে—

“অজুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি ।

ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত ন ততো বিজুগপ্তে । এতদৈ তৎ ॥

কঠবল্লীতে শ্রুত হয় যে, “অজুষ্ঠমাত্র (অজুষ্ঠালী-পরিমিত) পুরুষ আত্মার অভ্যন্তরে
অবস্থিত আছেন, তিনিই ভূত (অতীত) ও ভব্যের (অনাগতের) ঈশান শাসনকর্তা ;

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ ।

ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত স এবাণ্ড স উ শ্বঃ ॥ এতদৈ তৎ ॥”

[কঠং ১ ৪।১২, ১৩]

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহস্তরাষ্ট্রা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।

তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাম্

ধৈর্বেণ, তং বিদ্যাচ্ছ ক্রমমৃতম্ । [কঠং ২।৬।১৭] ইতি ॥

তত্র সন্দিহতে—কিময়মঙ্গুষ্ঠমাত্রপ্রমিতঃ প্রত্যগাত্মা ? উত পর-
মাত্মেতি ? কিং যুক্তম্ ? প্রত্যগাত্মেতি । কৃতঃ ? জীবন্ত অন্যত্রাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব-
শ্রুতেঃ, “প্রাণাধিপঃ (*) সঞ্চরতি স্বকশ্মতিঃ । অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ
সঙ্কল্লাহ্কারসমবিতো যঃ” [খেতাস্থং ৫।৮-৭] ইতি । ন চাত্তত্রোপাসনার্থ-
তয়াপি পরমাত্মনোহঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং শ্রুয়তে । এবং নিশ্চিতে জীবন্তে ঈশানত্বং
শরীরেন্দ্রিয়-ভোগ্য-ভোগোপকরণাপেক্ষয়াপি ভবিষ্যতি ; ইতি প্রাপ্তে
ক্রমঃ—“শব্দাদেব প্রমিতঃ ।”

তাহা হইতে কেহ নিন্দা লাভ করে না । ইহাই সেই বস্তু [যাহা তুমি জানিতে চাহিয়াছ] ।’
‘অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ ধূমহীন অগ্নির ছায় [উজ্জ্বল], ভূত ও ভব্যের ঈশান ; তিনিই অস্ত্র এবং
তিনিই কলা [থাকিবেন]; ইহাই সেই বস্তু ।’ ‘অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তরাষ্ট্রা পুরুষ সর্বদা
জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন । মুঞ্জ (শরভূণ) হইতে ঈষীকার (গর্ভপত্রের)
ছায় ধৈর্য্যসহকারে তাহাকে স্বীয় শরীর হইতে পৃথক্ করিবে ; তাহাকেই উজ্জ্বল অমৃতস্বরূপ
বলিয়া জানিবে ।’

এখানে সংশয় হইতেছে যে, এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষটি কি জীবাষ্ট্রা ? অথবা পরমাষ্ট্রা ?
কোনটি যুক্তিযুক্ত ? জীবাষ্ট্রা । কারণ ? অস্ত্রস্থলে জীবের অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমাণবোধক-শ্রুতিই
কারণ ; যথা—‘বিনি স্খ্যাসদৃশ রূপসম্পন্ন, এবং সংকল্প ও অহঙ্কারসমবিত, তিনিই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ
প্রাণাধিপতি হইয়া সঞ্চরণ করেন ।’ বিশেষতঃ উপাসনার জ্ঞাত ও যে, পরমাত্মার অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ
নির্দেশ হইতে পারে, তাহাও অস্ত্র কোন স্থানে পরিশ্রুত হইতেছে না । এইরূপে [অঙ্গুষ্ঠ-
মাত্র পুরুষের] জীবত্ব ধর্ম্মই নিশ্চিত হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়, ভোগ্য ও ভোগোপকরণ বিষয়ে

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতঃ পরমাত্মা ; কূতঃ ? “ঈশানো ভূত-ভব্যস্ত” ইতি শব্দাদেব ;
ন চ ভূত-ভব্যস্ত সর্বশ্রেণীত্বং কৰ্ম্মপরবশস্ত জীবন্তোপপত্ততে ॥১॥৩১২৩॥
কথং তর্হি পরমাত্মনোহঙ্গুষ্ঠমাত্রম্ ? ইত্যত্রাহ—

হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥১॥৩১২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—হৃদ্যপেক্ষয়া (হৃদয়ের তুলনায়) [অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্ব], তু (কিন্তু) মনুষ্যাধিকারত্বাৎ
(যে হেতু মনুষ্য বিষয়েই) [শাস্ত্রের উপদেশ ।]

[সরলার্থঃ—সর্বব্যাপিনোহপি পরমাত্মন উপাসনার্থং উপাসকহৃদয়ে বর্তমানত্বাৎ হৃদয়স্ত চ
অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্বাৎ তদপেক্ষয়া পুনঃ ইদং অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বম্ । অবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি শাস্ত্রং মনুষ্যানিব
অধিকরোতি ; সুতরাং তদপেক্ষয়া ইদম্ উক্তম্ ইত্যশয়ঃ ॥

উপাসনাবিধায়ক শাস্ত্র সাধারণতঃ মনুষ্যের পক্ষেই প্রযুক্ত ; মনুষ্য-হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত ।
সর্বব্যাপক পরমাত্মা উপাসনাকালে উপাসক মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত হন ; এই কারণে উপাসক-
হৃদয়ের পরিমাণানুসারে তদভিব্যক্ত পরমাত্মারও অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ উক্ত হইয়াছে ॥ ১। ৩। ২৪ ॥]

**পরমাত্মন উপাসনার্থম্ উপাসক-হৃদয়ে বর্তমানত্বাদ্ উপাসক-
হৃদয়স্তাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণত্বাৎ তদপেক্ষয়েদম্ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বমুপপত্ততে ; জীবন্তাপি**

তাহার ঈশানত্বও সম্ভব হইতে পারে । এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—“শকাৎ
এব প্রমিতঃ ।” (*)

পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ ; কারণ ? ‘ভূত ও ভব্য পদার্থের ঈশ্বর’ এই শব্দই (শ্রুতি-
বাক্যই) তাহার কারণ ; কেন না, [প্রাক্তন] কৰ্ম্মাধীন জীবের কখনই ভূত-ভব্য সর্ব
পদার্থের শাসনকর্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না ॥ ১। ৩। ২৩ ॥

যেহেতু পরমাত্মা উপাসনার্থ উপাসক-হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, এবং যে হেতু
উপাসকের হৃদয়ও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ; [সেই হেতুই পরমাত্মার পক্ষে] সেই উপাসক-হৃদ্যাপেক্ষায়
অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব উপপন্ন হইতেছে ; আর জীবেরও যে, অঙ্গুষ্ঠপরিমিতত্ব, তাহাও হৃদয়মধ্যে

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘প্রমিতাধিকরণ’ । এই অধিকরণটি প্রকৃত পক্ষে ভেদই হইতে উনত্রিশ পর্যান্ত
সাত সূত্রে পরিসমাপ্ত হইলেও পাঁচসূত্রে হইতে আবার ‘দেবতাধিকরণ’ নামে অপর একটি পৃথক্ অধিকরণ কল্পিত
হইয়া থাকে । বস্তুতঃ ঐ দেবতাধিকরণকে এই প্রমিতাধিকরণেরই গর্ভাধিকরণ বলিলে অন্তর হয় না । যাহা
হউক, ষাটসংখ্যায় ২৩—২৪ সূত্রে এই ‘প্রমিতাধিকরণ’ নির্দেশ করিয়া গিয়া ।

এই প্রমিতাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ” ইত্যাদি । (২) সংশয়
—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ কি জীবাত্মা ? অথবা পরমাত্মা ? । (৩) পূর্বপক্ষ—উপাধি পরিচ্ছিন্ন জীবই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ;
ব্যাপক পরমাত্মা নহে । (৪) উত্তর—না—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ পরমাত্মাই ; জীব নহে ; শ্রুতিবাক্য হইতেই
তাহার পরিমিতত্ব নিশ্চয় হয় । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—পরমাত্মাই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ, এবং এরূপে তাহার উপাস-
নাই এরূপ নির্দেশের প্রয়োজন ।

অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বং হৃদয়াস্তর্বর্তিত্বাৎ তদপেক্ষমেব ; তন্ত্ৱাৱা গ্রামাত্রত্বশ্রুতঃ ।
মনুষ্যাণামেব উপাসকত্বসম্ভাবনয়া শাস্ত্রস্ত মনুষ্যাধিকারত্বাৎ মনুষ্যহৃদয়স্ত চ
তত্তদঙ্গুষ্ঠ-প্রমিতত্বাৎ খর-তুরগ-ভূজগাদীনামনঙ্গুষ্ঠপ্রমিতত্বেহপি ন কশ্চি-
দোষঃ, স্থিতং তাবদুত্তরত্র সমাপয়িষ্যতে ॥১॥৩॥২৪॥ [ইতি প্রমিতাধিকরণম্]

দেবতাধিকরণম্] তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥১॥৩॥২৫॥

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মোপাসনাশাস্ত্রং মনুষ্যাধিকারে প্রবৃত্তম্, ইত্যুক্তম্ ; ইদানীং তৎপ্রসঙ্গেন
দেবাদীনামপি ব্রহ্মবিজ্ঞানমধিকারোহস্তি নবা ইতি চিন্ত্যতে । তদুপরি—তেভ্যঃ মনুষ্যেভ্যঃ
উপরি বর্তমানানাং দেবাদীনামপি অস্তি ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ অধিকারঃ । যদ্বা, তৎ—উপাসনং,
উপরি—মনুষ্যেভ্য উপরি—দেবাদিষুপি ইত্যর্থঃ ; ইতি বাদরায়ণ আচার্যো মত্ৱতে । কুতঃ ?
সম্ভবাৎ—অর্থিত্ব-সমর্থত্ব-দেহববাদীনাম্ অধিকারহেতুনাং তেষুপি সম্ভবাৎ । মন্তার্থবাদেতি-
হাসাদিভ্যো হি দেবাদীনামপি বিজ্ঞার্থিত্বাদিকমবগম্যতে ॥

উপাসনাবিধায়ক শাস্ত্র যে, মনুষ্যসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ইতঃপূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে ।
দেবতাপ্রভৃতিরও ব্রহ্মবিজ্ঞান অধিকার আছে কি না, এখন তাহাই আলোচিত হইতেছে—

বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন যে, মনুষ্যের উপরেও অর্থাৎ দেবতাপ্রভৃতিরও ব্রহ্মবিজ্ঞান
অধিকার আছে ; কারণ, তাহারও ব্রহ্মবিজ্ঞানগ্রহণে সমর্থ, অর্থাৎ ও তদুপযোগী শরীরসম্পন্ন ;
অতএব ব্রহ্মবিজ্ঞান তাহাদেরও অধিকার থাকা সম্ভব হয় ॥ ১।৩।২৫ ॥]

পরন্তু ব্রহ্মগোহঙ্গুষ্ঠপ্রমিতহোপপত্তয়ে মনুষ্যাধিকারং ব্রহ্মোপাসন-
শাস্ত্রমিত্যুক্তম্ । তৎপ্রসঙ্গেনেদানীং ব্রহ্মবিজ্ঞান্যং দেবাদীনামপ্যাধি-
কারোহস্তি, নাস্তীতি বিচার্য্যতে । কিং তাবদ যুক্তম্ ? নাস্তি দেবাদীনাম-

অবস্থিতিনিবন্ধন সেই হৃদয়ের পরিমাণানুসারেই হইয়াছে ; যে হেতু তাহার আরাগ্রামাত্র
পরিমাণবোধক অপর শ্রুতিও রহিয়াছে । উপাসনায় মনুষ্যগণেরই কর্তৃত্ব সম্ভব হয়, এইজন্ত
মনুষ্যাধিকারেই উপাসনাশাস্ত্র ; মনুষ্যহৃদয়ও সাধারণতঃ নিজ-নিজ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ; সূত্রয়াং
গর্ভিত, অখ ও সর্প প্রভৃতির অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ অসম্ভব হইলেও কোন দোষ হইতেছে না ।
অবশিষ্ট বক্তব্যগুলি পরে পরিসমাপ্ত করা হইবে ॥ ১।৩।২৪ ॥ [ইতি ষষ্ঠ 'প্রমিতাধিকরণ'] ।

পরব্রহ্মের অঙ্গুষ্ঠমাত্র পরিমাণ উপপাদন করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মোপাসনাবিধায়ক শাস্ত্রকে
মনুষ্যাধিকারে প্রবৃত্ত বলা হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিজ্ঞান দেবতাপ্রভৃতিরও অধিকার
আছে, কি না, তাহাই এখন বিচারিত হইতেছে । এখন কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? দেবতা-
প্রভৃতির অধিকার নাই, [ইহাই যুক্তিসম্মত] ; কারণ ? সামর্থ্যের অভাবই কারণ ; কেন না,

ধিকার ইতি । কৃতঃ ? সামর্থ্যাভাবাৎ ; নহশরীরীনাং দেবাদীনাং বিবেক-
বিমোকাদি-সাধনসমুচ্চায়িত-ব্রহ্মোপাসনোপসংহারসামর্থ্যমস্তু । নচ
দেবাদীনাং সশরীরে প্রমাণমুপলভ্যমহে । যদপি পরিনিপ্স্নেহপি বস্তুনি
ব্যুৎপত্তিসম্ভাবনয়া বেদান্তবাক্যানি পরে ব্রহ্মাণি প্রমাণভাবমনুভবন্তি,
তথাপি দেবাদীনাং বিগ্রহবদ্ধ-প্রতিপাদনপরং ন কিঞ্চিদপি বাক্যমুপ-
লভ্যতে । মন্ত্রার্থবাদান্ত্ব কৰ্ম্মবিধিশেষতয়া অন্যপরত্বাৎ ন দেবাদিবিগ্রহসাধনে
প্রভবন্তি । কৰ্ম্মবিধয়শ্চ সাপেক্ষিতোদ্দেশ্য-কারকত্বাতিরেকি দেবতাগতং
কিমপি ন সাধয়ন্তি ; অতএব তাসামর্থিত্বমপি ন সম্ভবতি । অতঃ
সামর্থ্যার্থিত্বয়োরাভাবাদ্ দেবাদীনামনধিকার ইতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্যমহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

“তদুপর্যাপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ” । তদুপর্যাপি—তৎ—ব্রহ্মোপাসনম্,

দেবতাগণের শরীর নাই; সুতরাং তাহাদের পক্ষে বিবেক-বিমোকাদি সপ্তবিধ সাধনের
সাহায্যে ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্তিগণের সামর্থ্যও নাই । আর দেবগণের সশরীরত্ববিষয়ে কোন প্রমাণও
দেখিতেছি না । যদিও, শব্দ দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ (ক্রিয়া সম্বন্ধ রহিত) বস্তুবিষয়েরও ব্যুৎপাদন
করা সম্ভব হয় বলিয়া, বেদান্তবাক্যসমূহ পরব্রহ্ম বিষয়ে প্রামাণ্য লাভ করিয়া থাকে সত্য,
তথাপি দেবতাপ্রভৃতির শরীরসত্ত্ব-প্রতিপাদক প্রমাণস্বরূপ কোনরূপ বাক্যই দৃষ্ট হইতেছে না ।
মন্ত্র এবং ‘অর্থবাদ’ বাক্যসমূহও যখন কৰ্ম্ম-বিধিরই অঙ্গ, তখন তৎসমস্তই অন্তর, অর্থাৎ অন্তর্থা-
বোধক (স্বার্থে প্রামাণ্যহীন); সুতরাং সে সমুদয়ও দেবগণের শরীরাস্তিত্ব প্রমাণ করিতে
সমর্থ হইতেছে না । কৰ্ম্মবিধিসমূহও দেবতা সম্বন্ধে কৰ্ম্মাপেক্ষিত উদ্দেশ্য বা সম্প্রদানত্বমাত্র
প্রতিপাদন ভিন্ন অতিরিক্ত আর কিছুই প্রমাণ করিতেছে না (*) । এই কারণেই (শরীর
না থাকাতাই) তাহাদের অর্থিত্বও (প্রার্থনা করাও) সম্ভব হয় না; অতএব, সামর্থ্য ও অর্থিত্ব
না থাকায় দেবতাপ্রভৃতির অধিকার নাই । এই প্রকার সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—
“তদুপর্যাপি” ইত্যাদি ।

তদুপর্যাপি—তৎ অর্থ—ব্রহ্মোপাসনা, উপরি অর্থ—দেবতাপ্রভৃতিতেও, সম্ভব হয়, ইহা
ভগবান্ বাদরায়ণ আচার্য্য মনে করেন; কারণ, তাহাদেরও অর্থিত্ব
ও সামর্থ্যের সম্ভব আছে । প্রথমতঃ হুঃসহ আধ্যাত্মিকাদি হুঃখে

সিদ্ধান্ত

(*) তাৎপর্য—আশঙ্কা হইয়াছিল, কৰ্ম্মবিধাৎক যে সমস্ত বাক্য দেবতার উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত বিধি-
বাক্যই দেবতার বিগ্রহ-সম্ভাবও প্রতিপাদন করিবে? সুতরাং দেবতার বিগ্রহসম্ভাবে প্রমাণের অভাব নাই ।
তদ্বস্তুরে বলিতেছেন যে, না—দেবতাসম্বন্ধে কৰ্ম্মবিধির এইমাত্র কার্য যে, কোন দেবতা কোন কৰ্ম্মের সম্প্রদান
কারক, অর্থাৎ কোন ক্রমাতে কোন দেবতার উদ্দেশ্যে হুঃসহ দান কার্যে হুঃসহ, তাহারই নির্দেশ করিয়া দেওয়া ;
কিন্তু সম্প্রদানভূত সেই দেবতার শরীর আছে কি না, এবং কোন প্রকার গুণরূপাদি আছে কি না । তাহা প্রতি-
পাদন করা উহার উদ্দেশ্যের বহির্ভূত ।

উপরি—দেবাদিষপি, সম্ভবতীতি ভগবান্ বাদরায়ণো মন্ততে, তেষামর্থিহ-
সামর্থ্যয়োঃ সম্ভবাৎ। অর্থিহং তাবৎ আখ্যাগ্নিকাদি-তুর্বিষহ-তুঃখাভিতাপাৎ
পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চ নিরস্তনিখিলদোষগন্ধে অনবধিকার্তিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণ-
গুণগণে নিরতিশয়ভোগ্যত্বাদিজ্ঞানাক্ত সম্ভবতি ; সামর্থ্যমপি পটুতরদেহে-
ন্দ্রিয়াদিমত্তয়া সম্ভবতি। দেহেন্দ্রিয়াদিমত্ত্বং চ ব্রহ্মাদীনাং সকলোপনিষৎসু
সৃষ্টিপ্রকরণেষু উপাসনপ্রকরণেষু চ শ্রীয়েতে। তথা হি—“সদেব সোমোদমগ্র-
আসীৎ”, “তদৈক্ষত—বহু স্মাং—প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত”
[ছান্দো ৬।২।১, ৩] ইত্যারভ্য সর্বমচেতনং তেজোহবম্ প্রমুখাবস্থা বিশেষ-
বদ্ ব্যাকৃত্য “অনেন জীবেনাশ্বনানুপ্রবিশ্চ নাম-রূপে ব্যা করবাণি” [ছান্দো
৬।৩।২] ইতি সঙ্কল্য ব্রহ্মাদি-স্বাবরাস্ত্ৰং চতুর্বিধং ভূতজাতং তত্তৎকস্ম্যোচিত-
শরীরং(*) তদুচিত-নামভাক্ চায়মকরোদিত্যুক্তম্।

এবং সর্বত্র সৃষ্টিবাক্যেষু দেব-তির্য্যগ্নানুশ্চ-স্বাবরাস্ত্রনা চতুর্বিধা
সৃষ্টিরাস্মায়তে। দেবাদিতেদশ চ তত্তৎকস্ম্যানুগুণব্রহ্মলোকপ্রভৃতি-চতুর্দশ-
লোকস্ব-ফলভোগযোগ্য-দেহেন্দ্রিয়ান্দ্রিয়োগায়ত্তঃ, আশ্বনাং স্বতো দেবা-
দিহাভাবাৎ। তথা “তন্ধোভয়ে দেবাস্তরা অনুবুবুধিরে, তে হোচুঃ...ইন্দ্রো

অভিতপ্ত হওয়ায় এবং সর্ববিধ দোষ-সংস্পর্শবর্জিত, অবধি ও অতিশয়রহিত, অসংখ্য কল্যাণময়
গুণগণোপেত পর ব্রহ্মেও নিরতিশয় ভোগ-সম্ভাব জানা থাকায় তাহাদেরও [ব্রহ্মোপাসনায়]
অর্থিহ সম্ভবপর হইয়া থাকে; কার্য্যক্ষম উৎকৃষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি বিद्यমান থাকায় তাহাদের
সামর্থ্যও সম্ভবপর হইয়া থাকে। সমস্ত উপনিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে ও উপাসনাপ্রকরণেও ‘ব্রহ্মা’
প্রভৃতি দেবতাগণের দেহেন্দ্রিয়াদি-সত্তা পরিশ্রুত হইয়া থাকে। দেখ; ‘হে সোম্য, সৃষ্টির
অগ্রে এই জগৎ সংস্করণ ছিল;’ ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন - বহু হইব—জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি
করিলেন’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যক্ত তেজঃ ও জলপ্রভৃতি সমস্ত অচেতনকে ব্যাকৃত
বা অভিব্যক্ত করিয়া—‘এই জীবাত্মরূপে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব’ এইরূপ
চিন্তা করিয়া তিনিই ব্রহ্মাদি স্বাবরপর্য্যস্ত চতুর্বিধ ভূতবর্গকে বিশেষ বিশেষ কস্মানুরূপ শরীর ও
তদুপযুক্ত নাম-রূপভাগী করিয়াছেন, ইত্যাদি কথা উক্ত হইয়াছে। এইপ্রকার সমস্ত সৃষ্টিবাক্যেই
দেবতা, তির্য্যক্ (পশু পক্ষি প্রভৃতি), মনুষ্য ও স্বাবরাত্মক চতুর্বিধ প্রাণীর সৃষ্টি কথিত
হইয়াছে। স্বরূপতঃ কোন আত্মারই যখন দেবাদিতাব নাই, তখন ঐ দেবাদিতাব কেবল
ব্রহ্মলোক প্রভৃতি চতুর্দশ লোকে বিশেষ বিশেষ কস্মানুযায়ী ফলভোগযোগ্য দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত

হ বৈ দেবানামভিপ্রবব্রাজ বিরোচনোহস্মরাণাং, তৌ হাসম্বিদানাবেব সমিৎ-
পাণী প্রজাপতিসকাশমাজ্ঞাতুঃ”, “তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমুষতুঃ,
তৌ হ প্রজাপতিরুবাচ” [ছান্দো ০ ৮।৭।২, ৩] ইত্যাদিনা স্পষ্টমেব
শরীরেন্দ্রিয়বদ্ধং দেবাদীনাং প্রতীয়তে ।

কর্ম্মবিধিশেষভূত-মন্ত্রার্থবাদেষপি “বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ” [অষ্টক ০ ২।৬।৭।
৩৪], তেনেন্দ্রো বজ্রমুদযচ্ছৎ” [কাণ্ড ০ ২।৪।১২] ইত্যাদিভিঃ প্রতীয়-
মানং বিগ্রহাদিমন্ত্ৰং প্রমাণান্তরাবিরুদ্ধং তৎপ্রামেয়মেব । ন চানুষ্ঠেয়ার্থ-
প্রকাশন-স্তুতিপরত্নাত্ম্যং প্রতীয়মানার্থান্তরাবিবক্ষা শক্যতে বক্তৃন্মু ;
স্তুত্যাভ্যুপযোগিত্বাৎ (*) তেন বিনা স্তুত্যাগ্নুপপত্তেশ্চ । গুণকথনেন হি
স্তুতিত্বং, গুণানামসদৃভাবে স্তুতিত্বমেব (+) হীয়তে । ন চাসতি গুণে
কথিতে তেন (‡) প্ররোচনা জায়তে ; অতঃ কর্ম্ম প্ররোচয়ন্তো গুণসদৃশং
বোধয়ন্ত্যেবার্থবাদাঃ । মন্ত্রাশ্চ কর্ম্মস্ব বিনিযুক্তাঃ তত্র তত্র কিঞ্চিৎকরত্বায়
অনুষ্ঠেয়মর্থং (§) প্রকাশয়ন্তো দেবতাদিগত-বিগ্রহাদিগুণবিশেষমাভিদধত

সম্বন্ধ নিবন্ধনই করিত হইয়া থাকে মাত্র । সেইরূপ, ‘দেবতা ও অস্বর, উভয়েই [লোক-
পরম্পরাগত প্রজাপতির উপদেশ] অবগত হইয়াছিলেন ; তাহারা বলিয়াছিলেন... ; দেবগণের
মধ্যে ইন্দ্র, আর অস্বরগণের মধ্যে বিরোচন, এই দুইজন প্রজাপতির উদ্দেশে গমন করিয়া-
ছিলেন ; তাহারা পরস্পরের ফললাভে একমত না হইয়া অর্থাৎ ঈর্ষাপরবশভাবে সমিৎপাণি
হইয়া প্রজাপতি সমীপে সমাগত হইয়াছিলেন’ ; ‘তাহারা বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক
বাস করিয়াছিলেন ; পজাপতি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন’, ইত্যাদি বাক্য ইহাতে দেবতা-
প্রভৃতিরও শরীরেন্দ্রিয়-সম্বন্ধ স্পষ্টাক্ষরে প্রতীত হইতেছে ।

আর কর্ম্মবিধির অঙ্গস্বরূপ মন্ত্র ও অর্থবাদ প্রভৃতিতেও ‘পুরন্দর (ইন্দ্র) বজ্রহস্ত,’ ‘ইন্দ্র
বজ্র উত্তোলন করিয়াছিলেন’, ইত্যাদি বাক্যে যে, শরীরাস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে, তাহা যখন
প্রমাণান্তর-বিরুদ্ধ নহে, তখন নিশ্চয়ই সত্য । আর মন্ত্র ও অর্থবাদাদির ও কর্ম্মানুষ্ঠান-প্রকাশন
ও প্রশংসা পরত্বনিবন্ধন যে, প্রতীতি সবেও অগ্র অর্থ বিবক্ষিত হইবে না, ইহাও বলিতে
পারা যায় না ; কেন না, প্রতীয়মান সেই অর্থান্তরও স্তুতিবাদ প্রভৃতিরই উপযোগী ।
বিশেষতঃ অর্থান্তর-বিবক্ষাস্বীকার না করিলে স্তুতিবাদই উপপন্ন হইতে পারে না । কারণ,
গুণ-কথন আছে বলিয়াই [ঐ সকল বাক্যের] স্তুতিত্ব ; গুণের অসদৃশ্যে স্তুতিত্বই নষ্ট হইতে
পারে ; আর অবিদ্যমান গুণ কথিত হইলেও তদ্বারা লোকের প্ররোচনা (প্রবৃত্তির উত্তেজনা)

(*) ‘পমোপাং’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ‘মপি’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) ন চাসতি গুণেন কথিতেম্ ইতি ‘ম’ পাঠঃ ।

(§) অনুষ্ঠেয়ার্থং ইতি ‘ক, প’ পাঠঃ ।

এব তত্র কিঞ্চিৎকুর্বন্তি ; অত্থা ইন্দ্রাদিস্মৃত্যনুপপত্তেঃ ; ন চ নির্বিশেষা দেবতা ধিয়মধিরোহতি । তত্র প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তান্ গুণান্ স্বয়মেব বোধয়িত্বা তৈঃ কৰ্ম্ম প্ররোচয়ন্তি ; গুণবিশিষ্টং বা প্রকাশয়ন্তি ; দেবতাদিগতবিগ্রহাদি-গুণবিশেষমভিদধতঃ তত্র (*) প্রাপ্তাংশ্চানুত্ তৈঃ প্ররোচন-প্রকাশনে (†) কুর্বন্তি ; বিরুদ্ধত্ব তু তত্রাচিতিঃ শব্দৈরাবরুদ্ধান্ গুণান্ লক্ষয়িত্বা কুর্বন্তি । কৰ্ম্মবিধেঃ চ দেবতায়াঃ প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তম্ (‡) ঐশ্বর্যমপেক্ষিত-মেব । কামিনঃ কৰ্ত্তব্যতয়া কৰ্ম্ম বিধীয়মানং স্বয়ং ক্ষণপ্রধঃসি কালান্তর-ভাবিনঃ ফলস্য স্বর্গাদেঃ সাধকমপেক্ষতে । মন্ত্রার্থবাদয়োশ্চ—“বায়ুর্বে ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা বায়ুমেব স্বেন ভাগধেয়েনোপধাবতি, স এবৈনং ভূতিং গময়তি” [যজুঃ০২।১।১।১], “যদনেন হবিষা আশাস্তে, তদশ্চাৎ তদৃক্যাৎ তদস্মৈ দেবা রাধন্তাম্” [অক্টো প্রশ্নঃ : ১ ইত্যাদিষু দেবতায়াঃ কৰ্ম্ম-গারাদিতায়াঃ ফলদায়িত্বং তদনুগুণকৈশ্বর্য্যং প্রতীয়মানমপেক্ষিতাহেন জন্মিতে পারে না । অতএব কৰ্ম্ম বিষয়ে কচিজনক অর্থবাদসমূহও নিশ্চয়ই বর্ণনীয় গুণের সম্ভাব বোধক । মন্ত্রসমূহও কৰ্ম্মে বিনিয়ুক্ত বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপকারসাধনের জন্তই কৰ্ম্মা-নুষ্ঠেয় অর্থের প্রতিপাদন করিয়া থাকে ; সুতরাং মন্ত্রসমূহ দেবতাপ্রভৃতির শরীরাদি গুণবিশেষ প্রতিপাদন করিয়াই উপকারী হইয়া থাকে ; নচেৎ কার্য্যকালে ইন্দ্রাদির স্মরণই হইতে পারে না ; কেন না, নির্বিশেষ অর্থ্য শরীরাদি বিশেষভাববহিত কেবলই শব্দময় দেবতা কখনই বুদ্ধ্যাক্রুত (স্বত) হইতে পারে না । তাহাতে [এইনাত্র বিশেষ যে,] যে সমস্ত গুণ প্রমাণান্তরে পাওয়া যায় নাই, নিজেই সেই সমস্ত গুণরাশি প্রতিপাদন করত তদ্বারা কৰ্ম্মে কচি উৎপাদন করে ; অথবা গুণ দ্বারা বিশেষিত করিয়া কৰ্ম্মবিশেষ প্রতিপাদন করে । আর যে সমস্ত গুণ প্রমাণান্তর লক্ষ্য, তৎসমুদয়ের অনুবাদ বা পুনরুল্লেখ মাত্র করিয়া লোকের প্ররোচনা ও কৰ্ম্মের স্বরূপ প্রকাশন, উভয়ই করিয়া থাকে । [প্রমাণান্তরের সহিত] বিরোধ উপস্থিত হইলে সেই গুণবাচক শব্দ দ্বারা অবিরুদ্ধ গুণসমূহ লক্ষিত করিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকে । দেবতার ঐশ্বর্য্য বা বিভূতিও নিশ্চয়ই কৰ্ম্ম বিধিতে অপেক্ষিত । সকাম ব্যক্তির কৰ্ত্তব্যরূপে বিধীয়মান কৰ্ম্ম নিজে ক্ষণপ্রধঃসী ; সুতরাং তাহা কালান্তরভাবি-স্বর্গাদি ফলের সাধক অপর কিছু সাধনের অপেক্ষা করে ; [অর্থবাদ-প্রকাশিত ঐশ্বর্য্যাদিই সেই সাধক প্রমাণ] । ‘বায়ু বড় ক্ষিপ্রগামিনী দেবতা, উপাসক স্বীয় ভাগ্যবলে বায়ু অভিমুখে ধাবিত হয়, সেই বায়ুই ইহাকে সম্পৎ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে’, ‘যজমান এই হবিঃ দ্বারা যাহা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহা অর্পিত হউক, তাহা বৃদ্ধি পাইক, দেবগণ তাহা সম্পন্ন করুন’, ইত্যাদি মন্ত্রে ও অর্থবাদবাক্যে যে, প্রতীয়মান—কৰ্ম্মারাদিত

(*) দেবতাদিগত-বিগ্রহাদিগুণবিশেষমভিদধতঃ এব তত্র ইত্যাদিকঃ ‘ক’ পাঠান্ত্র প্রামাণিক ইতি প্রতীয়তে ।

(†) প্ররোচন-প্রকাশনং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তম্ ইত্যংশঃ ‘ক’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

বাক্যার্থে সমন্বীয়তে । দেবপূজাভিধায়িনো যজিধাতোশ্চ যাগাখ্যং কৰ্ম্ম
স্বারাধ্যদেবতা প্রধানং প্রতীয়তে । তদেবং কৃৎস্নবাক্যপর্যালোচনয়া বাক্যাদেব
বিধ্যপেক্ষিতং সৰ্ব্বমবগতমিতি নাপূর্ব্বাদিকং ব্যুৎপত্তিসমমধানবগতং কৰ্ম্ম-
বিধিষভিধেয়তয়া কল্প্যতয়া বা আশ্রয়িতব্যম্ । তথা সক্ষীর্ণব্রাহ্মণ-মন্ত্রার্থবাদ-
মূলেবু ধৰ্ম্মশাস্ত্রেতিহাসপুরাণেষু ব্রহ্মদীনাং দেবাসুর প্রভৃ গীনাং চ দেহেন্দ্রিয়া-
দয়ঃ স্বভাবভেদাঃ স্থানানি ভোগাঃ কৃত্যানি চ, ইত্যেবমাদয়ঃ স্তব্যক্ৰাঃ প্রতি-
পাত্যন্তে । অতো বিগ্রহাদিমন্তাদ্ দেবাদীনামপ্যাধিকারোহস্ত্যেব ॥১৩৭২৫॥

বিরোধঃ কৰ্ম্মণীতি চেৎ, নানেকপ্রতি-

পত্তেদর্শনাৎ ॥ ১১৩৭২৬ ॥

[পদচ্ছেদঃ—বিরোধঃ (বিরোধ) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মেতে) [হয়,] ইতি (ইহা) চেৎ [যদি বল,] ন
(না—বলিতে পার না), অনেক প্রতিপত্তে: (অনেকপ্রকার উপপত্তির) দর্শনাৎ (দর্শনহেতু) ।]

[সরলার্থঃ—দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমন্তে একত্র অনেকত্র যুগপৎ সন্নিধানাসম্ভবাৎ হেতোঃ
বিজ্ঞান্যং বিরোধাত্যেবংপি কৰ্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ; তং ন; কৃত: ? অনেক-
প্রতিপত্তে: দর্শনাৎ—সৌভরিপ্রভৃতীনাং শক্তিবিশেষবশাৎ যুগপৎ অনেকশরীরত্র প্রতিপত্তে:
গ্রহণস্ত দৃষ্টবাৎ । যদ্বা, অনেকধা প্রতিপত্তে: সমাধানস্ত সম্ভবাৎ; যথা বিগ্রহাদিমানপি কশ্চিৎ
যুগপৎ বহুভি: নমন্ততে, নতু ভোজয়িতুং শক্যতে, এবমিতিার্থঃ ।

যদি বল দেবতা প্রভৃতির শরীর-সত্ত্বা স্বীকার করিলে বিজ্ঞান বিরোধ না হইলেও কৰ্ম্মেতে
নিশ্চয়ই বিরোধ সম্ভাবিত হইতেছে, কেন না; শরীরধারী একই ইন্দ্র একই সময়ে কখনই
বিভিন্ন স্থানবত্তী বিভিন্ন যজ্ঞাদিতে সন্নিহিত থাকিতে পারেন না; না—তাহাও বলা যায় না;
কারণ, যোগশক্তিসম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি মুনির একই সময়ে বহু শরীরধারণপূর্ব্বক বহুকাৰ্য্য
করিতে দেখা যায়; সুতরাং ইন্দ্রাদি দেবগণের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর ॥ ১ । ৩ । ২৬ ॥]

দেবতার ফলদাতৃত্ব এবং ফলদানের উপযুক্ত ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধ জানা যাইতেছে, অপেক্ষণীয় বা
আবশ্যকীয় বলিয়াই সে সমুদয়ের সহিত বাক্যার্থের সম্বন্ধ হইয়া থাকে । ‘যজ্ঞ’ ধাতুর অর্থ দেবতার
পূজা; সেই দেবপূজাবাদক যজ্ঞধাতুর কৰ্ম্মভূত যাগেও আরাধ্য দেবতারই প্রাধাত্য প্রতীত হইয়া
থাকে । অতএব এইরূপে সমস্ত বাক্য পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, বিধিবাক্যে যাহা যাহা
অপেক্ষিত, প্রতিবাক্য হইতেই তৎসমুদয় অবগত হইতে হয়; অতএব শব্দ-ব্যুৎপত্তির (শব্দজ্ঞানের)
নিয়মানুসারে যাহা অবগত হয় না, এরূপ অপূর্ব্ব বা অদৃষ্টাদি কিছুই কৰ্ম্মবিধিতে বাক্যার্থরূপে
কিংবা কল্পনীয়রূপে আশ্রয় করিতে পারা যায় না । সেইরূপ, সমস্ত ব্রাহ্মণ (বেদের অংশবিশেষ),
মন্ত্র ও অর্থবাদমূলক ধৰ্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রে ব্রহ্মপ্রভৃতির এবং দেবতা ও অসুরগণের
দেহেন্দ্রিয়াদিপ্রভেদ, স্বভাবভেদ, বিশেষ বিশেষ স্থান, ভোগ ও কৰ্ত্তব্যভেদ সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত
আছে । অতএব বিগ্রহাদির সম্ভাব নিবন্ধন দেবগণেরও নিশ্চয়ই অধিকার আছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২৫ ॥

দেবাদীনাং বিগ্রহাদিমত্বাভ্যুপগমে কৰ্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যতে, বহুযু
যাগেষু যুগপদেকশ্চেদ্রস্তু বিগ্রহবদে “অগ্নিমগ্ন আবহ” [যজুঃ অক্টো
৩৫], “ইন্দ্র আগচ্ছ হরিব আগচ্ছ” [যজুঃ আরণ্যক ১।১২] ইত্যাদিনা
আহুতস্য তস্য সম্বিধানানুপপত্তেঃ । দর্শয়তি চাগ্ন্যাদীনাং তত্র তত্রাগমনং
“কস্য বা হ দেবা যজ্ঞমাগচ্ছন্তি, কস্য বা ন ; বহুনাং যজমানানাং যো বৈ
দেবতাঃ পূৰ্ব্বঃ পরিগৃহ্মাতি, স এনাঃ গো ভূতে যজ্ঞতে” [যজুঃ, কাণ্ঠ
১।৬।৩।২১] ইতি । অতো বিগ্রহাদিমত্রে কৰ্ম্মণি বিরোধঃ প্রসজ্যত ইতি
চেৎ, তন্ন—অনেকপ্রতিপত্তেদর্শনাৎ—দৃশ্যতে হি সৌভরিপ্রভৃতীনাং শক্তি-
মতাং যুগপদনেকশরীরপ্রতিপত্তিঃ ॥ ১১৩২৬ ॥

শব্দ ইতি চেৎ, নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষা- নুমানাভ্যাম্ ॥১১৩২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দে (বৈদিকশব্দে) [বিরোধ] ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল], না (না—) অতঃ
(ইহা-ইহাতে) প্রভবাৎ (উৎপত্তি হেতু), প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং (প্রত্যক্ষ—শ্রুতি ও অনুমান স্মৃতি
প্রমাণে) ।]

[সরলার্থঃ—মা ভূৎ কৰ্ম্মণি বিরোধঃ, শব্দে তু বৈদিকে বিরোধঃ প্রসজ্যত এব ইতি চেৎ,
বিগ্রহাদিমত্রে হি তেষামুৎপত্তি-বিনাশাবশ্রুত্যাং—উৎপত্তেঃ প্রাক্, বিনাশাচ্চ উৰ্দ্ধং বেদোক্তানাং
ইন্দ্রাদি-শব্দানাং অর্থশূন্যমনিত্যং দোষঃ প্রসজ্যত এব, ইতি চেৎ ; তন্ন ; কুতঃ ? অতঃ
প্রভবাৎ—অস্মাৎ বৈদিকাদেব শব্দাং ইন্দ্রাদেঃ উৎপত্তেঃ । পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বৈন্দ্রাদি-বিনাশোত্তরং পুনঃ
স্মৃতিপনয়ে প্রজ্ঞাপতিঃ ইন্দ্রাভ্যাকৃতিবিশেষব্যাচিন ইন্দ্রাদি-শব্দাং ইন্দ্রাভ্যাকৃতিবিশেষং মনসি সংকল্য
তদাকারম্ অপৰম্ ইন্দ্রাদিকং সৃজতি, অতঃ বৈদিকশব্দপ্রভবত্বম্ ইন্দ্রাদীনামুচ্যতে ; ততশ্চ শব্দে
ন বিরোধপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

ভাল, কৰ্ম্মে বিরোধ না হয় না হউক, বৈদিক শব্দে ত বিরোধের সম্ভাবনাই আছে ; কেন
না, দেবতাগণের যদি শরীরই থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উৎপত্তি বিনাশও অবশ্যই স্বীকার
করিতে হইবে, এবং উৎপত্তির পূৰ্বে ও বিনাশের পরে দেবতাবাচক ‘ইন্দ্র’প্রভৃতি বৈদিক শব্দ যে,
তৎকালে অর্থশূন্য ছিল, একথাও বলিতেই হইবে ; পক্ষান্তরে, বৈদিক শব্দের অনিত্যত্বও স্বীকার
করিতে হইবে । এইরূপে উভয়প্রকারেই বৈদিক শব্দে দোষ প্রসক্ত হইতেছে, ইহা যদি বল,
তদন্তরে বলিতেছি যে, না—সে দোষ হয় না ; কারণ, শব্দ হইতেই দেবাদি জগতের উৎপত্তি
হইয়া থাকে । দেখ, পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব ইন্দ্রাদি দেবতা বিনষ্ট হইয়া গেলে পর প্রজ্ঞাপতি প্রথমে
তদাকৃতিবাচক ইন্দ্রাদি শব্দ বুদ্ধিস্ব করিয়া—স্মরণ করিয়া পশ্চাৎ তদাকার অপরাপর
ইন্দ্রাদির সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; অতএব ইন্দ্রাদির শব্দপ্রভবত্ব হেতু শব্দ সম্বন্ধে আরোপিত
পূৰ্ব্বোক্ত দোষ হইতে পারে না ॥১১৩২৭॥]

বিরোধ ইতি বর্ততে । মা ভুং কশ্মগি বিরোধোহনেকশরীরপ্রতিপত্তে ; শব্দে তু বৈদিকে বিরোধঃ প্রসজ্যতে, অনিত্যার্থসংযোগাৎ । বিগ্রহবস্ত্বে হি সাবয়বত্বেনেদ্রাদেবত্বানিত্যত্বমনিবার্য্যম্ ; ততো দেবদত্তাদিশব্দবৎ ইন্দ্রাণ্যর্থজন্মনঃ প্রাক্, বিনাশাদৃদ্ধক ইন্দ্রাদিশব্দানাং বৈদিকানামর্থশূন্যত্বম্, অনিত্যত্বং বা বেদস্ত স্মাদিতি চেৎ, ন, (*) অতঃ প্রভবাৎ—অস্মাদিন্দ্রাদিশব্দাদেব পুনঃপুনরিন্দ্রাণ্যর্থস্তা প্রভবাৎ । এতদুক্তস্তবতি—ন হি দেবদত্তাদিশব্দবদ্ ইন্দ্রাদিশব্দা বৈদিকা ব্যক্তিবিশেষযাত্রা সঙ্কেতপূর্ব্বকাঃ প্রবৃত্তাঃ ; অপি তু স্বভাবত এব গবাদিশব্দবদ্ আকৃতিবিশেষবাচিনে । ততশ্চৈকস্ম্যম্ ইন্দ্রব্যক্তৌ বিনষ্টায়াম্ অত এব বৈদিকাদৃ ইন্দ্র-শব্দাৎ মনসি বিপরিবর্তমানাদবগত-তদ্ব্যচ্যুতেন্দ্রাণ্যর্থাকারো ধাতা তদাকারমেবা-

দেবতা প্রভৃতির শরীর-সম্ভাব স্বীকার করিলে কশ্মেতে বিরোধ সম্ভাবিত হয় ; কারণ, ইন্দ্র একটি ব্যক্তি ; শরীরবান্ হইলে “অগ্নিঃ অগ্নে আবহ” “ইন্দ্র আগচ্ছ, হরিব আগচ্ছ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বহুধাণে একসঙ্গে আহৃত ইন্দ্রের কখনই সম্মিধান হইতে পারে না । অথচ শাস্ত্র কিন্তু নানাস্থানে অগ্নি প্রভৃতির আগমন জ্ঞাপন করিতেছেন,—“দেবগণ কাহার যজ্ঞে আগমন করেন, কাহার যজ্ঞে বা [আগমন করেন] না ? বহু যজ্ঞমানের মধ্যে যিনি প্রথমে দেবতাগণকে গ্রহণ করেন, তিনিই পরাহ-কর্তব্য যজ্ঞে তাহাদিগের যজন (পূজা) প্রদান করেন ।” অতএব বিগ্রহাদি স্বীকার করিলে যজ্ঞাদিকশ্মে বিরোধ প্রসক্ত হয়, এক্রপ যদি আশঙ্কা কর ; না—তাহাও করিতে পার না ; কারণ, ‘অনেক প্রতিপত্তি’ দেখা যায়, যোগশক্তি-সম্পন্ন সৌভরি প্রভৃতি ঋষির একদা অনেক শরীর পরিগ্রহ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ । ৩ ॥ ২৬ ॥

[পূৰ্ব্ব হুত্ব হইতে এখানেও] ‘বিরোধ’ শব্দটা আসিয়াছে । অনেক শরীরের প্রতিপত্তি-নিবন্ধন কশ্মে বিরোধ না হউক ; কিন্তু অনিত্য পদার্থ বোধক ইন্দ্রাদি বৈদিক শব্দে ত বিরোধ সম্ভাবিতই হইতেছে । কেন না, শরীর-সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই ইন্দ্রাদি দেবতার সাবয়বত্ব হইয়া পড়ে ; সাবয়বত্ব নিবন্ধন তৎপ্রতিপাত্ত ইন্দ্রাদিরও অনিত্যত্ব অনিবার্য্য হয় । অতএব ইন্দ্রাদি পদার্থের উৎপত্তির, পূৰ্ণের ও বিনাশের পর [প্রতিপাত্ত অর্থ না থাকায়] বেদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দেরও অশূন্যত্ব (নিরর্থকত্ব), অথবা বেদেরই অনিত্যত্ব হইতে পারে ; ইহা যদি বল ; [তাহার উত্তর—] না—তাহা বলিতে পার না ; ইহা হইতে প্রভবই তাহার হেতু—যেহেতু এই ইন্দ্রাদি শব্দ হইতেই ইন্দ্রাদি পদার্থের পুনঃপুনঃ উদ্ভব হয় । ইহাই উক্ত হইতেছে যে, বেদোক্ত ইন্দ্রাদি শব্দ যে, দেবদত্তাদি শব্দের স্থায় আধুনিক সঙ্কেত দ্বারা কোন এক ব্যক্তিবিশেষে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নহে ; পরন্তু গবাদি শব্দের স্থায় স্বভাবতই আকৃতি-বিশেষের বাচকরূপে

পরমিস্ত্রং সৃজতি ; যথা কুলালো ঘট-শব্দাৎ মনসি বিপরিবর্তমানাৎ তদাকারমেব ঘটম্ ; ইতি ।

কথমিদমবগম্যতে ? প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং-শ্রুতি-স্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ । শ্রুতিস্তাবৎ “বেদেন রূপে ব্যাকরোৎ সত্য-সত্যী প্রজাপতিঃ” [অষ্টা. ২।৬।২।৭] ইতি ; তথা “স ভূরিতি ব্যাহরৎ, স ভূমিমসৃজত ; স ভুব ইতি ব্যাহরৎ, সোহস্তরিক্ষমসৃজত” [অষ্টা. ২।২।৪।২২] ইত্যাদি । বাচক-শব্দপূর্ব্বকং তত্ত্বদর্থসংস্থানং স্মরন্ তত্ত্বংসংস্থানবিশিষ্টং তং তমর্থং সৃষ্টবানিত্যর্থঃ । স্মৃতিরাপ—

[প্রযুক্ত] রহিয়াছে (*) । অতএব, এক ইন্দ্র বিনষ্ট হইলে পর বিধাতা বুদ্ধিহু বৈদিক ইন্দ্রাদি শব্দ হইতে সেই শব্দবাচ্য ইন্দ্রাদি পদার্থ অনুমান করত পূর্ব্বের অনুরূপই অপর ইন্দ্রাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; কুস্তকার যেরূপ বুদ্ধিতে বর্তমান ‘ঘট’ শব্দ হইতে কল্পনানুরূপ ঘটের [সৃষ্টি করে], তদ্রূপ । (+)

[জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে,] ইহা জানা যায় কিরূপে ? প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে ; অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ হইতে । [তন্মধ্যে] শ্রুতি এই যে, প্রজাপতি বেদ দ্বারা (শব্দ দ্বারা) সং ও অসং, এই দ্বিবিধ রূপ প্রকাশিত করিলেন, সেইরূপ ‘তিনি ‘ভূ’ শব্দ করিয়া ভূমি সৃষ্টি করিলেন, তিনি ‘ভুবঃ’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া অন্তরিক্ষ সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি । অর্থাৎ পদার্থবাচক শব্দ স্মরণপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ পদার্থের সংস্থান বা আকৃতি বিশেষ স্মরণ করতঃ সেই সেই আকৃতিবিশিষ্ট সেই সেই পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন । স্মৃতিশাস্ত্রও আছে ‘স্বয়ম্ভু প্রথমে

(*) তাৎপৰ্য্য—কোন অর্থবিশেষ-বোধনের জন্ত যে শব্দাবলম্বের প্রয়োগ, তাহার নাম ‘সংকেত’ ; ‘সংজ্ঞা’ হওয়ার নাম-ভদ্র মাত্র । সংকেত দ্বিবিধ—আজ্ঞানিক (অনাদিকাল-অদৃষ্ট) ও আধুনিক (অগ্নাদি-কৃত) । যে সংকেত কোনও ব্যক্তি-বিশেষকর্তৃক প্রবর্তিত নহে, অথচ চিরপ্রসিদ্ধ, তাহাই আজ্ঞানিক সংকেত, যেমন—দেব, মনুষ্য, গো প্রভৃতি । আর যে সংকেত জ্ঞানীদের প্রবর্তিত, অনাদিপ্রসিদ্ধ নহে, তাহা ‘আধুনিক’ যেমন—পুত্রাদির নামকরণ—রাম, শ্যাম, যজ্ঞ দেবদত্ত প্রভৃতি । দেবরাজে যে ‘ইন্দ্র’ শব্দের সংকেত, তাহা ঐ ‘আজ্ঞানিক’ সংকেত, অগ্নাদি কৃত দেবদত্ত প্রভৃতির জ্ঞান আধুনিক নহে । অস্তান্ত দেবতা সম্বন্ধেও এই নিয়ম । সুতরাং যুক্তিতে হইবে যে, অগ্রে ইন্দ্রের উৎপত্তি, পশ্চাৎ যে, তাহার ‘ইন্দ্র’ নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে ; পরে ঐ শব্দটা চিরন্তন । আর দেবরাজ ইন্দ্র উৎপত্তি-বিশালশালী-অনিত্য হইলেও তাহার পরীর-সংস্থান—আকৃতিটী চিরস্থায়ী, কৰ্ম্মকলে বধনই যিনি দেবরাজ হন, তখনই তাহার সেই পূর্ব্বকল্পীয় ইন্দ্রের অনুরূপ আকৃতি লাভ হয়, এবং তৎপুঙ্খসারে তিনি ‘ইন্দ্র’ সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন । সুতরাং ‘ইন্দ্র’ শব্দ ও দেবরাজের আকৃতি, উভয়েই অনাদি হওয়ার শব্দ সম্বন্ধে আপত্তি বিবাদের সম্ভাবনা হইলিতে পারে না ।

(১১) এ কথাই তাৎপৰ্য্য এই যে, আমরা বধনই কোন একটি বস্তু নির্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তৎপূর্ব্বকই সেই বস্তুর আকৃতি ও নাম মনে মনে চিত্রা করিয়া থাকি ; এরূপ কোন বস্তুই আমার নিৰ্ম্মাণ করিতে পারি না, তাহার নাম ও আকৃতি আমরা মনে মনে স্মরণ না করি । নাম-রূপ স্মরণপূর্ব্বক কার্য্য করাই শ্রুতি-তথ্যের চিরন্তন প্রমাণ ।

“অনাদিনিধনা হেষ্ণা বাণ্ডংস্ফক্টা স্বয়ম্ভুবা ।

আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সৰ্ব্বাঃ প্রসূতয়ঃ” (*) [মনুঃ ১।২১] ইতি ;

“সৰ্বেষাম্ভু স নামানি কৰ্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্ ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্মমে” ইতি ।

সংস্থাঃ—সংস্থানানি রূপাণীতি যাবৎ ; তথা—

“নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপঞ্চনম্ ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সং” ॥ [বিষ্ণুপুঃ পুঃ ১।৫।৬৩]

ইতি । অতো দেবাদীনাং বিগ্রহবদ্ধেহপি (+) বৈদিকশব্দানামানর্থক্যং,
বেদস্যাদিমন্ত্ৰং চ ন প্রসজ্যতে ॥ ১ ॥ ৩।২৭ ॥

অত এব চ নিত্যত্বম্ ॥ ১ ॥ ৩।২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—অতঃ (এই হেতু) এব (নিশ্চয়) চ (ও) নিত্যত্বং (নিত্যত্ব) ।]

[সরলার্থঃ—যতঃ প্রজাপতিঃ বৈদিকাং শব্দাদখ্যাকৃতিং স্মৃতা তদাকারমেব সৰ্বং সৃজতি ;
অতশ্চ হেতোঃ বসিষ্ঠাদীনাম্ মন্ত্ৰহস্তাদিকারিষ্ণেহপি মন্ত্ৰাদিমন্ত্ৰ বেদস্ত নিত্যত্বমেব ব্যবতিষ্ঠতে,
নতু জ্ঞাতৃত্বম্ ।

প্রজাপতির্হি নৈমিত্তিকপ্রলয়াবসানে “মন্ত্ৰকৃতো বৃণীতে” “বিশ্বামিত্ৰস্ত হস্তং ভবতি”
ইত্যাদি বেদশব্দেভ্য এব অধ্যয়নমন্ত্ৰেণাপি মন্ত্ৰদর্শনসমর্থং বসিষ্ঠবিশ্বামিত্রাদ্যাকৃতিবিশেষং স্মৃতা
তদাকৃতিবিশিষ্টান্ বসিষ্ঠাবিশ্বামিত্রাদীন্ সৃজতি ; তে চ অনখ্যাতোব বেদান্ পূর্বসংস্কারবশেন
যথাযথং স্মরন্তি ; তস্মাৎ তেষাং মন্ত্ৰাদিকারিষ্ণেহপি বেদস্ত নিত্যত্বমব্যাহতমেবোতি ভাবঃ ।

মেহেতু প্রজাপতি ত্রীণা বেদোক্ত শব্দ হইতেই তৎপ্রতিপাত্ত অর্থের আকৃতি স্মরণপূর্বক
তাদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট সৰ্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, সেই হেতুই বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণের
মন্ত্ৰকর্ত্ত্ব ও স্তোত্রাদিকর্ত্ত্ব উক্ত থাকিলেও মন্ত্ৰাদিনয় বেদের নিত্যত্ব নষ্ট হয় না ।

অতিপ্রায় এই যে, নৈমিত্তিক প্রলয়কাল শেষ হইলেই ত্রীণা “মন্ত্ৰকৃতো বৃণীতে” ইত্যাদি
বেদশব্দ হইতে, অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও যাহারা মন্ত্ৰদর্শনে সমর্থ, তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র
প্রভৃতি ঋষিগণের বিভিন্নপ্রকার আকৃতি স্মরণ করিয়া সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-
প্রভৃতি ঋষিগণকে সৃষ্টি করেন, তাহারাও অধ্যয়ন না করিয়াই যথাযথরূপে বেদ স্মরণ করিতে
সমর্থ হন ; এই কারণে বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঐরূপে মন্ত্ৰকর্ত্তা (মন্ত্ৰদ্রষ্টা) হইলেও ফলতঃ বেদের
নিত্যত্ব ব্যাহত হয় না ॥ ১ ॥ ৩।২৮ ॥]

অনাদি, নিধন, বেদময় দিব্য বাক্য (শব্দ) প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহা হইতে এই সমস্ত সৃষ্টি
হইয়াছে, ইতি । ‘তিনি (আদিপুরুষ) প্রথমে বৈদিকশব্দ হইতেই সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম,
কর্ম্ম এবং বিভিন্নপ্রকার সংস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন।’ ইতি । সংস্থা অর্থ—সংস্থান অর্থাৎ
নানাবিধ রূপ (আকৃতি) । আরও, ‘তিনি দেবাদি সমস্ত ভূতের নাম, রূপ এবং বহুবিধ কর্ত্তব্য
বিষয় বেদশব্দ হইতেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন।’ অতএব দেবতা প্রভৃতির শরীর থাকিলেও বেদোক্ত
শব্দের আনর্থক্য কিংবা বেদের অনিত্যতা দোষের সম্ভাবনা হইতেছে না ॥ ১ ॥ ৩।২৭ ॥

(*) ‘প্রবৃত্তয়ঃ’ ইতি কচিং পঠঃ .

(+) ‘ক’ পুথকে তু অজ ‘ন’ শব্দোহতি, উত্তরত্ব তু নতি

যত এবেন্দ্র-বসিষ্ঠাদিশব্দানাং দেব-ঋষিবাচিনাং (*) তত্তদাকারবাচিত্বং তত্তচ্ছব্দেন তত্তদর্থস্থিতিপূর্ব্বিকা চ তত্তদর্থসৃষ্টিঃ ; তত এব “মন্ত্রকৃতো বৃগীতে”, “নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃত্যঃ” [আরণ্যং, প্রঃ ৭।১।১], “অয়ং সো হগ্নিরিতি বিশ্বামিত্রস্য সূক্তম্ভবতি” [যজুঃ ০ কা ০ প্রঃ ৫।২।৩।৩] ইত্যাদিভি-
র্ব্বসিষ্ঠাদীনাম্ মন্ত্রকৃত্ব-কাণ্ডকৃত্ব-ঋষিহাদৌ প্রতীয়মানেনপি বেদস্ত নিত্যস্ব-
রূপপদ্যতে। এতিরেব “মন্ত্রকৃতো বৃগীতে” ইত্যাদিভির্বেদশব্দৈঃ তত্তৎকাণ্ড-
সূক্ত-মন্ত্রকৃতামৃষীগাম্ আকৃতিশক্ত্যাদিকং পরায়শ্চ তত্তদাকারান্ তত্তচ্ছব্দি-
যুক্তাংশ্চ সৃক্টা। প্রজাপতিস্তানেব তত্তদ্বাদিস্বরূপেণ (+) নিযুক্তো ; তে চ
প্রজাপতিনা আহিতশব্দয়স্তত্তদনুগুণং তপস্তপ্তা। নিত্যসিদ্ধান্ (‡) পূর্ব্ব-
পূর্ব্ববসিষ্ঠাদিদৃষ্টান্ (§) তানেব মন্ত্রাদীন্ অনবীতৌব স্বরতো বর্গতশ্চাস্বলি-
তান্ পশ্যন্তি। অতশ্চ বেদানাং নিত্যস্বমেবাঞ্চ মন্ত্রকৃত্বরূপপদ্যতে ॥১।৩।২৮॥

অথ স্মাৎ—নৈমিত্তিক-প্রলয়াদিবু ইন্দ্রাভ্যুপপত্তৌ বেদশব্দভ্যঃ পূর্ব্ব-
পূর্ব্বব্রাদিস্বরূপেণ প্রজাপতিনা দেবাদিসৃষ্টিকরূপপদ্যতাং নাম ; প্রাকৃত-
প্রলয়ে তু অক্টুঃ প্রজাপতেঃ ভূতাদৃহঙ্কারপরিণাম-শব্দস্ত চ বিনষ্টহাৎ কথং

যেহেতু দেবতা ও ঋষিবাচক ইন্দ্র ও বসিষ্ঠ প্রভৃতি শব্দসমূহ প্রকৃতপক্ষে সেই সেই আকৃতি-
বিশেষেরই বাচক, এবং যেহেতু সেই সেই পদ্যগণের স্মরণপূর্ব্বকই সেই সেই পদ্যার্থের সৃষ্টি
হইয়া থাকে ; সেই হেতুই “মন্ত্রকৃতো বৃগীতে”, “নম ঋষিভ্যো মন্ত্রকৃত্যঃ”, “অয়ং সো হগ্নিরিতি
বিশ্বামিত্রস্য সূক্তং ভবতি” ইত্যাদি বেদবাক্যে বসিষ্ঠ প্রভৃতির মন্ত্রকর্তৃত্ব, কাণ্ড (অংশবিশেষ-)
কর্তৃত্ব এবং ঋষিহাদি প্রভৃতি হইলেও বেদের নিত্যস্ব উপপন্ন হয় ; কারণ, “মন্ত্রকৃতো বৃগীতে”
ইত্যাদি শব্দ হইতেই প্রজাপতি সেই সেই মন্ত্র, সূক্ত ও কাণ্ডকর্ত্তা ঋষিগণের আকৃতি ও শক্তিসমূহ
স্মরণ করিয়া সেই সেই আকৃতিবিশিষ্ট ও সেই সেই শক্তিগুরুরূপে সৃষ্টি করিয়া পশ্চাৎ
তাহাদিগকেই সেই সেই মন্ত্রাদিকার্য্য-সম্পাদনে নিযুক্ত করেন। প্রজাপতি হইতে লক্ষ্যশক্তি
তাহারও স্বস্বকর্ত্তব্যায়ুকূল তপস্তা করিয়া অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বসিষ্ঠাদিদৃষ্ট নিত্যসিদ্ধ
সেই সমস্ত মন্ত্ররাশি মথ্যবপ স্বর ও বর্ণানুসারে অবিকলভাবে দর্শন করিয়া থাকেন ; এই
কারণেই বেদের নিত্যস্ব এবং বসিষ্ঠাদিরও মন্ত্রকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতেছে ॥ ১।৩।২৮ ॥

(*) দেবঋষিবাচিনাং ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(†) করঃ-ন ইতি ‘ঘ’ পাঠঃ ।

(‡) বীৰ্য্যসিদ্ধান্ ইতি (ক) পাঠঃ

(§) সৃষ্টান্ মন্ত্র ইতি (ক, ঘ) পাঠঃ ।

প্রজ্ঞাপতে: শব্দপূর্ব্বিকা সৃষ্টিরূপপদ্যতে ? কথন্তরাং বিনষ্টস্য বেদস্ত
নিত্যত্বম্ ? অতো বেদনিত্যত্ববাদিনা দেবাদানাং বিগ্রহবদ্ধাভ্যাপগমেহপি
লোকব্যবহারস্ত প্রবাহানাদিতা আশ্রয়শীয়েতি । অত উত্তরং পঠতি—

সমাননামরূপত্বাচ্চাবত্তাবপ্যবিরোধে

দর্শনাং স্মৃতেশ্চ ॥১॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাননামরূপত্বাং (নাম ও রূপ—আকৃতি সমান হওয়ার) চ (৩) আবৃত্তৌ
(পুনঃপুনঃ আশ্রমনে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিরোধাতাব), দর্শনাং (শ্রুতিদর্শনহেতু),
স্মৃতে: (স্মৃতিশাস্ত্রহেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—সমাননাম-রূপত্বাং—সমানং নাম রূপঞ্চ যेषাং—শ্রষ্টব্যানাং, তে সমাননাম-
রূপাঃ, তেষাং ভাবঃ—তৎ, তস্যাং চ হেতোঃ আবৃত্তৌ বেদ-চতুর্শু খয়োরপি বিনাশাত্মক-
প্রাকৃতপ্রলয়-পরম্পরারামপি অবিরোধঃ বিরোধাতাবঃ । পরমপুরুষো হি পূর্ব্বসংস্থানাত্মরূপং
সর্বং জগৎ বুদ্ধৌ আকল্যা তদাকারমেব চতুর্মুখাদিকং সর্বং জগৎ সৃষ্ট। পূর্ব্বাত্মপূর্ব্বাবিশিষ্টান্
বেদাংশ্চ স্মরন্ চতুর্মুখায় প্রযচ্ছতি । দর্শনাং—শ্রুতে: স্মৃতেশ্চ এতদবগম্যতে; শ্রুতিস্তাবৎ
“সৃগাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ” ইত্যাদিঃ, তথা স্মৃতিশ্চ—যথর্ষ্ণষ্টুলিঙ্গান নানারূপাণি
পর্য্যয়ে । দৃষ্টান্তে তানি তাত্ত্বৈব তথা ভাবা যুগাদিযু” ইত্যাদিকা । এতদেব বেদস্ত নিত্যত্বং
যৎ পূর্ব্বপূর্ব্বোচ্চারণক্রমাত্মরূপমেব উচ্চার্য্যত্বমিতি ভাবঃ ।

যখন চতুর্শু খাদি সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়া যায়, সেই প্রাকৃতপ্রলয়েও সমান অর্থাৎ পূর্ব্ব-
কল্পের অত্মরূপ নাম ও রূপের (আকৃতির) সৃষ্টি হইয়া থাকে; স্মৃতরাং তাহাতেও কোন
বিরোধ নাই; শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই সমানাকার নামরূপ সৃষ্টির কথা জানা যায় । শ্রুতি
যথা—“বিধাতা পূর্ব্বকল্পের অত্মরূপ সৃগা ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন,” ইত্যাদি । স্মৃতি
যথা—“পর্গায়ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে যেমন সমানভাবেই ঋতুচিহ্ন সমূহ আবির্ভূত হয়, তেমনি
যুগের আদিতেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের অত্মরূপই নানাবিধ পদার্থ সৃষ্ট হইতে দেখা যায়”
ইত্যাদি ॥ ১।৩।২৯ ॥]

আজ্ঞা, ব্রহ্মার দিবসাবসানরূপ ‘নৈমিত্তিক’ প্রলয়াদি সময়ে যে, ইন্দ্রাদির উৎপত্তি,
তাহাতে বরং প্রজ্ঞাপতিকর্তৃক বেদশব্দসমূহ হইতে পূর্ব্বপূর্ব্ব ইন্দ্রাদির স্মরণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি
দেবতার সৃষ্টি উপপন্ন হয় হউক; কিন্তু প্রাকৃত প্রলয়ে সৃষ্টিকর্তা প্রজ্ঞাপতি এবং ভূতোপাদান
অহঙ্কারের পরিণামস্বরূপ শব্দেরও যখন বিনাশ হয়, তখন প্রজ্ঞাপতির শব্দাত্মস্মরণপূর্ব্বক সৃষ্টি
উপপন্ন হয় কিরূপে? আর বিনষ্ট বেদেরইবা নিত্যত্ব রক্ষা হয় কি প্রকারে? অতএব, বেদ-
নিত্যত্ববাদী, দেবতাপ্রভৃতির শরীরসত্তা স্বীকার করিলেও লোকব্যবহারের যে, অনাদিপ্রবাহ-
রূপতা, তাহা সমর্থন করিবে কিরূপে? এ প্রশ্নটির উত্তরে বলিতেছেন—“সমাননামরূপত্বাং”
ইত্যাদি ।

কৃত্ত্বোপসংহারে জগদ্বৎপত্ত্যাব্যবসি পূর্বোক্তাং সমাননামরূপস্থা-
দেব ন কশ্চিচ্ছিরোধঃ। তথা হি—স ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ প্রলয়াবসানসময়ে
পূর্বসংস্থানং জগৎ স্মরন্ “বহু শ্চাম্” ইতি সঙ্কল্প্য ভোগ্য-ভোক্তৃজাতঃ
স্বস্মিন্ শক্তিমাত্রাবশেষং প্রলীনং বিভজ্য মহাদাদি ব্রহ্মাণ্ডং (*) হিরণ্যগর্ভ-
পর্যন্তং সৃষ্ট্৷। বেদাংশ্চ পূর্বানুপূর্ববিশেষ-সংস্থিতান্ আবিস্কৃত্য হিরণ্য-
গর্ভায় উপদিষ্ট পূর্ববাদের দেবাচ্চাকারজগৎসর্গে তং নিযুজ্য স্বয়মপি
তদন্তরাত্ততয়া অবতাস্থে ; অতো যথোক্তং সর্বমুপপন্নম্। এতদেব চ বেদস্থা-
পৌরুষেষয়ত্বং নিত্যত্বঞ্চ—যৎ পূর্বপূর্বোচ্চারণক্রম-জনিতসংস্কারেণ তমেব
ক্রমবিশেষং স্মৃজ্য তেনৈব ক্রমোগোচ্চার্যত্বম্ ; তদস্মাস্থ সর্বেশ্বরেহপি

ত্রিলোক-প্রলয় সময়েও পুনঃপুনঃ জগদ্বৎপত্তিতে পূর্বকথিত সমাননাম-রূপত্ব হেতুতেই
কোন বিরোধ নাই। দেগ, সেইরূপই কথিত আছে—‘সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম (পরমেশ্বর)
প্রলয়াবসান সময়ে পূর্বকল্পীয় সংস্থানবিশেষবিশিষ্ট (বিশেষবিশেষ নাম ও রূপাদি সম্পন্ন) জগৎ
স্মরণ করত ‘আমি বহু হইব’ ইত্যাকার সংকল্প করিয়া কেবলই শক্তিরূপে (বীজাবস্থায়)
আপনাতে বিলীন ভোগ্য ও ভোক্তৃসমূহ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া, [আদিপুরুষ] মহত্ত্ব (সাংখ্যোক্ত
বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ববৎ সৃষ্টি করিয়া এবং পূর্বতন
আত্মপূর্ববিশিষ্ট (ক্রমাদিযুক্ত) বেদ সমূহ আবিস্কৃত বা উদ্ভাবিত করিয়া হিরণ্যগর্ভকে তাহা
উপদেশ করিলেন, এবং তাহাকে পূর্বকল্পের স্মার যথাযথ আকৃতি সম্পন্ন দেবাদি জগৎ-সৃষ্টি
কার্যে নিযুক্ত করিয়া নিজেও অন্তরাশ্রয়রূপে তন্মধ্যে অবস্থান করিলেন’ ; অতএব যাহা যাহা
কথিত হইল, তৎসমস্তই যুক্তিযুক্ত। ইহাই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব যে, পূর্ব পূর্ব
উচ্চারণক্রমে যে সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই বিশিষ্ট সংস্কারানুসারে পৌর্বাণ্য-ক্রম
স্মরণপূর্বক সেই ক্রমানুসারেই উচ্চারণ করা (+) ; আমাদের এবং পরমেশ্বরের, সকলের

(প) ব্রহ্মাণ্ড-হিরণ্য ইতি (ক) পাঠঃ।

† প্রলয়াবসানে আদি পুরুষ বৎস সৃষ্টি কাণ্ডে ব্যাপৃত হন, তখন তিনিও বেদোক্ত ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, বায়ু
প্রভৃতি দান ও তাহাদের পূর্বপূর্বকল্পীয় আকৃতি বনোবধো সংকলন করিয়া তাহার পর পূর্বকল্পের অমৃতপ
ইন্দ্রাদি দেবতা ও অন্তান্ত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। প্রতিও এই কথা বলিগাছেন—“পূর্বাচক্রমসৌ
ধাতা বণাপূর্বসকল্পরং” অর্থাৎ বিধাতা পূর্বকল্পের অমৃতপ পূর্বা ও চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন।’ এত কারণেই
অগৎকে ‘শব্দপ্রভব’ বলা হইয়া থাকে ; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্রহ্মই অগতের মূল কারণ। আকৃতির সহিত
শব্দের সম্বন্ধ, স্তত্রায় আকৃতিই শব্দের মূখ্য অর্থ ; কাজেই শব্দের আদর্শতা আশঙ্কা বুঝসহ নহে।

সমানম্ । ইয়াংস্তু বিশেষঃ—সংস্কারানপেক্ষমেব স্বয়মেবানুসন্ধতে পুরুষোত্তমঃ ।

কুত ইদং যথোক্তমবগম্যত ইতি চেৎ ; তত্রাহ—দর্শনাৎ স্মৃতেচ্চ । দর্শনং তাবৎ “যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ” [শ্বেতাশ্বঃ ১৬ । ৮] ইতি । স্মৃতিরপি মানবী—“আসৌদিদং তমো-ভূতম্” ইত্যারভ্য—

“সোহভিধ্যায় শরীরাত্ স্বাৎ সিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপ এব সসর্জাদৌ তাস্ম বীৰ্যমপাসৃজৎ ॥

তদগুমভবকৈমং সহস্রাংশু-সমপ্রভম্ ।

তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ” । [মন্মুঃ ১।৫, ৮, ৯], ইতি । তথা পৌরাণিকী—(*)

“তত্র হুগুস্ত দেবস্ত নাভৌ পদ্মমজায়ত ।

তস্মিন্ পদ্মে মহাভাগ বেদবেদাঙ্গপারগঃ ।

ব্রহ্মোৎপন্নঃ স তেনোক্তঃ প্রজাঃ সৃজ মহামতে ॥”

তথা—“পরো নারায়ণো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ” ॥ ইতি ।

পক্ষেই এই নিয়ম সমান । এই মাত্র বিশেষ যে, পুরুষোত্তম ভগবান্ পূর্বসংস্কার-নিরপেক্ষভাবে স্বয়ংই অনুসন্ধান বা স্মরণ করেন, [আর আমরা পূর্বসংস্কারানুসারে স্মরণ করিয়া থাকি] ।

যদি বল, উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত জানা যায় কি প্রকারে ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—দর্শন হইতে এবং স্মৃতি হইতে । [দর্শন অর্থ শ্রুতি ;] তাহা এই—‘যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন, এবং যিনি তাহার উদ্দেশে বেদসমূহ প্রেরণ করেন’ ইতি । মনুস্মৃতিও এই—‘এই জগৎ [সৃষ্টির পূর্বে] তমোভূত অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ছিল’; এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তিনি বিবিধ প্রজাসৃষ্টি করিতে ইচ্ছক হইয়া প্রথমে স্বীয় শরীর হইতে জল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বায়ু বা সৃষ্টি-শক্তি সন্নিবেশিত করিলেন । সেই বীৰ্য্যই সহস্র সূর্য্যের সমান প্রভাসম্পন্ন হিরণ্ময় ডিম্বরূপে পরিণত হইল ; তাহা তটতেই সর্বলোকের পিতামহ (কারণ-কারণ) স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম পরিগহ করিলেন ।’ সেইরূপ পৌরাণিক স্মৃতিও আছে—‘কীর-সমুদ্রে শয়ান দেবের (নারায়ণের) নাভিদেশে একটা পদ্ম জন্মিয়াছিল ; হে মহাভাগ, সেই পদ্ম মধ্যে বেদ-বেদাঙ্গপারদশী ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন ; সেই নারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, হে মহামতে, তুমি প্রজা সৃষ্টিকর ।’ আরও আছে—‘প্রকাশমান নারায়ণই সর্বোত্তম ; তাঁহা

তথা—“আদিসগমহং বক্ষ্যে” ইত্যারম্ভোচ্যতে—

“স্বক্টা নারং তোয়মন্তঃ স্থিতোহহম্ যেন শ্রাম্মে নাম নারায়ণেতি ।

কল্পে কল্পে তত্র শয়ামি ভূয়ঃ স্তুগুস্ত মে নাভিজং শ্রাদ্ যথাক্ষম্ ॥

এবং ভূতস্ত মে দেবি নাভিপদ্যে চতুর্মুখঃ ॥

উৎপন্নঃ স ময়া প্রোক্তঃ (*) প্রজাঃ স্বজ মহামতে” ॥ ইতি ।

অতো দেবাদীনামপর্যর্ষিত্ব-সামর্থ্যযোগাদ্ ব্রহ্মবিদ্যায়াং (+) অধিকারোহ-
স্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥ [সপ্তমং দেবতাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

[পূর্বপক্ষঃ—]

মধ্বাধিকরণম্] মধ্বাদিস্তসম্ভবাদনধিকারণং জৈমিনিঃ ॥১॥৩৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—মধ্বাদিস্ব (মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে) অসম্ভবাং (অসম্ভব হেতু) অনধিকারণঃ
(অধিকারের অভাব) জৈমিনিঃ (জৈমিনিনামক আচার্য্য) [মনে করেন] ।]

[সরলার্থঃ—ব্রহ্মবিদ্যায়াং দেবাদীনামপি অধিকারোহস্তীতি স্থিতম্, ইদানীং “অসৌ বা দেবমধু”
ইত্যাত্মকলক্ষণ-মধুবিদ্যা প্রভৃতিষু বস্তুপ্রভূতীনামপি অধিকারোহস্তি নাস্তি বা, ইতি সংশয়ঃ ।
তত্র জৈমিনিস্ত আচার্য্যঃ মধ্বাদিস্ব “অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” ইত্যাত্মকমধুবিদ্যা প্রভৃতিষু
ববাদীনামেব উপাত্তত্বাৎ ববাদিভাব-প্রাপ্তেচ্চ তৎকলত্বাৎ বস্তুপ্রভূতীনাং চ ববাদিভাব-প্রাপ্ত্য-
সম্ভবাং তদ্বাবপ্রাপ্তৌ চ কণ্ব-কর্তৃবিরোধো নাস্ত্যধিকার ইতি মন্ততে ।

ব্রহ্মবিদ্যায় দেবতাপ্রভৃতিরও অধিকার আছে, ইহা পূর্বাধিকরণে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে ।
এখন সংশয় হইতেছে যে, মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে বস্তুপ্রভৃতির উপাসনায় যখন বস্তুপ্রভৃতির স্বরূপ-
প্রাপ্তিই ফল; অথচ বস্তুপ্রভৃতি দেবতাগণ যখন সেই উপাসনা দ্বারা আর ববাদিভাব প্রাপ্ত
হইতে পারে না, তখন সেই সমস্ত বিদ্যায় বস্তুপ্রভৃতিরও অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে
জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, মধুপ্রভৃতি বিদ্যায় যখন বস্তুপ্রভৃতির আর বস্তুত্বাদি লাভ
সম্ভব হয় না, এবং নিজেই নিজের উপাসন করিলে যখন কণ্বকর্তৃবিরোধ উপস্থিত হয়; তখন
তাহাদের অধিকার নাই ॥১৩৩০॥]

হইতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা সমুৎপন্ন হইলেন’ । অপিচ, ‘আদি (প্রথম) সৃষ্টি বলিব’ এই হইতে
আরম্ভ করিয়া উক্ত হইয়াছে—‘নার’ (নবসংজ্ঞক, বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন) জল সৃষ্টি করিয়া
আমি তাহার অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিলাম; তাহাতেই আমার ‘নারায়ণ’ এই নাম হইয়াছে ।
প্রতিকল্পে বারংবার আমি সেখানে শয়ন করিয়া থাকি, বাহাতে প্রস্তুত আমার নাভি
হইতে পদ্ম সম্ভূত হইতে পারে । হে দেবি, এবম্ভূত আমার নাভিপদ্যে চতুর্মুখ ব্রহ্মা উৎপন্ন
হইলে পর আমি তাহাকে বলিলাম যে, হে মহামতে, তুমি প্রজা সৃষ্টি কর ।’ অতএব প্রার্থিত ও
সামর্থ্য সম্ভাবিত হওয়ায় দেবতাপ্রভৃতিরও যে, ব্রহ্ম-বিদ্যায় অধিকার আছে, ইহা সিদ্ধ
হইল ॥১৩২৯ ॥ [সপ্তমং দেবতাধিকরণং সমাপ্ত ।]

ব্রহ্মবিভাগ্যাং দেবাদীনামপ্যধিকারোহস্তীত্যুক্তম্ ; ইদমিদানীং চিন্ত্যতে—
যেষু উপাসনেষু যা দেবতা এবোপাস্তাঃ, তেহু তানামধিকারোহস্তি ন ? ইতি।
কিং প্রাপ্তম্ ? নাস্ত্যধিকারঃ তেষু মধ্যাদিষু, ইতি জৈমিনিশ্রুতম্ । কূতঃ ?
অসম্ভবাৎ—ন হাদিত্যবস্থাদিতিরূপাস্তা আদিত্যবস্থাদয়োহন্তে সম্ভবন্তি ; ন
চ বস্বাদীনাং (৯) সতাং বস্বাদিহং প্রাপ্যং সম্ভবতি, প্রাপ্তত্বাৎ ।

মধুবিভাগ্যাম্বেদাদিপ্রতিপাত্ত-কৰ্ম্মনিষ্পাদ্যন্ত রশ্মিদ্বারেণ প্রাপ্তম্ (†)
রসস্তাশ্রয়তয়া লব্ধমধুব্যপাদেশস্তাদিত্যস্ত অংশানাং বস্বাদিভিঃ (‡) অতিভূজ্য-
মানানামুপাস্ত্বং বস্বাদিহং প্রাপ্যং শ্রুয়তে—“অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু”
[ছান্দোগ্যো ৩।১।১] ইতুপক্রম্য “তদ্ যৎ প্রথমমমৃতং তদসব উপ-

(§) পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, দেবতাগণেরও ব্রহ্মবিভাগ্য অধিকার আছে ; এখন চিন্তার

পূর্বপক্ষ

বিষয় হইতেছে যে, যে সমস্ত বিভাগ্য যে সমস্ত দেবতা নিজেই উপাস্ত,
সেই সমস্ত বিভাগ্য তাহাদের অধিকার আছে কি না ? কি প্রাপ্ত
হওয়া গেল ? জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন যে, সেই মধুপ্রভৃতি বিভাগ্যে [তাহাদের] অধিকার
নাই ; কারণ ? অসম্ভবই কারণ ; কেন না, আদিত্য ও বস্তুপ্রভৃতি দেবতার উপাস্ত ও আর
অপর আদিত্য ও বস্তুপ্রভৃতি দেবতার সম্ভব হয় না ; অথচ স্বয়ং বস্তুপ্রভৃতি দেবতারও আর
পুনর্য্য বস্বাদিভাব প্রাপ্য হইতে পারে না ; কারণ, উহা তাহাদের স্বতই প্রাপ্ত রহিয়াছে ।
মধুবিভাগ্য ঋক্ প্রভৃতি বেদোক্ত কন্মের ফলে স্বর্গ্যরশ্মি দ্বারা প্রাপ্ত রসের আশ্রয় বলিয়া মধুনামে
অভিহিত হইবার যে সমস্ত অংশ বস্তুপ্রভৃতি দেবগণকর্ত্ত্বক উপভুক্ত হয়, সেই অংশ সমুহই
উপাস্ত এবং বস্বাদিভাবই তাহার প্রাপ্য বা ফল । ‘এই আদিত্যই দেবমধু’ এইরূপ উপক্রম
করিয়া ‘সেখানে বাহা প্রথম অমৃতভাগ, তাহা বস্তুগণ উপভোগ করেন’ এইরূপ বলিয়া ‘সেই যে

(৯) ‘আদিত্যবস্বাদীনাং’ ইতি (ক, গ) পাঠঃ ।

(†) ‘বারেণাপ্রাপ্তম্’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(‡) ‘বস্বাদিগাদিভিঃ’ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(§) তাৎপৰ্য্য—। অত্র হইতে বহিঃ পৰ্য্যন্ত তিন গুণ হইল। এই মধ্যধিকরণটী রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটা
অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” ইত্যাদি । (২) সংশয়—যে সমস্ত বিভাগ্য যে
সকল দেবতা উপাস্ত, যেমন মধুবিভাগ্য বস্তুপ্রভৃতি দেবগণ উপাস্ত ; সেই সকল দেবতার সেই সমস্ত বিভাগ্য
অধিকার আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—বস্তুগণ যখন নিজেই নিজকে উপাসনা করিতে পারে না, এবং ঐ
উপাসনার ফল বস্তুই প্রাপ্তিও যখন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ, তখন মধুবিভাগ্যপ্রভৃতিতে তাহাদের অধিকার নাই ।
(৪) উত্তর—জৈমিনির মতে অধিকার না থাকিলেও বাদ্যাদিগের মত অধিকার আছে ; কারণ, ব্রহ্ম যখন কার্য্য
কর কারণ, উত্তর অবস্থাতেই অবস্থিত, তখন বস্তুপ্রভৃতিরাও আপনাদিগকে ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে পারেন,
এবং সেই উপাসনার ফলে কল্পান্তরে পুনরুৎপত্তি লাভ করিতে পারেন । (৫) নির্ণয় ও প্রমাণ—অতএব
বস্তুপ্রভৃতিরাও বস্তুপ্রভৃতিরূপে অবস্থিত কার্য্যব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এবং তাহার ফলে কল্পান্তরে বস্তুই প্রাপ্ত
হইবে ।

জীবন্তি” । ছান্দো ৩।৬।১] ইত্যুক্ত্বা “স য এতদমৃতং বেদ, বসূনা-
মেবৈকো ভূত্বা অগ্নিনৈব মুখেনৈতদেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যতি” [ছান্দো
৩।৬।৩] ইত্যাদিনা (*) ॥ ১।৩।৩০ ॥

জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিষি (জ্যোতিঃশব্দোক্ত ব্রহ্মে) ভাবাং [উপাসনার] (সন্ধ্যাবেহতু)
চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেহমৃতম্” ইতি জ্যোতিষি পরস্মিন্
ব্রহ্মণি দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ অবিশেষেণ অধিকারে সম্ভবতাপি যং ‘দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ
পরং ব্রহ্ম উপাসতে’ ইতি বিশেষবচনং, তং খলু বস্বাদীনাং মধুবিদ্যাভিষু অনধিকারং
জ্ঞাপয়তীতি ভাবঃ ।

সাধারণ নিয়মানুসারে দেবতা ও মনুষ্যের ব্রহ্মবিদ্যায় তুল্য অধিকার থাকিলেও ‘দেবগণ
জ্যোতির জ্যোতিঃ সেই পরব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন’, এইস্থলে যে, ‘দেবগণ
সেই জ্যোতির জ্যোতিকে উপাসনা করেন’ এই বিশেষ উপাসনার উপদেশ, তাহাই বস্তুপ্রভৃতি
দেবতার মধুবিদ্যা প্রভৃতিতে অনধিকার জ্ঞাপন করিতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥]

“তং দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেহমৃতম্” ইতি জ্যোতিষি
পরস্মিন্ ব্রহ্মাণ উপাসনং দেবানাং শ্রুয়তে । দেব-মনুষ্যাভ্যুপাসাধারণে পর-
ব্রহ্মোপাসনে দেবানামুপাসকত্বকথনং দেবাদীনামিতরোপাসননিবৃত্তিং দ্ব্যোত-
য়তি ; অত এষু বস্বাদীনামনধিকারঃ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

লোক এইরূপে এই অমৃতকে জানে, সে লোক বস্তুগণের মধ্যেই একজন হইয়া অগ্নিরূপ মুখ
দ্বারা এই অমৃত দর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন’ ইত্যাদি বাক্যেও ঐরূপ অভিপ্রায়ই প্রত-
হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥

‘দেবগণ জ্যোতির জ্যোতিঃ সেই ব্রহ্মকে আয়ু ও অমৃত বলিয়া উপাসনা করেন’ এই
শ্রুতিতে জ্যোতিঃ-শব্দোক্ত পরব্রহ্মবিষয়ে দেবগণের উপাসনাদিকার প্রত হইতেছে । পরব্রহ্মের
উপাসনায় দেবতা ও মনুষ্য, উভয়ের তুল্যাদিকার সম্বন্ধে দেবগণের জ্ঞাত যে, এই পৃথক্
উপাসকত্ব কথন, তাহাই তাহাদের অপর উপাসনায় অধিকার-নিবৃত্তি বিজ্ঞাপিত করিতেছে ;
সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে (মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতে) বস্তুপ্রভৃতির (দেবগণের) অধিকার
নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

ভাবস্তু বাদরায়ণোহস্তি হি ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবঃ (অধিকার-সম্ভাব) তু (কিস্ত) বাদরায়ণঃ (বাদরায়ণনামক আচার্য্য),
অস্তি (আছে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—বাদরায়ণস্ত আচার্য্যঃ বহুপ্রভৃতীনাংপি মধুবিত্তাদিষু ভাবঃ—অধিকারসম্ভাবঃ
মন্ততে ; হি যস্মাৎ অস্তি বস্বাদীনামপি স্বাস্তববস্থিতস্ত ব্রহ্মণ উপাস্ত্বসম্ভবঃ, পুনরপি কল্লাস্তরে
বহুত্বাদিপ্ৰাপ্তিফলসম্ভবশ্চ ।

কিস্ত আচার্য্য বাদরায়ণ বহুপ্রভৃতি দেবতাগণেরও মধুবিত্তাপ্রভৃতিতে উপাসনাধিকার
আছে, বলিয়া স্বীকার করেন। কারণ, তাহাদের পক্ষেও স্ব-স্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার
উপাসনা করা সম্ভব হয়, এবং ঐ উপাসনার ফলে পুনশ্চ কল্লাস্তরে বহুত্বাদি অধিকার
লাভ রূপ ফলপ্ৰাপ্তিরও সম্ভব হয় ॥ ১ । ৩ । ৩২ ॥]

আদিত্য-বস্বাদীনামপি তেষাধিকারভাবঃ ভগবান্ বাদরায়ণো মন্ততে ।
অস্তি হি আদিত্য-বস্বাদীনামপি স্বাবস্থ-ব্রহ্মোপাসনেন (*) বস্বাদিত্বপ্ৰাপ্তি-
পূর্বক-ব্রহ্মপ্ৰেংসাসম্ভবঃ । ইদানীং বস্বাদীনামপি সতাং কল্লাস্তরে (+)
বস্বাদিত্বপ্ৰাপ্তিশ্চাপেক্ষিতা ভবতি । অত্র হি কার্য্য-কারণোভয়াবস্থব্রহ্মোপা-
সনং বিধীয়তে—“অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” [ছান্দোগ্য ০ । ৩।১।১] ইত্য-
রভ্য “অথ তত উদ্ধর্ম্ (‡) উদেত্য” ইত্যতঃ প্রাক্ আদিত্য-বস্বাদিকার্য্য-

ভগবান্ বাদরায়ণ আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি দেবগণেরও সেই সমস্ত বিদ্যায় অধিকার-সম্ভাব
স্বীকার করেন; কারণ, আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি দেবগণেরও আত্ম-স্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা
দ্বারা বস্বাদিভাব প্ৰাপ্তিপূর্বক ব্রহ্মপ্ৰাপ্তির ইচ্ছা সম্ভবপর হয়। আর ইহ জন্মে বাহারা
বহুপ্রভৃতি হইয়াছেন, কল্লাস্তরেও তাহাদের বহুত্বাদি প্ৰাপ্তি আকাঙ্ক্ষিত হইতে পারে। এই
প্রকরণেও কার্য্যও কারণ, উভয়াবস্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা বিহিত হইতেছে, ‘এই আদিত্যই
দেবমধু’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অনন্তর তাহার পর উর্দ্ধে উথিত হইয়া’ এই কথার
পূর্বগণ্যস্ত আদিত্য ও বহুপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের উপাসনা উপদিষ্ট
হইতেছে। আর ‘অনন্তর তাহারও উর্দ্ধে উথিত হইয়া’ ইত্যাদি বাক্যে আদিত্যের

(৩০) বস্বাদিত্যপ্ৰাপ্তিঃ ইতি (ক) পাঠঃ ।

(৩১) কল্লাস্তরেহপি ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

(৩২) উর্দ্ধে ইতি (ঘ) পাঠঃ ।

বিশেষাবস্থং ব্রহ্মোপাসনম্ ইত্যুপদিশ্যতে (*) ; “অথ তত উৰ্দ্ধং উদেত্য” ইত্যাদিনা আদিত্যাস্তরাগ্নতয়াবস্থিতং কারণাবস্থমেব ব্রহ্মোপাস্তমিত্যুপদি-
শ্যতে (†) । তদেবং কার্য্য-কারণোভয়াবস্থং ব্রহ্মোপাসীনঃ কল্লাস্তরে বস্থা-
দিত্বং প্রাপ্য তদন্তে কারণং পরং ব্রহ্মৈবাপ্নোতি । “ন হ বা অস্মা উদেতি, ন
নিত্রোচতি, সকৃদিবা হৈবাস্মৈ (‡) ভবতি, য এতামেবং ব্রহ্মোপনিষদং
বেদ” [ছান্দো० ৩।১।৩] ইতি কৃৎস্নায়া মধুবিদ্যায়া ব্রহ্মোপনিষদ্ব-
শ্রবণাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্ত-বস্বাদিত্বফলশ্রবণাক্ত, (§) বস্বাদিত্যোগ্যভূতা-
দিত্যাংশস্ত বিধীয়মানমুপাসনং তদবস্থশ্চৈব ব্রহ্মণ ইত্যবগম্যতে । অত এবং-
বিধমুপাসনম্ আদিত্য-বস্বাদীনামপি সম্ভবতি । এবং চ ব্রহ্মণ এবোপাস্তগ্নাৎ
“তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ইত্যুপপচ্ছতে । তদাহ বৃত্তিকারঃ—“অস্তি
হি মধ্বাদিষু সম্ভবো ব্রহ্মণ এব সৰ্ব্বত্র নিচায্যত্নাৎ” ইতি ॥ ১॥৩॥৩২ ॥
[অষ্টমং মধ্বধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

অস্তরায়রূপে অবস্থিত কারণাবস্থ ব্রহ্মের উপসনা উপদিষ্ট হইতেছে । কার্য্য ও কারণ,
এতদুভয়াবস্থ ব্রহ্মের উপাসক ব্যক্তি কল্লাস্তরে বস্তুপ্রভৃতি রূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে
কারণস্বরূপ পর ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ‘যে ব্যক্তি এইপ্রকার এই ব্রহ্মোপনিষৎ
জানে, তাহার সম্বন্ধে [স্থ্যা] আর উদিত হয় না, এবং অন্তমিতও হয় না ; একবারই ইহার
দিবা (চির প্রকাশ) হয় ।’ এই শ্রুতিতে সমস্ত মধুবিদ্যার ব্রহ্মোপনিষদ্ব্যভাব (ব্রহ্মবিজ্ঞাত)
শ্রবণহেতু এবং বস্বাদিভাব শব্দে ব্রহ্মপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্ত ফলের শ্রুতি হেতুও বুঝা যাইতেছে যে, বস্ব-
প্রভৃতির ভোগ্যস্বরূপ আদিত্যাংশের যে, উপাসনা বিহিত হইয়াছে ; [প্রকৃত পক্ষে] তাহা
তদবস্থ ব্রহ্মেরই উপাসনা ; অতএব, এবংবিধ উপাসনা ত আদিত্য ও বস্তুপ্রভৃতি দেবতার
পক্ষেও সম্ভব হয় ; এই কারণে ব্রহ্মেরই উপাস্ত্ব নিবন্ধন “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”
এই কথাও উপপন্ন হইতেছে । বৃত্তিকারও তাহা বলিয়াছেন—‘সৰ্ব্বত্র ব্রহ্মেরই উপাস্ত্ব
নিবন্ধন মধুবিদ্যাপ্রভৃতিতেও [অধিকারের] সম্ভব আছে ।’ ইতি ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

[অষ্টম মধ্বধিকরণ সমাপ্ত]

(*) ব্রহ্মোপাস্তমুপদিশ্যতে ইতি (ব) পাঠঃ ।

(†) পাস্তমুপদিশ্যতে ইতি (ব) পাঠঃ ।

(‡) হাব ইতি (ক) পাঠঃ ।

(§) বিদ্বৎফল শ্রবণাক্ত ইতি (ব) পাঠঃ ।

অংশুদ্রাধিকরণম্ । শুগস্ত তদনাদর-শ্রবণাং তদাদ্রবণাং

সূচ্যতে হি ॥ ১।৩।৩৩ ॥

[পদচ্ছেদঃ—শুক্ (শোক—দুঃখ) অস্ত্র (ইহার) তদনাদরশ্রবণাং (তাহার অনাদর—অবজ্ঞা শ্রবণ হেতু) তদা (তখন) আদ্রবণাং দ্রবীভূত হওয়ার), অথবা তদাদ্রবণাং (সেই শোককর্তৃক অনুধাবিত হওয়ার), সূচ্যতে (সূচিত হইতেছে) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রস্তাপি অধিকারোহস্তি নবা, ইতি চিন্ত্যতে । “আজ-হারেনাঃ শূদ্র অনেনৈব যুগেনালাপয়িষ্যথাঃ” ইত্যত্র ‘শূদ্র’-শব্দসন্দর্শনাৎ অর্থিত্ব-সামর্থ্যা-দি-সম্ভাব্যাক্ত অস্তি শূদ্রস্তাপ্যধিকারঃ, ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—শুগস্তেত্যাদি ।

নাস্তি শূদ্রস্ত ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ ; “শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণ একজাতিঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যা শূদ্রস্ত উপনয়নসংস্কার-প্রতিষেধেন বেদাধ্যয়ননিষেধাৎ উপনিষদ-জ্ঞানে—ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারস্ত অত্যাযত্নাৎ । যত্নু শ্রুতৌ ‘শূদ্র’-শব্দশ্রবণং, ন তং জাতিশূদ্রপরং ; অপিতু, ব্রহ্মবিদ্যা-বিধুরতয়া তেষাং হংসানাং অনাদরশ্রবণাং অস্ত্র জানশ্রুতেঃ শুক্ শোকঃ সংজাতা ; তদা—তৎকালমেব আচার্যাং প্রতি আদ্রবণাং—দ্রুতং উপসর্পণাৎ । হি যন্মাং আচার্য্যবচনেন চ সা শুক্ সূচ্যতে । যন্মাং ব্রহ্মজ্ঞানাভাবাৎ অস্ত্র শুক্ সূচ্যতে, তন্মাং ‘শৌচনাং শূদ্রঃ’ ইতি কৃত্বা আচার্য্যেণ ‘জানশ্রুতিঃ’ ‘শূদ্র’-পদেন আমন্বিত ইত্যভিপ্রায়ঃ ।

এখন সংশয় হইতেছে যে, ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রজাতির অধিকার আছে কি না ? শূদ্রের যখন মুক্তিলাভের অভিলাষ এবং তদ্রূপযোগী সামর্থ্য ও আছে, এবং শ্রুতিতেও ‘শূদ্র’ শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে, তখন ব্রহ্মবিদ্যালোভে শূদ্রেরও অধিকার আছে । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে যে, শূদ্রজাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই ; কারণ, তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই, স্মরণ্য তদধীন বেদাধ্যয়নেও অধিকার নাই ; কাজেই ব্রহ্মবিদ্যালোভেও শূদ্রজাতির অধিকার থাকিতে পারে না । তবে শ্রুতিতে যে, ‘শূদ্র’ শব্দ আছে, তাহার অর্থ শূদ্র-জাতি নহে, পরন্তু হংসগণের অনাদর শ্রবণে তাঁহা দুঃখে সেই সময়েই তিনি গুরুর উদ্দেশ্যে দ্রুত গমন করিয়াছিলেন ; সেই শোক ও তজ্জন্য দ্রুতগমন হইবার জন্তই আচার্য্য ‘শূদ্র’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন ; অতএব, ইহা দ্বারা শূদ্র-জাতির ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার সিদ্ধ হইতেছে না ॥ ১।৩।৩৩ ॥]

ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রস্তাপ্যধিকারোহস্তি ন বেতি বিচার্য্যতে ; কিং যুক্তম্ ?

(১৩) শূদ্রজাতিরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কি না, ইহা বিচারিত হইতেছে ; কোন-

- (*) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘অংশুদ্রাধিকরণম্’ । (১) বিষয় বাক্য—“অহ হারেনা শূদ্র” ইত্যাদি । (২) সংশয়—ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—শূদ্রও যখন জিজ্ঞাসু এবং বিদ্যালোভে সমর্থ, এবং যখন ‘শূদ্র’ শব্দ বহুিও রহিয়াছে, তখন তাহারও অধিকার আছে । (৪) উত্তর—না শূদ্রের অধিকার নাই ; কারণ, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের হেতুভূত বেদাধ্যয়নে তাহার অধিকার নাই । স্মৃত্যুত ‘শূদ্র’ শব্দ কেবল শোকব্যঞ্জকমাত্র, জাতিবোধক নহে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—ব্রহ্মবিদ্যালোভে তীব্রবেদনা ও নাস্তি অনুসারে দানের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করা ।

অস্তুতি । কৃতঃ ? (*) অধিষ্ণু-সামর্থ্যপ্রযুক্ত্বাদধিকারস্ত, শূদ্রস্তাপি তৎ-
সম্ভবাৎ । যত্বেপি অগ্নিবিদ্যাসাধ্যৈষু কৰ্ম্মস্ব অনগ্নিবিদ্যাস্বাং শূদ্রস্তানধিকারঃ ;
তথাপি মনোরতিমাত্রত্বাদ ব্রহ্মোপাসনস্ত তত্রাধিকারোহস্ত্যেব, শাস্ত্রীয়ক্রিয়া-
পেক্ষেহপি উপাসনস্ত তত্ত্ববর্ণাশ্রমোচিতক্রিয়ায়া এব অপেক্ষিতত্বাৎ শূদ্র-
স্তাপি স্ববর্ণোচিত-পূর্ববর্ণশুশ্রূষৈব ক্রিয়া ভবিষ্যতি । “তস্মাচ্ছ দ্রো
যজ্ঞেহনবকৃপ্তঃ” [যজুঃ-কাণ্ড ৭।১।১।১] ইত্যপি অগ্নিবিদ্যাসাধ্য-যজ্ঞাদি-
কৰ্ম্মানধিকার এব স্মার্যসিদ্ধোহনুগৃহ্যে ।

নম্বনধীতবেদস্তাশ্রমতবেদাস্তস্ত ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনপ্রকারানভিজ্ঞস্ত
(+) কথং ব্রহ্মোপাসনং সম্ভবতি ? উচ্যতে—অনধীতবেদস্তাশ্রমতবেদাস্ত-
বাক্যস্তাপি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণেনাপি ব্রহ্মস্বরূপ-তদুপাসনজ্ঞানং সম্ভবতি ।
অস্তি চ শূদ্রস্তাপি ইতিহাস-পুরাণশ্রবণানুজ্ঞা “শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃৎস্না
ব্রাহ্মণমগ্রতঃ” [মহাভা ০ শাস্তি ০ মোক্ষ ০] ইত্যাদৌ । দৃশ্যন্তে চ ইতিহাস-

পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? ‘অস্তি’ পক্ষই (অধিকার আছে, এই পক্ষই) । কারণ ? অধিষ্ণু ও সামর্থ্যই
অধিকারের কারণ ; শূদ্রের পক্ষেও তাহা সম্ভবপর । যদিও অগ্নিবিদ্যাবিরহিত শূদ্রের অগ্নি-
বিদ্যাসাধ্য কৰ্ম্মসমূহে অধিকার নাই সত্য ; কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা যখন কেবলই মনোরতি বা
মানস চিন্তামাত্র, তখন নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মবিদ্যায় তাহাদেরও অধিকার আছে । উপাসনা কার্য
যদি শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াসাপেক্ষ ও হয়, তথাপি বুঝিতে হইবে, তত্ত্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়াই
সেখানে অপেক্ষিত ; হুতরাং শূদ্রের পক্ষেও পূর্ববর্ণের (ব্রাহ্মণ, কত্রিয় ও বৈশ্যের) শুশ্রূষা-
করায় স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়া বলিয়া পরিগণিত হইবে ; আর, ‘সেইহেতু শূদ্রজাতি
যজ্ঞে অনধিকৃত,’ এই নিষেধও বিদ্যাসাধ্য যে, যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম, তদ্বিষয়ক অনধিকার-জ্ঞাপনার্থই
অনুদিত হইতেছে মাত্র ; (‡) এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিসিদ্ধ ।

ভাল, যে লোক বেদ অধ্যয়ন করে নাই, বেদান্ত শ্রবণ করে নাই, এবং ব্রহ্মের স্বরূপ ও
উপাসনা বিষয়েও অভিজ্ঞ নহে, তাহার (শূদ্রজাতির) ব্রহ্মোপাসনা সম্ভব হয় কি প্রকারে ?
হাঁ, বলা হইতেছে ; যে লোক বেদ অধ্যয়ন করে নাই, এবং বেদান্তও শ্রবণ করে নাই, তাহার
পক্ষেও ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ ও তাহার উপাসনা-প্রণালী-বিষয়ক
জ্ঞান লাভ করা অবশ্যই সম্ভবপর হয় । ‘ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী রাখিয়া চারি বর্ণকেই [বেদ] শ্রবণ

(*) ‘ক পুস্তকে কৃতঃ’ ইতি নাস্তি ।

(+) ব্রহ্মস্বরূপোপাসন-প্রকারানভিজ্ঞস্ত ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপর্য—শূদ্রের যে, বেদাধ্যয়ন অধিকার নাই, তাহা বহুতর প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে ; হুতরাং
‘যজ্ঞে শূদ্রের অধিকার নাই,’ একথা না বলিলেও চলিত ; তবে এই সিদ্ধান্তিত বিষয়ের পুনরু নিষেধ করা
অসম্ভব ভিন্ন আর কিছুই নহে । অসম্ভব বাক্যের নিষেধ স্বার্থে প্রাসঙ্গ্য নাই ।

পুরাণেষু বিদুরাদয়ো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ । তথা উপনিষৎস্বপি সংবর্গবিদ্যায়াং
শূদ্রস্তাপি ব্রহ্মবিদ্যাধিকারঃ প্রতীয়তে—শুক্লযুং হি জানশ্রুতিমাচার্যো
রৈকঃ শূদ্রেত্যামন্য তস্মৈ ব্রহ্ম-বিদ্যামুপদিশতি—“অজহায়েমাঃ শূদ্র
অনেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ” [ছান্দো ০ ৪।২।৫] ইত্যাদিনা । অতঃ
শূদ্রস্তাপ্যধিকারঃ সম্ভবতীতি প্রাপ্তে উচ্যতে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

ন শূদ্রস্তাধিকারঃ সম্ভবতি ; কূতঃ ? (*) সামর্থ্যাভাবাৎ ; ন হি ব্রহ্ম-
স্বরূপ-তত্বোপাসনপ্রকারম্ অজানতঃ তদঙ্গভূতবেদানুবচন-যজ্ঞাদিধ্বনধিকৃতস্য
উপাসনোপসংহারসামর্থ্যং সম্ভবতি (+) ; অসমর্থস্য চার্খিভ্সম্ভাবেষপি
অধিকারো ন সম্ভবতি ; অসামর্থ্যং চ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ । যথৈব হি
ত্রৈবর্ণিকবিষয়াধ্যয়নবিধিসিদ্ধ-স্বাধ্যায়সম্পাদ-জ্ঞানলাভেন কশ্মবিধয়ো জ্ঞান-
তত্বোপায়াদীন্ অপরান্ ন স্বীকুর্বন্তি, তথা ব্রহ্মোপাসনবিধয়োহপি । অতোহ-
ধ্যয়নবিধিসিদ্ধ-স্বাধায়াধিগত-জ্ঞানশ্চৈব ব্রহ্মোপাসনোপায়ত্বাৎ শূদ্রস্য

করাইবে’ ইত্যাদি স্থলে শূদ্রের সম্বন্ধেও ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণের অনুমতি দৃষ্ট হয়, এবং ইতি-
হাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বিদুরপ্রভৃতিরও ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা জানা যায় । উপনিষদেও সংবর্গবিদ্যা-
প্রকরণে শূদ্রেরও ব্রহ্মবিদ্যাধিকার প্রতীতি-গম্য হইতেছে । যথা—আচার্য্য রৈক ব্রহ্মশুক্লযু জ্ঞান-
শ্রুতিকে ‘শূদ্র’ শব্দে সম্বোধন করিয়া তত্বদেশে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন—‘হে শূদ্র, এই
সমস্ত (কন্যা ও গো) [আমার নিমিত্ত] আহরণ করিয়াছ ; এইরূপ উপায়েই [আমাকে]
আলাপ করাইতেছ,’ ইত্যাদি । অতএব শূদ্রেরও [ব্রহ্মবিদ্যায়] অধিকার আছে । এইরূপ
সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে—

না—শূদ্রের অধিকার-সম্ভব হয় না ; কারণ ? যেহেতু তাহার সামর্থ্য নাই । কেন না, যে লোক

শূদ্রের অনধিকার-সিদ্ধান্ত । ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাঁহার উপাসনা-প্রণালী জানে না ; সুতরাং

তাহারই অঙ্গস্বরূপ বেদানুবচন (বেদপাঠ) ও যজ্ঞাদি কার্য্যেও অনধিকৃত
তাহার পক্ষে কখনই উপাসনার অমুকুল সামর্থ্য সম্ভবপর হয় না । বেদাধ্যয়নের অভাবই
তাহার সামর্থ্যাভাবের কারণ । ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্রতের সম্বন্ধে বেদাধ্যয়ন বিহিত থাকায় তৎসম্পাদ্য
জ্ঞানেও অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যায় ; এই জন্ত, কশ্মবিধি সমূহ যেক্ষণ জ্ঞান ও তত্বপ্ৰণালী অপরাপর
সাধনের অপেক্ষা করে না, ব্রহ্মোপাসনা-বিধি সকলও তদ্রূপ । অতএব অধ্যয়নবিধিলব্ধ বেদাধ্যয়ন-
জনিত জ্ঞানই যখন ব্রহ্মোপাসনার প্রধান উপায়, তখন সেই বৈদিক জ্ঞান না থাকায় শূদ্রের

ত্রক্ষোপাসনসামর্থ্যাসম্ভবঃ । ইতিহাস-পুরাণে অপি বেদোপবৃংহণং কুর্বতী
এব উপায়ভাবমুভবতঃ, ন স্বাতন্ত্র্যেণ ; শূদ্রেতিহাস-পুরাণশ্রবণানুজ্ঞানং
পাপক্ষয়াদিফলার্থম্ ; নোপাসনার্থম্ । বিদুরাদয়স্তু ভবান্তুরাধিগত-জ্ঞানা-
প্রমোষাজ্ জ্ঞানবন্তঃ, প্রারব্ধকৰ্ম্মবশাচ্ ঈদৃশজন্মযোগিনঃ, ইতি তেষাং
ত্রক্ষনিষ্ঠত্বম্ ।

যতু (*) সংবর্গবিদ্যায়াং শুক্রমোঃ শূদ্রেতি সম্বোধনং শূদ্রস্তাধিকারং
সূচয়তীতি ; তন্ন, ইত্যাহ—‘শুগম্য তদনাদরশ্রবণাং তদাদ্রবণাং সূচ্যতে
হি’—শুক্রমোর্জানশ্রুতে: পৌত্রায়ণস্ত ব্রহ্মজ্ঞানবৈকল্যেন হংসোক্তা-
নাদরবাক্যশ্রবণাং তদৈব ব্রহ্মবিদো রৈকস্য সকাশং প্রতি আদ্রবণাং শুক্
অস্ত্য সংজাতেতি হি সূচ্যতে ; অতঃ স শূদ্রেতি আমন্ত্র্যতে, ন চতুর্থবর্ণত্বেন ।
শোচতীতি হি শূদ্রঃ ; “শুচেদশ্চ” [উগাদি সূ.] ইতি র-প্রত্যয়ে ধাতোশ্চ
দীর্ঘে চকারস্ত চ দকারে ‘শূদ্র’ ইতি ভবতি । অতঃ শোচিৎস্বমেবাস্ত শূদ্র-
শব্দপ্রয়োগেণ সূচ্যতে ; ন জাতিযোগঃ । জ্ঞানশ্রুতিঃ কিল পৌত্রায়ণো

সম্বন্ধে ত্রক্ষোপাসনা-সামর্থ্য কখনও সম্ভবপর নহে । আর ইতিহাস এবং পুরাণশাস্ত্রও বেদার্থের
পরিপোষণ করে বলিয়াই উপায়তা লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে । শূদ্রের
পক্ষে যে, ইতিহাস ও পুরাণপাঠের অমুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও কেবল পাপক্ষয়াদি
ফলসিদ্ধির জন্যই ; কিন্তু উপাসনার্থ নহে । জন্মান্তুরাধিগত জ্ঞান অবিলুপ্ত থাকায়ই বিদুর
প্রভৃতির ব্রহ্ম-জ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রারব্ধ কৰ্ম্ম বশতঃ তাদৃশ শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; কাজেই
তাহাদের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব হইয়াছিল ।

আর যে, সংবর্গবিদ্যায় শুক্রম্ জ্ঞানশ্রুতিকে ‘শূদ্র’শব্দে সম্ভাষণ করার শূদ্রেরও অধিকার
প্রমাণিত হইতেছে, তাহাও নহে ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন “শুক্ অস্ত্য তদনাদরশ্রবণাং”
ইত্যাদি । ব্রহ্মবিদ্যা-শুক্রম্ পৌত্রায়ণ জ্ঞানশ্রুতি ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন হংসগণের উক্ত অনাদর-
বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎই ব্রহ্মজ্ঞ রৈকসকাশে অভিগমন করিয়াছিলেন ; ইহা হইতেই বেশ
বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে তাহার শোক বা দুঃখ হইয়াছিল, এইরূপে শোক-দ্রুত হওয়ারই
জ্ঞানশ্রুতিকে শূদ্র-শব্দে সম্বোধিত করা হইয়াছে ; কিন্তু চতুর্থবর্ণ ‘শূদ্র-জাতি’ অভিপ্রায়ে নহে ।
শোক করে বলিয়া শূদ্র ; “শুচে: দশ্চ” এই ব্রহ্মসূত্রে ‘র’ প্রত্যয় নিমিত্তে [শুচ্] ধাতুর
উকার দীর্ঘ এবং ‘চ’ স্থানে ‘দ’ করিয়া ‘শূদ্র’ পদ্ব নিষ্পন্ন হইয়াছে । অতএব, ‘শূদ্র’ শব্দ
দ্বারা ইহার শোকাধিতাবই সূচিত হইতেছে, কিন্তু শূদ্রত্ব-জাতির সম্বন্ধ নহে । পৌত্রায়ণ-

বহুদ্রব্যপ্রদো বহুপ্রদশ বভূব ; তস্য ধার্মিকাগ্রসরস্ত ধর্মেণ শ্রীভায়োঃ
করোশ্চিন্মহাত্মানোরস্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসাম্ উৎপিপাদয়িষতোঃ হংসরূপেণ
নিশায়াশ্চাবিদুরে গচ্ছতোরন্ততর ইতরমুবাচ—“ভো ভোয়ি ভল্লাক
ভল্লাক, জানশ্রুতেঃ পৌত্রায়ণস্ত সমং দিবা জ্যোতিরাততং, তন্মা
প্রসাজ্ঞীঃ, তৎ স্বা মা প্রধাক্ষীৎ” [ছান্দো ৪।১।২] ইতি । এবং জান-
শ্রুতিপ্রশংসারূপং বাক্যমুপশ্রুত্যাপরো হংসঃ প্রতুবাচ—“কং বর
এনমেতৎ সন্তং সমুখানমিব রৈকমাখ” [ছান্দো ৪।১।৩] । ইতি । কং
সন্তমেনং জানশ্রুতিং সমুখানং রৈকং ব্রহ্মজমিব গুণশ্রেষ্ঠম্ এতদাখ ; স
ব্রহ্মজো রৈক এব লোকে গুণবত্তরঃ ; মহতা ধর্মেণ সংযুক্তশ্যাপ্যস্ত
জানশ্রুতেরব্রহ্মজস্ত কো গুণঃ, যদগুণজনিতং তেজো রৈকতেজ ইব মাং
দহেদিত্যর্থঃ । এবমুক্তেন পরেণ ‘কোহসৌ রৈকঃ’ ? ইতি পৃষ্ঠঃ ‘লোকে যৎ
কিঞ্চিৎ সাধবনুষ্ঠিতং কৰ্ম্ম, যচ্চ সৰ্ব্বচেতনাগতং (*) বিজ্ঞানং, তদুভয়ং
যদীয়জ্ঞান-কৰ্ম্মাস্তুভূতং, স রৈকঃ,’ ইত্যাহ । তদেতদৃহংসবাক্যং ব্রহ্মজ্ঞান-
বিধুরতয়া আত্মনিন্দাগৰ্ভং তদ্বত্তয়া চ রৈকপ্রশংসারূপং জানশ্রুতিরূপশ্রুত্যা

জানশ্রুতি বহুদ্রব্য দাতা ও বহু অন্নপ্রদ ছিলেন ; ধার্মিকাগ্রগণ্য তাহার ধৰ্ম্মচর্য্যার পরিভূট
কোনও দুইজন মহাত্মা ইহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা সমুৎপাদনার্থে রাত্রিকালে হংসরূপ ধারণ করিয়া
ইহার অনুরে (উপরিভাগে) গমন করিতে করিতে একজন অপরকে বলিয়াছিলেন—‘ভো
ভো ভল্লাক ভল্লাক, পৌত্রায়ণ জানশ্রুতির তেজ আকাশে সৰ্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ;
তাহার উপরে যাইও না—দক্ষ হইও না ।’ জানশ্রুতির এবংবিধ প্রশংসাত্মক বাক্য শ্রবণ
করিয়া অপর হংস বলিলেন—‘অরে এইরূপে অবস্থিত কাহাকে তুমি সমুখা রৈকের সমান
বলিতেছ ? [ইহার অর্থ এই যে,] এই সামান্য লোক জানশ্রুতিকে সমুখা—ক্ষুদ্রশকটযুক্ত
ব্রহ্মজ রৈকের সমান গুণ-শ্রেষ্ঠ বলিতেছ ! ব্রহ্মজ সেই রৈকই জগতে সর্বাধিক গুণবান্, এই
জানশ্রুতি মহাধার্মিক হইলেও যখন ব্রহ্মজ্ঞানরহিত, তখন ইহার আর কি গুণ আছে ? যে
গুণজাত তেজে রৈকতেজের ত্রায় দক্ষ করিবে ? এইরূপ অতিহিত হইয়া সেই দ্বিতীয় হংস
প্রথম হংসকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই রৈক কে ? তদন্তরে বলিলেন ‘এই জগতে যে-
কিছু উৎকৃষ্ট কৰ্ম্ম অগুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং সমস্ত চেতনে বাহ্য কিছু জ্ঞান নিহিত আছে, সেই
উভয়ই বাহার জ্ঞান ও কৰ্ম্মের অন্তর্গত (শ্বেবলীকৃত), তিনিই রৈক।’ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব
নিবন্ধন আপনার নিন্দাপূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সন্ডাব বশতঃ রৈকের স্তুতিপর সেই হংসবাক্য
শ্রবণ করিয়া জানশ্রুতি তৎক্ষণাৎ রৈকের অমূল্যদানে সারথি প্রেরণ করিলেন ; অনন্তর সারথি

তৎক্ষণাদেব ক্তারং রৈক্যেবণায় প্রেষ্য তস্মিন্ বিদিত্বা আগতে স্বয়মপি
 রৈকমুপসত্ত গবাং ষট্গতং নিকমশ্বতরীরথক রৈক্যোপহত্য রৈকং প্রার্থয়া-
 মাস—“অনু ম এতাং ভগবো দেবতাং শাধি, যাং দেবতামুপাসুসে” ইতি ;
 তুতুপাস্ত্যাং পরাং দেবতাং মাম্ অনু শাধীত্যর্থঃ । স চ রৈকঃ স্বযোগমহিম-
 বিদিতলোকত্রয়ো জানশ্রুতেব্রক্ষজ্ঞানবিধুরতানিমিত্তানাদরগর্ভ-হংসবাক্য-
 শ্রবণেন শোকাবিষ্টতাম্ তদনন্তরমেব ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়োদ্যোগং চ বিদিত্বা অশ্রু
 ব্রহ্মবিদ্যায়োগ্যতাম্ অভিজ্ঞায় চিরকালসেবাং বিনা দ্রব্যপ্রদানেন (*)
 শুশ্রুমণ্যাস্তাস্ত্র যাবচ্ছক্তিপ্রদানেন ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীতি মত্বা
 তমনুগৃহ্নন্ তস্ম শোকাবিষ্টতামুপদেশযোগ্যতাখ্যাপিকাং শূদ্র-শব্দেনামন্ত্রণেন
 জ্ঞাপয়মিদমাহ—“অহ হারেত্বা শূদ্র তবৈব সহ গোভিরস্ত” ইতি । সহ
 গোভিরয়ং রথস্তবৈবাস্ত্র ; নৈতাবতা মহং দত্তেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া শোকাবিষ্টস্ম
 তব ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ । স চ জানশ্রুতিঃ ভূয়োহপি
 স্বশক্ত্যানুগুণমেব গবাদিকং ধনং কন্যাং চ প্রদায় উপসসাদ । স রৈকঃ
 পুনরপি তস্ম যোগ্যতামেব খ্যাপয়ন্ শূদ্র-শব্দেনামন্ত্র্যাহ—“আজহারেমাঃ

রৈককে অবগত হইয়া আসিলে পর নিজেও রৈকসমীপে সমুপাগত হইয়া ছয়শত গো, স্বর্ণহার,
 অশ্বতরী-রথ উপহার দিয়া রৈকের নিকট প্রার্থনা করিলেন, ‘ভগবন্ আপনি যে দেবতার
 উপাসনা করেন, আমাকে সেই দেবতার উপদেশ প্রদান করুন ।’ অর্থাৎ আপনার উপাস্ত
 পরা দেবতার তত্ত্ব আমাকে শিক্ষা দিন । স্বীয় যোগশক্তিপ্রভাবে এলোক-তত্ত্বজ্ঞ সেই রৈক,
 ব্রহ্মজ্ঞানাতাব নিবন্ধন হংসোক্ত অনাদর-বচন শ্রবণে জানশ্রুতির শোকাবেশ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়
 উত্তম অবগত হইয়া এবং তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতাও সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া দীর্ঘকাল
 ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকেও কেবল দ্রব্যসম্ভার প্রদানেই আবশ্যকীয় শক্তি সঞ্চার দ্বারা ব্রহ্মশূদ্র ইহার
 হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরতর হইতে পারে, ইহাও মনে মনে স্থির করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক ‘শূদ্র’
 সম্বোধন দ্বারা তাহার উপদেশযোগ্যতা-সূচক শোকাবিত্তাব জ্ঞাপনের জন্ত বলিলেন—‘অহে
 শূদ্র, তোমার এই সবাহন রথ ও গোসমূহ তোমারই থাকুক, আমাকে কেবল এইমাত্র
 দ্রব্যপ্রদান করায়ই ব্রহ্ম-জ্ঞানেচ্ছায় শোকবিশিষ্ট তোমার হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত হইবে না ।’
 সেই জানশ্রুতি পুনশ্চ স্বীয় শক্তি অনুসারেই গো প্রভৃতি ধন এবং কন্যা প্রদান করিয়া উপস্থিত
 হইলেন ; পুনশ্চ সেই রৈক তাহার উপদেশযোগ্যতা জ্ঞাপনার্থেই ‘শূদ্র’ শব্দে সম্বোধন করিয়া
 বলিলেন—‘হে শূদ্র, এই যে সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছ, এই উপায়েই তুমি আমাকে কথা

শূদ্রানেনৈব মুখেনালাপয়িষ্যথাঃ” ইতি । ইমানি ধনানি শক্ত্যনুগুণাভ্যাজহর্থ,
অনেনৈব দ্বারেন চিরসেবয়া বিনাপি মাং হৃদভিলষিত-ব্রহ্মোপদেশরূপবাক্যম্
আলাপয়িষ্যসি, ইত্যুক্ত্বা তস্মৈ উপদিদেশ । অতঃ শূদ্র-শব্দেন বিদ্রোপদেশ-
যোগ্যতাখ্যাপনার্থং শোক এবাস্ত সূচিতঃ, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ ॥ ১।৩।৩৩ ॥

কক্রিয়ত্বাবগতেশ্চ (*) ॥ ১।৩।৩৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ—কক্রিয়ত্বাবগতে: (কক্রিয়ত্ব প্রতীতি হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—তস্ত জানশ্রুতে: কক্রিয়ত্বাবগতেশ্চ ন জাতিশূদ্রাভিপ্ৰায়েণ শূদ্রেতি সম্বোধনম্;
প্রকরণপ্রারম্ভে হি ‘বহুদায়ী’ ইत्याদিনা দানপতিত্বশ্রবণাৎ, সারথি-প্রেষণাচ্চ তস্ত কক্রিয়ত্বমব-
গম্যতে ইতি ভাবঃ ॥

ঐ প্রকরণের প্রারম্ভে ‘বহুদায়ী’ প্রভৃতি কথায় তাহার প্রচুর দান কার্য্য শ্রবণ হেতু এবং
সারথি-প্রেষণরূপ কক্রিয়-ধর্ম্ম দর্শনহেতুও বুঝিতে হইবে যে, ‘শূদ্র’শব্দে যে জানশ্রুতির সম্বোধন
হইয়াছে, তাহা জাতি-শূদ্রাভিপ্ৰায়ে নহে ॥ ১।৩।৩৪ ॥]

“বহুদায়ী” ইতি দানপতিত্বেন, “বহুপাক্যঃ” ইत्याদিনা “সর্ব্বত এব-
মেতদম্মৎশ্রুন্তি” ইত্যন্তেন বহুতরপকামপ্রদায়িত্ব-প্রতীতে: “স হ সংজিহান
এব ক্তারমুবাচ” ইতি ক্তত্বপ্রেষণাদ্ বহুগ্রামপ্রদানাবগত-জনপদাধিপত্যাক
অস্ত জানশ্রুতে: কক্রিয়ত্বপ্রতীতেশ্চ, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ ॥ ১।৩।৩৪ ॥

বলাইতেছ ।’ অভিপ্রায় এই যে, তুমি যে, স্বীয় শক্তি অনুসারে এই সমস্ত দ্রব্য আহরণ
করিয়াছ; তাহার ফলে দীর্ঘকাল গুরুসেবা ব্যতিরেকেও কেবল এই উপায়েই তোমার
অভিলষিত ব্রহ্মোপদেশ বিষয়ে আলাপ করাইতে আমাকে বাধ্য করিতেছ; এই কথা বলিয়া
তাহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন । অতএব, বিদ্রোপ-সম্প্রদানের যোগ্যতা-জ্ঞাপনার্থ ‘শূদ্র’শব্দে ইহার
হৃদয়গত সেই শোকেরই সূচনা করা হইয়াছে; কিন্তু চতুর্থ-বর্ণত্ব (শূদ্রজাতিত্ব) নহে ॥ ১।৩।৩৩ ॥

‘বহুদায়ী’ এই বাক্যে দান-পতিত্ব শ্রবণহেতু, ‘বহুপাক্য’ ইত্যাদি—‘সর্ব্বত্র এই প্রকার এই
অন্ন ভোজন করিবে’ ইত্যস্ত বাক্যে বহুতর পকামদাতৃত্ব প্রতীতি হেতু, ‘তিনি (জানশ্রুতি)
পশ্চাত্যাগ সময়েই ক্তত্বকে (সারথিকে) বলিয়াছিলেন,’ এই বাক্যোক্ত সারথিপ্রেষণ হেতু
এবং বহু গ্রাম প্রদান করার জনপদ বা প্রদেশাধিপত্য প্রতীতি হেতুও এই জানশ্রুতির
কক্রিয়ত্ব অবধারিত হইতেছে; সুতরাং তাহার চতুর্থবর্ণত্ব (শূদ্রত্ব) হইতে পারে না ॥ ১।৩।৩৪ ॥

তদেবম্ উপক্রমগতাখ্যায়িকায়াম্ ক্রিয়ত্বপ্রতীতিরুক্তা, অধুনা (*)
উপসংহারগতাখ্যায়িকায়ামপি ক্রিয়ত্বমস্ম্য প্রতীয়তে, ইত্যা—

উত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ১।।৩।।৩৫ ॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরত্র (পরে ; চৈত্ররথেন (চৈত্ররথ পদ দ্বারা) লিঙ্গাৎ (হৃচনা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—উত্তরত্র প্রকরণে “অথ হ শৌনকঃ কাপেয়ঃ অভিপ্রতারিণং চ কাক্সসেনিনম্” ইত্যাদৌ চৈত্ররথেন—চৈত্ররথবংশজেন ক্রিয়ত্বং সহযোগাৎ লিঙ্গাৎ জানশ্রুতে: ক্রিয়ত্বম্ অবগম্যতে । অভিপ্রতারিণশ্চ চৈত্ররথত্বং ক্রিয়ত্বং চ কাপেয়-সহযোগাৎ অবধারণ্যতে ইতিভাবঃ ॥

এই প্রকরণেরই শেষাংশে চৈত্ররথ অভিপ্রতারীর সহিত একযোগে নির্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, জানশ্রুতিও ক্রিয়ই বটে, শূদ্র নহে। অভিপ্রতারী যে, চৈত্ররথবংশজাত এবং জাতিতে ক্রিয়, তাহা ‘কাপেয়ের’ সহিত একযোগে আহাৰাদি নানা উপায়ে অবগত হওয়া যায় ॥ ১ । ৩ । ৩৫ ॥]

অস্ম্য জানশ্রুতেরূপদিষ্টমানায়াম্ অস্ম্যামেব সংবর্গবিদ্যায়াম্ উত্তরত্র কীৰ্ত্ত্য-
মানেন অভিপ্রতারিনাম্ম চৈত্ররথেন ক্রিয়ত্বেন ক্রিয়ত্বং গম্যতে। কথম্ ?
“অথ হ শৌনকঃ চ কাপেয়ম্ অভিপ্রতারিণং চ কাক্সসেনিনং পরিবিশ্ব-
মাণৌ ব্রহ্মচারী বিভিক্ষে” [ছান্দো ০ ৪।৩।৫] ইত্যাদিনা “ব্রহ্মচারিন্ নেদ-
মুপাস্মাহে” ইত্যন্তেন কাপেয়াভিপ্রতারিণৌর্ভিক্ষমাণশ্চ ব্রহ্মচারিণশ্চ সংবর্গ-
বিদ্যাসম্বন্ধিত্বং প্রতীয়তে । তেষু চ অভিপ্রতারী ক্রিয়ঃ, ইতরৌ ব্রাহ্মণৌ ;
অতোহস্মাং বিদ্যায়াং ব্রাহ্মণশ্চ, তদিতরেষু চ ক্রিয়ত্বৈবাবায়ো দৃশ্যতে, ন

অতএব এই প্রকারে উপক্রমগত উপাখ্যানে ক্রিয়ত্ব প্রতীতি কথিত হইল, এখন উপসংহার-
গত উপাখ্যানেও ইহার ক্রিয়ত্ব প্রতীতি আছে : তচ্ছ বলিতেছেন—“উত্তরত্র” ইত্যাদি ।

এই জানশ্রুতির সম্বন্ধে উপদিষ্ট উক্ত সংবর্গ-বিদ্যাপ্রকরণেই পশ্চাৎ বর্ণনীয় চৈত্ররথ-বংশজাত
অভিপ্রতারীর ক্রিয়ত্ব হইতেই ইহারও (জানশ্রুতিরও) ক্রিয়ত্ব জানা যাইতেছে । কিপ্রকারে ?
‘পাচক তাহার পরিবেষণ করিতেছে, এমন সময় ‘কপিবংশজাত—কাপেয় শৌনক ও কাক্সসেনপুত্র
অভিপ্রতারী, এই উভয়ের নিকট ব্রহ্মচারী আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়াছিল,’ ইত্যাদি—‘ব্রহ্মচারিন্
ইহাকে উপাসনা করি না’ ইত্যন্ত বাক্যে কাপেয়, অভিপ্রতারী এবং ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী, এই
তিনেরই সংবর্গবিদ্যায় সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হইতেছে ; তদ্ব্যতীত, অভিপ্রতারী ক্রিয়, অপর
দুইজন ব্রাহ্মণ ; সুতরাং এই বিদ্যা-প্রকরণে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণভিষেকের মধ্যে ক্রিয়ের সম্বন্ধ

শূদ্রস্ত; অতোহস্তাং বিদ্যায়ামন্বিতাদ্ রৈকাদ্ ব্রাহ্মণাদ্ অশ্বস্ত জ্ঞানশ্রুতেরপি
 ক্ষত্রিয়ত্বমেব যুক্তং, ন চতুর্থবর্ণত্বম্ । নব্বিশ্বিন্ প্রকরণেহভিপ্রতারিণশ্চৈত্র-
 রথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ ন শ্রুতম্ ; তৎ কথমস্তাভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বম্ কথং বা
 ক্ষত্রিয়ত্বম্ ? তত্রাহ—“লিঙ্গাৎ” ইতি । “অথ হ শৌনকং চ কাপেয়মভি-
 প্রতারিণং চ কাক্সসেনিম্” [ছান্দো ০ ৪।৩।৫] ইত্যভিপ্রতারিণঃ কাপেয়-
 সাহচর্যাৎ লিঙ্গাৎ অস্তাভিপ্রতারিণঃ কাপেয়-সম্বন্ধঃ প্রতীয়তে ; অতত্র চ
 “এতেন বৈ চৈত্ররথং কাপেয়া অযাজয়ন্” ইতি কাপেয়সম্বন্ধিনশ্চৈত্ররথত্বং
 শ্রুয়তে । তথা চৈত্ররস্ত ক্ষত্রিয়ত্বং “তস্মাট্চৈত্ররথো নানৈকঃ ক্ষত্রপতির-
 জায়ত” ইতি ; অতোহভিপ্রতারিণশ্চৈত্ররথত্বং ক্ষত্রিয়ত্বং চ গম্যতে ॥১॥৩৬॥৩৫॥

তদেবং ত্রায়বিরোধিনি শূদ্রস্তাধিকারে লিঙ্গং নোপলভ্যত ইত্যুক্তম্ ;
 ইদানীং ত্রায়সিদ্ধঃ শূদ্রস্তানধিকারঃ শ্রুতি-স্মৃতিভিন্নগৃহ্যতে, ইত্যাহ—

সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥১॥৩৬॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সংস্কার-পরামর্শাৎ (উপনয়নসংস্কারের উল্লেখ থাকার), তদভাবাভিলাপাৎ
 (সংস্কারভাবের উল্লেখ থাকার) চ (৩)।]

[সয়লার্থঃ—বিশ্বোপদেশে “উপ গতা নেয্যে” ইত্যুপনয়নসংস্কার-পরামর্শাৎ শূদ্রে চ তদভাবস্ত
 অভিলাপাৎ উল্লেখ্যং অপি [শূদ্রস্ত অনধিকারঃ ইতি শেষঃ] ।

যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ-প্রসঙ্গে উপনয়ন-সংস্কারের আবশ্যকতা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং
 যেহেতু শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন সংস্কার প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতুই ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের
 অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥]

দেখা যাইতেছে ; কিন্তু শূদ্রের সম্বন্ধ নাই । অতএব, এই প্রকরণসম্বন্ধ ব্রাহ্মণজাতীয়
 রৈক হইতে পৃথক্—জ্ঞানশ্রুতিরও ক্ষত্রিয়ত্ব হওয়াই যুক্তিসম্মত ; চতুর্থ বর্ণত্ব (শূদ্রত্ব) নহে ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, এই প্রকরণে অভিপ্রতারীর চৈত্ররথত্ব কিংবা ক্ষত্রিয়ত্ব ধর্ম ত পরিশ্রুত হয়
 নাই, অতএব এই অভিপ্রতারীরই বা চৈত্ররথত্ব এবং ক্ষত্রিয়ত্ব [সিদ্ধ হয়] কি প্রকারে ? তাহাতে
 বলিতেছেন—লিঙ্গ ‘হইতে’, ‘শৌনক কাপেয় এবং কাক্সসেনি অভিপ্রতারীকে’ এই স্থানে
 কাপেয়ের সহিত একযোগে উল্লেখ থাকায় অভিপ্রতারীর কাপেয়-সম্বন্ধ প্রতীতি হইতেছে ;
 ‘অতত্র ও আছে—‘কাপেয়গণ ইহা বারাই চৈত্ররথের বাজন করিয়াছিলেন,’ এইস্থলে কাপেয়
 সম্বন্ধীর চৈত্ররথত্ব শুনা যাইতেছে ; ‘তাহা হইতে চৈত্ররথনামক একজন ক্ষত্রপতি
 হইয়াছিলেন,’ এইস্থলে চৈত্ররথের ক্ষত্রিয়ত্বও জানা যাইতেছে । অতএব অভিপ্রতারীর চৈত্র-
 রথত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব, উভয়ই জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মবিদ্যোপদেশপ্রদেশেষু (*) উপনয়নসংস্কারঃ পরায়ুশ্চতে—“উপ ত্বা
নেষ্যে”, “তং হোপনিষ্ঠে” [আপস্তম্বঃ শ্রোত সূঃ] ইত্যাদিষু । শৃঙ্গ
চোপনয়নাদিসংস্কারাভাবোহভিলপ্যতে—“ন শৃঙ্গে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ
সংস্কারমর্থতি” [মনুঃ ১০।১২৬] ইতি, “চতুর্থো বর্ণ একজাতি ন চ
সংস্কারমর্থতি” [গোতম সঃ ১০।১৯] ইত্যাদিষু ॥১॥৩৥৩৬॥

তদভাবনির্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥১॥৩৥৩৭॥

[পদচ্ছদঃ—তদভাবনির্ধারণে (তাহার—শৃঙ্গের অভাব নির্ধারণ হইলে পর) চ (৩)
প্রবৃত্তেঃ (যেহেতু প্রবৃতি) ।]

[সরলার্থঃ—শুক্রবোজ্জ্বালাস্ত শৃঙ্গত্বাভাবনিশ্চয়ে সতি “নৈতদ্ ব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্থতি,
সমিধং সোম্যাহর, উপ ত্বা নেষ্যে” ইতি বিদ্যোপদেশে প্রবৃত্তেচ ন জাতিশৃঙ্গত্বাধিকারোহস্তি
ইতি ভাবঃ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণেক্ষু জ্বালা শৃঙ্গ নহে, ইহা নিশ্চয় হইলে পরই তাহার উদ্দেশে শুক্র উপদেশ-
প্রদানে প্রবৃতি হেতুও বৃথিতে হইবে যে, ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণে শৃঙ্গের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥]

“নৈতদ্ব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্থতি, সমিধং সোম্যাহর” [ছান্দোগ্যঃ ৪।৪।৬]
ইতি শুক্রবোজ্জ্বালাস্ত শৃঙ্গত্বাভাবনির্ধারণে সত্যেব ব্রহ্ম-(*) বিদ্যোপদেশ-
প্রবৃত্তেচ ন শৃঙ্গত্বাধিকারঃ ॥১॥৩৥৩৭॥

এইরূপে যুক্তিবিরুদ্ধ শৃঙ্গাধিকার বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা উক্ত হইল, এখন বলা
হইতেছে যে, শৃঙ্গের অনধিকারই যুক্তি সম্মত । এবং শ্রুতি-স্মৃতির অনুমোদিত ।

‘ব্রহ্মবিদ্যোপদেশপ্রকরণে ‘তোমাকে উপনীত করিব’, ‘তাহাকে উপনীত করিয়াছিলেন’
ইত্যাদি স্থলে উপনয়ন সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা দৃষ্ট হইতেছে ; অথচ ‘শৃঙ্গে কোন প্রকার পাতক
নাই, এবং শৃঙ্গ সংস্কারাহঁও নহে’ ; ‘চতুর্থ বর্ণ (শৃঙ্গ) একজাতি অর্থাৎ উপনয়নসংস্কার-
জনিত বিজ্ঞানধর্ম-রহিত, এবং কোন সংস্কারাহঁও নহে,’ ইত্যাদি স্থলে শৃঙ্গের উপনয়ন-সংস্কারের
অভাবই অভিহিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥

ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই ইহা (একরূপ সত্য, বাক্য) বলিতে পারে না, এইরূপে, শ্রবণেক্ষু
জ্বালার শৃঙ্গত্বাভাব নিশ্চিত হওয়ার পরই ব্রহ্ম-বিদ্যা-বিষয়ক উপদেশ প্রদানে প্রবৃতি হইতেও
শৃঙ্গের অধিকারভাব [সিদ্ধ হইতেছে] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

(*) বিদ্যোপদেশেষু ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(†) ‘ব’ পুস্তকে ‘ব্রহ্মপদং’ নাতি ।

শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ ॥১॥৩॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রবণাধ্যয়নার্থ-প্রতিষেধাৎ (যেহেতু শ্রবণ ও অধ্যয়নের নিষেধ রহিয়াছে ।) ৩৮

[সরলার্থঃ—“পভ্য হ বা এতৎ শ্মশানং, যৎ শূদ্রঃ; তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যোতব্যম্” ইতি; যন্ত শ্রবণেহপি নাধিকারঃ, কিমু বক্তব্যম্ তস্তাধ্যয়নে অনধিকার ইতি; তস্মাৎ শূদ্রস্ত নাস্ত্যধিকারঃ ॥

‘ইহা একটা গমনশীল—(জন্ম) শ্মশান, যাহার নাম শূদ্র; সেইহেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না’। যাহার বেদশ্রবণেও অধিকার নাই, তাহার যে, অধ্যয়নে অনধিকার, তাহা ত আর বক্তব্যই নহে; অতএব [ব্রহ্মবিজ্ঞায়] নিশ্চয়ই শূদ্রের অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৮ ॥]

শূদ্রস্ত বেদশ্রবণ-তদধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানানি প্রতিষিধ্যন্তে—“পভ্য হ বা এতচ্ছ্মশানং, যচ্ছূদ্রঃ; তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধ্যোতব্যম্”, “তস্মাচ্ছূদ্রো বহু-পশুরযজ্ঞীয়ঃ” ইতি। বহুপশুঃ পশুসদৃশ ইত্যর্থঃ। অনুপশুগুতোহধ্যয়ন-তদর্থ-জ্ঞান-তদর্থানুষ্ঠানানি ন সম্ভবন্তি; অতস্তান্যপি প্রতিষিদ্ধান্তেব ॥১॥৩॥৩৮॥

স্মৃতেশ্চ ॥১॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মৃতে: (স্মৃতিশাস্ত্রহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—শূদ্রস্ত বেদশ্রবণাদৌ দণ্ডবিধায়িকাসাঃ “অথ হান্ত বেদমুপশৃঙ্খতঃ ত্রপু-জতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণং, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদঃ, ধারণে শরীরভেদঃ” ইত্যাদে: স্মৃতেশ্চ নাস্তি শূদ্রস্ত ব্রহ্মবিজ্ঞানমধিকারঃ ।

শূদ্রের বেদশ্রবণাদি বিষয়ে, ‘শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলে গালা ও শিশা দ্বারা তাহার কর্ণবিবর পূর্ণ করিবে, উচ্চারণ করিলে জিহ্বাচ্ছেদন করিবে, ধারণ করিলে শরীর বিদারণ করিবে’, ইত্যাদি দণ্ডবিধায়ক স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও প্রমাণ হইতেছে যে, শূদ্রের বিজ্ঞাগ্রহণে অধিকার নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

এই যে শূদ্রজাতি, ইহা ‘পদযুক্ত অর্থাৎ গমনশীল শ্মশানস্বরূপ; সেই হেতু শূদ্রসমীপে অধ্যয়ন করিবে না,’ ‘সেই হেতু ‘বহুপশু’ অর্থাৎ পশু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন শূদ্র যজ্ঞার্থ নহে’; এই সমস্ত শ্রুতিতে শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থজ্ঞান, এতৎ সমস্তই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। ‘বহুপশু’ অর্থ—পশুর সমান। যাহার বেদ-শ্রবণেও কর্তৃত্ব নাই, তাহার পক্ষে ত বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞান এবং তত্বপরিচিতি বিষয়ের অনুষ্ঠান করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব তৎসমস্তই নিশ্চয়ই প্রতিষিদ্ধ হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৮ ॥

স্মর্যতে চ শ্রবণাদিনিষেধঃ—“অথ হাস্ত বেদমুপশৃণুতঃ ত্রপু-জতুভ্যাং
শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্, উদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ” [গোতম-
ধর্ম্যং ২।১২।৩] ইতি, “ন চাস্ত্রোপদেশেৎ ধর্ম্যং ন চাস্ত্র ব্রতমাদিশেৎ”
[মনুঃ ৪।৮০] ইতি চ ; অতঃ শূদ্রস্থানধিকার ইতি সিদ্ধম্ ॥

[শাক্ষরমত-নিরসনম্—]

যে তু নির্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ ; অন্মৎ সর্বং মিথ্যাত্বতম্ ;
বন্ধশ্চাপারমার্থিকঃ ; স চ বাক্যজন্ত-বস্ত্রযাথাত্ম্য-জ্ঞানমাত্রনিবর্ত্যঃ ; তন্নি-
বৃত্তিরেব মোক্ষঃ, ইতি বদন্তি । তৈব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদেরনধিকারো বক্তুং ন
শক্যতে ; অনুপনীতস্থানধীতবেদস্ত অশ্রুতবেদান্তবাক্যস্তাপি যস্মাৎ কস্মাচ্চি-
দপি নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্মৈব পরমার্থঃ, অন্মৎ সর্বং তস্মিন্ মিথ্যাত্বতঃ
পরিকল্পিতম্, ইতি বাক্যাদ বস্ত্র-যাথাত্ম্যজ্ঞানোৎপত্তেঃ, তাবতৈব বন্ধনিবৃত্তেচ্চ ।
ন চ তত্ত্বমশ্রাদিবােক্যনৈব জ্ঞানোৎপত্তিঃ কার্য্যা, ন বাক্যাস্তরেণ, ইতি নিয়ন্তঃ
শক্যম্ ; জ্ঞানস্থাপুরুষতত্ত্বত্বাৎ, সত্যং সামগ্র্যামনিচ্ছতোহপি জ্ঞানোৎপত্তেঃ ।
ন চ বেদবাক্যাদেব বস্ত্রযাথাত্ম্যজ্ঞানে সতি বন্ধনিবৃত্তির্ভবতীতি বক্তুং শক্যম্ ;

স্মৃতিশাস্ত্রেও বেদশ্রবণাদির নিষেধ নিবন্ধ হইয়াছে ; যথা—‘বেদশ্রবণকারী এই (শূদ্রের)
কর্ণবিবর গালা ও শিশা দ্বারা পূর্ণ করা, উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদ, এবং ধারণে শরীর-বিদারণ
[কর্তব্য’] ইতি, ‘ইহার সম্বন্ধে ধর্ম্যোপদেশ দিবে না, এবং ইহাকে ব্রতাত্মজ্ঞানেরও উপদেশ
দিবে না’ ইতি । অতএব [বিষ্ণুগ্রহণে যে,] শূদ্রের অধিকার নাই, ইহা সিদ্ধ হইল ॥

যাহারা বলিয়া থাকেন যে, নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য ; তন্নিবৃত্তির সমস্তই মিথ্যা ;
বন্ধও অপারমার্থিক বা অসত্য ; কিন্তু [‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি] বাক্যজনিত জ্ঞান দ্বারা তাহার
নিবৃত্তি করা যায়, এবং তাহার নিবৃত্তিই মোক্ষ । বস্ত্রতঃ তাহার

শাক্ষরমত-খণ্ডন ।

ব্রহ্মজ্ঞানে শূদ্রাদির অনধিকার বলিতে পারেন না ; কেন না, যে লোক
উপনীত হয় নাই এবং বেদ অধ্যয়ন করে নাই অথবা বেদান্তও শ্রবণ করে নাই, তাহার পক্ষেও
‘চিন্মাত্র ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য, অন্মৎ সমস্তই তাঁহাতে পরিকল্পিত—ব্রহ্মপতঃ মিথ্যা’, এইরূপ
যে কোনও বাক্য হইতে বস্ত্রবিষয়ক যাথাত্ম্য-জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, এবং কেবল তাহা দ্বারা
বন্ধেরও নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে । আর যে, কেবল “তৎ ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্যেই
জ্ঞানোৎপাদন করিতে হইবে, বাক্যাস্তরে নহে ; এক্রপও নিয়ম করা যাইতে পারে না ; কারণ,
জ্ঞান কখনই পুরুষতত্ত্ব বা জ্ঞাতার অধীন নহে, যেহেতু জ্ঞানোৎপত্তির কারণরাশি উপস্থিত
থাকিলে, ইচ্ছা না করিলেও জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে । আর এ কথাও বলিতে পারা যায়
না যে, বেদবাক্য হইতেই বস্ত্র-যাথাত্ম্যজ্ঞান হইলে অবশ্য বন্ধনিবৃত্তি হইবে (নচেৎ হইবে না) ।

যেন কেনাপি বস্তুযাথাত্ম্য-জ্ঞানে সতি ভ্রান্তিনিবৃত্তেঃ। পৌরুষেষাদপি নির্বিশেষ-চিন্মাত্রং ব্রহ্ম পরমার্থঃ, অন্যৎ সর্বং মিথ্যাভূতম্, ইতি বাক্যাৎ জ্ঞানোৎপত্তেঃ, তাবতৈব ভ্রমনিবৃত্তেঃ। যথা পৌরুষেষাদপি আশুত্ববাক্যাৎ শুক্তিকা-রজতাদিভ্রান্তিঃ ব্রাহ্মণস্য শূদ্রাদেৱপি নিবৰ্ত্ততে, তদ্বদেব শূদ্রস্যপি বেদবিৎসম্প্রদায়াগত-(*) বাক্যাদ্ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানেন জগদ্ভ্রমনিবৃত্তিরপি ভবিষ্যতি। “ন চাত্তোপদিশেৎ ধৰ্ম্মম্” ইত্যাদিনা বেদবিদঃ শূদ্রাদিত্যো ন বদন্তীতি চ ন শক্যং বক্তুম্, তদ্ব্যমশাদিবােক্যাবগত-ব্রহ্মাত্মভাবানাং বেদশিরসি বৰ্ত্তমানতয়া দক্ষাখিলাধিকারত্বেন নিষেধশাস্ত্রস্য কিঙ্করত্বাভাবাৎ, (+) অতি-ক্রান্তিনিষেধৈৰ্ব্বা কৈশ্চিচ্ছূদ্রাদ্ বাক্যাৎ শূদ্রাদেৱজ্ঞানমুৎপত্তত্বে এব।

ন চ বাচ্যম্—শুক্তিকাদৌ রজতাদিভ্রমনিবৃত্তিবৎ পৌরুষেষ-বাক্যজ্ঞান-তত্ত্বজ্ঞানসমনস্তরং শূদ্রস্য জগদ্ভ্রমো ন নিবৰ্ত্তত ইতি ; তদ্ব্যমশাদিবােক্য-

কেননা, যে কোন উপায়ে বস্তুবিষয়ক যথার্থ-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইতে পারে ; যেহেতু “নির্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই যথার্থ সত্য, তদ্বিন্ন সমস্তই মিথ্যা,” এবংবিধ পৌরুষের (যাহা বেদোক্ত নহে, এমন) বাক্য হইতেও জ্ঞানোৎপত্তি এবং কেবল তাহা দ্বারাই ভ্রান্তিরও নিবৃত্তি হইতে পারে। আশু-পুরুষোক্ত বাক্য হইতে যেমন ব্রাহ্মণের জ্ঞান শূদ্রাদিরও শুক্তি-রজতাদি-গত ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি বেদজ্ঞ সম্প্রদায়-পরম্পরাক্রমে সমাগত বাক্য হইতে সমুৎপন্ন বস্তু-যাথার্থ্যজ্ঞানে শূদ্রেরও জগদ্ভ্রান্তি নিবৃত্তি হইবে, (ইহাতে আর বাধা কি?)। আর “নচাত্তোপদিশেৎ ধৰ্ম্মম্” ইত্যাদি বাক্যানুসারে বেদবিদগণ যে, শূদ্রাদিকে উপদেশ প্রদান করেন না, একথাও বলিতে পারা যায় না; কারণ, “তৎ স্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্য হইতে যাহাদের ব্রহ্মাত্মভাব পরিজ্ঞাত হইয়াছে, তাহারা ত বেদেরও উপরে অবস্থিত অর্থাৎ বেদবিধিরও অতীত; সুতরাং স্বকৃত সমস্ত কর্ম দণ্ড হইয়া যাওয়ার তাহারা আর নিষেধশাস্ত্রেরও দাস বা আজাবহ থাকেন না; অথবা কেহ যদি নিষেধশাস্ত্র অতিক্রম করিয়াও ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করে, তাহা হইলে, তাহা হইতেও অবশ্যই শূদ্রাদির তত্ত্ব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে।

আর এ কথাও বলা যাইতে পারে না যে, শুক্তিকাদিগত রজতভ্রম-নিবৃত্তির জ্ঞান পৌরুষের বা লৌকিক বাক্য-জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও শূদ্রের জগদ্ভ্রম নিবৃত্তি হয় না; যেহেতু

(*) দ্বাভাবগত ইতি (ক, গ) পাঠঃ।

(+) শাস্ত্রতাত্ত্বিকিকরত্বাভাব ইতি ‘ক’পাঠঃ উপেক্ষা প্রমাণান্তরাহুগৃহীতঃ পাঠ এবাং পরিগৃহীতঃ।

তচ্চ প্রমাণম্—“দক্ষাখিলাধিকারত্বাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাব্যবস্থায়াঃ। বৰ্ত্তমানঃ ক্রতেষু যি নৈব জ্ঞাৎ বেদকিত্তরঃ।” ইত্যাদি নৈকস্ম্যসিদ্ধ্যান্নো উক্তম্।

শ্রবণসমনস্তরং ব্রাহ্মণশ্চাপি জগদ্ভ্রমানিরুত্তেঃ । নিদিধ্যাসনেন দ্বৈতবাসনায়াং
 নিরস্তায়ামেব তত্ত্বমশ্রাদিবাধ্যাং নিবর্তকজ্ঞানমুৎপাদয়তীতি চেৎ ;
 পৌরুষেষ্যবাক্যমপি শূদ্রাদেস্তথৈব, ইতি ন কশ্চিদ্ভিষেযঃ । নিদিধ্যাসনং হি
 নাম ব্রহ্মাত্মভাবাভিধায়ি বাক্যং যদর্থপ্রতিপাদনযোগ্যাং, তদর্থভাবনা ;
 সৈব বিপরীতবাসনাং নিবর্তয়তীতি দৃষ্টার্থত্বং নিদিধ্যাসনবিধেক্রমে,
 বেদানুবচনাদীশ্চাপি বিবিদিষোৎপত্তাবেব উপযুক্ত্যন্তে, ইতি শূদ্রশ্চাপি
 বিবিদিষায়াং জাতায়াং পৌরুষেষ্যবাক্যাং নিদিধ্যাসনাদিভির্বিপরীতবাসনায়াং
 নিরস্তায়াং জ্ঞানমুৎপৎসতে, তেনৈব অপারমার্থিকো বন্ধো নিবর্তিষ্যতে ।
 অথবা তর্কানুগৃহীতাং প্রত্যক্ষাদনুমানাচ্চ নির্বিশেষ-স্বপ্রকাশচিন্মাত্র-
 প্রত্যগ্বেশ্বন্তজ্ঞানসাক্ষিত্বং, তৎকৃতবিবিধবিচিত্র-জ্ঞাতৃজ্ঞেয়বিকল্পরূপং কৃৎস্নং
 জগচ্চ অধ্যস্তমিতি নিশ্চিত্য এবং ভূতপরিশুদ্ধ-প্রত্যগ্বেশ্বনি অনবরতভাবনয়া
 বিপরীতবাসনাং নিরস্ত তদেব প্রত্যগ্বেশ্ব সাক্ষাৎকৃত্য শূদ্রাদয়োহপি
 বিমোক্ষ্যন্তে, ইতি মিথ্যাভূতবিচিত্রৈশ্বর্য্য-বিচিত্রস্বক্ট্যাংলৌকিকানন্তবিশে-
 যাবলম্বিনা বেদান্তবাক্যেন ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমিহ দৃশ্যতে, ইতি শূদ্রাদী-

“তং হুম্ অসি” বাক্য শ্রবণের অনস্তর অনেক ব্রাহ্মণেরও ত জগদ্ভ্রম নিবৃত্তি হয় না । যদি
 বল, নিদিধ্যাসন (ধ্যেয় বিষয়ে চিন্তের একতানতা) দ্বারা দ্বৈতবাসনা নিবৃত্ত হইলেই “তং
 হুম্ অসি” প্রভৃতি বাক্য ভ্রমনিবর্তক জ্ঞান সমুৎপাদন করিয়া থাকে, (তৎপূর্বে নহে) ;
 তাহা হইলে শূদ্রের সম্বন্ধে পৌরুষেষ্য বাক্যও ঠিক তদ্রূপই হইবে, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।
 ‘নিদিধ্যাসন’ অর্থ—ব্রহ্মাত্মভাববোধক বাক্য যে অর্থ প্রতিপাদনে সমর্থ, সেই বিষয়ের ভাবনা
 (চিন্তাপ্রবাহ) ; সেই ভাবনাই তদ্বিষয়ক বিপরীত বাসনার নিবৃত্তি সাধন করে ; এইজন্ত নিদি-
 ধ্যাসন-বিধির দৃষ্টার্থতা (যাহার প্রয়োজন বা ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়), বলিয়া থাকে ; এবং
 বেদানুশীলনকেও বিবিদিষা- (জানেচ্ছা) উৎপাদনেই উপযোগী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে ;
 সূত্রায় পৌরুষেষ্য বাক্য হইতে শূদ্রেরও বিবিদিষা সমুৎপন্ন হইলে পর নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা
 [জগৎ-মিথ্যাত্বের] বিপরীত সংস্কার (ধারণা) নিবারিত হইয়া গেলে শূদ্রেরও তত্ত্ব-জ্ঞান উৎপন্ন
 হইবে এবং তাহা দ্বারাই অসত্য বন্ধও নিবৃত্ত হইয়া যাইবে । অথবা, নির্বিশেষ ও স্বপ্রকাশ
 চৈতন্তময় পরমাত্মায় বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-কল্পনাত্মক সমস্ত জগৎ সমারোপিত আছে ;
 যুক্তিসম্মত প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের সাহায্যে এইরূপ অবধারণ হইলে পর, উক্তপ্রকার
 পরিশুদ্ধ পরমাত্মাতে নিরস্তর ভাবনা দ্বারা জগৎ-সত্যতা সংস্কারকে বিদূরিত করিয়া সর্বব্যাপী
 সেই প্রত্যক্ষ চৈতন্তকে প্রত্যক্ষ করিয়া শূদ্র প্রভৃতিরও বিমুক্তিলাভ করিতে পারিবে ।
 ক্ষতএব, মিথ্যাভূত বিচিত্র ঐশ্বর্য্য ও সৃষ্টি প্রভৃতি অনন্ত অলৌকিক বিশেষাবগাহী বেদান্ত-

নামেব ব্রহ্মবিদ্যায়ামধিকারঃ স্মশোভনঃ । অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মণাদীনামপি ব্রহ্মবেদনসিদ্ধিরূপনিষচ্চ তপস্বিনী দত্তজলাঞ্জলিঃ স্মাৎ ।

ন চ বাচ্যং—নৈসর্গিকলোকব্যবহারে ভ্রাম্যতোহস্মি কেনচিৎ ‘অয়ং লোক-ব্যবহারো ভ্রমঃ, পরমার্থস্বৈবম্’ ইতি সমর্পিতে (*) সত্যেব প্রত্যক্ষানুমান-বৃত্তবুভুৎসা জায়ত ইতি তৎসমর্পিকা শ্রুতিরপ্যাস্থেয়েতি । যতো ভবভয়-ভীতানাং সাঙ্খ্যাদয় এব প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং বস্তুনিরূপণং কুর্বন্তঃ প্রত্যক্ষানুমানবৃত্তবুভুৎসাং জনয়ন্তি ; বুভুৎসায়াং জাতায়াং চ প্রত্যক্ষানু-মানাভ্যামেব বিবিক্তস্বভাবাভ্যাং নিত্যশুদ্ধস্বপ্রকাশাদ্বিতীয়কূটস্থ-চৈতন্যমেব সৎ, অজ্ঞাৎ সর্বং তস্মিন্ অধ্যস্তম্ ইতি স্থবিবেচম্ । এবংভূতে স্বপ্রকাশে বস্তুনি শ্রুতিসমধিগম্যবিশেষান্তরং চ নাভ্যুপগম্যতে ; অধ্যস্তাতদ্রূপনিবর্তিনী হি শ্রুতিরপি ত্রুণ্যতে । ন চ সত আত্মন আনন্দরূপতাজ্ঞানায়োপনিষদাস্থেয়া ; চিদ্ভূপতয়া এব সকলেতরাতদ্রূপব্যাবৃত্তায়াঃ তদ্রূপত্বাৎ (†) ।

বাক্যের আর কিছুমাত্র প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হইতেছে না ; অতএব শ্রুতাদির পক্ষেই ব্রহ্ম-বিদ্যাধিকার সমধিক শোভন হইতেছে । ব্রাহ্মণাদির পক্ষেও উক্ত নিয়মেই ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধির সম্ভাবনা হেতু উপনিষৎ বেচারীকেও জলাঞ্জলি দেওয়া হয় ।

একথাও বলা যাইতে পারে না যে, যে লোক অনাদি কাল হইতে স্বাভাবিক লোক-ব্যবহারে বিভ্রান্ত, কোন লোক যদি তাহাকে বলে যে, ‘এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার ভ্রমাত্মক, পরমার্থ (প্রকৃত সত্য) বস্তুটি এই প্রকার’, এইরূপ উপদেশ প্রদানের পরই তাহার প্রত্যক্ষ ও অনুমানাবগত বিষয়ে বুভুৎসা (জানিতে ইচ্ছা) সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; এই কারণে তদনুকূল শ্রুতিরও আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে । [ইহার উত্তর—] তাহার হেতু এই যে, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করতঃ সাংখ্যাদি-দার্শনিকগণই সংসারভয়কাতর লোকদিগের প্রত্যক্ষ ও অনুমানবিষয়ক ব্যবহারে বুভুৎসা (বোধেচ্ছা) উৎপাদন করিয়া থাকেন । সেই বুভুৎসা সমুৎপন্ন হইলেই ত নিদোষ প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে ‘নিত্যশুদ্ধ, স্বপ্রকাশ অদ্বিতীয় কূটস্থ চৈতন্যই সৎ, অপর সমস্তই তাঁহাতে অধ্যস্ত’, ইহা সুন্দররূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে । আর এবংভূত স্বপ্রকাশ পরমাত্মাতে শ্রুতি-গম্য অজ্ঞাত বিশেষ ধর্মও স্বীকৃত হয় না ; কেননা, তোমার মতে শ্রুতিও কেবল অধ্যস্ত মিথ্যারূপেরই নিবর্তক, (বিশেষ ধর্মবোধক নহে) । সংস্বরূপ আত্মার আনন্দরূপতা জ্ঞানের জন্ত যে, উপনিষদের আশ্রয় করিতেই হইবে, তাহাও নহে ; কারণ, মিথ্যাভূত অপর সমস্ত পদার্থ হইতে পৃথগ্ভূত যে চৈতন্য, প্রকৃতপক্ষে আনন্দই তাহার স্বাভাবিক রূপ ।

(*) সমর্পিতে ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) আনন্দরূপত্বাৎ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

যস্য তু মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তবাক্যৈর্বিহিতং জ্ঞানমুপাসনরূপম্, তচ্চ পরব্রহ্মভূতপরমপুরুষপ্রীণনম্, তচ্চ শাস্ত্রৈকসমধিগম্যম্, উপাসনশাস্ত্রং চোপনয়নাদিসংস্কার-সংস্কৃতাধীতস্বাধ্যায়জনিতং জ্ঞানং বিবেকবিমোকাদি সাধনানুগৃহীতমেব স্বোপায়তয়া স্বীকরোতি ; এবংরূপোপাসনপ্রীতঃ পুরুষোত্তম উপাসকং স্বাভাবিকাত্ময়াথাত্ম্যজ্ঞানদানেন কর্মজনিতাজ্ঞানং নাশয়ন্ বন্ধাৎ মোচয়তীতি পক্ষঃ ; তস্য যথোক্তয়া রীত্যা (*) শূদ্রাদেরন-ধিকার উপপত্তিতে ॥১॥৩॥৩৯॥ [নবমং অপশূদ্রাধিকরণং সমাপ্তম্]

তদেবং প্রসক্তানুপ্রসক্তাধিকারকথাং পরিসমাপ্য প্রকৃতশাস্ত্রার্থপ্রমিতস্য ভূতভব্যোশিত্বাবগত-পরব্রহ্মভাবোক্তন্তনং হেতুন্তরমাহ—

প্রমিতাধিকরণশেষঃ ।]

কম্পনাং ॥১॥৩॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—কম্পনাং (কম্পন—জগতের পরিম্পন্দন হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—প্রাসঙ্গিকং অধিকারবিচারং পরিসমাপ্য ইদানীং প্রকৃতমনুসরতি । অশূষ্ঠমাত্র-পরিমিতত্ববোধকপ্রকরণে “যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, মহত্ত্বয়ং বজ্রমুত্তম” ইত্যত্র অশূষ্ঠ-পরিমিতঃ ‘প্রাণ’শব্দনির্দিষ্টঃ কিং পঞ্চবৃত্তিঃ প্রাণঃ, উত পরমাত্মা ? ইতি সংশয়ঃ । তত্রোচ্যতে—অশূষ্ঠপরিমিতঃ প্রাণঃ পরমাত্মা, নতু অন্তঃ । কুতঃ ? কম্পনাং—এতশ্চৈব ভয়াৎ অগ্নি-বায়ু-সূর্য্যোক্ত-প্রভৃতি-নিখিলজগতঃ পরিম্পন্দনপ্রবণাৎ । নহি পরমাত্মানং অপহায় ঈদৃশানাং মহামহিমাং ভয়াৎ পরিচরণং সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

প্রাসঙ্গিক অধিকার-বিচার শেষ করিয়া এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা হইতেছে—অশূষ্ঠপরিমাণত্ব-প্রতিপাদক প্রকরণের মধ্যে এইরূপ লিখিত আছে যে, ‘এই যে-কিছু জগৎ, প্রাণের চেষ্টায়ই তাহারা চেষ্টা বা ক্রিয়া করিয়া থাকে ; ইহা উত্তম বজ্রের স্থায় মহাভয়ঙ্কর’, এই স্থানে অশূষ্ঠপরিমিত প্রাণ অর্থ কি পঞ্চবৃত্তি বায়ু ? অথবা পরমাত্মা ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—পরমাত্মাই এখানে ‘প্রাণ’ শব্দের অর্থ, অন্তঃ নহে । কারণ ? কম্পন অর্থাৎ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জগতের যথানিয়মে ক্রিয়া সম্পাদনই তাহার কারণ ; কেননা, তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন অগ্নি প্রভৃতির কখনই পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারও নিকট ভীত হইয়া কার্য করা সম্ভবপর হয় না ॥ ১ । ৩ । ৪০ ॥]

কিন্তু বাহার মতে—[স্বমতে] মোক্ষ-সাধনরূপে বেদান্তোপদিষ্ট জ্ঞান উপাসনাস্বরূপ ; সেই উপাসনাও পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষ ভগবানেরই প্রীতি-সম্পাদনরূপ, তাহাও আবার একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; সেই উপাসনা-প্রতিপাদক শাস্ত্রও আবার উপনয়নাদি সংস্কারসম্পন্ন পুরুষের অধীত বেদাবগত এবং বিবেক-বিমোকাদি সাধন-পরিশোধিত জ্ঞানকে নিজের মোক্ষোপায়রূপেই স্বীকার

“অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি” [কঠং ২।৪।১২] “অঙ্গুষ্ঠ-
মাত্রঃ পুরুষোহস্তরায়া” [কঠং ২।৬।১৭] ইত্যন্যোর্বাাক্যয়োর্মধ্যে

“যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বম্ প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্ ।

মহন্তয়ং বজ্রমুদ্রতং, য এতদ্বিত্তুরমৃতাস্তে ভবন্তি ।

ভয়াদস্ত্রাগ্নিস্তপতি ভয়াস্তপতি সূর্যঃ ।

ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ” ইতি । কৃৎস্নস্ত জগতোহগ্নি-
সূর্যাদীনাং চাস্মিন্ অঙ্গুষ্ঠমাত্রো পুরুষে প্রাণশব্দনির্দিষ্টো স্থিতানাং সর্বেষাং
ততো নিঃসৃতানাং তস্মাৎ সংজাতমহাভয়নিমিত্তম্ এজনং কম্পনং শ্রয়তে ।
তচ্ছাসনাতিব্রতৌ কিং ভবিষ্যতি, ইতি মহতো ভয়াৎ বজ্রাদিব উদ্রুতাৎ
কৃৎস্নং জগৎ কম্পত ইত্যর্থঃ ; “ভয়াদস্ত্রাগ্নিস্তপতি” ইত্যনেনৈকাথ্যাৎ ।

করা হয় ; [সুতরাং] এবভূত উপাসনা-পরিভূষ্ট পুরুষোত্তমই উপাসককে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব-
জ্ঞানোপদেশ প্রদান দ্বারা কর্মজনিত অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন ;
সুতরাং তাহার মতে [স্বমতে] উক্ত-প্রকার নিয়মানুসারে শূদ্রাদির পক্ষে অনধিকারই উপপন্ন
হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [নবম ‘অপশূদ্রাধিকরণ সমাপ্ত ।]

এইরূপ প্রাসঙ্গিক অধিকার বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া এখন প্রস্তাবিত সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিতের
ভূত-ভব্যেতরম্ব দ্বারা সমর্থিত ব্রহ্মভাবের সমর্থক আরও হেতু বলিতেছেন—“কম্পনাৎ ।” (*)

‘অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষ এই আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত আছে,’ ‘অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষই
অস্তরায়া’ এই দুই বাক্যের মধ্যে ‘প্রাণ স্পন্দমান হইলে এই যাহা কিছু জগৎ, তৎসমস্ত নিঃসৃত
হয়,’ [‘ব্রহ্ম’] অতিশয় ভয়ঙ্কর বজ্রস্বরূপ অর্থাৎ বজ্রের ত্রায় উদ্রুত রহিয়াছেন, যাহারা ইহাকে
জানে, তাহার অমৃত বা মুক্ত হয় । ‘ইহাঁর ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইহার ভয়ে ইন্দ্র,
বায়ু ও পঞ্চম মৃত্যুও ধাবমান হইতেছেন, অর্থাৎ নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ।’
এই শ্রুতিতে, সমস্ত জগতের—বিশেষতঃ প্রাণ-শকাভিহিত এই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত পুরুষে অবস্থিত
এবং তাহা হইতে বিনিঃসৃত অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতি সকলেরই তাহা হইতে সমুৎপন্ন মহাভয়ে
‘এজন’ অর্থাৎ কম্পন হয়, ইহা শ্রুত হইতেছে । অভিপ্রায় এই যে, তাঁহার শাসনাতিক্রমে
অনিষ্ট হইতে পারে ; এইজন্ত উদ্রুত বজ্রের ত্রায় তাঁহার মহাভয়ে সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতেছে ।
‘ইহার ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছে’ এই অপর শ্রুতির সহিত একার্থতা রক্ষার জন্ত “মহন্তয়ং

(*) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম ‘প্রতিভাবিকরণ’ ইহার পঞ্চ অবস্থাব ১ । ৩ । ২৩ সংখ্যক “লক্ষ্যাদেব
প্রতিভাঃ” শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে । এখানেই সেই অধিকরণ সমাপ্ত হইল, যথোৎসাহে আরও তিনটি
অধিকরণ পৃথকভাবে বিবর্তিত হইয়াছে ।

“মহন্তয়ং বজ্রমুত্তমম্” ইতি পঞ্চম্যর্থৈ প্রথমা । অয়ং পরম্ ব্রহ্মণঃ স্বভাবঃ
“এতম্ বা অক্ষরম্ প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিদ্বতো তিষ্ঠতঃ”
[বৃহদা০ ৫।৮।৯],

“ভীষান্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

ভীষান্মাদয়িশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্য্যাবতি পঞ্চমঃ ।” [তৈত্তি০ আন০ ৮।১]

ইতি পরম্ ব্রহ্মণঃ পুরুষোত্তমম্ এবং বিধৈশ্বর্য্যাবগতে: ॥১॥৩॥৪০॥

ইতশ্চাস্পৃষ্ঠ প্রমিতঃ পুরুষোত্তমঃ—

জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥১॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিঃ (জ্যোতিঃ—তেজঃস্বরূপ), দর্শনাৎ [ঐত্যন্তরে] (দর্শনহেতু) ।]

[সরলার্থঃ—অগ্নিরেব প্রকরণে “তম্ ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি” ইতি সর্বাভিভাবকম্
নিরতিশয়ম্ ‘ভাঃ’ শকাভিহিতম্ পরব্রহ্মভূতম্ জ্যোতিষঃ দর্শনাৎ অক্লৃষ্টপরিমিতঃ পরমাত্মা
ইতি নিশ্চয়তে ।

এই প্রকরণেই ‘তাহার দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে’ ইত্যাদি ঐতিহ্যে
পরব্রহ্মকেই সর্ব্বতেজোহিতিভাবক জ্যোতিঃস্বরূপ ‘ভাস্’ শব্দে অভিহিত হইতে দেখা যায় ;
অতএব অক্লৃষ্টপরিমিত তেজঃও সেই পরব্রহ্ম বলিয়াই অবধারিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

তয়োদ্বয়োরৈবাস্পৃষ্ঠপ্রমিতবিষয়োর্য্যাবক্যায়োর্ম্মধ্যে পরব্রহ্মাসাধারণং
সর্ব্বতেজসাং ছাদকং সর্ব্বতেজসাং কারণভূতম্ অনুগ্রাহকং চ অক্লৃষ্টপ্রমিতম্
জ্যোতিঃ দৃশ্যতে—

“ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।

বজ্রমুত্তমম্” এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ প্রথমা বিভক্তি (ভয়ং) হইরাছে ; [বুঝিতে
হইবে—‘ভয়াৎ’—ভয়হেতু] । ‘হে গার্গি, স্বর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষর ব্রহ্মেরই শাসনে বিদ্যত
হইয়া অবস্থান করিতেছেন,’ ‘ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছেন, ইহার ভয়ে স্বর্য্য উদিত, এবং ইহারই
ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন ।’ এই ঐতিহ্যে পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমেরই
এবংবিধ ঐশ্বর্য্যাবগতি হেতু পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম তাহারই স্বভাব [বলিয়া পরিগণিত] ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥

এই কারণেও অক্লৃষ্টপরিমিত পদার্থটি পরমপুরুষ পরমাত্মা ; যেহেতু তাঁহাকে জ্যোতিঃ-
স্বরূপেও [উল্লিখিত] হইতে দেখা যায় ।

অক্লৃষ্টপরিমিত বস্তবোধক সেই বাক্যদ্বয়ের মধ্যেই পরব্রহ্মের অসাধারণ ধর্ম্ম যে, সর্ব্ব-
তেজোহিতিভাবক এবং সমস্ত তেজের কারণ ও অনুগ্রাহক জ্যোতিঃ, অক্লৃষ্টপরিমিত পদার্থের
সম্বন্ধেও সেই জ্যোতিরই সমুদ্রের পরিদৃষ্ট হইতেছে—‘সেখানে স্বর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র-

তমেব ভাস্তমমুভাতি সৰ্বম্ তস্ম ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ।” [কঠো ২।৫।১৫] ইতি । অয়মেব শ্লোক আথৰ্ববেণে পরব্রহ্ম অধিকৃত্য শ্রয়তে ; পরাজ্যোতিষ্কৈক সৰ্বত্র পরম্ ব্রহ্মণঃ শ্রয়তে । যথা—“পরং জ্যোতিরূপ-সম্পত্ত্ব স্মেন রূপেণাভিনিষ্পত্ততে” [ছান্দো ৮।১২।২], “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেহমৃতম্” [রুহদা ৬।৪।১৬], (#) “অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে” [ছান্দো ৩।১৩।৭] ইত্যাদিষু । অতঃ অঙ্গুষ্ঠপ্রমিতং পরং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥৪১॥

[ষষ্ঠং প্রমিতাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

অর্থান্তরত্বাদিব্যাপদেশা-
ধিকরণম্ ।]

আকাশোইর্থান্তরত্বাদিব্যাপ-

দেশাৎ ॥১॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশঃ (আকাশ অর্থ [পরব্রহ্ম], অর্থান্তরত্বাদি-ব্যাপদেশাৎ [বদ্ধ ও মুক্ত হইতে] (পৃথক্ পদার্থ বলিয়া উল্লেখ প্রভৃতি কারণে) ।]

[সরলার্থঃ—“আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ্ ব্রহ্ম,” ইতি ছান্দোগ্যবাক্যে অভিহিতঃ আকাশঃ মুক্তাত্মা? উত পরমাত্মা? ইতি ভবতি সংশয়ঃ । তত্র অনন্তরবাক্যে “দ্বুদ্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি” ইতি মুক্তাত্মনঃ প্রকৃতত্বাৎ অয়ং মুক্তাত্মা, ইতি প্রতিভাতি । এবংপ্রাপ্তে অভিধীয়তে—আকাশঃ পরমাত্মা; কুতঃ? অর্থান্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ—“নামরূপয়োর্নির্বহিতা, তে যদন্তরা” ইত্যত্র বদ্ধ-মুক্তোভয়াবস্থাৎ জীবাৎ অর্থান্তরত্বাদে: পৃথক্পদার্থত্বাদে: অভিধানাৎ । বদ্ধাবস্থো হি নাম-রূপাভ্যাং সম্পৃষ্টঃ রাগাদি-দোষোপরকৃতশ্চ ন নামরূপয়ো: নির্বাহকমঃ, মুক্তশ্চ জগদ্ব্যাপাররহিতঃ, অতো ন নাম-রূপনির্বাহকঃ; অতঃ পারিশেষ্যাৎ পরমাত্মৈব ‘আকাশ’শব্দ-নির্দিষ্টঃ, নতুজ ইতি নিশ্চীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ১ । ৩ । ৪২ ॥]

তারকাও প্রতিভাত হয় না, এবং এই সমস্ত বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না; অগ্নি আর কোথা হইতে [প্রকাশ পাইবে?]।’ প্রকাশমান সমস্ত পদার্থ তাঁহারই অমুগত থাকিয়া প্রকাশ পায়, এবং তাঁহারই জ্যোতিতে এই সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হয়।’ এই শ্লোকটাই আথর্বণ উপনিষদেও পরব্রহ্মাধিকারে শ্রুত আছে । আর পরব্রহ্মেরই পরমজ্যোতির্স্বরূপতা সর্বত্র পরিশ্রুত হয় । যথা—[‘পুরুষ’ পরজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে পরিণিপন্ন হয়, ‘দেবগণ তাহাকে জ্যোতির জ্যোতিঃ, অমৃতও আয়ুঃ স্বরূপ বলিয়া উপাসনা করেন,’ ‘এই যে ছালোকের (অন্তরীকের) উপরে জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে’ ইত্যাদি স্থলে । অতএব, পরব্রহ্মই অঙ্গুষ্ঠপ্রমিত পদার্থ ॥ ১ । ৩ । ৪১ ॥ [ষষ্ঠ প্রমিতাধিকরণ সমাপ্ত ।]]

(*) অত্র ‘ক’ পুংস্বক ‘ইতি’ শব্দ: পঠ্যতে ।

ছান্দোগ্যে শ্রুয়তে “আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োনির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা, তদ ব্রহ্ম, তদমৃতং স আত্মা” [ছান্দো. ৮।১৪।১] ইতি । তত্র সংশয়ঃ— কিময়মাকাশ-শব্দনির্দিষ্টো মুক্তাত্মা ? উত পরমাত্মা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? মুক্তাত্মেতি । কূতঃ ? “অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোঽশ্মুখাৎ প্রমুচ্য । ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি” [ছান্দো. ৮।১৩।১] ইতি মুক্তস্থানন্তরপ্রকৃতত্বাৎ, “তে যদন্তরা” ইতি চ নাম-রূপ-বিনির্মুক্তস্ত তস্যাভিধানাৎ, “নাম-রূপয়োনির্ব্বহিতা” ইতি চ স এব পূর্বা-বস্থয়োপলিলক্ষয়িমিতঃ ; স এব হি দেবাদিরূপাণি নামানি চ পূর্ব্বমবিভ্রৎ (*), তস্মৈব নামরূপবিনির্মুক্তা সাম্প্রতিক্যব্যবস্থা “তদ ব্রহ্ম তদমৃতম্” ইত্যুচ্যতে । আকাশ-শব্দশ্চ তন্নিম্নপি অসঙ্কুচিতপ্রকাশযোগাদুপপদ্যতে ।

নমু দহরবাক্যশেষত্বাদস্ত স এব দহরাকাশোহয়মিতি প্রতীয়তে ; তস্ত চ পরমাত্মত্বং নির্ণীতম্ ; মৈবম্ ; প্রজাপতিবাক্যব্যবধানাৎ । প্রজাপতিবাক্যে চ

ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রুত হওয়া যায় যে, ‘আকাশই নাম ও রূপের অর্থাৎ সমস্ত জগতের নির্বাহক (কারণ) ; সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যে, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত, এবং তাহাই আত্মা ।’ এখানে সংশয় এই যে, এই আকাশ-শব্দে কি মুক্তাত্মা, অথবা পরমাত্মা নির্দিষ্ট হইয়াছে । কোন্টা যুক্তিযুক্ত ? মুক্তাত্মা । কারণ ? যেহেতু ‘অশ্ব যেমন রোমসকল [কম্পিত করে,] তেমনি পাপকে বিধৃত করিয়া, রাহুর মুখ-নিঃসৃত চন্দ্রের স্থায় বিমুক্ত হইয়া এবং নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিত কৃতার্থ হইয়া (আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া) ব্রহ্মলোকে আবির্ভূত হইতেছি,’ অব্যবহিত পরেই এইরূপে মুক্তাত্মার প্রসঙ্গ রহিয়াছে । [এখানেও] ‘সেই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে’ এই বাক্যে নাম-রূপবিনির্মুক্ত তাহারই অভিধান হইয়াছে, আর ‘নাম ও রূপের নির্বাহক’ এই শ্রুতিতেও সেই পরমাত্মাকেই সৃষ্টির পূর্ব্বকালীন অবস্থাবিশিষ্টরূপে লক্ষিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে ; ‘তিনিই প্রথমে দেবাদি-রূপে বহুতর নাম ধারণ করিয়াছিলেন ; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত’ এই বাক্যে আবার তাহারই নাম-রূপবিরহিত বর্তমান অবস্থাটি অভিহিত করা হইতেছে । অব্যাহতপ্রকাশের সহিত সৰ্ব্বদা থাকার তাঁহাতেও ‘আকাশ’ শব্দের প্রয়োগ উপপন্ন হয় ।

ভাল, এই বাক্য যখন পূর্ব্ববর্ণিত ‘দহর’-বাক্যেরই শেষাংশ, তখন ইহাও সেই ‘দহরাকাশ’ বলিরাই প্রতীত হইতেছে, এবং সেই দহরাকাশের পরমাত্মত্বও ইতঃপূর্বেই নির্ণীত হইয়াছে । না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, ‘প্রজাপতি’-বাক্য দ্বারা সেই দহর-বাক্যের

প্রত্যগাত্মনো মুক্ত্যবস্থাস্তং রূপমভিহিতম্ ; অনন্তরঞ্চ “বিধূয় পাপম্” ইতি
স এব মুক্ত্যবস্থঃ প্রস্তুতঃ । অতোহত্রাকাশো মুক্তাত্মা, ইতি প্রাপ্তে
উচ্যতে—“আকাশোহর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

আকাশঃ পরং ব্রহ্ম ; কৃতঃ ? অর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ । অর্থাস্তরত্বব্যপ-
দেশস্তাবৎ “আকাশো হ বৈ নাম-রূপয়োর্নির্বাহিতা” ইতি নাম-রূপয়োঃ
নির্বোঢ়ত্বং বদ্ধ-মুক্তোভয়াবস্থাৎ প্রত্যগাত্মনোহর্থাস্তরত্বমাকাশস্তোপপাদ-
য়তি । বদ্ধাবস্থস্ত অয়ং কর্তব্যশ্চঃ (*) নাম-রূপে ভজমানো ন নাম-রূপে
নির্বোঢ়ঃ শব্দরূপাৎ ; মুক্ত্যবস্থস্ত জগদ্ব্যাপারাসম্ভবাৎ ন নিতরাং নামরূপ-
নির্বোঢ়ত্বম্ ; ঈশ্বরস্ত তু নিখিলজগন্নির্মাণধুরন্ধরস্ত নামরূপয়োর্নির্বোঢ়ত্বং
অষ্টৈভ্যব প্রতিপন্নম্ “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্ট নাম-রূপে ব্যাকরবাণি ।”
[ছান্দো ৬।৩।২],

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ ।

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপময়ং চ জায়তে” ॥ [মুণ্ড ০ ১।১।৯],

“সর্বানি রূপানি বিচিতি ধীরো

নামানি কৃত্বাভবদন যদাস্তে” [তৈত্তি-পু ০] ইত্যাদিষু ।

ব্যবধান হইয়াছে । ‘প্রজাপতি’-বাক্যে, মুক্তিপর্য্যন্ত বিভিন্ন অবস্থাসম্পন্ন জীবাত্মারই স্বরূপ
অভিহিত হইয়াছে ; তাহার পর ‘পাপ বিধূত করিয়া’ এই বাক্যেও আবার মুক্তি-অবস্থাপন্ন
সেই জীবই বর্ণিত হইয়াছে । অতএব মুক্ত আত্মাই এখানে ‘আকাশ’ পদের অর্থ ; এইরূপ
প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—“আকাশোহর্থাস্তরত্বাদিব্যাপদেশাৎ” ।

[এখানে] আকাশ অর্থ—পরব্রহ্ম ; কারণ ? অর্থাস্তরত্বাদির ব্যাপদেশ বা উপদেশই
কারণ । অর্থাস্তরত্ব-ব্যাপদেশ এই যে, ‘আকাশই নাম ও রূপের নির্বাহক বা নিষ্পাদক,’ এই
যে নাম-রূপনির্বাহকত্ব, ইহাই তাহার বদ্ধ-মুক্ত—উভয়াবস্থাপন্ন জীব হইতে পার্থক্য জ্ঞাপন
করিতেছে । বদ্ধাবস্থ জীব নিজেই কর্তব্যশে নাম ও রূপের অমুসরণ করিয়া থাকে ; স্তত্রাং
সে কখনই সেই নাম ও রূপ নিষ্পাদন করিতে পারে না ; মুক্ত্যবস্থ জীবেরও যখন জগৎ-নির্মাণ
করা সম্ভবপর হয় না, তখন কাজেই তাহার নাম-রূপনির্বাহকত্বও হইতে পারে না ; পরন্তু,
সমস্ত জগৎ-নির্মাণ কার্যে অগ্রগণ্য ঈশ্বরের যে নাম-রূপনির্বাহকত্ব, তাহা—‘এই জীবাত্মরূপে
অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব,’ ‘বিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ (সামান্ত্যাকারে ও
বিশেষভাবে সমস্ত জানেন), জানই যাহার তপস্তা, তাহা হইতে এই ব্রহ্ম, (কার্যব্রহ্ম),

অতো নির্বাহ-নামরূপাৎ প্রত্যগাত্মনো নামরূপয়োনির্বোঢ়া অয়মাকাশো-
হর্থাস্তরভূতঃ পরমেব ব্রহ্ম । তদেবোপপাদয়তি “তে যদন্তরা” ইতি ।
যস্মাৎ অয়মাকাশো নামরূপে অন্তরা—তাভ্যাম্ অস্পৃষ্টোহর্থাস্তরভূতঃ,
তস্মাৎ তয়োনির্বোঢ়া অপহতপাপুত্বাৎ সত্যসংকল্পত্বাচ্চ নির্বাহিতেত্যর্থঃ ।
আদি-শব্দেন ব্রহ্মত্বাত্ত্বাত্মত্বানি গৃহ্যন্তে । নিরূপাধিক-বৃহত্ত্বাদয়ো
হি পরমাত্মন এব সম্ভবন্তি ; তেনাত্রাকশঃ পরমেব ব্রহ্ম ।

যৎ পুনরুক্তং “ধূত্বা শরীরম্” ইতি মুক্তোহনন্তরঃ প্রকৃত ইতি ; তন্ম,
“ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি” ইতি পরশ্চৈব ব্রহ্মণোহনন্তরপ্রকৃতত্বাৎ । যতপি
অভিসম্ভবিতুম্মুক্তস্য অভিসম্ভাব্যতয়া পরং ব্রহ্ম নির্দিষ্টং, তথাপি অভিসম্ভ-
বিতুম্মুক্তস্য নাম-রূপনির্বোঢ়া ত্বাগ্ভাসম্ভবাৎ অভিসম্ভাব্যং পরমেব ব্রহ্ম অত্র
প্রত্যেতব্যম্ ।

কিঞ্চ, আকাশ-শব্দেন প্রকৃতস্য দহরাকাশস্য অত্র প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, প্রজা-
পতিবাক্যস্তাপি উপাসকস্বরূপকথনার্থত্বাদ্ উপাস্ত্য এব দহরাকাশঃ প্রাপ্য-

নাম, রূপ এবং অন্ন (পৃথিবী) উৎপন্ন হইয়া থাকে ।’ ‘ধীর (স্থিরসংকল্প—পরমেশ্বর) সমস্ত
রূপ-বিস্তার (আকৃতি-নির্মাণ) করিয়া এবং তাহাদের নাম [প্রদান] করিয়া সেই নামে
ব্যবহার করতঃ অবস্থান করেন,’ ইত্যাদি স্থলে ঐতিকর্তৃকও অনুমোদিত হইয়াছে । অতএব
নাম-রূপনির্বাহক এই আকাশ নিশ্চয়ই তৎকার্য্যভূত নাম-রূপসম্পন্ন জীবাত্মা হইতে পৃথক্
পরব্রহ্ম ।’ “তে যদন্তরা” এই ঐতিও তাহাই সমর্থন করিতেছে । যেহেতু এই আকাশ নাম
ও রূপের অন্তরা অর্থাৎ নাম ও রূপ দ্বারা অস্পষ্ট পৃথক্ পদার্থ, সেই হেতুই তিনি তদন্তরের
নির্বাহক, অর্থাৎ অপহতপাপুত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব হেতু [নাম ও রূপ] নির্মাণ করিতে সমর্থ ।
স্বতন্ত্র ‘আদি’ শব্দে ব্রহ্মত্ব, আত্মত্ব ও অপহতপাপুত্ব প্রভৃতি হেতুসমূহ পরিগৃহীত হইতেছে ।
অনাপেক্ষিক মহত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, সেই হেতুতেও পরব্রহ্মই এখানে
‘আকাশ’ পদের অর্থ ।

আরও যে বলা হইয়াছে, “ধূত্বা শরীরং” এই পরবর্তী বাক্যে মুক্ত পুরুষই প্রস্তুত বা বর্ণিত
হইয়াছেন । এ কথাও সত্য নহে ; কারণ, অব্যবহিত পরেই ‘ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইব’ এইরূপে
ব্রহ্মই বর্ণিত হইয়াছেন । যদিও অভিসম্ভবিতা মুক্তপুরুষের অভিসম্ভাব্য বা প্রাপ্যরূপে পরব্রহ্ম
নির্দিষ্ট হইয়াছেন ; তথাপি অভিসম্ভবিতা (তদ্ব্যবলম্বা) মুক্ত-পুরুষের যখন নাম-রূপ-সম্পাদকত্ব
নাই, তখন সেখানে প্রাপ্য পরব্রহ্মকেই নির্বাহক বোধিতে হইবে ।

অপিচ, এখানে ‘আকাশ’ শব্দে প্রস্তাবিত দহরাকাশের প্রত্যভিজ্ঞা হওয়ার [বুঝা
যাইতেছে যে,] উপাসকের স্বরূপ-কথনই প্রজাপতি-বাক্যেরও উদ্দেশ্য ; অতএব এখানে উপাস্ত

তয়া ইহ উপসংহ্রিয়াতে, ইতি যুক্তম্ । আকাশ-শব্দশ্চ প্রত্যগাত্মনি ন
কচিদ্ দৃষ্টচরঃ ; অতোহত্রাকাশঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪২ ॥

অথ স্মৃতাং—প্রত্যগাত্মানোহর্থান্তরভূতমাত্মান্তরমেব নাস্তি, ঐক্যোপ-
দেশাৎ দ্বৈতপ্রতিষেধাচ্চ । শুদ্ধাবস্থ এব হি প্রত্যগাত্মা পরমাত্মা, পরং ব্রহ্ম,
পরমেশ্বরঃ, ইতি চ ব্যপাদিশ্যতে ; অতঃ প্রকৃতাৎ যুক্তাত্মানোহভিসম্ভবিতু-
র্নার্থান্তরমভিসম্ভাব্যো ব্রহ্মলোকঃ ; অতো নামরূপয়োনির্ব্বহিতা আকাশো-
হপি স এব ভবিতুমর্হতাতি ; অত উত্তরং পঠতি—

স্বষ্ণুপুংক্রান্ত্যোভেদেন ॥১॥৩॥৪৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বষ্ণুপুংক্রান্ত্যোঃ (স্বষ্ণুপ্তি ও উৎক্রমণাবস্থায়) ভেদেন (জীব ও পরমাত্মার
ভেদব্যাপদেশহেতু) ।]

[সরলার্থঃ “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষকতঃ” ইতি স্বষ্ণুপ্তৌ, “প্রাজ্ঞেনাত্মনা অস্বাক্ষর উৎসর্জন
যাতি” ইতি চ উৎক্রমণসময়ে জীব-পরমাত্মনোভেদব্যাপদেশাৎ অস্তি প্রত্যগাত্মনঃ পৃথগ্ভূতঃ
পরমাত্মা নাম পদার্থান্তরমিত্যর্থঃ ।

‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া’ এই স্থলে স্বষ্ণুপ্তি অবস্থায়, আর ‘প্রাজ্ঞ আত্মা-
কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া’ এই স্থলে দেহ হইতে বহির্গমনাবস্থায় জীব ও পরমাত্মার ভেদোন্মেষ
হেতু বুঝিতে হইবে যে, জীবাত্মিরিক্ত পরমাত্মা বলিয়া একটা পৃথক্ পদার্থ আছে ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥]

ব্যপদেশাদিত্যানুবর্ততে ইতি । (*) স্বষ্ণুপুংক্রান্ত্যোঃ প্রত্যগাত্মানো-

দহরাকাশকে যে, প্রাপ্যরূপে উপসংহার করা হইতেছে, ইহাই যুক্তিসিদ্ধ কথা । আর জীবাত্ম-
বিষয়ে কোথাও ‘আকাশ’-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নাই, অতএব পরব্রহ্মই এখানে ‘আকাশ,
শব্দের অর্থ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪২ ॥

শব্দ হইতে পারে, [স্মৃতিতে] যখন ঐক্যের উপদেশ ও রহিয়াছে এবং দ্বৈতের প্রতিষেধ
করা হইয়াছে, অথচ, প্রত্যক্ জীবাত্মা হইতে পৃথগ্ভূত কোন আত্মার অস্তিত্বই নাই । এই
প্রত্যক্ আত্মাই (জীবই) যখন শুদ্ধাবস্থ হয়, তখনই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম, এবং পরমেশ্বর
বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে ; অতএব অভিসম্ভবিতা যুক্তাত্মা হইতে অভিসম্ভাব্য ব্রহ্মলোক
কখনই পৃথক্ পদার্থ নহে ; সুতরাং সেই প্রত্যক্ আত্মাই নামরূপনির্ব্বাহক ‘আকাশ’ পদেরও
বাচ্য হইবার যোগ্য ; এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“স্বষ্ণুপুংক্রান্ত্যোঃ ভেদেন ।”

এখানেও ‘ব্যপদেশাৎ’ কথার অনুবৃত্তি হইতেছে ; অতএব, স্বষ্ণুপ্তি ও উৎক্রান্তি অবস্থায় (দেহ

হর্থাস্তরত্বেন পরমাত্মনো ব্যাপদেশাৎ প্রত্যগাত্মনোহর্থাস্তরভূতঃ পরমাত্মা অস্ত্যেব । তথা হি—বাজসনেয়কে “কতম আত্মা যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু” [বৃহদা० ৬।৩।৭] ইতি প্রকৃতস্য প্রত্যগাত্মনঃ সূক্ষ্মপ্ত্যবস্থায়াম্ অকিঞ্চিজ্জস্য সর্বজ্ঞেন পরমাত্মনা পরিষঙ্গ আশ্রায়তে— “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্” [বৃহদা० ৬।৩।২১] ইতি ; তথা উৎক্রাস্তাবপি—“প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বারূঢ় উৎসর্জন্ যতি” [বৃহদা० ৬।৩।৩৫] ইতি । ন চ স্বপত উৎক্রামতো বা অস্ত্য কিকিঞ্জস্য তদানীমেব স্বেনৈব সর্বজ্ঞেন সত্য পরিষঙ্গাশ্বারোহৌ সম্ভবতঃ ; ন চ ক্ষেত্রজ্ঞাস্তরেণ ; তস্ত্যাপি সর্বজ্ঞত্বাসম্ভবাৎ ॥১॥৩॥৫৩॥

ইতচ্চ প্রত্যগাত্মনোহর্থাস্তরভূতঃ পরমাত্মা ; ইত্যাহ—

পত্যাাদিশব্দেভ্যঃ ॥১॥৩॥৪৪॥

[পরচ্ছেদঃ—পত্যাাদিশব্দেভ্যঃ (পতি প্রভৃতি শব্দ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“সর্বগ্রাধিপতিঃ সর্বস্য বর্শা সর্বশ্রেষ্ঠানঃ” ইত্যাদৌ শ্রয়মাণেভ্যঃ পত্যাাদিশব্দেভ্যোহপি প্রত্যগাত্মনোহতিরিক্তঃ তৎপ্রভূঃ পরমাত্মাভীতি সিদ্ধম্ ॥

তিনি সকলের অধিপতি, সকলের নিয়মনকারী ও সকলের ঈশ্বর’ ইত্যাদি শ্রুতিতে পরিশ্রুত ‘পতি’ প্রভৃতি শব্দ হইতেও ভীষাতিরিক্ত পরমাত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥১।৩।৪৪॥]

অয়ং পরিষঙ্গকঃ পরমাত্মা উত্তরত্ৰ পত্যাাদিশব্দেঃ ব্যাপদিশ্যতে—“সর্ব-

হইতে বহির্গমনের সময়) জীবাশ্মা হইতে পরমাত্মার পৃথক-পদার্থরূপে উল্লেখ থাকার প্রত্যক্ আত্মা হইতে পৃথগভূত পরমাত্মা বলিয়া যে, একটী স্বতন্ত্র পদার্থ আছে, ইহা নিশ্চিত । দেখ, বাজসনেয় উপনিষদে (যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকে) আছে, ‘আত্মা কতমঃ ? কোনটী ?’ [উত্তর,] ‘প্রাণসমূহের মধ্যে বাহা এই ‘বিজ্ঞানময়’ ।’ এইরূপে উপক্রমের পর বিশেষজ্ঞানবিহীন প্রত্যক্ আত্মার সূক্ষ্মপ্তি অবস্থায় সর্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত একীভাব পঠিত আছে—‘পরমাত্মার সম্মিলিত হইয়া বাহু কিংবা আস্তর কোন বিষয়ই জানে না’ ; সেইরূপ উপক্রমাবস্থায়ও—‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া (জীব) দেহত্যাগ করত চলিয়া যায়’ । সূক্ষ্মপ্তি হউক কিংবা উৎক্রমণকারী হউক, তৎক্ষণাৎই অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে স্বীয় সর্বজ্ঞের সহিত সম্মিলিত ও অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হয় না, এবং ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবের) সহিতও হইতে পারে না । কারণ, তাহারও সর্বজ্ঞতার সম্ভব হয় নাই ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥

এই কারণেও জীবাশ্মাতিরিক্ত পরমাত্মা আছেন ; এজন্ত বলিতেছেন—“পত্যাাদিশব্দেভ্যঃ ।” উক্ত শ্রুতি-প্রদর্শিত জীবসংসৃষ্ট পরমাত্মাই পরবর্তী আছে ‘পতি’প্রভৃতি শব্দে নির্দিষ্ট

স্বাধিপতিঃ সর্বশ্চ বশী সর্বশ্চেশানঃ । স ন সাধুনা কৰ্ম্মণা ভূয়ান্ নো এবা-
সাধুনা (*) কনীয়ান্ । এষ সৰ্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ
সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায় । তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা
বিবিদিসন্তি । ...এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি । এতমেব প্রব্রাজিনো
লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” [বৃহদা० ৬।৪।২২] । “স বা এষ মহানজ
আত্মামানো বহুদানঃ, *** অজরোহমৃতোহভয় আনন্দো ব্রহ্ম” [বৃহদা०
৬।৪।২৪-২৫] ইতি । এতে চ পতিত্ব-জগদ্বিধরণত্ব-সৰ্বেশ্বরত্বাদয়ঃ প্রত্যগা-
ত্মনি মুক্তাবস্থেহপি ন কথঞ্চিৎ সম্ভবন্তি ; অতো মুক্তাত্মনোহর্থান্তরভূতো
নাম-রূপয়োনির্বাহিতা আকাশঃ । ঐক্যোপদেশস্ত সর্বশ্চ চিদচিদাত্মকশ্চ
ব্রহ্মকার্যত্বেন তদাত্মকত্বায়ত্তঃ, ইতি “সৰ্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্” [ছান্দো०
৩।১৪।১] ইত্যাদিভির্বাক্যৈঃ প্রতিপাদ্যত ইতি পূৰ্ব্বেমেবোক্তম্ (+) ; দ্বৈত-
প্রতিষেধশ্চ তত এব, ইত্যনবদ্যম্ ॥১॥৩॥৪৪॥

[দশমং অর্থান্তরত্বাদিব্যাপদেশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥]

ইতি শ্রীমদভগবদ্-রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে

প্রথমাধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥১॥৩॥

হইতেছেন । [যথা —] ‘তিনি সকলের অধিপতি, সকলের বশকারী এবং সকলের ঈশ্বর ।
তিনি উত্তম কৰ্ম্ম দ্বারাও মহান্ হন না, আর মন্দ কৰ্ম্ম দ্বারাও হীন হন না । ইনি
সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্বভূতের অধিপতি, ইনিই ভূতপালক, এবং ইনি এই সমস্ত জগতের
বিভাগ-রক্ষার হেতুভূত সেতুস্বরূপ । ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সে ইহাকে বেদানুবচন (বেদার্থ-পরিশীলন)
দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন (জানেন) । ...ইহাকেই অবগত হইয়া মুনি হয় । সন্ন্যাসিগণ
এই লোকলাভের ইচ্ছায়ই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাসগ্রহণ) করেন ।’ ‘সেই এই মহান্ অজ আত্মাই
অমৃতোক্তা ও ধনদাতা’ ‘ব্রহ্ম অজর, অমর ও অভয়স্বরূপ,’ ইতি । যেহেতু, এই পতিত্ব, (পালন-
কর্তৃত্ব) জগদ্বিধারকত্ব ও সৰ্বেশ্বরত্বাদি ধৰ্ম্ম-সমূহ মুক্তাবস্থ জীবও কোনরূপে সম্ভবপর হয়
না ; অতএব নাম-রূপনির্বাহক এই আকাশ পদার্থটি নিশ্চয়ই মুক্তাত্মা হইতে পৃথক্
পদার্থ । ‘এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ, [সমস্ত জগৎই] তাঁহা হইতে জাত, তাঁহাতে অবস্থিত ও
তাঁহাতে বিলয়নশীল’ ইত্যাদি বাক্যে যে ঐক্যোপদেশ, তাহারও, ‘চিৎ-জড়াত্মক সমস্ত
জগৎই ব্রহ্মকার্য ; স্তবরাং ব্রহ্মাত্মক’, এতদ্রূপদেশেই একমাত্র তাৎপর্য, ইহা ইতঃপূর্বেই
সমর্থিত (যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত) হইয়াছে, দ্বৈত-প্রতিষেধও সেই কারণেই হইয়াছে, এবং ;
অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটি নির্দোষ ॥ ১ ॥ ৩ ॥ ৪৪ ॥ [দশম অর্থান্তরত্বাদি-ব্যাপদেশাধিকরণ
সমাপ্ত] ॥ ইতি শ্রীমদ্ রামানুজকৃতব্রহ্মসূত্রভাষ্যে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়-পাদের অন্তিম সমাপ্ত ॥

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

চতুর্থঃ পাদঃ ।

আনুমানিকাদি-
করণম্ ।]

আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ; ন; শরীর-
রূপকবিন্যস্ত-গৃহীতেদর্শয়তি চ ॥১॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—আনুমানিকং (অনুমান-কল্পিত প্রকৃতি) অপি (ও) একেবাং (কোন কোন শাখীদের), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল;] ন (না—বলিতে পার না); শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতে: (রূপকভাবে বিন্যস্ত শরীরের গ্রহণহেতু), দর্শয়তি (প্রদর্শন করেন) চ (ও) ॥]

[সরলার্থঃ—একেবাং কঠানাং [শাখাস্থ কঠোপনিষদি “মহতঃ পরমবাক্তম্” ইত্যত্র] আনুমানিকং সাংখ্যপরিকল্পিতং প্রধানং [জগৎকারণত্বেন আশ্রয়তে] ইতি চেৎ; তন্ম, শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতে: পূর্বত্র রথি-রথাদিরূপকভাবেন বিন্যস্তেযু আত্মাদিসু মধ্যে রথত্বেন, রূপিতস্ত শরীরস্তেব অত্র ‘অব্যক্ত’-শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ । দর্শয়তি চ এতদেব অর্থঃ “যচ্ছেদ্বাচ্যনসী প্রাজ্ঞঃ” ইত্যাদিঃ বাক্যশেষঃ । অতোহত্র ইন্দিয়াদীনাম্ বশীকরণার্থং পরমবক্তোক্তত্বাৎ নাত্র আনুমানিকস্ত প্রধানস্ত (প্রকৃতে:) সংগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, কোন কোন শাখীর শাখাতে অর্থাৎ কঠোপনিষদে ‘মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি স্থলে আনুমানিক অর্থাৎ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিরও জগৎ-কারণরূপে উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে; না—তাহা হইতে পারে না; কারণ, পূর্বে আত্মা ও শরীর প্রভৃতি যে সমস্তকে রথি-রথাদিভাবে রূপক-কল্পনা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে রথরূপে কল্পিত শরীরকেই এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে গ্রহণ করা হইয়াছে । পরবর্তী ‘প্রাজ্ঞ লোক বাক্যকে মনে সংবৃত্ত করিবে, অর্থাৎ বাক্যকে মনের অধীন করিবে।’ ইত্যাদি বাক্যাংশও বর্ণিতপ্রকার সিদ্ধান্তই প্রদর্শন করিতেছে । অতএব এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে আনুমানিক প্রকৃতির নির্দেশ হয় নাই, পরম পূর্বোক্তবিন্যস্ত শরীরেরই প্রতিনির্দেশ করা হইয়াছে মাত্র ॥ ১ । ৪ । ১ ॥]

উক্তঃ—পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষসাধনতয়া জিজ্ঞাস্তাং জগজ্জন্মাদিকারণং
ত্রান্না অচিৎস্তুনঃ প্রধানাদেঃ চেতনাচ্চ বদ্ধমুক্তোভয়াবস্থাধিলক্ষণং নিরন্ত-

[ইতঃপূর্বে] মোক্ষসিদ্ধির উপায়রূপে যাহাকে জানিতে হইবে, তাহাই যে, জগতের জন্মাদি-কারণ এবং প্রধানাদি অচেতন ও বদ্ধ মুক্ত উভয়াবস্থাপন্ন চেতন হইতে বিলক্ষণ,

সমস্তহেয়গন্ধং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি সত্যসকলং সমস্তকল্যাণগুণাত্মকং
সর্বাস্তুরাত্মভূতং নিরকুশৈশ্বর্যমিতি । ইদানীং কাপিলতন্ত্রসিদ্ধাত্রাক্ষাত্মক-
প্রধানপুরুষাদিপ্রতিপাদনমুখেন প্রধান কারণত্বপ্রতিপাদন-চ্ছায়ানুসারীগ্যপি
কানিচিৎ বাক্যানি কাস্ত্ৰচিৎ শাখাস্ত্ৰ সন্তি, ইত্যশঙ্ক্য ত্রৈকৈককারণত্বস্বেন্নে
ভিন্নীকৃত্যতে । কঠবল্লীষান্নায়তে—

“ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃদ্যা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ ।

মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।

পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎসা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥” [কঠ০ ১।৩।১০, ১১] ইতি ।
তত্র সন্দেহঃ—কিং কাপিলতন্ত্রসিদ্ধম্ অত্রাক্ষাত্মকং প্রধানমিহ ‘অব্যক্ত’-
শব্দেনোচ্যতে ? উত ন ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? প্রধানমিতি । কূতঃ ?

সর্ববিধ হেয়শব্দক বিবর্জিত, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সত্যসংকল্প, সমস্ত ভুতগুণাত্মক, সর্বভূতের
অন্তরাত্মস্বরূপ এবং নিরকুশ ঐশ্বর্যোপেত পরম পুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্ম, ইহা উক্ত হইয়াছে । এখন
কাপিলতন্ত্র-সম্মত অর্থাৎ কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ অত্রাক্ষাত্মক প্রধান ও পুরুষের প্রতিপাদন
এসঙ্গে কোন কোন বেদশাখায় এরূপ অনেক বাক্য আছে ; [দেখিলেই] মনে হয়, সেগুলি
যেন প্রধানেরই উক্ত জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ত্রৈকৈক-
কারণত্ব-সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্ত তাহার প্রত্যাখ্যান করিতেছেন (*) ।

কঠবল্লীতে (কঠোপনিষদে) এইরূপ পঠিত আছে যে, ‘ইন্দ্রিয়সমূহ অপেক্ষা অর্থসমূহ (শব্দ-
স্পর্শাদি বিবয়সমূহ) শ্রেষ্ঠ ; অর্থসমূহ অপেক্ষাও মন শ্রেষ্ঠ ; মন অপেক্ষাও বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি
অপেক্ষা মহৎ আত্মা শ্রেষ্ঠ ; মহৎ হইতেও অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ ; অব্যক্ত অপেক্ষাও পুরুষ (আত্মা)
শ্রেষ্ঠ ; পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, তাহাই শেষ সীমা, এবং তাহাই পরম গতি ।’
ইহাতে সংশয় এই যে, এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে কি কাপিলতন্ত্র-সিদ্ধ (সাংখ্যশাস্ত্রসম্মত)
প্রধানই উক্ত হইতেছে ? অথবা অপর কিছু ? কোনটী যুক্তিসম্মত ? [কাপিলতন্ত্র-সম্মত]

(*) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম আত্মানিকাদিকরণ । ইহা প্রথম হইতে ছয় যুগে সমাপ্ত হইয়াছে ।
ইহার পাঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিবয় বাক্য—“মহতঃ পরমব্যক্তম্” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই ‘অব্যক্ত’ কি
সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি (প্রধান) ? না—আর কিছু ? (৩) পূর্বপক্ষ—সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতিই হইবে ; কারণ,
সাংখ্যসম্মত ‘মহৎ’ ‘অব্যক্ত’ প্রকৃতি নাম ও ভ্রম এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে । (৪) উত্তর—না—এখানে ‘অব্যক্ত’
প্রকৃতি শব্দের অর্থ—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে, পরন্তু পরব্রহ্ম ; কারণ, “আত্মানং রখিনং বিদ্ধি” ইত্যাদি যোগে
‘বেদ ও আত্মা প্রকৃতি যে সমস্ত পদার্থকে রখি ও রখাদিরূপে রূপিত (কল্পিত, করা হইয়াছে ; এখানে তদ্ব্যাপ্ত
বেদকে ‘অব্যক্ত’ শব্দে উল্লিখিত করা হইয়াছে । পরবর্তী যুগসমূহে এ বিষয়ের সমর্থক আরও হেতু প্রদর্শিত
হইয়াছে । (৫) নির্ণয় ও প্রমাণ—অতএব, পরব্রহ্মই ‘অব্যক্ত’ পদের অর্থ ; সর্বজগতের তদবধীন-প্রদর্শনই
প্রমাণ ।

“মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পরঃ” ইতি তদ্বাসিক-তত্ত্ব-প্রক্রিয়া-প্রত্যভিজ্ঞানেন তস্মৈব প্রতীতেঃ, “পুরুষাম পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ” ইতি পঞ্চবিংশক-পুরুষাতিরিক্ত-তত্ত্বনিষেধাচ্চ । অতো-ব্যক্তং কারণম্, ইতি প্রাপ্তম্ । তদিদমুক্তম্—‘আনুমানিকমপ্যে-কেষাম্, ইতি চেৎ’ ইতি । একেমাং শাখিনাং শাখাস্থ আনুমানিকং প্রধান-মপি কারণমাস্মায়তে, ইতি চেৎ ;—

[সিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোত্তরং—নেতি ; ন অব্যক্ত-শব্দেনাত্রাক্ষাত্বকং প্রধানমিহাভি-ধীয়তে । কুতঃ ? ‘শরীর-রূপকবিন্যস্তগৃহীতেঃ’, শরীরাত্ম-রূপকবিন্যস্তস্য অব্যক্তশব্দেন গৃহীতেঃ । আত্ম-শরীর-বুদ্ধি-মন-ইন্দ্রিয়বিষয়েষু রথি-রথাদি-ভাবেন রূপিতেষু (*) রথ-রূপণেন বিন্যস্তস্য শরীরস্য অত্রাব্যক্ত-শব্দেন গ্রহণাদিত্যর্থঃ । এতদুক্তং ভবতি—পূর্ব্বত্র হি—

“আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ ।

বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥

প্রধানই যুক্তিসম্মত । কারণ ? যেহেতু ‘মহৎ অপেক্ষা অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত অপেক্ষা পুরুষ শ্রেষ্ঠ’, এই স্থলে সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রণালী প্রত্যভিজ্ঞাত হওয়ায় তাহারই প্রতীতি হইতেছে, এবং যেহেতু ‘পুরুষ অপেক্ষা আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, তাহাই শেষ সীমা এবং তাহাই শেষ গন্তব্য স্থল’, এই বাক্যে পঞ্চবিংশক তত্ত্ব-পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বের প্রতিষেধও রহিয়াছে । অতএব এখানে অব্যক্তই জগৎকারণরূপে গ্রাপ্ত হইতেছে । কথিত এই অভিপ্রায়ই “আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেৎ” এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ যদি বল, কোন শাখীদের শাখাতে (বেদভাগে) অস্মান-কল্পিত প্রকৃতিকেও ত জগৎ-কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে ।

এতদ্বস্ত্রে বলিতেছেন—“ন,”—এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অত্রাক্ষ (অচেতন) প্রধানকে [জগৎকারণরূপে] নির্দেশ করা হইতেছে না ; কারণ ? [পূর্ব্বোক্ত] রথরূপে কল্পিত শরীরের সাংখ্যোক্ত-গ্রহণই কারণ ; অর্থাৎ শরীরনামক যে পদার্থটি পূর্ব্বে রূপকভাবে প্রধান-কারণবাদ খণ্ডন । রথরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘অব্যক্ত’-শব্দে তাহারই গ্রহণ করা হইতেছে । ইতঃপূর্ব্বে আত্মা, শরীর, বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় ও শব্দাদি বিষয়সমূহ রথী ও রথাদিরূপে কল্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রথরূপে উল্লিখিত শরীরকেই এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে গ্রহণ করা হইতেছে । ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ইতঃপূর্ব্বে ‘আত্মাকেই রথী (রথাবিষ্টাতা)

ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্ ।” ইত্যাदिना—

“সৌধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষোঃ পরমং পদম্ ॥”

ইত্যন্তেন সংসারাদ্বনঃ পারং বৈষ্ণবং পদং প্রেমসমুপাসকং রথিত্বেন তচ্ছরীরাদীন চ রথ-রথাস্বত্বেন রূপয়িত্বা, যথৈতে রথাদয়ো বশে তিষ্ঠন্তি, স এবাদ্বনঃ পারভূতং বৈষ্ণবং পদমাপ্নোতীত্যুক্ত্বা তেষু রথাদিরূপিত-শরীরাদিষু যানি যেভ্যো বশীকার্যতায়াম্ প্রধানানি, তান্যুচ্যন্তে— “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হুর্থাঃ” ইত্যাदिना । তত্র হয়ত্বেন রূপিতেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যো গোচরত্বেন রূপিতা বিষয়া বশীকার্যত্বে (*) পরাঃ ; বশ্যেইন্দ্রিয়স্তাপি বিষয়সম্মিধৌ (†) ইন্দ্রিয়াণাং তুর্নিগ্রহত্বাৎ । তেভ্যোহপি পরং প্রগ্রহরূপিতং (‡) মনঃ ; মনসি বিষয়প্রবণে বিষয়সম্মিধানস্তাপ্য-কিঞ্চৎকরত্বাৎ । তস্মাদপি সারথিত্বরূপিতা বুদ্ধিঃ পরা ; অধ্যবসায়ভাবে মনসৌহপ্যাকিঞ্চৎকরত্বাৎ । তস্মা অপি রথিত্বরূপিত আত্মা কর্তৃত্বেন

বলিয়া জানিবে, এবং শরীরকে রথস্বরূপ ও বুদ্ধিকে সারথিস্বরূপ (রথ-চালক) বলিয়া জানিবে, এবং মনকে প্রগ্রহ (লাগাম) বলিয়া (জানিবে); [জ্ঞানিগণ] ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বসমূহ বলিয়া থাকেন, এবং [শব্দাদি] বিষয়সমূহকে তাহাদের গোচর বা বিচরণভূমি (বলিয়া থাকেন) ।’ ইত্যাदि—“তিনিই সংসার-সাগরের পারস্বরূপ সর্বোত্তম সেই বিষ্ণু-পদপ্রাপ্ত হন’ ইত্যন্ত এহু দ্বারা সংসার-সাগরের পারস্বরূপ বৈষ্ণব পদ লাভেচ্ছ উৎসাহকে রথরূপে এবং তাহার শরীরপ্রভৃতিকে রথ ও রথাস্ব—অশ্বাদিরূপে কল্পনা করিয়া, উক্ত রথাদি যাহার বশে থাকে, তিনিই সংসার-সাগরের পারভূত সেই বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারেন,’ ইহা বলিয়া, রথাদিরূপে কল্পিত সেই শরীরাদির মধ্যে যাহাদিগকে বশীভূত করিতে হইবে, তন্মধ্যে যদপেক্ষা যাহারা প্রধান, অর্থাৎ যদপেক্ষা যাহার বশীকরণ কার্য কষ্ট-সাধ্য, “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাঃ” ইত্যাदि বাক্যে সেই সমুদয়ই ‘পর’ শব্দে কথিত হইয়াছে । তন্মধ্যে বশীকরণ-কার্যে অশ্বরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা গোচররূপে কল্পিত বিষয়সমূহই প্রধান ; কারণ, যে লোক ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়াছে, ভোগ্যবিষয় সম্মিহিত হইলে তাহারও ইন্দ্রিয়গণ অসংযত হইয়া পড়ে । (প্রগ্রহরূপে কল্পিত) মন আবার তদপেক্ষাও প্রধান ; কারণ, মন যদি বিষয়-নিরত হয়, তাহা হইলে বিষয়ের অসামিধ্য বা অভাবও আকিঞ্চৎকর হইয়া থাকে । সারথিরূপে কল্পিত বুদ্ধি তদপেক্ষাও প্রবল ; কেননা, অধ্যবসায় (কর্তব্যানুশ্রেয়) না থাকিলে মনও কিছু করিতে পারে না । রথী বা রথস্বামিরূপে কল্পিত আত্মা সকলকর্তৃত্বনিবন্ধন সেই বুদ্ধি অপেক্ষাও প্রধান ; বিশেষতঃ

(*) বশীকার্যত্বেন ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) সম্মিধানাং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) প্রগ্রহরূপিতং ইতি ‘ঘ’ পাঠঃ ।

প্রাধান্যং পরঃ ; সর্বত্র চাস্ত আত্মেচ্ছায়ত্ত্বাদ্ আত্মৈব ‘মহান’ ইতি চ বিশেষ্যতে । তস্মাদপি রথরূপিতং শরীরং পরম্, তদায়ত্ত্বাৎ জীবাত্মনঃ সকলপুরুষার্থসাধনপ্রবর্তীনাম্ । তস্মাদপি পরঃ সর্বান্তরাহুতাহন্তর্য্যামী অধ্বনঃ পারভূতঃ পরমপুরুষঃ ; যথোক্তস্তাত্ত্বপর্যন্তস্ত সমস্তস্ত তৎ-সঙ্কল্লয়ত্ত-প্রবর্তিতাৎ । স খলু অন্তর্য্যামিতয়া উপাসনস্তাপি নির্বাকঃ ; “পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ” [ব্রহ্ম সূ. ২। ৩। ৪০] ইতি হি জীবাত্মনঃ কর্তৃত্বং পরম-পুরুষায়ত্ত্বমিতি বক্ষ্যতে । বর্শীকার্যোপাসন-নির্বৃত্ত্যুপায়কর্ত্তাভূতঃ পরম-প্রাপ্যশ্চ স এব । তদিদমুচ্যতে—“পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কৰ্ত্তা সা পরা গতিঃ” ইতি । তথা চ অন্তর্য্যামিত্রাক্ষণে “য জাত্মনি তিষ্ঠন্,” [বৃহদা. ৫। ৭। ২২] ইত্যাদিভিঃ সর্বং সাক্ষাৎকূৰ্ব্বন্ সর্বং নিয়ময়তীতু্যক্ত্বা “নাত্মোহতোহাস্ত দ্রুতা” (*) ইত্যাদিনা নিয়ন্ত্রন্তরং নিষিধ্যতে । ভগবদ্গীতাস্থ চ—

“অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্ ।

বিবিধা চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥” [১৮। ১৪] ইতি ।

উক্ত সমস্ত পদার্থই আত্মার ইচ্ছাধীন; এই কারণে আত্মাকেই (বুদ্ধিশাস্ত্রা ‘মহান’ পরঃ এই স্থলে) ‘মহান’ শব্দে বিশেষিত করা হইতেছে । রথরূপে কল্পিত শরীর আবার সেই আত্মা অপেক্ষাও প্রধান; কারণ, সেই শরীরই জীবাত্মার সবপ্রকার পুরুষার্থ-সাধনে প্রবৃত্তির প্রয়োজক; কিন্তু সংসারপথের পারভূত ও সকলের অন্তরাহুত পরমপুরুষ ভগবান্ তাহা অপেক্ষাও প্রধান; কারণ, পূৰ্বোক্ত আত্মাপর্যন্ত সমস্ত পদার্থের সমস্ত প্রবৃত্তিই তাহার ইচ্ছার অধীন; তিনিই আবার অন্তর্য্যামিরূপে উপাসনারও নিকাহ কারণ থাকেন । জীবাত্মার কর্তৃত্ব যে পরমপুরুষ পরমাত্মার অধীন, তাহা “পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ” এই সূত্রে বলা হইবে । তিনিই বর্শীকরণ (ইন্দ্রিয়সংযম) ও উপাসনাসিদ্ধির উপায় সমূহের মধ্যে চরম উপায় এবং পরম প্রাপ্য বা পরম পুরুষার্থরূপ, ইহাই ‘পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই; তিনিই শেষ সীমা ও পরা গতি’ এই প্রতিপত্তিতে কথিত হইয়াছে । সেইরূপ অন্তর্য্যামি-ব্রাক্ষণেও ‘যিনি আত্মাতে আছেন’ ইত্যাদি বাক্যে ‘সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ করত সমস্তকে নিয়মিত বা ব্যাঘতরূপে পারচালিত করেন’, এই কথা বলিয়া ‘ইহা হইতে ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই’ এই বাক্যে অপর নিয়ন্তার প্রতিষেধ করা হইতেছে । ভগবদ্গীতাতেও আছে—‘অধিষ্ঠান (দেহ), এবং বর্ত্তা, নানাবিধ করণ (ইন্দ্রিয়বর্গ), পৃথক্ পৃথক্ বিবিধ চেষ্টা এবং পঞ্চম দৈব, ইহারাই ক্রিয়া-প্রবৃত্তির [হেতু] ।’

দৈবমত্রে পুরুষোত্তম এব “সর্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞান-
মপোহনঞ্চ [গীতা০ ১৫।১৫] ইতি বচনাৎ । তস্য চ বশীকরণঃ
তচ্ছরণাগতিরেব । যথাহ—

“ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারুঢ়ানি মায়ায়া ॥

তমেব শরণং গচ্ছ” [গীতা০ ১৮।৬১-২] ইতি ।

তদেবম্ “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদিনা রথ্যাদিরূপকবিশ্বস্তা
ইন্দ্রিয়াদয়ঃ “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যাঃ” ইত্যত্র স্ব-শব্দৈরেব প্রত্যভি-
জ্ঞায়ন্তে, ন রথরূপিতং শরীরম্, ইতি পারিশেষাৎ তদ্ অব্যক্ত-শব্দেনোচ্যতে,
ইতি নিশ্চীয়তে ; অতঃ কাপিলতন্ত্রপ্রসিদ্ধস্য প্রধানস্য প্রসঙ্গ এবাহ নাস্তি ।

ন চাত্র তৎ-তন্ত্রসিদ্ধ-প্রক্রিয়াপ্রত্যভিজ্ঞা, “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যাঃ”

‘আমিহ সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছি ; আমা হইতেই স্রবণ, বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজনিত জ্ঞান
এবং তদুভয়ের বিষয় (শব্দাদি) হইয়া থাকে ।’ এই গীতাবাক্য হইতে [জানা যায় যে]
এখানে পুরুষোত্তমই ‘দৈব’ শব্দের অর্থ ; তাঁহার শরণাগত হওয়াই ‘তাঁহাকে বশীভূত করা’
কথার অর্থ । [ভগবান্ও] ইহা বলিয়াছেন—‘হে অর্জুন ! ঈশ্বর মায়া দ্বারা সর্বভূতকে
যজ্ঞারুঢ়ের (পুতুলের) ছায় ভ্রমণ করাইয়া সর্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন ; তুমি
তাঁহারই শরণাগত হও ।’

অতএব, এইরূপে [জানা যায় যে,] “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদি শ্লোকে রথিপ্রভৃতি-
রূপে কল্পিত ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত পদার্থই “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হৃথ্যাঃ” এই স্থলে নিজ নিজ শব্দে
প্রত্যভিজ্ঞাত (প্রতীত) হইতেছে, কেবল রথরূপে কল্পিত শরীরটি মাত্র [প্রত্যভিজ্ঞাত
হইতেছে] না ; অতএব অবশিষ্ট থাকায় তাহাই যে, এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অভিহিত,
ইহা নিশ্চিত হইতেছে ; সুতরাং এখানে কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতির প্রসঙ্গই নাই (*) ।

আর এখানে যে, কাপিল শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াই [পদার্থ সংকলনই] প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে,

(*) তাৎপর্য—কঠোপনিষদে প্রথমে ‘আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথ বলিয়া জানিবে,’ ইত্যাদিপ্রকারে
আত্মাপদার্থ সমস্তকেই ‘রথী’ ও ‘রথ’ একুতি রূপকভাবে কল্পনা করা হইয়াছে । উপাসকের পক্ষে ধীর
দেহেন্দ্রিয়-মনঃ প্রভৃতিকে বশীভূত করা আবশ্যক হয় । এই জন্ত কে কাহার অপেক্ষা প্রবল অব্যাক্ত, তাহা নির্দেশ
করাও আবশ্যক হয় ; তদনুসারে পুরুষোত্তম রূপককল্পিত ইন্দ্রিয়াদিকেই পুনর্বার পর পর প্রধান বা দ্বুগ্রাহ বলিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন । ওদ্ব্যে অপর সকলেরই আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মনঃ প্রকৃতি নিজ নিজ প্রসিদ্ধ নামে নির্দেশ দেখা
যাইতেছে, কেবল শরীর-বাচক কোন স্পষ্ট শব্দ দেখা যাইতেছে না ; অতঃ এখানে শরীরের নির্দেশ না থাকিলে
বক্তব্যের সূক্ষ্মতা থাকিরা যায় ; অতএব, রথী-রথাদিরূপে কল্পিত পদার্থের মধ্যে একমাত্র শরীরই বাকী থাকায়
এবং “ন ব্যক্তঃ অব্যক্তঃ” এইরূপ বোধার্থবলেও ‘অব্যক্ত’ শব্দের শরীরার্থ করা সম্ভবপর হওয়ার, পরম পুঙ্খ
ভঙ্গবাদই এই অব্যক্ত শব্দের অর্থ, কিন্তু সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে ।

ইতীন্দ্রিয়েভ্যো হি অর্থানাং শব্দাদীনাং পরত্বকীর্তনাৎ ; ন হি শব্দাদয় ইন্দ্রিয়াণাং কারণভূতাস্তদর্শনে । “অর্থেষ্যশ্চ পরং মনঃ” ইত্যপি ন তত্ত্ব-সঙ্গতম্, অকারণত্বাদেব । তথা “বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ” ইত্যপ্য-সঙ্গতম্, বুদ্ধি-শব্দেন মহৎ-তত্ত্বস্থাভিধানাভ্যুপগমাৎ (*) । ন হি মহতো মহান্ পর ইতি সম্ভবতি ; মহত আত্ম-শব্দেন বিশেষণং চ ন সঙ্গচ্ছতে ; অতো রূপক-বিশ্বস্তানামেব গ্রহণম্ । . দর্শয়তি চ তদেব—

“এষ সর্বেষু ভূতেষু গৃঢ়োহত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥”

যচ্ছেদ্ বান্ধনসী প্রোক্তস্তদযচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥”

[কঠো ১৩, ১৩] ইতি ।

অজিতবাহ্যভাস্তরকরণৈরশ্চ পরমপুরুষশ্চ দুর্দর্শত্বমভিধায় হ্যাদিরূপিতা-
নামিন্দ্রিয়াণাং বশীকরণপ্রকারোহয়মুচ্যতে,—

তাহাও নহে ; কারণ, “ইন্দ্রিয়েভ্যো পরা স্বর্থাঃ” এই স্থলে ত ‘অর্থ’ শব্দ-বাচ্য শব্দাদি বিষয়-সমূহেরই পরত্ব কথিত হইয়াছে ; বিশেষতঃ কপিলের দর্শনে শব্দাদি বিষয়গুলিও ইন্দ্রিয়সমূহের কারণভূত নহে ; [সুতরাং ইহা সাংখ্যপ্রক্রিয়া হইতেই পারে না] । আর যে, “অর্থেষ্যশ্চ পরং মনঃ”, ইহাও সাঙ্খ্যশাস্ত্রের সম্মত কথা নহে ; অকারণত্বই তাহার হেতু, [অর্থাৎ মন যখন শব্দাদি-‘অর্থের’ কারণ নহে, তখন মনের ঐরূপ পরত্বোক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারে না ।] সেইরূপ, “বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ”, ইহাও [তাহার মতে] সঙ্গত হয় না ; কেননা, [তাহার মতে] ‘বুদ্ধি’ শব্দটি মহত্ত্বেরই নাম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ; সেই ‘মহৎ’ কখনই মহৎ অপেক্ষাও ‘পর’ হইতে পারে না । বিশেষতঃ ‘মহৎ’কে ‘আত্মা’ শব্দে বিশেষিত করাও সঙ্গত হয় না ; কাজেই [এখানে] রূপক-কল্পিত আত্মা-প্রভৃতিরই গ্রহণ (সাংখ্যোক্ত তত্ত্বের গ্রহণ নহে) । অতিও তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন, ‘এই আত্মা সর্বভূতে নিগূঢ় থাকায় প্রকাশ পায় না ; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শিগণকর্তৃক প্রশস্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে ।’ ‘প্রোক্ত ব্যক্তি বাক্যকে মনে সংযত করিবেন ; সেই মনকে জ্ঞানময় আত্মস্থ বুদ্ধিতে নিয়মিত করিবেন ; জ্ঞানকে (বুদ্ধিকে) মহৎ-আত্মাতে অর্থাৎ কর্তৃস্বরূপ জীবাত্মাতে নিয়মিত করিবেন ; তাহাকেও আবার শাস্ত আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন ।’ এই স্থলে, যে লোক বাহ ও আত্যন্তর করণকে জয় করে নাই, তাহার পক্ষে পরমপুরুষ-দর্শন দৃষ্টির বলিয়া অস্বাদিরূপে কল্পিত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিবার জন্ত উপায়-বিশেষ নির্দেশ করা হইতেছে মাত্র ।

“যচ্ছেৎ বাহ্ননসী” ইতি বাচং মনসি নিযচ্ছেৎ—বাক্পূর্ব্বকাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনসি নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ । বাক্-শব্দে দ্বিতীয়ায়াঃ “সুপাং হ্রলুক্” [পাণিনিঃ ৭।১।৩৯] ইতি লুক্ । মনসীতি সপ্তম্যাশ্চান্দসো দীর্ঘঃ । “তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞান আহ্ননি”—তৎ মনঃ বুদ্ধৌ নিযচ্ছেৎ । জ্ঞান-শব্দেনাত্ত পূর্ব্বোক্তা বুদ্ধিরভিধীয়তে ; “জ্ঞানে আহ্ননি” ইতি ব্যাধিকরণে সপ্তম্যো ; আহ্ননি বর্তমানেন জ্ঞানে নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ । “জ্ঞানম্ আহ্ননি মহতি নিযচ্ছেৎ”—বুদ্ধিং কর্তরি মহতি আহ্ননি নিযচ্ছেৎ । “তৎ যচ্ছেৎ শাস্তে আহ্ননি”—তৎ কর্তারং পরস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তর্য্যামিণি নিযচ্ছেৎ । ব্যত্যয়েন ‘তৎ’ ইতি নপুংসকলিঙ্গতা । এবম্ভূতেন রথিনা বৈষ্ণবং পদং গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

অব্যক্ত-শব্দেন কথং ব্যক্তস্য শরীরস্তাভিধানম্ ? তত্রাহ—

সৃক্ষমন্তু তদহঁত্বাৎ ॥১॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—সৃক্ষং (সৃক্ষ শরীর) তু (পুনঃ) তদহঁত্বাৎ (পুরুষার্থসাধন-যোগ্য বলিয়া ।]

[সরলার্থঃ—সৃক্ষং—অব্যক্তং ভূতসৃক্ষং এব শরীরাবস্থং সং ইহ ‘অব্যক্ত’-শব্দেন উচ্যতে ; কস্মাৎ ? তত্ত্বেন তদহঁত্বাৎ পুরুষোপকারসাধন-ক্ষমত্বাদিত্যর্থঃ ।]

অব্যক্ত ভূতসৃক্ষ ই শরীররূপে পরিণত হইয়া পুরুষের উপকার সাধনে সমর্থ ; এইজন্য সেই শরীরকেই এখানে ‘অব্যক্ত’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ১।৪।২ ॥

“যচ্ছেৎ বাহ্ননসী” অর্থ—বাগিঞ্জিয়কে মনে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ বাগিঞ্জিয়ের সহিত কর্ণেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে মনে নিয়মিত করিবে, অর্থাৎ মনোবৃত্তির অধীন করিবে । ‘সুপ্’ বিভক্তির হ্রস্ব লোপ হয়, এই সূত্রানুসারে ‘বাক্’ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হইয়াছে । ‘চান্দস (বৈদিক প্রয়োগ’ বলিয়া “মনসী” এই সপ্তমী বিভক্তির (‘ডি’র) ‘ই’কার দীর্ঘ হইয়াছে । “তৎ যচ্ছেৎ জ্ঞানে আহ্ননি” কথার অর্থ—সেই মনকে বুদ্ধিতে নিয়মিত করিবে । এখানে ‘জ্ঞান’ শব্দে পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিই অভিহিত হইতেছে । “জ্ঞানে আহ্ননি” এই সপ্তমী দুইটি ব্যাধিকরণ, অর্থাৎ ‘অভেদ বিশেষণ-বিশেষ্যভাববোধক নহে ; ইহার অর্থ এই যে, আত্মাতে অবস্থিত জ্ঞানে (বুদ্ধিতে) নিয়মিত করিবে । “জ্ঞানং আহ্ননি মহতি নিযচ্ছেৎ” ইহার অর্থ—জ্ঞানকে কর্তৃরূপ সহৎ-আত্মাতে (জীবে) নিয়মিত করিবে । “তৎ যচ্ছেৎ শাস্তে আহ্ননি,” ইহার অর্থ (জীবকে) সেই কর্তাকে আবার সর্ব্বান্তর্য্যামী পরব্রহ্মে নিয়মিত করিবে । “তৎ” এই স্থলে লিঙ্গবিচারে নপুংসক-লিঙ্গ হইয়াছে, [নচেৎ পুংলিঙ্গে “তৎ” হওয়া উচিত ছিল] । এবংবিধ বশীকরণসম্পন্ন রথিকর্তৃকই বৈষ্ণব পদ গন্তব্য (প্রাপ্য) হয় ॥ ১।৪।২ ॥

ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতং হি অবস্থাविशेषमापन्नं शरीरं भवति; तद् अव्या-
कृतमिह शरीरावस्थम् अव्याकृत-शब्देनোच्यते; तदर्हत्वा—तस्य अव्याकृतस्य
अचिद्वस्तुन एव विकारापन्नस्य रथवत् पुरुषार्थसाधनप्रवृत्त्यर्हत्वात् ॥ ১॥ ৪॥ ২॥

যদি ভূতসূক্ষ্মমব্যাকৃতমভ্যুপগম্যতে, কাপিল-তন্ত্রসিদ্ধোপাদানে কঃ
প্রবেশঃ? তত্রাপি হি ভূতকারণমেব অব্যাকৃতমিতি চ্যুতে । তত্রাহ—

তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ১॥ ৪॥ ৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তদধীনত্বাৎ (তাহার অধীনতাহেতু) অর্থবৎ (সার্থক বা প্রয়োজনীয়) ॥]

[সরলার্থঃ—তদধীনত্বাৎ [অন্তর্যামিরূপেণ] অবস্থিতস্ত পরমেধরস্ত অধীনত্বাৎ হেতোঃ
রথি-রথাদিতাবেন কল্পিতং আশ্র-শরীরাদিকং সৰ্বং অর্থবৎ সার্থকং—উপাসনারূপ-প্রয়োজন-
সম্পাদকং ভবতীত্যর্থঃ ॥

অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত পরমেধরেরই অধীন বলিয়া রথী ও রথাদিরূপে কল্পিত আশ্রা ও
শরীরাদি সমস্ত অংশই উপাসনা-কার্যে সার্থক (প্রয়োজনীয়) হইয়া থাকে ॥ ১। ৪। ৩ ॥]

পরমকারণভূত-পরমপুরুষাধীনত্বাৎ প্রয়োজনবদ ভূতসূক্ষ্মম্ । এতদুক্তং
ভবতি—ন বয়মব্যাকৃতং তৎপরিণামবিশেষাংশচ স্বরূপেণ নাভ্যুপগচ্ছামঃ ;
অপি তু পরমপুরুষ-শরীরতয়া তদাত্মকত্ববিরহেণ । তদাত্মকত্বেনৈব হি

ভাল, শরীর যখন ব্যক্তীভূত—স্থূল, তখন ‘অব্যাকৃত’ শব্দে তাহার নির্দেশ হয় কিরূপে ?
তদন্তরে বলিতেছেন—অব্যাকৃত (অপকীকৃত) (*) সূক্ষ্মভূতই অবস্থাविशेषযোগে ‘শরীর’
হইয়া থাকে । শরীররূপ বিশিষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত সেই অব্যাকৃতই এখানে ‘অব্যাকৃত’ শব্দে অভিহিত
হইতেছে । কেন না, বিকারাবস্থাপন্ন (শরীররূপে পরিণত) অচিৎ বস্তু (জড় পদার্থ) সেই
অব্যাকৃতই রথের স্থায় পুরুষের প্রয়োজনীয়-সম্পাদনক্ষম চেষ্টার যোগ্য ॥ ১। ৪। ২ ॥

ভাল, অব্যাকৃত সূক্ষ্মভূতই যদি ‘অব্যাকৃত’ শব্দে গৃহীত হয়, তবে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির গ্রহণে
বিবেচ্য কেন ? তাহাদের মতেও ত ভূতকারণই অব্যাকৃত পদার্থ ; তদন্তরে বলিতেছেন—

পরমকারণ পরম পুরুষের অধীন বলিয়া সূক্ষ্মভূতও প্রয়োজনীয় (সার্থক) । ইহাই উক্ত
হইতেছে যে, আমরা যে, অব্যাকৃত ও তাহার বিশেষ বিশেষ পরিণামসমূহকে একেবারেই অস্বীকার
করিতেছি, তাহা নহে ; পরন্তু পরমপুরুষের শরীরস্থানীয়, এইজন্ত তাঁহা হইতে অতিরিক্ত
বলিয়া [স্বীকার করিতেছি] না । প্রকৃতি প্রভৃতি সৰ্ব পদার্থই তদাত্মক বা তৎস্বরূপেই

(*) তাৎপৰ্য্য—স্থষ্টির প্রথমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচটা সূক্ষ্ম পদার্থ সৃষ্ট হয় । তৎকালে এই
পাঁচটি অবিভিক্রিত—বিভক্ত ও সূক্ষ্ম থাকে, পশ্চাৎ পরস্পরেঃ সহিত সংমিশ্রিত হইয়া স্থূলতা প্রাপ্ত হয় । এই
স্তম্ভ একমোংপর ঐ পাঁচটি ভূতকে ভিন্ন, অপকীকৃত ও অব্যাকৃত প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হইয়া
থাকে ।

প্রকৃত্যাদয়ঃ স্বপ্রয়োজনং সাধয়ন্তি ; অন্যথা স্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিভেদান্তেষাং
ন স্ত্যঃ ; তথানভ্যুপগমাদেব হি তদ্বাসিদ্ধ-প্রক্রিয়া-নিরসনমিতি ।

শ্রুতিস্মৃত্যোর্হি জগদ্ব্যুৎপত্তি-প্রলয়বাদেষু পরমপুরুষ-মহিমবাদেষু চ
প্রকৃতি-বিকৃতি-পুরুষাস্তদাত্ত্বকাঃ সঙ্কীৰ্ত্ত্যন্তে ; যথা (*) “পৃথিব্যম্পু লীয়তে”
[স্ত্রবাল০ ২] ইত্যারভ্য “তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ লীয়ন্তে, ভূতাদির্মহতি
লীয়তে, মহান্ অব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি
লীয়তে, তমঃ পরে দেব একোভবতি,” তথা “যস্য পৃথিবী শরীরং, যস্তাপঃ
শরীরং, যস্য তেজঃ শরীরং, যস্য বায়ুঃ শরীরং, যস্তাকাশঃ শরীরং, যস্তাহঙ্কারঃ
শরীরং, যস্য বুদ্ধিঃ শরীরং, যস্তাব্যক্তং শরীরং, যস্তাক্ষরং শরীরং, যস্য মৃত্যুঃ
শরীরম্, এষ সর্বভূতান্তরাঙ্গাপহতপাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ”
[স্ত্রবাল০ ৭], তথা—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরক্ষা ॥

অপরেয়মিতস্ত্বত্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥

নিজ নিজ প্রয়োজন সম্পাদন করিয়া থাকে ; নচেৎ কখনই তাহাদের স্বরূপ, অবস্থিতি ও
প্রবৃত্তিগত প্রভেদ হইতে পারে না। এই প্রকার প্রণালী স্বীকার করে না বলিয়াই তাহাদের
শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-বোধক এবং পরম পুরুষের মহিমা-প্রতিপাদক
প্রকরণসমূহে প্রকৃতি, প্রকৃতিকার্য্য ও পুরুষ, এ সমস্তই তদাত্ত্বক অর্থাৎ পরমপুরুষস্বরূপ বলিয়া
বর্ণিত আছে। যথা—“পৃথিবী জলে বিলীন হয়,” এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তন্মাত্র সমুদয়
ভূতাদি অহঙ্কারে লীন হয়, অহঙ্কার মহত্বে লীন হয়, মহত্ব অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত (প্রকৃতি)
অক্ষরে (পুরুষে) বিলীন হয়, অক্ষর পুরুষও তমে (ঐশী প্রকৃতিতে) লীন হয়, তমঃ আবার
পরদেবতা পরমাত্মায় যাইয়া একীভূত হয়।’ এইরূপ, ‘পৃথিবী যাহার শরীর, জল যাহার
শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, অহঙ্কার যাহার শরীর,
বুদ্ধি যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহার শরীর, অক্ষর (পুরুষ) যাহার শরীর, মৃত্যু যাহার শরীর ;
তিনিই অপহতপাপ, দিব্য, এক অদ্বিতীয় দেবতা নারায়ণ’। সেইরূপ, ‘ভূমি, জল, অগ্নি,
বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই অষ্টপ্রকার আমার একটি প্রকৃতি আছে; ইহা
অপরা প্রকৃতি; জানিও, ইহা হইতে ভিন্ন, আমার জীবরূপা আর একটি প্রকৃতি আছে, যাহা

এতদ্যোনীনি ভূতানি সৰ্বাণীতু্যপধায় ।

অহং কৃৎস্নস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ।

মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ॥

ময়ি সৰ্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব” ॥ [গীতা০ ৭।৪-৭] ইতি,
“ব্যক্তং বিষ্ণুস্তথাব্যক্তং পুরুষঃ কাল এব চ”

[বিষ্ণুপু০ ১।২।১৮] ইতি,

“প্রকৃতির্বা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী ।

পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥

পরমাত্মা চ সৰ্বেষামাধারঃ পুরুষোত্তমঃ । (*)

বিষ্ণুনা মা স বেদেষু বেদান্তেষু চ গীয়েতে” ॥ (†)

[বিষ্ণুপু০ ৬।৪।৩৯, ৪০] ইতি চ ॥১।৪।৩৯॥

জ্যেষ্ঠাবচনাচ্চ ॥১।৪।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যেষ্ঠাবচনাৎ (জ্যেষ্ঠের অগুণ্টিহেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—অত্র অব্যক্তং যদি সাংখ্যসম্মতং হ্রাদং, তর্হি তত্ত জ্যেষ্ঠমপি অবশ্যমেব ক্রমাৎ, নতু ত্রীবাতি; ততশ্চ জ্যেষ্ঠাবচনাদপি নেদং সাংখ্যসিদ্ধম্; সাংখ্যৈস্ত তত্ত “ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ” ইতি জ্যেষ্ঠাভিধানাদিত্যাশয়ঃ ।

এখানে ‘অব্যক্ত’ যদি সাংখ্যসম্মত অব্যক্তই হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার জ্যেষ্ঠও বলা হইত; তাহা না বলাতেই বুঝা যায় যে, ইহা সাংখ্যের অব্যক্ত নহে, পরন্তু রথরূপে কল্পিত শরীর ॥ ১।৪।৪ ॥]

দ্বারা এই জগৎ বিধৃত হইতেছে। তুমি নিশ্চয় জানিও, এ সমস্ত ভূতই একমাত্র সেই কারণ হইতে সমুদ্ভূত। আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিলয় স্থান। হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে অতিরিক্ত আর কিছু নাই। হুত্রে মণিগণের হ্রায় আমাতেই সমস্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।’ ইতি। ‘ব্যক্ত (স্থূল), অব্যক্ত (প্রকৃতি), বিষ্ণু, পুরুষ এবং কাল, [এ সমস্তই তৎস্বরূপ]।’ ‘আমি যে ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের নির্দেশ করিয়াছি, তদ্বৎই পরমাত্মাতে বিলীন হয়; পরমাত্মাই সকলের আশ্রয় ও পরম ঈশ্বর, এবং তিনিই বেদ ও বেদান্তে ‘বিষ্ণু’-নামে কথিত হন’, ইতি ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

(*) পরমেশ্বরঃ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(†) বিষ্ণুনা মা ইত্যাদ্যংশঃ ‘ব’ পুস্তকে সোপলভ্যতে ।

যদি তদ্বসিক্রমিহাব্যাক্তমবিবক্ষিত্যং, তদা অস্ত জ্ঞেয়ত্বমব্যক্ত্যং (*) ;
ব্যক্ত্যব্যক্ত-জ্ঞবিজ্ঞানাত্ মোক্ষং বদদ্বিস্তান্ত্রিকৈস্তেষাং সর্বেষাং জ্ঞেয়ত্বা-
ভ্যুপগমাৎ, ন চাস্ত জ্ঞেয়ত্বমুচ্যতে ইতি (+) ; অতো ন তদ্বসিক্রমশ্চেহ
গ্রহণম্ ॥১॥৪॥৪॥

বদতীতি চেৎ ; ন ; প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ ॥১॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বদতি (বলেন) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল ;] ন (না—বলেন না),
প্রাজ্ঞঃ (পরমাত্মা) হি (যেহেতু) প্রকরণাৎ (যেহেতু [তাহারই] প্রকরণ বা প্রস্তাব) ।]

[সরলার্থঃ—“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্” ইত্যাত্মা শ্রুতিহি অব্যক্তস্তাপি জ্ঞেয়ত্বং বদতি
(উপদিশতি), ইতি চেৎ ; ন—নৈবং বাচ্যম্ ; হি (যস্মাৎ) প্রকরণাৎ প্রাজ্ঞঃ (পরমাত্মা)
[অবধার্যতে—নির্ণীয়তে] । [সতি হি সংশয়ে প্রকরণমপি অর্থ-বিশেষাবধারণকারণং
তবত্যেবেত্যর্থঃ ॥]

যদি বল, ‘প্রকৃতি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ বিবর্জিত’ ইত্যাদি শ্রুতি ত সাংখ্যসম্মত
অব্যক্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন ; না—তাহা নহে, প্রকরণ-পর্যালোচনায় জানা যায় যে, প্রাজ্ঞ
পরমাত্মাই এই ‘অব্যক্ত’ শব্দের প্রতিপাদ্য, অপর কিছু নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥]

“অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাগুনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যত ॥”

[কঠং ১।৩।১৫],

ইতি অব্যক্তস্ত জ্ঞেয়ত্বমনন্তরমেব বদতীয়াং শ্রুতিরिति চেৎ ; তন্ম ;
প্রাজ্ঞঃ—পরমপুরুষ এব হি অত্র শ্লোকে নিচায্যত্বেন প্রতিপাদ্যতে ;—

এখানে যদি সাংখ্যসম্মত অব্যক্তই বিবক্ষিত (শ্রুতির অভিপ্রেত) হইত, তাহা হইলে
[ইহার] জ্ঞেয়ত্বও অবশ্যই বলিত ; কেননা, ব্যক্ত (স্থূল), অব্যক্ত (প্রকৃতি) ও জ্ঞ (পুরুষ),
এতবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান হইতে মুক্তিবাদী তাত্ত্বিকগণ (সাংখ্যবাদিগণ) সেই সমস্ত পদার্থেরই
জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার করেন, এখানে কিন্তু তাহার জ্ঞেয়ত্ব কথিত হইতেছে না ; অতএব এখানে
সাংখ্যসম্মত [অব্যক্তের] গ্রহণ নহে ॥ ১ । ৪ । ৪ ॥

যদি বল, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধবিবর্জিত, আদি, অন্ত ও ব্যয়রহিত মহৎ-তত্ত্বেরও
পরবর্তী সেই স্থির বস্তুকে উপাসনা করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায় ।’ এই পরবর্তী
শ্রুতিহিত অব্যক্তের জ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন ? না—তাহা নহে ; প্রাজ্ঞ—পরমপুরুষ পরমাত্মাই

(*) ‘অবিবক্ষিত্যং’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) ‘য’ পুস্তকেতু অত্র ‘ইতি’ শব্দো নাস্তি ।

“বিজ্ঞান-সারথির্ঘস্ত মনঃ-প্র গ্রহবান্ নরঃ ।

সোহধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিক্ষেপঃ পরমং পদম্ ॥”

“এষ সর্বেষু ভূতেষু গুটোহত্মা ন প্রকাশতে ।

দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥” [কঠ ১।৩।৯, ১২]

ইতি প্রোক্তশ্চৈব প্রকৃতত্বাৎ । অত এব “পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ” ইতি ন পঞ্চবিংশক-পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বনিষেধঃ ; তস্ম চ পরমপুরুষস্তাশঙ্কত্বাদয়ো ধর্ম্যাঃ “যত্তদদেদ্রেশ্যমগ্রাহম্” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধা । “মহতঃ পরং ধ্রুবম্” ইত্যপি “বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ” ইতি পূর্বপ্রকৃতাজ্জীবাত্মনঃ পরত্বমেব উচ্যতে ॥১॥৪॥৫॥

ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশস্ত ॥১॥৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ত্রয়াণং (তিনের) এব (অবধারণে) চ (ও) এবং (এই প্রকার) উপন্যাসঃ (উল্লেখ) প্রশস্তঃ (প্রশস্ত) চ (ও) ।

[সরলার্থঃ—অস্মিন্ প্রকরণে হি “যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে” ইত্যারভা সমাপ্তি-পর্যন্ত ত্রয়াণং উপযোগ্যোপযোগ্যত্বাৎ পরমপুরুষ-তত্ত্বপাসনপ্রকার-তত্ত্বপাসকানাম্ এব চ এবং—জ্ঞেয়ত্বেন উপন্যাসঃ উল্লেখঃ প্রশস্ত দৃশ্যতে, নতু সাংখ্যাসিদ্ধ-প্রকৃত্যাদেঃ ; অতশ্চ প্রকৃতিরিত্ত জ্ঞেয়ত্বেন নোক্তেতি ভাবঃ ।

এই প্রকরণে ‘মনুষ্য মরিলে পর এই যে সংশয় আছে,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত, পরমপুরুষ ভগবান্, তাঁহার উপাসনাপ্রণালী, এবং উপাসক, কেবল এই তিনটি মান বিষয়েই জ্ঞানোপদেশ ও প্রশস্ত পরিদৃষ্ট হয় ; কিন্তু, সাংখ্যোক্ত প্রকৃত্যাদির উল্লেখমাত্রও দেখা যায় না ; অতএব এখানে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির জ্ঞেয়ত্ব হইতেই পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥]

অস্মিন্ প্রকরণে হি উপায়োপযোগ্যোপযোগ্যত্বাৎ ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ—

এখানে উপাস্তরূপে উপদিষ্ট হইতেছেন, (প্রকৃতি নহে) ; কারণ, ‘বিজ্ঞান যাহার সারথি, এবং মন যাহার লাগাম হয়, তিনিই সংসার-সাগরের পারভূত বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রাপ্ত হন।’ এইরূপে প্রোক্ত পরমাত্মাই সেখানে প্রকৃত বা প্রস্তাবিত হইয়াছেন। এইজন্যই ‘পুরুষের পর আর কিছু নাই,’ ইহাও পঞ্চবিংশতিসংখ্যক পুরুষাতিরিক্ত তত্ত্বের অস্তিত্ব-প্রতিবেদ নহে ; সেই পরমপুরুষের যে, অশঙ্কত্বাদি ধর্ম, তাহাও ‘সেই যে অদৃশ্য, অগ্রাহ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আর এখানে ‘মহৎ অপেক্ষা পর’ এই বাক্যেও পূর্বপ্রকৃতাত্ম জীবাত্মা অপেক্ষাই পরত্ব কথিত হইতেছে (অত্র অপেক্ষা নহে) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

এই প্রকরণে উপায় (সাধন), উপায় (প্রাপ্য) ও উপেতা (প্রাপক), কেবল এই তিন

জ্যেষ্ঠেনোপন্যাসঃ, তদ্বিষয়শ্চ প্রশ্নো দৃশ্যতে, নান্যন্ত্যাব্যক্তাদেঃ । তথাহি—
নচিকেতা নাম মুমুক্শুঃ সন্ মৃত্যুপ্রদত্তে বরত্রয়ে প্রথমেন বরেনাপ্রাপ্তঃ
পুরুষার্থযোগ্যতাপাদিনীম্ আত্মনি পিতুঃ স্তম্ননস্কতাং প্রতিলভ্য দ্বিতীয়েন
বরেন মোক্ষসাধনভূতাং নাচিকেতাগ্নিবিদ্যাং বরত্রে—

“স স্তম্নয়িৎ স্বর্গ্যমধ্যোষি মৃত্যো প্রক্ৰহি তং শ্রদ্ধধানায় মহম্ ।

স্বর্গলোকা অমৃতত্বং ভজন্তে এতদ্ দ্বিতীয়েন বরেন বরেন ॥”

• [কঠং ১।১।১৩] ইতি ।

স্বর্গ-শব্দেনাত্র পরমপুরুষার্থলক্ষণ-মোক্ষোহভিধীয়তে ; “অমৃতত্বং ভজন্তে”
ইতি তত্রস্থ জন্ম-মরণাভাবশ্রবণাৎ, উত্তরত্রে ক্ষয়িকলকর্ম-নিন্দাদর্শনাচ্চ ;
“ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সক্ষিং ত্রিকর্মকুৎ তরতি জন্ম-মৃত্যু” [কঠং ১।১
১৭] ইতি চ প্রতিবচনাৎ তৃতীয়েন বরেন মোক্ষস্বরূপপ্রশ্নদ্বারেন উপেয়-
স্বরূপম্ উপেত্বস্বরূপম্ উপায়ভূতকর্মানুগৃহীতোপাসনস্বরূপক (*) পৃষ্ঠম্—

“যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে ।

এতদ্বিগ্রামনুশিষ্টস্বয়াহং বরাণামেষ বরভূতীয়ঃ ॥” [কঠং ১।১।২০] ইতি ;

বিষয়েই ঐরূপ উপন্যাস অর্থাৎ জ্যেষ্ঠোল্লেখ এবং তদ্বিষয় প্রশ্ন পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু, অব্যক্ত
প্রভৃতি অন্ত কাহারো নহে । সেইরূপই উক্ত আছে—মুমুক্শু নচিকেতা মৃত্যুপ্রদত্ত বরত্রয়ের
মধ্যে প্রথম বরে আপনার পুরুষার্থযোগ্যতা-সাধক আপনার প্রতি পিতার চিত্তপ্রসন্নতা প্রার্থনা
করিয়া দ্বিতীয় বরে মোক্ষলাভের উপায়ভূত অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন—‘হে মৃত্যো !
সেই তুমি স্বর্গসাধন অগ্নিবিদ্যা অবগত আছ ; আমি প্রজ্ঞাবান্, আমার উদ্দেশে তাহা উপদেশ
কর ; কারণ, স্বর্গলোকগামীরা অমৃতত্ব ভোগ করিয়া থাকেন ; আমি দ্বিতীয় বরে ইহাই প্রার্থনা
করিতেছি’ ইতি । স্বর্গস্থব্যক্তির জন্ম-মরণাভাবরূপ অমৃতত্বের উল্লেখহেতু এবং পরেও ক্ষয়শীল
কর্মফলের নিন্দাদর্শনহেতু বুঝিতে হইবে যে, এখানে ‘স্বর্গ’ শব্দে পরম পুরুষারূপ মোক্ষই
অভিহিত হইতেছে, (স্বর্গলোক নহে) । বিশেষতঃ প্রতিবচনও এইরূপই রহিয়াছে—‘যে
লোক তিনবার নাচিকেত অগ্নি চয়ন করিয়াছে, উত্তম পিতা, মাতা ও আচার্য্য, এই
তিনের সহিত সম্বন্ধ লাভ করিয়া ত্রিবিধ কর্ম করিয়াছে, সে লোক জন্ম ও মৃত্যু অতিক্রম করে,’
ইতি । তৃতীয় বরে প্রার্থনা করিলেন—‘মনুষ্য মরিলে পর কেহ বলে যে, থাকে, কেহ বলে
থাকে না, তোমার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমি ইহা বিশেষরূপে জানিব ; বরের মধ্যে ইহাই
আমার তৃতীয় বর ।’ এইরূপে মোক্ষের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন দ্বারা প্রাপ্তব্য, প্রাপক এবং তাহার

এবং মোক্ষে পৃষ্ঠে তদুপদেশযোগ্যতাং পরীক্ষ্যোপদিদেশ—

“তং দুর্দর্শং গুণমনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহরেষ্টং পুরাণম্ ।

অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি ॥”

[কঠং ১২।১২]

ইতি । তদেবং সামান্যেনোপদিষ্টে নচিকেতাঃ শ্রীতঃ সন্ ‘দেবং মত্বা’ ইতু্যপাস্ততয়া নির্দিষ্টস্য প্রাপ্যভূতস্য দেবস্য “অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন” ইতি বেদিতব্যতয়া নির্দিষ্টস্য প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনশ্চ “মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি” ইতি নির্দিষ্টস্য (*) ব্রহ্মোপাসনস্য চ স্বরূপবিশোধনায় পুনঃ পপ্রচ্ছ—

“অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাত্ ।

অন্যত্র ভূতাদ্(†) ভব্যাক্ষ যন্তং পশ্যসি তদ্বদ ॥” [কঠং ১২।১৪] ইতি ।

এবং সকলেতরাতীতানাগত-বর্তমানসাধ্য-সাধন-সাধকবিলক্ষণে ত্রয়ে ক্রমেণ পৃষ্ঠে প্রথমং প্রণবং প্রশস্ত তদ্ব্যচ্যং প্রাপ্যস্বরূপং, তদন্তর্গতঞ্চ প্রাপ্তৃস্বরূপং, বাচকরূপং চোপায়ং পুনরপি সামান্যেন খ্যাপয়ন্ প্রণবং তাবদুপদিদেশ—

উপায়স্বরূপ কর্ম-সম্পাদিত উপাসনার স্বরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে । এইরূপে মোক্ষবিষয়ক প্রশ্ন করিলে পর [যমরাজ] নচিকতার উপদেশযোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া পরে উপদেশ করিলেন যে, ‘ধীর পুরুষ, দুর্দর্শ, গুঢ়, সর্বাস্তরস্ব, গুহাবস্থিত, জদয়কন্দরস্ব সেই পুরাতন (নিত্য) দেবকে (পরমপুরুষকে) অধ্যাত্ম-যোগবলে দর্শন করিয়া স্মৃৎ ও হৃৎ-প্রত্যগ করেন ।’ এই প্রকার সাধারণভাবে উপদেশ করিলে পর নচিকেতা সন্তুষ্ট হইয়া ‘দেবকে মনন করিয়া’ এই বাক্যে উপাস্তরূপে নির্দিষ্ট—প্রাপ্তব্য দেব-পদার্থের, ‘অধ্যাত্মযোগের (পরমাত্মবিষয়ক যোগের) সাহায্যে উপলব্ধি দ্বারা,’ এই বাক্যে বিজ্ঞেয়রূপে নির্দিষ্ট প্রত্যগাত্মার এবং ‘ধীর ব্যক্তি মনন করিয়া হর্ষ ও বিষাদ পরিত্যাগ করেন’ এইরূপে নির্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনারও স্বরূপগত বিশেষ ভাব নিরূপণার্থ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—‘হে যমরাজ ! ধর্ম হইতে অন্ত্র, অধর্ম হইতে অন্ত্র, এই কার্য ও কারণ হইতেও পৃথক্ভূত এবং অতীত ও অনাগত হইতেও অন্ত্র অর্থ্যাৎ এ সমস্তেরই অতীত যাহা তুমি দর্শন করিতেছ, তাহা বল’ ইতি ।

নচিকেতা এইরূপে অতীত, অনাগত (ভবিষ্যৎ) ও বর্তমান হইতে এবং সাধ্য, সাধন ও সাধক হইতেও বিলক্ষণ তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পর, যমরাজ প্রথমতঃ প্রশংসা করিয়া পুনশ্চ উপাসনালভ্য প্রণবের বাচ্যার্থ, এবং যিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন, তাহার স্বরূপ এবং প্রাপ্তির উপায়ভূত ব্রহ্মবাচক প্রণবেরও স্বরূপ সামান্যরূপে প্রকাশ করতঃ প্রণবের উপদেশ

“সৰ্বৈ বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সৰ্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি ।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যাম্ ইত্যেতৎ ॥”

[কঠং ১।২।১৫] ইতি ।

এবমুপদিষ্ট্য পুনরপি প্রাৰং প্রশস্ত্য প্রথমং তাবৎ প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনঃ স্বরূপমাহ —“ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” ইত্যাদিনা । প্রাপ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মাণো বিষেণাঃ স্বরূপম্ “অগোরণীয়ান্” ইত্যাদিনা “ক ইথা বেদ যত্র সং” ইত্যন্তেনোপদিষ্টম্ মধ্যে “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন” ইত্যাদিনোপায়ভূতস্তোপাসনস্ত ভক্তিরূপতামপ্যাহ । “ধাতং পিবন্তো” ইতি চ উপাস্তস্তোপাসকেন সহাবস্থানাং সুপাসতাম্ (*) উক্ত্বা “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদিনা “দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি” ইত্যন্তেন উপাসনপ্রকারম্, উপাসীনস্ত চ বৈষ্ণব-পরমপদপ্রাপ্তি-মভিধায় “অশবম্পর্শম্” ইত্যাদিনোপসংহৃতম্ । অতঃ ত্রয়াণামেবাত্র জ্যেষ্ঠোহনোপন্যাসঃ প্রশস্তঃ ; তস্মান্নেহ তান্ত্রিকস্তাব্যক্তস্ত গ্রহণম্ ॥১৪৥৬॥

করিলেন,—‘সমস্ত বেদ যে পদ (শব্দ) বলিয়া থাকেন, সমস্ত তপস্তা অর্থাৎ তপস্তাপ্রকাশক শাস্ত্র সমূহও যাহার প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, এবং যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া থাকেন, আমি [সংক্ষেপে] সেই ‘ওম্’ পদটি তোমাকে বলিতেছি।’ এইরূপ উপদেশের পর পুনশ্চ প্রণবের প্রশংসা করিয়া প্রথমতঃ ‘বিদ্বান্ পুরুষ জন্মে না ও মরে না’ ইত্যাদি বাক্যে প্রাপক জীবাত্মার স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন । তাহার পর ‘অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু’ ইত্যাদি এবং ‘তিনি এই প্রকারে যেখানে আছেন, তাহা কে জানে?’ ইত্যন্ত বাক্যে উপাসনালভ্য পরব্রহ্ম বিষ্ণুর স্বরূপ উপদেশ করিতে যাইয়া মধ্যে, ‘প্রবচন অর্থাৎ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা কোশলে লাভ করা যায় না, মেধা (ধারণাক্ষম বুদ্ধি বৃত্তি) দ্বারাও নহে, অতএব বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারাও নহে,’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ভূত উপাসনার ভক্তিরূপতাও প্রতিপাদন করিয়াছেন । উভয়েই কৰ্ম্মফল ভোক্তা’ এখানে উপাসকের সহিত উপাস্ত পদার্থের একত্ৰা-বস্থিতি হেতু উপাসনার স্মরণতা প্রতিপাদন করিয়া ‘আত্মাকে রথী ও শরীরকে রথস্বরূপ জানিবে’ এই হইতে—‘জানিগণ তাহাকে দুর্গম পথ বলিয়া থাকেন’ এই পর্য্যন্ত বাক্যে উপাসনার প্রকারগত বিশেষভাব এবং উপাসনাকারীর পক্ষেও লাভ-যোগ্য বিষ্ণুর পরম পদ নির্দেশ করিয়া ‘অশব ও অস্পর্শ’ ইত্যাদি বাক্যে উপসংহার বা বক্তব্য-পরিসমাপ্তি করিয়াছেন । অতএব [বৃষ্টিতে হইবে,] এখানে তিনের সম্বন্ধেই জ্যেষ্ঠোহনোপন্যাস ও প্রশ্ন হইয়াছে ; স্তবরাং এখানে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত ‘অব্যক্ত’ প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

মহদ্বচ ॥১॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—মহৎ (মহৎ-তত্ত্বের জ্ঞান) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“বুদ্ধেরাষ্ট্রা মহান্ পরঃ” ইত্যত্র ‘আত্ম’-শব্দ-সামান্যাদিকরণ্যাৎ ‘মহৎ’ পদেন যথা ন সাংখ্যসম্মত মহত্ত্ব-পরিগ্রহঃ, তথা আত্মনঃ পরত্বেন কীৰ্ত্তনাৎ ‘অব্যক্ত’-পদেনাপি ন সাংখ্যোক্ত-প্রধানপরিগ্রহঃ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥

‘বুদ্ধি অপেক্ষাও মহান্ আত্মা উৎকৃষ্ট’ এখানে যেমন আত্ম-শব্দের সহিত অভেদপ্রয়োগ থাকায় ‘মহৎ’ শব্দে সাংখ্যোক্ত মহত্ত্বের গ্রহণ হয় নাই, তেমনি এখানে ‘আত্মা অপেক্ষাও পরত্ব বলায় অব্যক্ত শব্দেও সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির গ্রহণ হইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥]

যথা “বুদ্ধেরাষ্ট্রা মহান্ পরঃ” ইত্যত্রোক্ত-শব্দসামান্যাদিকরণ্যাৎ ন তন্ত্ৰ-সিদ্ধম্ মহত্ত্বং গৃহ্যতে, এবমব্যক্তমপ্যাত্মনঃ পরত্বেনাভিধানাৎ ন কাপিল-তন্ত্ৰসিদ্ধং গৃহ্যত ইতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥৭॥ [ইতি আনুমানিকাদিকরণম্ ॥১॥]

চমসাদিকরণম্ ।]

চমসবদবিশেষাৎ ॥১॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—চমসবৎ (চমসের জ্ঞান) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়) ।]

[সরলার্থঃ—“অজ্ঞামেকাং লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সন্নপাঃ ।

অজ্ঞো হেহো ক্রুবমানোহমুশেতে জহাতোনাং তুস্তভোগামজোহন্তঃ”

ইতি ষেতাশ্বতরশ্রুতৌ ‘অজ্ঞা’-শব্দেন কিং সাংখ্যোক্তান্ প্রকৃতিরভিধীয়তে ? উত পরং ব্রহ্ম ? ইতি সংশয়ঃ । তত্র অজ্ঞায়াঃ অকার্যত্ব-প্রতীতেঃ বহ্বীনাং প্রজানাং স্বাতন্ত্র্যেণ কারণত্বশ্রুতেশ্চ সাংখ্যসম্মতা প্রকৃতিরিব ইহ ‘অজ্ঞা’-শব্দার্থ ইতি প্রাপ্তম্ । তত্রোচ্যতে—ন সাংখ্যসম্মতারাঃ প্রকৃতেরিহ গ্রহণং ভবিতুমর্হতি । কুতঃ ? চমসবদবিশেষাৎ—যথা “ইদং তচ্ছিরঃ” ইত্যাদিমন্ত্রে স্রয়মাণস্ত ‘চমস’-শব্দস্ত অর্থবিশেষাবধারণে “অর্কীখিলচমস উর্দ্ধবুয়ঃ” ইতি বাক্যশেষগত আচমন-সাধনত্বেন বিশেষনির্দেশোহস্তি, নৈবং ‘অজ্ঞা’-শব্দস্ত প্রকৃতিবিষয়ে ; অতো নেরম্ ‘অজ্ঞা’ সাংখ্যসম্মতা প্রকৃতিরিতি ভাবঃ ॥

‘এক, লোহিত, শুক্র ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং নিজের অমুরূপ বহুতর প্রজা সৃষ্টিকারিণী অজ্ঞাকে এক অজ্ঞ প্রীতিসহকারে অমুরণ করে, এবং অপর অজ্ঞ ভোগাবসানে পরিত্যাগ করে,’ এই ষেতাশ্বতর শ্রুতিতে কথিত ‘অজ্ঞা কখনই সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি হইতে পারে না ; কারণ ? চমসের জ্ঞান এখানে কোনও বিশেষ ধর্মের উল্লেখ নাই ; অর্থাৎ ‘ইহাই তাহার শির’ ইত্যাদি মন্তোক্ত ‘চমস’-শব্দের অর্থবিশেষ নিরূপণে বেদ্রূপ—‘নিরূপণে গঠ এবং উপরে বুয় (গোলাকৃতি)’, এইরূপ বিশেষ বিবরণ বর্ণিত রহিয়াছে, এখানে তদ্রূপ কোনও বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হইতেছে না ; সুতরাং এখানে কেবলই বোগার্ধ বলে ‘অজ্ঞা’ শব্দে প্রকৃতি-অর্থ গ্রহণ করা বাইতে পারে না ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥]

অত্রাপি তদ্বিসিদ্ধপ্রক্রিয়া নিরন্তরে, ন ব্রহ্মাত্মকানাং প্রকৃতিমহদহঙ্কারা-
দীনাং স্বরূপম্ ; ঐতিশ্যুতিভ্যাং ব্রহ্মাত্মকানাং তেষাং প্রতিপাদনাৎ । যথা
আথর্বণিকা অধীয়াতে—

“বিকার-জননীমস্তামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্ ।
ধ্যায়তেহধ্যাসিতা তেন তন্মতে প্রের্যতে পুনঃ ॥”
সূর্যতে পুরুষার্থং চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ ।
গৌরনাগন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী ॥
সিতাসিতা চ রক্তা চ সর্বকামদুঘা বিভোঃ ।
পিবন্ত্যেনামবিষমামবিজ্ঞাতাঃ কুমারকাঃ ॥
একস্ত পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোহত্র বশামুগাম্ ।
ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্ ভুঙ্ক্তেহসৌ প্রসভং বিভুঃ ॥
সর্বসাধারণীং দোক্ষীং পীড্যমানাং তু যজুভিঃ (*) ।

‘বুদ্ধি অপেক্ষাও মহান্-আত্মা পর’ এখানে ‘আত্মা’ শব্দের সহিত অভেদে প্রযুক্ত হওয়ার
যেমন সাংখ্যসিদ্ধ মহত্ত্ব গৃহীত হইতেছে না, তেমনি আত্মা (জীব) অপেক্ষাও পরত্বাভিধান হেতু
অব্যক্ত শব্দেও কপিলকৃত সাংখ্য-শাস্ত্রসম্মত অব্যক্ত (প্রকৃতি) গৃহীত হইতেছে না, ইহা
নিশ্চিত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥ [প্রথম আত্মমানিক্যধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥]

(†) এই সূত্রে কেবল সাংখ্যসম্মত সিদ্ধান্ত-প্রণালীই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে ; কিন্তু স্বরূপতঃ
ব্রহ্মাত্মক প্রকৃতি, মহত্ত্ব ও অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বের অস্তিত্বই [প্রত্যাখ্যাত হইতেছে] না ।
কারণ, ব্রহ্মাত্মক মহৎ প্রভৃতি পদার্থসমূহ ঐতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । উদাহরণ
যথা—আথর্বণিক ঐতি বলিতেছেন—‘সর্বকার্যের কারণীভূত, অষ্টরূপা, অচেতন ও নিত্যস্বরূপা
‘অজা’ (পরমাত্মজ্ঞানে) বিজ্ঞাত হয় ; পরমেশ্বর তাহাতে অধিষ্ঠানপূর্বক তাহাকে স্থলাদিক্রমে
পরিণত করেন, কার্যোৎপাদনে প্রেরণ করেন, এবং সেই অজাই পরমেশ্বরকর্তৃক পরিচালিত
হইয়া এই জগৎ প্রসব করিয়া থাকে । অতীত ও অনাগতস্বরূপা, খেত, কৃষ ও রক্তবর্ণা
জগজ্জননী সেই আত্মন্তরহিত অজাই পরমেশ্বরের সর্বকামপ্রসবিনী গৌররূপা । জ্ঞানরহিত
বালকপ্রকৃতি জীবগণ সর্বত্র সমভাবাপন্ন এই অজা-গোকে ভোগ করিয়া থাকে । এই জগতে
একমাত্র সেই দেব পরমেশ্বরই আপনার বশবর্ত্তিনী ইহাকে স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করিয়া থাকেন ।
বিভু সেই ভগবান্ যাগশীল জনগণকর্তৃক [চোসনের দ্বারা বৎসের দ্বারা] ধ্যান ও যাগাদি
ক্রিয়া দ্বারা পীড্যমানা ও সর্বভোগ্যা এই দুঃখবতা অজা-গাতীকে বলপূর্বক অর্থাৎ স্বাধীন-

(*) ইজ্যামানাঃ জুযজুভিঃ ইতি কচিং উপনিষদি পাঠঃ ।

(†) এই অধিকরণের পঞ্চাশতম বাক্য সূত্রের শেষে দ্রষ্টব্য ।

চতুর্বিংশতিসংখ্যাকমব্যাক্তং ব্যাক্তমুচ্যতে ।”

[মন্ত্রিকোপনিষৎ ১।৩।৫।২।৩] ত্রি ।

অত্র প্রকৃত্যাদীনাং স্বরূপমভিহিতম্ । যদাত্মকশৈচতে প্রকৃত্যাদয়ঃ,
স পরমপুরুষোহপি—

“তং ষড়্‌বিংশকমিত্যাছঃ সপ্তবিংশমথাপরে ।

পুরুষং নিগুণং সাংখ্যমথর্বশিরসো বিদুঃ ॥” [মন্ত্রিকো० ৩।১৩, ১৪]

ইতি প্রতিপাদ্যতে । অপরে চ আথর্বণিকাঃ “অকৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ-
বিকারাঃ” [গর্ভো० ৫] ইত্যধীয়তে । খেতাস্থতরাশৈচবং প্রকৃতিপুরুষে-
শ্বরস্বরূপমামনন্তি—

ভাবে ভোগ করিয়া থাকেন (*) । চতুর্বিংশতিসংখ্যক অর্থাৎ চতুর্বিংশতিতম (+) এই অব্যাক্তই (অনভিব্যাক্তই) ব্যাক্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে’ ইতি । এখানে প্রকৃতি প্রভৃতি পদার্থসমূহ যদাত্মক অর্থাৎ ষৎস্বরূপ, সেই পরমপুরুষকেও, ‘কেহ কেহ তাহাকে ষড়্‌বিংশ (ঈশ্বর) বলে ; অপরে আবার সপ্তবিংশতিও বলিয়া থাকে (‡) এবং অথর্বশিরা উপনিষৎ আবার সাংখ্যোক্ত পুরুষকেও নিগুণ বলিয়া জানেন ।’ এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন । আথর্বণিকগণ আবার ‘অষ্টপ্রকার প্রকৃতি ও ষোড়শপ্রকার বিকার বা প্রকৃতি-কার্য’ (§) এই প্রকার নির্দেশ করেন । খেতাস্থরগণও এই প্রকারই প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন । [তাহার।

(*) তাৎপর্য—বৎসগণ যেরূপ গোর শুনে আঘাতপূর্বক চোমন দ্বারা দুগ্ধ আহরণ করে, তদ্রূপ যাজ্ঞিকগণও শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া দ্বারা এই প্রকৃতি হইতে দুগ্ধের স্তায় উপযুক্ত ভোগ-ফল লাভ করিয়া থাকেন । যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞাদি ক্রিয়াই গো-বৎসের চোমনহানীর পীড়ন, তন্নির অস্ত্র ‘কানরূপ ক্লেশ-প্রদান করা নহে । এই অর্থে প্রকৃতিরূপ গাভীকে ‘পীড়্যমান’ বলা হইয়াছে ।

(+) তাৎপর্য—কপিলকৃত সাংখ্যমতে পচিশটিয়াত্র পদার্থ,—প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি তন্মাত্র, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হৃৎপদার্থি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই পঞ্চ ভূত, আর পুরুষ বা আত্মা ; এই পচিশটি পদার্থ ‘তব’ নামে অভিহিত । এতদনুসারে প্রকৃতিকে ‘চতুর্বিংশ’ ও পুরুষকে ‘পঞ্চবিংশ’ বলা হইয়া থাকে ।

(‡) তাৎপর্য—পতঞ্জলির মতে পঞ্চবিংশতি পদার্থের অতিরিক্ত ঈশ্বরনামে আরও একটি পদার্থ আছে, তদনুসারে ঈশ্বরই ‘ষড়্‌বিংশ’ নামে উল্লিখিত হইয়াছেন । কেহ কেহ কালকেও একটি অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাযের মতে ঈশ্বর ‘সপ্তবিংশ’ হইয়া পড়েন ।

(§) তাৎপর্য—পূর্বোক্ত প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই পাঁচটি হইতে অপর সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ঐ পাঁচটিকে ‘প্রকৃতি’ বলে । আর মনঃ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, এই ষোড়শটি পদার্থ উক্ত কারণ সমূহ হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ অপর কোনও বৌলিক পদার্থ উৎপাদন করে না বলিয়া ‘বিকার’ সজ্ঞার অভিহিত হয়

“সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরং চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।

অনীশচাত্মা বধ্যতে (৯) ভোক্তৃভাবাৎ জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাপৈঃ (১) ॥”

জ্ঞাত্বো দ্বাবজাবীশনীশাবজা হেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা ।

অনন্তশচাত্মা বিশ্বরূপো হৃকর্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্ম চৈতৎ ॥

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ ।

তস্তাভিধানাদ্ যোজনাৎ তদ্বত্ববাদ্ (৬) ভূয়শ্চাত্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ।”

[শ্বেতা০ ১৮,৯] ইতি ;

তথা—“ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা (৯) বদন্তি ।

অস্মাস্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্তো মায়য়া সম্বিরুদ্ধঃ ॥

মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাস্মায়িনস্ত মহেশ্বরম্ ।

তস্তাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥” [শ্বেতাখ০ ৪।৯,১০] ইতি ;

তথোত্তরত্রাপি—

বলেন—[‘এই বিকারশীল জগৎ ও অক্ষর অর্থাৎ অবিকারী পুরুষ, উভয়েই পরস্পর সম্মিলিত; ঈশ্বর এই ব্যক্তাব্যক্ত জগৎধারণ ও পোষণ করেন; ঈশ্বরত্বরহিত আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন আবদ্ধ হয়, এবং স্বপ্রকাশ ঈশ্বরকে অবগত হইয়া আবার সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।’ ‘অজ—আত্মা দুইটা; একটা (ঈশ্বর) জ্ঞ, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন, অপরটি (জীব) অজ্ঞ, অর্থাৎ অজ্ঞানাতীত, এবং একটি ঈশ্বর, অর্থাৎ প্রভু, আর অপরটি ঈশ্বরত্ববিহীন। অজ্ঞা (জ্ঞানরহিত প্রকৃতি) নিশ্চয়ই এক; এবং ভোক্তা জীবের ভোগসম্পাদনই তাহার প্রয়োজন। বিশ্বরূপ (দেবত্বার্থক্ প্রভৃতি নানা আকারে প্রতিভাত) অনন্ত ও অকর্তা আত্মা যখন উক্ত তিনটিকে লাভ করেন, অর্থাৎ জানিতে পারেন, তখনই ব্রহ্ম হন। প্রধানই (প্রকৃতিই) ক্ষর অর্থাৎ বিকারশীল, আর হর (জীববিশেষ) অমৃত ও অক্ষরস্বরূপ; একই দেবতা (পরমেশ্বর) সেই প্রধান ও পুরুষের শাসনকর্তা; তাহার তত্ত্বানুশীলন, তাহাতে মনোনিবেশ ও তদ্বত্ব বা তাহার স্বরূপসাক্ষাৎকার হইলে পর অবশেষে সর্ববিধ মায়ার নিবৃত্তি হয়।’ সেইরূপ—‘বেদে ছন্দাঃ, যজ্ঞ, ক্রতু (৭) ব্রত, এবং অতীত ও অনাগত বাহা কিছু উক্ত আছে; মারাবীশ্বর ঈশ্বর ইহা হইতেই তৎসমস্ত সৃষ্টি করিয়া থাকেন, অপর জীব আবার তাহাতেই মারা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন। মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। তাহারই অবয়ব বা অংশসমূহ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।’ এইরূপ পরেও

(৩) অনীশচাত্মো বধ্যতে’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(১) সর্বপাপৈঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(২) তৎপ্রভাবাৎ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(৬) বেদাঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(৭) তাৎপৰ্য্য—ছন্দাঃ—অমৃত, জগতী প্রকৃতি। যজ্ঞ—যে সমস্ত বাণে বৃষের ব্যবহার আছে। ক্রতু—যে সমস্ত বাণে বৃষের ব্যবহার নাই। ব্রত—নিয়মপূৰ্বক উপধানি কার্যাদি।

“প্রধান-ক্ষেত্রজপতিগুণেশঃ সংসারমোক্শস্থিতিবন্ধহেতুঃ”

স্মৃতিরপি—

[শ্বেতা০ ৬।১৬] ইতি।

“প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ব্যানাদী উভাবপি।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥

কার্য্য-কারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে।

পুরুষঃ স্বথদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূচ্যতে ॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্হা হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।

কারণং গুণসঙ্গোহস্মা সদসদযোনিজন্মস্ম ॥ [গীতা০ ১৩।১৯-২১]

“সদ্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।

নিবদ্ধস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥” [গীতা০ ১৪।৫] ;

তথা—“সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্।

কল্পক্কেয়ৈ পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্মজাম্যহম্।

প্রকৃতিং স্বামবষ্ঠভ্য বিস্মজামি পুনঃ পুনঃ।

ভূতগ্রামমিমং কুৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরिवর্ততে” [গীতা০ ৯।৭,৮] ইতি।

আছে—“গুণের অধীশ্বর পরমেশ্বরই প্রধান ও ক্ষেত্রজের (জীবের) পতি, এবং তিনিই সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ’ ইতি। স্মৃতিও আছে—‘প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদুভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে, সমস্ত কার্য্যবর্ণ ও গুণাবস্থাকে প্রকৃতিজাত বলিয়া জানিবে। জাগতিক কার্য্য ও কারণের প্রবৃত্তিতে অর্থাৎ যে কোনরূপ কার্য্য-সম্পাদনে প্রকৃতিকে হেতু বলা হয়, আর পুরুষকে স্বথদুঃখ-ভোগের হেতু বলা হয়। পুরুষ (আত্মা) প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহকে অর্থাৎ ত্রিগুণ-পরিণাম জগৎকে উপভোগ করিয়া থাকে; এই পুরুষের যে, গুণে অর্থাৎ গুণ-পরিণামভূত শব্দাদি বিষয়ে আসক্তি, তাহাই তাহার সৎ ও অসৎ বোনিতে জন্মের কারণ। হে মহাবাহো অর্জুন! প্রকৃতিসম্ভূত সৎ, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই অব্যয় দেহীকে (আত্মাকে) এই দেহে আবদ্ধ করে।’ সেইরূপ—‘হে কুন্তিনন্দন! কল্পক্কেয়ৈ অর্থাৎ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হয়, কল্পের আদিতে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভে আবার আমিই সেই সমস্ত ভূতকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি স্বীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কৰ্ম্মাম্বসারে প্রকৃতির অধীন ভূতসমূহকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি।’ প্রকৃতি আমার অধ্যাক্ষতার অর্থাৎ আমারই প্রেরণার চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকে। হে কুন্তিনন্দন! এই কারণেই জগৎ পুনঃ পুনঃ আবিস্কৃত হইয়া থাকে।’ ইতি।

তস্মাদ্ অত্রস্মাত্মকস্বেন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধাঃ প্রকৃত্যাদয়ো নিরন্তস্তে ।
 খেতাখতরোপনিষদি [৪।৫] শ্রয়তে—

“অজামেকাং লোহিত-শুক্র-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ ।

অজো হোকো জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহনঃ ॥” ইতি ।

তত্র সন্দেহঃ—কিমস্মিন্ মন্ত্রে কেবলা তন্ত্রসিদ্ধা প্রকৃতিরভিধীয়তে ?
 উত ব্রহ্মাত্মিকা ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? কেবলেতি । কুতঃ ? “অজামেকাম্”
 ইত্যস্তাঃ প্রকৃतेৱকার্যত্বশ্রবণাৎ, “বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ” ইতি
 স্বাতন্ত্র্যেণ সরূপাণাং বহ্বীনাং প্রজানাং অক্ষৃৎশ্রবণাচ্চ ইতি । এবং প্রাপ্তে-
 ইভিধীয়তে—“চমসবদবিশেষাৎ” ইতি (*) ।

নাত্র তন্ত্রসিদ্ধা প্রকৃতিরভিধীয়তে ; কুতঃ ? ন জায়তে ইতি—অজা,
 ইত্যজাত্বমাত্রপ্রতিপাদনাৎ তন্ত্রসিদ্ধাব্রহ্মাত্মিকাজাগ্রহণে বিশেষাপ্রতীতেঃ ;
 চমসবৎ—যথা “অৰ্ব্বাণ্ডিলশ্চমস উর্দ্ধবুধঃ” [বৃহদা০ ৪।২।৪৩] ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে
 চমসস্ত ভক্ষণসাধনত্বমাত্রং চমসশব্দেন প্রতীয়তে, ইতি ন তাবস্মাত্রেণ চমস-
 বিশেষ প্রতীতিঃ, যৌগিকশব্দানামর্থপ্রকরণাদিভির্বিবিনা অর্থবিশেষনিশ্চয়া-
 যোগাৎ । তত্র চ “যথৈদং তচ্ছির এষ হৰ্ব্বাণ্ডিলশ্চমস উর্দ্ধবুধঃ” ইত্যাদিনা
 বাক্যশেষেণ শিরসশ্চমস্বনিশ্চয়ঃ ; তথা অত্রোপ্যর্থ-প্রকরণাদিভিরেব অজা
 নির্ণেতব্যা । ন চাত্র তন্ত্রসিদ্ধাজাগ্রহণহেতবোহর্থ-প্রকরণাদয়ো দৃশ্যন্তে ; নচাস্তাঃ
 (+)স্বাতন্ত্র্যেণ অক্ষৃৎশ্রঃ প্রতীয়তে, “বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাম্” ইতি অক্ষৃৎশ্র-
 মাত্রপ্রতীতেঃ । অতোহনেন মন্ত্রেণ ন অত্রস্মাত্মিকা অজা অভিধীয়তে ॥১॥৪॥৮॥

অতএব, কাপিল শাস্ত্রসিদ্ধ প্রকৃতিপ্রভৃতি পদার্থনিচয় অত্রস্মাত্মক বলিয়াই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে ।
 খেতাখতর উপনিষদে শ্রুত হয় যে, ‘এক অজ, অর্থাৎ বদ্ধ জীব শ্রীতিসহকারে লোহিত, শুক্র
 ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং নিজের অমূরূপ বহুতর প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক অজার অমূসরণ করে; আবার
 অপর অজ (যুক্ত পুরুষ) ভুক্তভোগা (ভোগাবসানে) এই অজাকে পরিত্যাগ করে’ ইতি ।

এখানে সংশয় এই যে, এই মন্ত্রে কি সাংখ্যসম্মত কেবল ‘(স্বতঃসিদ্ধা)’ প্রকৃতিই অভিহিত
 হইতেছে ? অথবা ব্রহ্মাত্মিকা প্রকৃতি ? কোনটি যুক্তিযুক্ত ? কেবল প্রকৃতিই [যুক্তিসিদ্ধ] ।
 হেতু কি ? ‘অজা একা’ এই শ্রুত্বাৎ প্রকৃতির অকাৰ্য্যতা বা নিত্যত্বশ্রবণই হেতু; বিশেষতঃ
 ‘নিজের অমূরূপ বহুতর প্রজা (জগৎ) সৃষ্টিকারিণী’ এই স্থলে নিজের সমানরূপ বহু প্রজার
 সৃষ্টিকর্তৃত্ব শ্রবণও অপর হেতু (†) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

(*) ‘ব’ পুত্ৰকেতু অত্র ‘ইতি’ শব্দো নাস্তি । (†) ‘ক’ পুত্ৰকেতু ‘বিশেষতঃ’ ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে ।

(২) তাৎপৰ্য্য—ঋতিতে প্রকৃতিতে বধন ‘অজা’ বলা হইয়াছে, তখন উহাকে নিত্য ভিন্ন জন্ত পদার্থ বলা বাইতে
 পারে না; আর সেই অজাকেই বধন সমস্ত জগৎসৃষ্টির কর্ত্তা বলা হইয়াছে, তখন তাহাকে পরাধীন—ইবম
 পরিচালিতও বলা বাইতে পারে না । অতএব উক্ত ঋতি প্রতিপাদিত ‘অজা’ পদার্থ সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ভিন্ন
 আর কিছুই নহে ।

ব্রহ্মাঙ্কাকাজাগ্রহণে (#) এব বিশেষতো হেতুরস্তু, ইত্যাহ—

জ্যোতিরূপক্রমা তু (+) তথা অধীয়ত একে ॥১৥৪৥১৥

[সরলার্থঃ—ইতোহপি ব্রহ্মাঙ্কাকাজাগ্রহণম্, ইত্যাহ জ্যোতিরিত্যাদি । ‘তু’ শব্দঃ অবধারণার্থঃ । জ্যোতিরূপক্রমা—জ্যোতিঃ ব্রহ্ম, উপক্রমঃ কারণং যন্তাঃ, সা তথোক্তা, ব্রহ্মকারণিকৈব অজা বেদিতব্যা ইত্যর্থঃ । একে শাখিনঃ—তৈত্তিরীয়ীয়াঃ, তথা হি তৈথৈব জ্যোতিঃকারণিকৈব অধীয়তে আমনস্তীত্যর্থঃ । “অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্” ইত্যাদিনা ব্রহ্ম প্রক্রমা “সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ” ইত্যাদৌ ব্রহ্মাঙ্ককতরা কার্যাবগং নিরূপয়ন্তঃ “অজামেকাং লোহিত-গুরু-কৃষ্ণাং বহ্নীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্” ইত্যনেন অজায়া অপি ব্রহ্মাঙ্ককতাং প্রতিপাদয়ন্তি; তৎসামান্তাৎ তৎপ্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ ইহাপি (ঋতাখতরেষুপি) অজা ব্রহ্মাঙ্ক-কৈবেতি নিশ্চীয়তে ইত্যশয়ঃ ॥

এই কারণেও এখানে ব্রহ্মাঙ্ক অজার গ্রহণ করিতে হইবে। এই অজা নিশ্চয়ই জ্যোতির্ময়-ব্রহ্মাঙ্ক; কারণ, অপর শাখীরা (তৈত্তিরীয়শাখীগণ) সেইরূপেই (ব্রহ্মকারণক বলিয়াই) অজার নির্দেশ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ ‘অণু হইতেও অতিশয় অণু’ ইত্যাদি বাক্যে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের উপক্রম করিয়া ‘তাঁহা হইতেই সপ্ত প্রাণ সমুৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মাঙ্ক কার্য সমূহ নিরূপণ সময়ে ‘লোহিত-গুরু-কৃষ্ণবর্ণা, নিজের সমানরূপ বহু প্রজা সৃষ্টিকারিণী এক অজাকে’ ইত্যাদি বাক্যে অজাকেও ব্রহ্মাঙ্ক বলিয়াই নিরূপণ করিয়াছেন; অতএব, ঐ অজার সাদৃশ্য ও প্রত্যভিজ্ঞা থাকায় এই ঋতাখতরোক্ত অজাও ব্রহ্মাঙ্ক বলিয়াই নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১ ॥]

তু-শব্দোহবধারণার্থঃ; জ্যোতিরূপক্রমৈব এষা অজা; জ্যোতিব্রহ্ম, “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ”, “অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে” ইত্যাদিশ্রুতি-প্রসিদ্ধেঃ । জ্যোতিরূপক্রমা ব্রহ্মকারণিকেত্যর্থঃ । “তথা হি অধীয়তে একে”—হাতি হোতৌ, যস্মাদস্তা অজায়া ব্রহ্মকারণকত্বম্ একে

পক্ষান্তরে ব্রহ্মাঙ্ক ‘অজা’-অর্থ পরিগ্রহেরই হেতু রহিয়াছে; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“জ্যোতিরূপক্রমা” ইত্যাদি ।

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দের অর্থ অবধারণ; উক্ত অজা যে, নিশ্চয়ই জ্যোতিরূপক্রমা অর্থাৎ জ্যোতির্ময়-ব্রহ্মাঙ্ক, এবং সেই জ্যোতিঃও যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহা ‘দেবগণ জ্যোতিরও জ্যোতিঃস্বরূপ (প্রকাশক) তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) [উপাসনা করেন],’ ‘এই যে হ্যালোকের উপরে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে,’ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধি হইতেই [অবধারিত হয়] । ‘জ্যোতিরূপক্রমা’ অর্থ—ব্রহ্মকারণিকা অর্থাৎ ব্রহ্ম যাহার কারণ । অপর শাখীরা সেইরূপই বলিয়া থাকেন। [‘তথা হি’র] ‘হি’ শব্দটি হেতুর্থে প্রযুক্ত; [বাক্যার্থ এইরূপ—] যেহেতু এক শাখীরা (তৈত্তিরীয়

শাখিনঃ তৈত্তিরীয়া [নারা০ ১২] অধীয়তে—“আণোরণীয়ান্ মহতো
মহীয়ানাত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্ম জন্তোঃ” ইতি (*), নিহিতং গুহায়ামিতি
হৃদয়গুহারামুপাস্তত্বেন সমিহিতং ব্রহ্মাভিধায় “সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ”
ইত্যাदिना सर्वेषां लोकानां ब्रह्मादीनाम् तत्त उৎपत्तिमभिधाय सर्व-
कारणीभूता अज्जा तत्त उৎपन्नाभिधीयते—

“অজামেকাং লোহিতশুক্কৃষ্ণাং

বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপাম্ ।

অজো হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহনুঃ” [তৈত্তি০ নারা০ ১২]

ইতি সৰ্বশ্চ তদ্ব্যতিরিক্তশ্চ বস্তুজাতশ্চ তত উৎপত্ত্যা তদাত্মকত্বোপদেশে
প্রক্রিয়মাণে অভিবীয়মানত্বাৎ প্রাণ-সমুদ্র-পৰ্বতাদিবৎ এষাপ্যজ্জা বহ্বীনাং
সরূপাণাং প্রজানাং শ্রষ্টী কৰ্মবশ্চেন আত্মনা ভূজ্যমানা, অণেন বিদুষা আত্মনা
তাজ্যমানা চ ব্রহ্মণ উৎপন্না ব্রহ্মাত্মিকাবগন্তব্যোত্যর্থঃ । অতো বাক্যাশেষাৎ
চমসবিশেষবৎ শাখাস্তরীয়াদেতৎসরূপাৎ প্রত্যভিজায়মানার্থাদ্ বাক্যাৎ
নিয়মিতা অজ্জা ব্রহ্মাত্মিকেতি নিশ্চীয়তে ।

শাখিগণ) উক্ত অজ্জার ব্রহ্মকারণকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মধারণ হইতে উৎপন্নত্ব বলিতেছেন—‘অণু-
অপেকাও অতিশয় অণু, এবং মহৎ অপেকাও অতিশয় মহান্ আত্মা দৃশ্যমান প্রাণিগণের
হৃদয়-গুহার নিহিত আছেন,’ এই স্থলে উপাসনার্থ ব্রহ্মকে হৃদয়রূপ গুহামধ্যে অবস্থিত বলিয়া
‘তাহা হইতেই সপ্ত প্রাণ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) সমুৎপন্ন হয়’, ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত
লোকের (স্থানের) ও ব্রহ্মা প্রভৃতি জীবনিবহের তাহা হইতেই উৎপত্তি বলিয়া, শেষে
সর্বকারণীভূতা ‘অজ্জা’কেও ব্রহ্ম হইতেই সমুৎপন্ন বলিতেছেন—‘লোহিত, শুক্ক ও কৃষ্ণরূপা,
নিজের সমানরূপ বহুসন্তানপ্রসবিনী এক অজ্জাকে একটি অজ্জ অর্থাৎ বহু জীব সন্তোষসহকারে
দেবা করিয়া থাকে, আবার অপর অজ্জ অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ ভোগ শেষ করিয়া সেই অজ্জাকে
পরিত্যাগ করেন’ ইতি । [অতএব] ব্রহ্ম হইতে তদতিরিক্ত যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়,
তৎসমস্তই তদাত্মক : এইরূপ উপদেশের প্রসঙ্গে অভিহিত হওয়ার বহুপ্রজা-সৃষ্টিকারিণী এবং
কর্মাধীন জীবের উপভোগ্যা অথচ অপর জানী জীবের পরিত্যক্তা ব্রহ্মোৎপন্না এই অজ্জাকেও
[পূর্বোক্ত] প্রাণ, সমুদ্র ও পর্বতাদির জায়ই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া বুঝিতে হইবে । অতএব,
পরবর্তী বাক্য হইতে যেমন ‘চমস’-গত বিশেষত্ব অবধারিত হইয়া থাকে ; তেমনি অজ্জার
স্বরূপপ্রকাশক, এতদ্ব্যপেক্ষ শাখাস্তরীয়া বাক্য হইতে অজ্জাশব্দের অর্থগত বিশেষত্ব ব্যবস্থাপিত
হওয়ার এই অজ্জাও যে, ব্রহ্মাত্মিকা, তাহা নিশ্চিত হইতেছে । আর এই প্রকরণের প্রারম্ভেও

(*) ইতি হৃদয়গুহারায় ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

ইহাপি প্রকরণোপক্রমে “কিং কারণং ব্রহ্ম ?” ইত্যারভ্য—

“তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্চন্,

দেবাত্মশক্তিং স্বপ্তগৈর্নিগূঢ়াম্” । [শ্বেতাস্বং ১১৩]

ইতি পরব্রহ্মশক্তিরূপায়া অজায়া অবগতেঃ, উপরিষ্ঠাচ্চ —

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ,

তস্মিন্শ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ।” [শ্বেতাস্বং ৪১৯]

“মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্তু মহেশ্বরম্ ।”

যো যোনির্ধোনিমধিতিষ্ঠাত্যেকঃ” । [শ্বেতাস্বং ৪১১০, ১১] ইতি চ

তস্যা এব প্রতীতেন্নাস্মিন্ মন্ত্রে তন্ত্রসিদ্ধ-স্বতন্ত্রপ্রকৃতিপ্রতিপত্তিগন্ধঃ ॥১৪১৯॥

কথং তর্হি জ্যোতিরূপক্রমায়া লোহিতশুক্রকৃষ্ণরূপায়া অস্তাঃ প্রকৃতে-
রজাত্বম্ ? অজায়া বা কথং জ্যোতিরূপক্রমাত্বম্ ? ইত্যত্রাহ—

কম্পনোপদেশাচ্চ মধ্যাদিবদবিরোধঃ ॥১৪১৯॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—কম্পনোপদেশাৎ (রূপক-কল্পনার উপদেশ হেতু) চ (৩) মধ্যাদিবৎ
([মধুবিষ্ঠায় উক্ত] মধু প্রভৃতির জ্ঞায়) অবিরোধঃ (বিরোধ হয় না) ।

[সরলার্থঃ—একজ্ঞা ‘অজাত্বং ব্রহ্মকারণকত্বং চ কথমুপপত্ততে ? ইত্যাহ—কল্পনেতি ।
কল্পনা সৃষ্টিঃ ; “অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইত্যত্র সৃষ্ট্যুপদেশাৎ, প্রলয়সময়ে চ পরমেশ্বরে
শক্তিরূপেণ অবস্থানাৎ, এতৎ নিশ্চীয়তে যৎ, সৃষ্টিকালাপেক্ষয়া জ্যোতিরূপক্রমাত্বং, প্রলয়কাল-
পেক্ষয়া চ অস্তা অজাত্বং ; অতো ন কশ্চিদিরোধঃ । মধ্যাদিবৎ—যথা বস্তুপ্রভৃतीনাং ভোগ্য-
রসাপ্রস্রবত্যা আদিত্যস্ত মধুত্বং “অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” ইত্যত্র প্রতিপাদ্যতে ; প্রলয়কালে
পুনঃ তন্ত্ৰৈব “অথ তত উর্দ্ধং নৈবোদেতা, নাস্তমেতা” ইত্যাদিনা স্বরূপাবস্থতয়া অমধুত্বং
প্রতিপাদ্যতে ; অত্রাপি তথা অবিরোধ ইতি ভাবঃ ।

তাল, একই পদার্থের অজাত্ব—জন্মহীনত্ব ও জ্যোতিরূপক্রমত্ব (জায়মানত্ব) উপপন্ন হয়
কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—‘মায়ী জৈশ্বর ইহা হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন’ এখানে
অজাত্বও সৃষ্টি-নির্দেশ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টিসময়ে ব্রহ্মকারণোৎপত্তা ; আর প্রলয় সময়ে
স্বল্প শক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থিতি বশতঃ অজ্ঞা শব্দে অভিহিত হয় ; যেমন—‘মধুবিষ্ঠা’ প্রকরণে—
বস্তুপ্রভৃতি দেবগণ আদিত্যকে ভোগ করেন বলিয়া ‘মধু’ (ভোগ্য ও কার্য্য) বলা হইয়াছে, অতঃ
প্রলয়কালে আবার তাহারই অমধুত্বও কথিত হইয়াছে । এখানেও তেমনি অবস্থাতেই বিরোধ
পরিহার্য্য করিতে হইবে ॥ ১৪১৯ ॥]

প্রসক্তাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ চ-শব্দঃ । অস্ত্যাঃ প্রকৃতেজাত্বং জ্যোতিরূপ-
ক্রমাত্মকং ন বিরুদ্ধ্যতে ; কৃতঃ ? কল্পনোপদেশাৎ, কল্পনং—কৃষ্ণিঃ সৃষ্টিঃ
জগৎ-সৃষ্ট্যুপদেশাদিত্যর্থঃ । যথা—সূর্য্যাচ্ছ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয় ”
ইতি কল্পনং সৃষ্টিঃ, তথা অত্রাপি “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইতি
জগৎসৃষ্টিরূপদিশ্যতে । সেনাবিভক্তাদম্মাৎ সূক্ষ্মাবস্থাৎ কারণাৎ মায়ী
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বং জগৎ সৃজতীত্যর্থঃ ।

অনেন কল্পনোপদেশেনাস্ত্যাঃ প্রকৃতেঃ কার্য্যকারণরূপেণ অবস্থাদ্বয়ান্বয়ঃ
অবগম্যতে । সা হি প্রলয়বেলায়াং ব্রহ্মতাপম্না অবিভক্তনামরূপা (*)
সূক্ষ্মরূপেণাবতিষ্ঠতে ; সৃষ্টিবেলায়াস্ত উদ্ভূতসম্বাদিগুণা বিভক্তনামরূপা

‘ব্রহ্ম কিরূপ কারণ ?’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তাহারা (ঋষিরা) ধ্যানযোগস্থ হইয়া স্বীয়
গুণে সমাবৃত (ত্রিগুণাবৃত) স্বপ্রকাশ আত্মার শক্তিকে (অজাকে) দর্শন করিয়াছিলেন।’
এইরূপে ব্রহ্মশক্তিরূপা অজার অবগতি হইতেছে, এবং পরেও ‘মায়াবীশ্বর ব্রহ্ম এই অজা হইতেই
এই জগৎ সৃষ্টি করেন, অস্ত্রে (জীব) আবার মায়াবশে তাহাতেই আবদ্ধ হয়’, ‘মায়াকে প্রকৃতি
বলিয়া এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে’, এবং ‘যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক কারণে অধিষ্ঠান
করেন’, ইত্যাদি ঐতিহ্য হইতে ব্রহ্মাত্মিকা অজারই প্রতীতি হইতেছে; সেই হেতুও এই প্রকরণে
সাংখ্যসম্মত স্বতন্ত্র (ঈশ্বরানধিষ্ঠিত) প্রকৃতি-প্রতীতির গন্ধমাত্রও নাই ॥ ১৪৪ ॥

ভাল, তাহা হইলে জ্যোতিরূপক্রমা অর্থাৎ ব্রহ্মোৎপত্তা লোহিতগুরুত্বকরূপা এই প্রকৃতির
অজাত্ব অর্থাৎ জন্মহীনত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে ? এবং অজারই বা জ্যোতিরূপক্রমত্ব হয় কি প্রকারে ?
এই প্রশঙ্কায় বলিতেছেন—“কল্পনোপদেশাৎ” ইত্যাদি ।

উক্ত সম্ভাবিত শঙ্কানিবৃত্তির জন্ত ‘চ’ শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে] । এই প্রকৃতির অজাত্ব
(জন্মহীনত্ব) ও জ্যোতিরূপক্রমত্ব বিরুদ্ধ হইতেছে না ; কারণ ? যেহেতু ইহা কল্পনার উপদেশ ।
কল্পনা অর্থ রচনা—সৃষ্টি ; যেহেতু জগৎ সৃষ্টির উপদেশ । দৃষ্টান্ত যথা—‘বিধাতা ঠিক পূর্ব্বের
জ্ঞায় সূর্য্য ও চন্দ্র কল্পনা করিয়াছিলেন।’ এখানে কল্পনা অর্থ সৃষ্টি । এখানেও (ঐশ্ব-
তরোপনিষদেও) ‘মায়ী (ঈশ্বর) ইহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন’ এইরূপে জগৎসৃষ্টি উপদিষ্ট
হইতেছে । ইহার অর্থ এই যে, মায়ী অর্থাৎ সকলের ঈশ্বর (ব্রহ্ম) স্বরূপতঃ অবিভক্ত বা
অভিন্ন সূক্ষ্মাবস্থায় অবস্থিত এই কারণরূপা প্রকৃতি হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।

উক্ত সৃষ্টি-বাক্য হইতে জানা যায় যে, এই প্রকৃতি দুইপ্রকার অবস্থায় অবস্থিত ; তাহার
একটি অবস্থা কার্য্যস্বরূপ, আর একটি অবস্থা কারণস্বরূপ ; প্রকৃতি সেই উভয় অবস্থাতেই
অভ্যুপগত । প্রলয়কালে ব্রহ্মে বিলীন সেই প্রকৃতিই নাম ও রূপ-বিনিমুক্ত হইয়া সূক্ষ্মরূপে
অবস্থান করে ; সৃষ্টিসময়ে আবার সম্বাদি গুণরূপে উদ্ভূত বা অভিব্যক্ত হওয়ার এবং নাম ও

অব্যক্তাদিশব্দবাচ্য। তেজোহবল্লাদিক্রুপেণ চ পরিণতা লোহিত-শুক্র-
কৃষ্ণাকারা চাবতিষ্ঠতে । অতঃ কারণাবস্থা অজা, কার্যাবস্থা চ জ্যোতিরূপ-
ক্রমা, ইতি ন বিরোধঃ ।

মধ্বাদিবৎ—যথা ঈশ্বরেণাদিত্যস্ত কারণাবস্থায়াম্ একশ্চৈবাবস্থিতস্ত
কার্যাবস্থায়াম্ ঋগ্যজুঃসামাথর্ব্ব-প্রতিপাত্ত-কৰ্ম্মনিষ্পাদিতরসাত্ময়তয়া বস্থা-
দিদেবতাভোগ্যত্বায় মধুত্বকল্পনম্, উদয়াস্তময়কল্পনঞ্চ ন বিরুদ্ধ্যতে । তদুক্তং
মধুবিদ্যায়াম্, “অসৌ বা আদিত্যো দেবমধু” ইত্যারভ্য “অথ তত উৰ্দ্ধম্
উদেত্য নৈবোদেতা, নাস্তমেতা, একল এব মধ্যে স্থাতা”, ইত্যন্তেন ।

রূপ তাহা হইতে পৃথক্ভূত হওয়ার অব্যক্ত প্রভৃতি শব্দবাচ্য সেই প্রকৃতিই তেজ, জল ও
পৃথিব্যাদিরূপে পরিণতা হইয়া লোহিত (রজঃ), শুক্র (সত্ব) ও কৃষ্ণরূপে (তমোগুণরূপে)
অবস্থান করে । অতএব, কারণাবস্থায় অজা, আর কার্যাবস্থায় জ্যোতিরূপক্রমা (ব্রহ্মোৎপত্তি);
[সূত্রায়ং একই প্রকৃতির উভয়াবস্থা স্বীকারে] কোন বিরোধ নাই ।

[মধুবিদ্যায় উক্ত] মধু প্রভৃতিই ইহার দৃষ্টান্ত—কারণাবস্থায় অবস্থিত একই আদিত্যের
কার্যাবস্থায় অর্থাৎ আদিত্যরূপে প্রকাশমান অবস্থায় ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদপ্রতিপাত্ত
কৰ্ম্মফলের আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন বহুপ্রভৃতি দেবগণের ভোগ্যতাসম্পাদনার্থ মধুরূপে কল্পনা যেরূপ
তাহার উদয়াস্তময়রহিতরূপে কল্পনার বিরুদ্ধ হয় না, ইহাও তজ্ঞপ (*) । ইহা মধুবিদ্যায়ও—“এই
আদিত্যই দেবগণের মধু,” এই হইতে আরম্ভ করিয়া “অনন্তর তাহার পর উদিত হইয়া আর
উদিত হইবে না, এবং অন্তমিতও হইবে না ; একই ভাবে থাকিবে,” এই পর্য্যন্ত বাক্যে উক্ত

(*) তাৎপর্য্য—ছান্দোগ্যোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমেই “অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধু” ইত্যাদি
শ্রুতি রহিয়াছে । এখানে বলা হইয়াছে—সর্বপ্রকার যজ্ঞফল আদিত্যকে আশ্রয় করে, সূত্রায়ং কল্পীরা তাহাকে
যজ্ঞফলের স্তায় উপভোগ করেন । লোকে যেরূপ মধুপানে আমোদ লাভ করে, বহুপ্রভৃতি দেবগণও
তজ্ঞপ আদিত্যকে ভোগ করিয়া আনন্দ অমৃতত্ব করিয়া থাকেন ; এইজন্য মোদনের হেতু বলিয়া আদিত্যকে
‘মধু’ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । ইহা হস্তিনময়ের কথা ; যখন আবার সমস্ত প্রাণীর কৰ্ম্মফল-ভোগ
শেষ হইয়া যায়, প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন এই আদিত্যের উদয়ও থাকে না, অস্তও থাকে না, এবং
বহুপ্রভৃতি দেবতার ভোগ্যতাও থাকে না ; থাকে কেবল স্বরূপে অবস্থিত মাত্র । ইহাই সূর্যের বর্ধার
স্বাভাবিক অবস্থা, উদয়াস্ত কেবল আপেক্ষিক মাত্র । বিষ্ণুপুরাণে আছে—

“বৈবর্ত্ত দৃশ্যতে ভাবান্ স তেভাসুদয়ঃ সূতঃ । তিরোভাবঃ চ যত্রৈত তদেবাস্তময়ং রবঃ ॥

নৈবাস্তময়বর্কস্ত বোদয়ঃ সর্বদা স্বতঃ । উদয়ান্তময়ং নাস্তদর্শনাদর্শনে রবঃ ॥” ইতি ।

আদিত্যের যেমন মধুরূপে ভোগ্যতা ও স্বরূপে অবস্থিত, এই উভয়ই অবস্থাতেই উপপন্ন হয়, তেমনি
প্রকৃতিরও অজা এবং জ্যোতিরূপক্রম (ব্রহ্মকারণত্ব), এই উভয়ই কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থাতেই উপপন্ন
হইতে পারে । অর্থাৎ কারণাবস্থায় অজা আর তেজ প্রভৃতি কার্যাবস্থায় জ্যোতিরূপক্রম ।

একলঃ একস্বভাবঃ ; অতোহনেন মন্ত্রেণ ব্রহ্মাত্মিকা অজৈবাভিধীয়তে,
ন কাপিলতন্ত্রসিদ্ধেতি সিদ্ধম্ ।

[শঙ্করমত-খণ্ডনম্]

অন্তে তু অগ্নিন্ মন্ত্রে তেজোহবম্ললক্ষণা অজৈকা অভিধীয়তে, ইতি
ব্রূষতে । তে প্রক্টব্যঃ—কিং তেজোহবমান্যেব তেজোহবম্নাত্মিকা অজা একা ?
উত তেজোহবম্লরূপং ব্রহ্মৈব ? কিং বা তেজোহবম্লকারণভূতা কাচিৎ ? ইতি ।
প্রথমে কল্পে তেজোহবম্লনামনেকত্বাৎ “অজামেকাম্” ইতি বিরুদ্ধ্যতে । ন
চ বাচ্যং, তেজোহবম্লনামনেকত্বেহপি ত্রিবৃৎকরণেনৈকতাপত্তিরিতি । ত্রিবৃৎ
করণেহপি বহুত্বানপগমাৎ, “হস্ত ইমান্সিত্তো দেবতাঃ ।” “তাসাং ত্রিবৃত্তং
ত্রিবৃত্তমেকৈকাং করবাণি” ইতি প্রত্যেকং ত্রিবৃৎকরণোপদেশাৎ । দ্বিতীয়ঃ
কল্পো বিকল্প্যঃ—কিং তেজোহবম্লরূপেণ বিকৃতং ব্রহ্মৈব অজৈকা ? কিংবা

হইয়াছে । ‘একল’ অর্থ—একই স্বভাবসম্পন্ন । অতএব, ইহাই প্রমাণিত হইল যে, [“অজাং
একাম্” ইত্যাদি] মন্ত্রে ব্রহ্মাত্মক অজাই অভিহিত ; কিন্তু কপিলকৃত সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি নহে ।

এ স্থলে অপর সম্প্রদায় বলেন যে, এই মন্ত্রে তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপা একটি ‘অজা’
অভিহিত হইতেছে । তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে,
শঙ্করমত-খণ্ডনম্ ।

তেজঃ, জল ও পৃথিবীই কি তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাত্মক একটি অজা ?
কিংবা তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপ ব্রহ্মই [অজা] ? অথবা, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর কারণী-
ভূত অস্ত্র কিছু ? প্রথম পক্ষে তেজঃ, জল ও অগ্নি যখন অনেক, তখন “অজাং একাং” এই
একত্বোক্তি বিরুদ্ধ হয় । ইহাও বলিতে পার না যে, তেজঃ, জল ও অগ্নি (পৃথিবী) অনেক হইলেও
‘ত্রিবৃৎ’ প্রক্রিয়া (*) দ্বারা একত্ব প্রাপ্ত হয় । কারণ, সেই ‘ত্রিবৃৎ’ (ত্র্যাত্মক) করাতেও
তাহাদের বহুত্বের হানি হয় না ; কেননা, ‘এই তিনটি দেবতাকে’, ‘তাহাদের এক একটিকে
ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিব’ এই শ্রুতিতে প্রত্যেকেরই ‘ত্রিবৃৎ’ করার কথা রহিয়াছে । দ্বিতীয় পক্ষটিও
বিচার্য—কথিত এই অজাটি কি তেজঃ, জল ও পৃথিব্যাদিরূপে বিকৃত (বিকার—অস্ত্রথাভাবে
প্রাপ্ত) ব্রহ্মই ? অথবা স্বরূপাবস্থ অবিকৃত ব্রহ্ম ? বহুত্বের অনপগম হেতুই (বর্তমানতা হেতুই)

(*) তাৎপর্য—‘ত্রিবৃৎকরণ’ আর ‘পকীকরণ’ শব্দ তুল্যার্থবোধক । ছালোপো কেবল ভূতত্রয়ের উৎপত্তি
কথিত হইয়াছে, সেইজন্য তাহারা ‘ত্রিবৃৎ’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, আর তৈত্তিরীর পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত
হইয়াছে, সুতরাং তাহারা ‘পকীকরণ’ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ; বস্তুতঃ উভয়েরই অতিপ্রায় এক ।

অথবতঃ তেজঃ, জল ও পৃথিবী, এই ভূতত্রয় অমিশ্রিতভাবে উৎপন্ন হয় ; তখন অতি হৃদয়তাবলতঃ
জীবের ভোগোপযোগী হইতে পারে না, এইজন্য জগদীশ্বর সেই প্রত্যেক ভূতকেই অপর প্রত্যেক ভূতের সহি
আনা-মাতার (অংশের) সহিত সংযোজিত করিয়া মুলরূপে পরিণত করিয়াছেন । এইরূপ সংযোজনাকেই ‘ত্রিবৃৎ’
বলে । পকীকরণে পাঁচ ভূতেরই প্রত্যেকেই দুই আনা অংশ যোজনা, এই মাত্র বিশেষ ।

স্বরূপেণাবস্থিতমবিকৃতম্ ? ইতি । প্রথমঃ কল্পো বহুত্বানপগমাদেব (৯) নি : । দ্বিতীয়েহপি “লোহিতশুক্রকৃষ্ণা” ইতি বিরুদ্ধ্যতে । স্বরূপেণাবস্থিতং তেজোহবল্লক্ষণমিতি বক্তু মপি ন শক্যতে । তৃতীয়ে কল্পেহপি অজা-শব্দেন তেজোহবল্লানি নির্দিষ্ট্য তৈস্তৎকারণাবস্থা উপস্থাপনীয়া, ইত্যাস্থেয়ম্ । ততো বরম্ অজা-শব্দেন তেজোহবল্লকারণাবস্থায়াঃ ঐতিহ্যপ্রসিদ্ধায়া এবাভিধানম্ ।

যৎ পুনরস্তাঃ প্রকৃতেরজা-শব্দেন চ্ছাগত্বপরিকল্পনমুপদিষ্টত ইতি ; তদপ্যসঙ্গতম্, নিস্প্রয়োজনত্বাৎ । যথা “আত্মানং রথিনং বিদ্ধি” ইত্যাদিষু ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়তাত্প্যাপনায় শরীরাদিষু রথাদিরূপণং ক্রিয়তে ; যথা চাদিত্যে বস্বাদীনাং ভোগ্যত্বত্প্যাপনায় মধুত্বকল্পনং ক্রিয়তে ; তদ্বদস্তাং প্রকৃতৌ চ্ছাগত্বপরিকল্পনং কোপযুক্ত্যতে ? ন কেবলমুপযোগাভাব এব, বিরোধশ্চ ; কৃৎসজগৎকারণভূত্যাঃ স্বস্মিন্ অনাদিকালসম্বন্ধানাং সর্বেষামেব চেতনানাং নিখিলস্বত্বঃখোপভোগাপবর্গসাধনভূত্যা অচেতনাত্যা অতল্ল-প্রজাসর্গ-করাগস্তকসঙ্গম-চেতনবিশেষমৈকরূপাত্যল্লপ্রয়োজনসাধন-স্বপরিত্যাগাহেতু-

এই প্রথম পক্ষটি পরিত্যক্ত হইল; দ্বিতীয় পক্ষেও (স্বরূপাবস্থিত নির্কির্শেষ ব্রহ্মপক্ষেও) ‘লোহিত, শুক্র, কৃষ্ণ’ [এই বিশেষাভিধান] বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না, ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত (নির্কির্শেষ); অগত তেজঃ, জল ও অগ্নি স্বরূপ (পৃথিবী); একথা কখনও বলিতে পারা যায় না। তৃতীয় পক্ষেও, ‘অজা’ শব্দে তেজঃ, জল ও অগ্নির নির্দেশ করিলে, সে কথাতেও যে, তাহার কারণাবস্থাই বৃদ্ধিতে হইবে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; সুতরাং উহা অপেক্ষা বরং ‘অজা’ শব্দেই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর ঐতিহাসিক কারণাবস্থা নির্দেশ করা ভাল।

আর যে, ‘অজা’ শব্দে এই প্রকৃতির চ্ছাগত্ব-কল্পনার উপদেশ করা হইতেছে, [বলা হইয়াছে], তাহাও অসঙ্গত; কারণ, [একরূপ কল্পনার কোনও] প্রয়োজন নাই। ‘আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে’ ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মলভের উপায়ত্ব-জ্ঞাপনের জন্ত শরীর প্রভৃতির রথাদিরূপে কল্পনার আশ্রয়, এবং বহুপ্রভৃতি দেবগণের ভোগ্যতা-জ্ঞাপনের জন্ত আদিত্যের মধুত্ব কল্পনার আশ্রয়, এখানে প্রকৃতির চ্ছাগত্ব কল্পনার উপযোগিতা কি আছে? কেবল যে, উপযোগিতার অভাব, তাহা নহে; পরন্তু এরূপ কল্পনার বিরোধও ষটিতেছে। নিখিল জগতের কারণরূপা প্রকৃতি অচেতন হইলেও অনাদি কাল হইতে প্রকৃতির সহিত সৰ্ব্বদা-বিশিষ্ট চেতনসমূহের সর্বপ্রকার স্বত্ব-ভোগও অপবর্গেরই সাধনস্বরূপ, সুতরাং তাহার যে, অতি অকিঞ্চিৎকর সন্তানসমুৎপাদনার্থ চেতনবিশেষের সহিত অভিনব সঙ্গম, এবং তাহা দ্বারা

ভূত-স্বস্বন্ধিপরিত্যাগসমর্থ-চেতনবিশেষরূপচ্ছাগস্বভাবখ্যাপনায় তজ্জপত্ব-
কল্পনং বিরুদ্ধমেব । “অজামেকাম্, অজো হেকঃ, অজোহন্যঃ” ইত্যত্রাজা-
শব্দস্তা বিরূপার্থপারিকল্পনঞ্চ ন শোভনম্ । সর্বত্র চ্ছাগত্বং পরিকল্প্যত ইতি
চেৎ, “জহাত্যেনাং ভুক্তং ভোগায়জোহন্যঃ” ইতি বিদুষ আত্যন্তিকপ্রকৃতি-
পরিত্যাগং কুর্বাতেহানেন বা অন্তেন বা পুনরপি সম্বন্ধযোগ্য-চ্ছাগত্বপরি-
কল্পনমত্যন্তবিরুদ্ধম্ ॥১॥৪॥১০॥ [দ্বিতীয়ং চমসাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

সংখ্যাপসংগ্রহাধি-
করণম্ ।]

ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি নানাভাবা-

দতিরেকাচ্চ ॥১॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না), সংখ্যাপসংগ্রহাৎ (সাংখ্যাক্ত সংখ্যা গ্রহণে) অপি (ও), নানা-
ভাবাং (পার্থক্যবশতঃ) অতিরেকাৎ (আধিক্যহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ, তমেবং মন্ত আত্মানং বিদ্বান্
ব্রহ্মমূতোহমৃতম্ ।” ইত্যত্র পঞ্চসংখ্যাবিশেষিতায়াঃ অপরপঞ্চসংখ্যায়াঃ শ্রবণাৎ সন্দ্বিহতে—
কিমত্র সাংখ্যোক্তানোব পঞ্চবিংশতিতদ্বানি উক্তানি ? অথবা ন ? ইতি । তত্র পঞ্চবিংশতি-
সংখ্যাসঙ্কলনাৎ পঞ্চবিংশতিঃ তদ্বাৎয়েব উক্তানি, ইত্যেবং প্রাপ্তে উচ্যতে—সংখ্যায়া উপসংগ্রহাৎ
পঞ্চবিংশতিত্বেন সঙ্কলনাদপি নাত্র সাংখ্যোক্তানাং তদ্বানাং গ্রহণম্ ; কুতঃ ? নানাভাবাৎ—
নানাভাঃ, তেভ্যঃ তদ্বৈভ্য এতেভ্যঃ ‘পঞ্চজন’পদবাচ্যানাং পৃথক্পদার্থত্বাদিত্যর্থঃ । ন কেবলং
নানাভাবাৎ, অতিরেকাচ্চ—‘যস্মিন্’ ইতি সপ্তম্যা নির্দিষ্টত্বাভাবাৎ, স্বশব্দোপান্তস্ত চ আকাশস্ত
পঞ্চজনাতিরিক্তত্বম্ অপরে হেতুঃ । ন খলু সাংখ্যাঃ পঞ্চবিংশতিতদ্বাতিরিক্তং আত্মানং
আকাশং বা স্বীকৃষন্তি ; তরোত্তদন্তত্বত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥

‘পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ ষাঁহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি ;
যিনি সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন ।’ এখানে যে, এক
পঞ্চসংখ্যায়ুক্ত অপর পঞ্চসংখ্যা (পঞ্চবিংশতি) শ্রুত হইতেছে, ইহা কি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি
তত্ত্ব ? না আর কিছু ? সমান সংখ্যা থাকায় সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হওয়াই উচিত । না,
তাহা উচিত নহে ; কারণ, এই পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্ট পঞ্চজন আর পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব এক নহে,
পৃথক পদার্থ । বিশেষতঃ ইহাই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইলে ‘যস্মিন্’ এই সপ্তমী-নির্দিষ্ট আত্মা
ও আকাশ যখন এ সকলের অতিরিক্ত হইতেছে ; তখন সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব এখানে গ্রহণীয়
নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥]

যে, একমাত্র হৃদ্যপ্রদানরূপ প্রয়োজনসাধন করা, আর তৎপরিত্যাগের অহেতুভূত স্বসংঘটক
অথচ পরিত্যাগক্ষম-চেতনবিশেষরূপ ছাগের স্বভাবপ্রকাশনার্থ যে, অজরূপ কল্পনা, তাহাও
নিশ্চয়ই কল্পনাবিরুদ্ধ । বিশেষতঃ, ‘এক অজ,’ (বদ্ধজীব), আর ‘অন্ত অজ’ (মুক্তজীব), এই

বাজসনৈয়িনঃ সমামনন্তি “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ, তমেবং মন্ত্র আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মায়তোহমৃতম্” [বৃহদাঃ ৩৮।১৭] ইতি । কিময়ং মন্ত্রঃ কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-তত্ত্বপ্রতিপাদনপরঃ ? উত ন ? ইতি সন্দিহ্যতে । কিং যুক্তম্ তন্ত্রসিদ্ধতত্ত্বপ্রতিপাদনপর ইতি । কুতঃ ? পঞ্চ-শব্দবিশেষিতাৎ পঞ্চজন-শব্দাৎ পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতীতেঃ । এদচ্ছুক্তং ভবতি— “পঞ্চজনাঃ” ইতি সমাসঃ সমাহারবিষয়ঃ, পঞ্চজনাঃ—পঞ্চানাং জনানাং

স্থলে এক ‘অজ’ শব্দেরই যে বিভিন্নপ্রকার অর্থ কল্পনা, তাহাও শোভা পায় না (*) । যদি বল, সর্বত্রই অর্থাৎ উল্লিখিত স্থানদ্বয়েই [অজ শব্দের] ছাগ অর্থ কল্পনা করা হয় ; [তাহা হইলেও] ‘অপর অজ কৃতভোগা এই অজাকে তাগ করে’ এস্থলে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি সম্বন্ধ-পরিচয়কারী জ্ঞানী পুরুষের যে, পুনশ্চ প্রকৃতি-সম্বন্ধাবীন ছাগত্ব কল্পনা, তাহা তিনিই করুন, বা অগ্ৰেই করুক, অত্যন্ত বিরুদ্ধ হয় ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥ (+) [দ্বিতীয় চমসাদিকরণ ॥ ২ ॥]

(†) বাজসনৈয়িগণ বলেন—“পাঁচটি পঞ্চজন এবং আকাশ বাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করি ; সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মবিৎ পুরুষ অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন” । এখানে সন্দেহ হইতেছে যে, এই মন্ত্রটি কি কাপিল শাস্ত্রসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতিপাদক ? অথবা নয় ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? সাংখ্যসিদ্ধ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই ইহার তাৎপর্য্য । কারণ ? যেহেতু ‘পঞ্চ’শব্দ দ্বারা বিশেষিত ‘পঞ্চজন’ শব্দ হইতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বেরই প্রতীতি হইতেছে । এই কথা বলা হইতেছে যে, ‘পঞ্চজনাঃ’ পদে ‘সমাহার’ সমাসেরই বিষয়,—‘পঞ্চপুণ্যঃ’ এই পদের দ্বারা ।

(*) তাৎপর্য্য—একই ‘অজ’ শব্দের তিন স্থানে প্রয়োগ হইয়াছে, তন্মধ্যে এক স্থানে অজ অর্থ—প্রকৃতি, অজ স্থানে ‘অজ’ অর্থ সংসারী জীব, আবার অপর স্থানে সেই ‘অজ’ শব্দেরই অর্থ—মুক্তজীব । এইরূপে এক শব্দের তিন প্রকার অর্থ কল্পনা করা শব্দশাস্ত্রানুসারে গোষাবহ ; কারণ, ইরূপ কল্পনা করিতে হইলেই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ; কিন্তু উপাস্ত্রের সত্তাবনা থাকিলে লক্ষণাবৃত্তি সর্বথা বর্জনীয় ।

(+) তাৎপর্য্য—এই চমসাদিকরণটি আট হইতে দশ পর্য্যন্ত তিনত্রেয় সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—“অজাঃকান্” ইত্যাদি । (২) সংশয়—এই অজা অর্থ কি সাংখ্যোক্ত স্বতন্ত্র প্রকৃতি ? অথবা ব্রহ্ম ? (৩) পূর্বপক্ষ—অবিকৃতি বা অকার্য্যরূপা বলিয়া সাংখ্যোক্ত প্রকৃতিই অজা বটে । (৪) উত্তর—না অজা অর্থ—সাংখ্যোক্তপ্রকৃতি নহে, পরন্তু জগদীজাধার ব্রহ্ম । নির্ণয় ও প্রয়োজন—ব্রহ্মই অজা, এবং তাহাকেই জগৎকারণরূপে চিন্তা করা প্রয়োজন ।

(†) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘পঞ্চজনাদিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয় বাচ্য—“যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যাদি । (২) সংশয়—পঞ্চ পঞ্চজন (বিলিভভাবঃ পঞ্চবিংশতি), ইহা কি সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ? না আর কিছু ? (৩) পূর্বপক্ষ—পঞ্চগুণিত পঞ্চ (পঞ্চবিংশতি) বলিলে সাংখ্যের তত্ত্বই বুঝা যায় । (৪) উত্তর—না ইহা পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নহে, পরন্তু ব্রহ্মাশ্রিত ও ব্রহ্মাত্মক অপর পদার্থই বটে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, সাংখ্যসম্মত তত্ত্বাতিরিক্ত পদার্থই এখানে ‘পঞ্চজন’ শব্দের অর্থ ; তরূপ চিন্তা করাই ইহার প্রয়োজন ।

সমূহাঃ পঞ্চজনাঃ, ‘পঞ্চপুল্যঃ’ ইতিবৎ । পঞ্চজনা ইতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্চান্দসঃ ।
তে চ সমূহাঃ কতি ? ইত্যপেক্ষায়াং পঞ্চজন-শব্দবিশেষণেন প্রথমেণ পঞ্চ-
শব্দেন সমূহাঃ পক্ষেতি প্রতীয়ন্তে; যথা ‘পঞ্চ পঞ্চপুল্যঃ’ ইতি । অতঃ “পঞ্চ
পঞ্চজনাঃ” ইতি পঞ্চবিংশতিপদার্থাবগতো তে কতমে ? (*) ইত্যপেক্ষায়াম্
মোক্ষাধিকারাৎ মুমুক্শুভিজ্ঞাতব্যতয়া স্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ প্রকৃত্যাদয় এব জ্ঞায়ন্তে ।

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিস্বহৃদাঘাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকশ্চ (+) বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ।”

ইতি হি কাপিলানাং প্রসিদ্ধিঃ ; অতন্তদ্ব্যপ্রসিদ্ধ তদ্ব্যপ্রতিপাদনপরঃ, ইতি
প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—“ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি” ইতি ।

পাঁচজনের সমাহার (সমষ্টি), এইরূপ অর্থেই ‘পঞ্চজন’ পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে (†) ।
‘পঞ্চজনাঃ’ পদে যে লিঙ্গবিপর্যায় অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ স্থলে পুংলিঙ্গ হইয়াছে, তাহা ছান্দস, [নচেৎ
স্ত্রীলিঙ্গে ‘পঞ্চজনী’ হইতে পারিত] । সেই সমূহ বা সমাহার কতগুলি? এই আকাজ্জক
প্রযুক্ত ‘পঞ্চজন’ শব্দের বিশেষণীভূত অপর পঞ্চ শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে যে,
সেই সমূহ কেবল পাঁচটি মাত্র । ‘পঞ্চ পঞ্চপুলী’ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । অতএব ‘পঞ্চ পঞ্চজনাঃ’
(পাঁচটি পঞ্চজন) এই বাক্যেও পঞ্চবিংশতি পদার্থের প্রতীতি হইলে পর, ‘তাহারা কে কে ?’
এইরূপ প্রশ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে । বিশেষতঃ এই শাস্ত্র যখন মোক্ষাধিকারেই প্রবৃত্ত, তখন
মুমুক্শুগণের জ্ঞাতব্য বিষয় সাংখ্য স্মৃতিপ্রসিদ্ধ প্রকৃতি প্রভৃতি তৎসমূহই প্রতীতির বিষয় হইতেছে ।

কাপিল তৎসমূহের প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ‘মূলকারণীভূতা প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান পদার্থটি
অবিকৃতি, অর্থাৎ উহা অপর কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই; ‘মহৎ’ আদি অর্থাৎ মহৎ,
অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র, এই সাতটি পদার্থ প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কারণস্বরূপও
বটে, কার্য্য স্বরূপও বটে । আর [একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ ভূত], এই ষোলটি পদার্থ কেবলই
বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য-স্বরূপ, (অপর কোন তত্ত্বের কারণ নহে); পুরুষ (আত্মা) কিন্তু কার্য্যও
নহে, কারণও নহে; [পরন্তু উদাসীন] (§) । অতএব সাংখ্যসম্মত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রতি-
পাদনেই ঐ মন্ত্রের তাৎপর্য্য ; এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতেছি—“ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি” ইত্যাদি ।

(*) তে কতি ইত্যপেক্ষায়াং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ষোড়শকশ্চ ইতি কারিকা পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য—‘পঞ্চপুলী’ অর্থ—একত্র বাঁধা পাঁচটি বাসমুষ্টির (পুলার) সমাহার । এক মুটে ষতগুলি
বাস ধরা যায়, সেগুলি একত্র করিয়া বাঁধিলে ‘পুল’ বলে, আর সেই পাঁচটি বাসমুষ্টিকে একত্রিত ‘পঞ্চপুলী’ বলা
হয় । সমাহার ষিষ্ট হওয়ায় এখানে স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে । তদনুসারে ‘পঞ্চজন’ শব্দেরও ‘পঞ্চজনী’ হওয়া উচিত ছিল ।

(§) তাৎপর্য্য—সাংখ্যশাস্ত্রে পদার্থ সংকলন প্রধানতঃ চারি প্রকার (১) কেবল প্রকৃতি (২) কেবল বিকৃতি
(কেবলই কার্য্যস্বরূপ), (৩) প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্যকারণ, উভয়স্বরূপ ; (৪) অমৃত্যুরূপ, অর্থাৎ প্রকৃতিও
মহে, বিকৃতিও নহে । প্রকৃতি অর্থ উপাদান, আর বিকৃতি অর্থ তাহার কার্য্য ; যেমন—মৃত্তিকা প্রকৃতি,
ঘট তাহার বিকৃতি । ঐযদ্যকুণ্ড অতি সংক্ষেপে একথা বিবৃত করিয়া বলিয়াছেন—

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিস্বহৃদাঘাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ ।”

[সিদ্ধান্তঃ—]

“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইতি পঞ্চবিংশতিসংখ্যাপসংগ্রহাণপি ন তদ্ব্যসিদ্ধতত্ত্ব-
প্রতীতিঃ । কুতঃ ? নানাভাবাৎ -- এষাং পঞ্চসংখ্যাবিশেষিতানাং পঞ্চজনানাং
তদ্ব্যসিদ্ধেভ্যস্তত্ত্বভ্যাঃ পৃথগ্ভাবাৎ । “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ
প্রতিষ্ঠিতঃ” ইত্যেতেষাং যচ্ছব্দনির্দিষ্টব্রহ্মাত্মপ্রয়তয়া ব্রহ্মাত্মকত্বং হি
প্রতীয়তে, “তমেবং মন্ত্রে আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মাত্মতোহমৃতম্” ইত্যত্র
“তম্” ইতি পরামর্শেন যচ্ছব্দনির্দিষ্টং ব্রহ্মাত্মব্যবগম্যতে ; অতস্তত্ত্বভ্যাঃ
পৃথগ্ভূতাঃ (*) পঞ্চজনাঃ, ইতি ন তদ্ব্যসিদ্ধা এতে ।

“অতিরেকাক্ষ” — তদ্ব্যসিদ্ধেভ্যস্তত্ত্বভ্যোহত্র তদ্ব্যতিরেকোহপি ভবতি ;
যচ্ছব্দনির্দিষ্ট আত্মা আকাশশ্চ অত্রোতিরিচ্যেতে । অতঃ “তং ষড়্ বিংশক-

“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এইস্থানে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার সংকলন করিলেও তাহা হইতে সাংখ্যাসম্মত
তত্ত্ব সমূহের প্রতীতি হইতেছে না । কারণ ? নানাভাব বা নানাঋই কারণ ; কেননা, সাংখ্য-
সিদ্ধ তত্ত্বসমূহ হইতে এই পঞ্চসংখ্যা-বিশেষিত ‘পঞ্চজন’ পদার্থের পার্থক্য রহিয়াছে । কেননা,
‘পাঁচটি পঞ্চজন ও আকাশ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত,’ এই বাক্যে ‘যৎ’ পদনির্দিষ্ট ব্রহ্মে আশ্রিত থাকায়
উক্ত ‘পঞ্চজনে’র ব্রহ্মাত্মকতাই (ব্রহ্মভাবই) প্রতীত হইতেছে । আর ‘তাহাকেই এই প্রকার
আত্মা বলিয়া মনে করি ; যিনি অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও অমৃতত্ব লাভ করেন ।’
এখানে আবার ‘তম্’ বলিয়া উল্লেখ করায়ও বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই ঐ ‘যৎ’পদে উল্লিখিত
হইয়াছেন । অতএব এই ‘পঞ্চজন’ নিশ্চয়ই সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ ।

অতিরেক বা আধিক্যও অপর একটি হেতু—সাংখ্যাসিদ্ধ [পঞ্চবিংশতি] তদ্ব্যাপেক্ষা এখানে
আধিক্যও হইতেছে ; ‘যস্মিন্’ এই ‘যৎ’শব্দ নির্দিষ্ট আত্মা এবং আকাশই এখানে অতিরিক্ত
হইতেছে । অতএব, ‘তাহাকে ষড়্ বিংশক বলে, আবার কেহ কেহ সপ্তবিংশকও বলিয়া

অর্থাৎ প্রধানদ্বয় মূলপ্রকৃতিটি অবিকৃতি, অর্থাৎ সে অপর কোনও কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই,
বতঃসিদ্ধ । বহুতত্ত্ব, অহঙ্কার এবং মন, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র, এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি, উত্তরস্বরূপ ;
যথা—বহুতত্ত্ব অহঙ্কারের প্রকৃতি, আবার মূলপ্রকৃতির বিকৃতি ; অহঙ্কারতত্ত্ব শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি,
অন্য চন্দ্ৰি়ে বহুতত্ত্বের বিকৃতি ; সেইরূপ পঞ্চতন্মাত্র আবার ক্রিয়াদি পঞ্চভূতের প্রকৃতি এবং অহঙ্কারতত্ত্বের
বিকৃতি । এইরূপে এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতিভাষ্যপন্ন । তাহার পর পৃথিবাদি পঞ্চভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়
পাঁচ, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ এবং মন, এই ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকৃতি অর্থাৎ কার্যস্বরূপ ; এ সমস্ত হইতে আর
কোন বস্তুও উৎপন্ন হয় না । তাহার পর, পুরুষ বা আত্মা উক্ত একার ব্যবহার বিপরীত ; অর্থাৎ
পুরুষ কাহারো প্রকৃতিও নহে এবং কাহারো বিকৃতিও নহে—প্রকৃতি-বিকৃতিভাষ্যপন্ন, শুদ্ধ ও কূটস্বরূপ ।
মূলপ্রকৃতি হইতে পুরুষপর্যন্ত যে পঁচিশটি পদার্থ প্রদর্শিত হইল, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রে ‘পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব’ নামে
অভিহিত হইয়াছে, এতদতিরিক্ত আর কোনও পদার্থ নাই, সমস্তই এতদন্তর্গত ।

(৩) পঞ্চ পঞ্চজনাঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

মিত্যাঙ্কঃ সপ্তবিংশতাপরে” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধসর্বভূতাশ্রয়ভূতঃ সর্বৈশ্বরে-
শ্বরঃ (*) পরমপুরুষোহত্রাভিধীয়তে ।

“ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি” ইত্যপিষদশ্রু—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যত্র
পঞ্চবিংশতিতত্ত্বপ্রতীতিরেব ন সম্ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ । কথং ? পঞ্চভি-
রারক-সমূহপঞ্চকাসম্ভবাৎ ; নহি তদ্ব্যসিদ্ধতত্ত্বেষু পঞ্চসু পঞ্চসু অনুগতং
(+) তত্ত্বসংখ্যানিবেশনিমিত্তং জাত্যাগন্তি ; ন চ বাচ্যম্, পঞ্চ কস্মৈ-
ন্দ্রিয়ানি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি, পঞ্চ মহাভূতানি, পঞ্চ তন্মাত্রাণি, অব-
শিষ্টানি পঞ্চ—ইত্যবাস্তুরসংখ্যানিবেশনিমিত্তমাস্ত্যেব ইতি ; আকাশশ্রু
পৃথক্ নির্দেশেন পঞ্চভিরারক-মহাভূতসমূহাসিদ্ধেঃ । অতঃ “পঞ্চজনাঃ”
ইত্যয়ং সমাসো ন সমাহারবিষয়ঃ ; অয়ন্ত “দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্”
ইতি সংজ্ঞাবিষয়ঃ (‡) ; অন্যথা “পঞ্চজনাঃ” ইতি লিঙ্গব্যত্যয়শ্চ ।

থাকে ।’ এই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সর্বভূতাশ্রয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরই এখানে ‘যস্মিন্’ পদে অভিহিত
হইয়াছেন ।

“ন সংখ্যাপসংগ্রহাদপি” এই ‘অপি’ শব্দের অভিপ্রায় এই যে, এখানে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”
এই স্থলে আদৌ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের প্রতীতিই সম্ভব হয় না । কি প্রকারে ? যেহেতু পঞ্চগুণিত
অপর পাঁচটি রাশির সম্ভব হইতেছে না ; কেননা, সাংখ্যশাস্ত্রীয় পাঁচটি তত্ত্বের জাতিপ্রভৃতি এমন
কোনও একটি সাধারণ ধর্ম নাই, বাহার অনুবলে একটি পঞ্চকরাশির মধ্যে অপর পঞ্চসংখ্যা
সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে । একথাও বলা যায় না যে, পঞ্চ কস্মৈন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,
পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, আর অবশিষ্ট (অহঙ্কারাদি) পাঁচটি, ইহাই এক পঞ্চের মধ্যে
অপর পঞ্চ সংখ্যা-সন্নিবেশের কারণ রহিয়াছে । কেননা, আকাশের পৃথক্ উল্লেখ থাকায়
পঞ্চসংখ্যা-ঘটিত মহাভূতের কোনও রাশি সিদ্ধ হইতেছে না । অতএব, “পঞ্চজনাঃ” “পদটি”
সমাহার সমাসের স্থল নহে ; পরন্তু ইহা “দিক্‌সংখ্যে সংজ্ঞায়াম্” এই সূত্রোক্ত সংজ্ঞাবিষয়ক
সমাসেরই স্থল (§) ; তাহা না হইলে, ‘পঞ্চজন’ শব্দের লিঙ্গবিপর্যয়, অর্থাৎ পুংলিঙ্গ না হইয়া
স্ত্রীলিঙ্গই হইতে পারিত । [ইহার অর্থ এই যে,] পঞ্চজননামক কতকগুলি পদার্থ আছে,

(*) সর্বৈশ্বরঃ’ ইতি ‘ষ’ পাঠঃ ।

(+) তৎসংখ্যা’ ইতি ‘ষ’ পাঠঃ ।

(‡) সংজ্ঞাবিশেষবিষয়ঃ’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(§) ভাষ্যপথ—“দিক্‌-সংখ্যে সংজ্ঞায়াং”, এটি ব্যাকরণের সূত্র ; ইহার অর্থ এই যে, সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম
বুঝাইলে দিক্‌বাচক ও “সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত ‘কর্মধারয়’ সমাস হয় ।’ এই সূত্রানুগারে সংখ্যাবাচক ‘পঞ্চ’
শব্দের সহিত ‘জন’ শব্দের কর্মধারয় সমাস হইগাছে, কিন্তু ‘সমাহার দ্বিগু’ সমাস হয় নাই ; সমাহার দ্বিগু হইলে
‘পঞ্চপুণী’ শব্দের দ্বারা এখানেও ‘পঞ্চজন’ না হইয়া স্ত্রীলিঙ্গে ‘পঞ্চজনী’ হইয়া বাইত । এক্রূপ না হওয়ায়ই বুঝা
যাইতেছে যে, ‘পঞ্চজনাঃ’ স্থলে পঞ্চবিংশতি সংখ্যার উল্লেখ করা হয় নাই, পরন্তু পঞ্চজননামক কোনও সংজ্ঞা-
বিশেষেরই উল্লেখ করা হইগাছে ।

পঞ্চজনা নাম কেচিৎ সন্তি, তে চ পঞ্চসংখ্যয়া বিশেষ্যন্তে—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইতি, ‘সপ্ত সপ্তর্ষয়ঃ’ ইতিবৎ ॥১॥৪॥১১॥

কে পুনন্তে পঞ্চ পঞ্চজনাঃ ? ইত্যত আহ—

প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ ॥১॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ প্রভৃতি) বাক্যশেষাৎ (বাক্য শেষ হইতে [জানা যায় ।]

[সরলার্থঃ—প্রাণাদয়ঃ প্রাণ-চক্ষুঃ-শ্রোত্রাস্রমনোরূপাঃ পঞ্চ পদার্থা এব, ন পুনঃ সাংখ্যোক্তাঃ প্রধানাদয়ঃ ‘পঞ্চজন’-সংজ্ঞয়া অভিধীয়ন্তে, ইতি বাক্যশেষাদবগম্যতে । বাক্যশেষে হি “প্রাণস্ত প্রাণমূত, চক্ষুষশ্চক্ষুঃ ; শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং, অন্নস্তান্নং, মনসো যে মনো বিদুঃ” ইতি পঞ্চেন্দিয়ানি নির্দিষ্টানি ॥

প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন, এই পাঁচটি পদার্থই যে, ‘পঞ্চজন’ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে, ইহা বাক্যের শেষাংশ দৃষ্টে বুঝা যায় । এই ‘পঞ্চজন’ বাক্যের শেষে আছে যে, ‘তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র, অন্নের অন্ন এবং মনেরও মন’ ইত্যাদি ॥১॥৪॥১২॥]

“প্রাণস্ত প্রাণমূত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রমন্নস্তান্নং মনসো যে মনো বিদুঃ” [বৃহদা০ ৬।৪।১৮] ইতি বাক্যশেষাৎ ব্রহ্মাশ্রয়াঃ প্রাণাদয় এব “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইতি বিজ্ঞায়ন্তে ॥১॥৪॥১২॥

অথ স্মাৎ—কাণ্বানাং মাধ্যন্দিনানাঞ্চ “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যয়ং মন্ত্রঃ সমানঃ ; “প্রাণস্ত প্রাণমূ” ইত্যাদিবাক্যশেষে কাণ্বানাম্ অন্নস্ত পাঠো

তাহাদিগকেই পঞ্চসংখ্যা দ্বারা বিশেষিত করিয়া বলা হইতেছে—“পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”, অর্থাৎ ‘পঞ্চজন’ পাঁচটি ; যেমন ‘সপ্তর্ষি সাতজন’ বলা হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥ ১ । ৪ । ১১ ॥

সেই পঞ্চসংখ্যক পঞ্চজন কাহারো ? এতদ্বস্তরে বলিতেছেন—“প্রাণাদয়ঃ” ইত্যাদি ।

[ব্রহ্মকে] বাহারো প্রাণেরও প্রাণ চক্ষুরও চক্ষু, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র, অন্নেরও অন্ন এবং মনেরও মন বলিয়া জানেন । ‘পঞ্চজন’ বাক্যেরই এই শেষাংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, এখানে ব্রহ্মাশ্রিত প্রাণাদি পাঁচটি পদার্থই (প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন ও মনঃই) ‘পঞ্চজন’ শব্দে অভিহিত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই মন্ত্রটি কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন, উভয়ধর্মাবীরই সমান, সত্য ; কিন্তু, কাণ্ডধর্মাবীর “প্রাণস্ত প্রাণমূ” এই বাক্যের শেষে যখন অন্নের

ন বিদ্যতে ; তেষাং পঞ্চ পঞ্চজনাঃ প্রাণাদয় ইতি ন শক্যতে বক্তুন্ম ইতি ;
অত্রোত্তরম্—

জ্যোতিষৈকেষামসত্যমে ॥১॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিষা (জ্যোতিঃ দ্বারা) একেষাং (অস্ত্রদিগের কাণ্ডশাখীদের) অসতি
অবিদ্যমানে) অয়ে (অন্ন) ।]

[সরলার্থঃ—একেষাং শাখিনাং কাণ্ডানাং অয়ে অসতি “অন্নস্ত অন্নং” ইত্যেবম্ অন্নস্ত
পাঠাভাবে সতি, জ্যোতিষা “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ইতু্যপক্রমস্থেন জ্যোতিঃশব্দবাচ্যেন
ইন্দ্রিয়-পঞ্চকেন পঞ্চত্বসংখ্যা পূরণীয়ত্বার্থঃ । অয়মভিপ্রায়ঃ—যতপি কাণ্ডানাং শাখাস্থ অন্নশব্দ-
বাচ্যাস্থাঃ পৃথিব্যাঃ সমুল্লেক্ষো নাস্তি, তথাপি “তং দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ” ইতু্যপক্রমবাক্যস্থ-
জ্যোতিঃশব্দেন যানি প্রকাশ্যাত্মকানি ইন্দ্রিয়াণি নির্দিষ্টানি ; তাহেব ইহ “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ”
ইতি প্রতিনির্দিষ্টান্তে ॥

যদিও কোন কোন শাখীদের অর্থাৎ কাণ্ডশাখীদের মতে অন্ন শব্দের উল্লেখ না থাকায় পঞ্চত্ব
সংখ্যার সঙ্গতি হয় না সত্য, তথাপি তাহাদের পক্ষে বাক্যের উপক্রমগত জ্যোতিঃশব্দ-বাচ্য
ইন্দ্রিয় দ্বারাই এই পঞ্চত্ব সংখ্যা পূরণ করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই ‘পঞ্চ পঞ্চজন’
বাক্যে উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

একেষাং কাণ্ডানাং পাঠে অসত্যমে জ্যোতিষা “পঞ্চজনাঃ” ইন্দ্রিয়াণীতি
বিস্তারান্তে ; তেষাং বাক্যশেষঃ প্রদর্শনার্থঃ এতদুক্তান্তবতি—“যস্মিন্
পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” ইত্যস্মাৎ পূর্বস্মিন্ মন্ত্রে “তং দেবা জ্যোতিষাং
জ্যোতিরায়ুর্হোপাসতেহমৃতম্” [বৃহদা० ৪ । ১৬] ইতি জ্যোতিষাং
জ্যোতিষেণ ব্রহ্মণ্যভিধীয়মানে ব্রহ্মাধীনস্বকার্য্যাণি কানিচ জ্যোতীংষি
প্রতিপন্নানি ; তানি চ বিষয়াণাং প্রকাশকানীন্দ্রিয়াণি, ইতি “যস্মিন্ পঞ্চ

উল্লেখ নাই, তখন তাহাদের পক্ষে “পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” পদে প্রাণাদি পঞ্চ বলিতে পারা যায় না ;
ইহার উত্তর—“জ্যোতিষৈকেষামসতি অয়ে” ॥

কাণ্ডশাখীদের পাঠে অন্ন শব্দ না থাকিলেও জ্যোতিঃশব্দে অভিহিত ইন্দ্রিয় সমূহই ‘পঞ্চজন’
বলিয়া প্রতীত হইতেছে ; উক্তার্থ প্রদর্শনার্থই তাহাদের বাক্যশেষে ‘পঞ্চজন’ শব্দটি প্রদত্ত
হইয়াছে । এই কথা বলা হইতেছে যে, “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই বাক্যের পূর্ববর্তী ‘দেবগণ,
জ্যোতিঃ সমূহেরও জ্যোতিঃ বা প্রকাশক এবং আয়ু ও অমৃতস্বরূপ তাঁহাকে (পরমেশ্বরকে)
উপাসনা করেন ।’ এই মন্ত্রে জ্যোতিঃ সমূহেরও প্রকাশরূপে ব্রহ্ম অভিহিত হইয়াছেন, এবং
তাহাদের নিজ-নিজ প্রকাশরূপ কার্য্যগুলি ব্রহ্মের অধীন, একরূপ কতকগুলি জ্যোতিরও প্রতীতি

পঞ্চজনাঃ” ইত্যনির্দ্বারিতবিশেষনির্দেশেনাবগম্যন্ত ইতি । “প্রাণস্ত” ইতি প্রাণ-শব্দেন স্পর্শেন্দ্রিয়ং (*) গৃহ্যতে, বায়ুসম্বন্ধিত্বাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়স্ত মুখ্য-প্রাণস্ত জ্যোতিঃশব্দেন প্রদর্শনাযোগাৎ । “চক্ষুষঃ” ইতি চক্ষুরিন্দ্রিয়ং ; “শ্রোত্রস্ত” ইতি শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্ ; “অন্নস্ত” ইতি প্রাণ-রসনয়োঃ স্তন্থেণোপাদানম্ ; অন্ন-শব্দাদিতপৃথিবীসম্বন্ধিত্বাৎ স্রাণেন্দ্রিয়মেন গৃহ্যতে, অগ্নিতে-অনেনেতি—অন্নমিতি রসেন্দ্রিয়মপি গৃহ্যতে । “মনসঃ” ইতি মনঃ । স্রাণ-রসনয়োস্তন্থেণোপাদানম্, ইতি পঞ্চত্বমপ্যবিরুদ্ধম্ । প্রকাশকানি মনঃপর্যাস্তা-নীন্দ্রিয়াণি ‘পঞ্চজন’-শব্দনির্দিষ্টানি ; তদবিরোধায় স্রাণ-রসনয়োস্তন্থেণোপাদানম্ । তদেবং “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ” ইতি পঞ্চজন-শব্দনির্দিষ্টানীন্দ্রিয়াণি আকাশ-শব্দপ্রদর্শিতানি মহাভূতানি চ ব্রহ্মাণি প্রতিষ্ঠিতানি, ইতি সর্বতত্ত্বানাং ব্রহ্মাশ্রয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ ন তদ্বসিদ্ধপঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বপ্রসঙ্গঃ । অতঃ সর্বত্র বেদান্তে সংখ্যাপসংগ্রহে তদভাবে বা ন কাপিলতদ্বসিদ্ধ-তত্ত্বপ্রতীতিরন্তীতি (+) স্থিতম্ ॥১৪॥১৩॥

[তৃতীয়ং সংখ্যাপসংগ্রহাধিকরণম্ ॥৩॥]

হইতেছে ; অতএব “যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনাঃ” এই সামান্যভিধায়ক বাক্যে কোন অর্থবিশেষ অবধারিত না থাকায় ঐ ইন্দ্রিয়সমূহই এই ‘পঞ্চজন’ শব্দে প্রতীত হইতেছে । ঐহ্যুক্ত “প্রাণস্ত” এই ‘প্রাণ’ শব্দেও স্পর্শেন্দ্রিয় (স্রগিন্দ্রিয়) গৃহীত হইয়াছে ; কারণ, স্পর্শেন্দ্রিয়টি বায়ুর সহিত সম্বন্ধ ; অথচ ‘জ্যোতিঃ’ শব্দেও মুখ্য প্রাণের গ্রহণ করা যাইতে পারে না । আর “চক্ষুষঃ” পদে চক্ষুরিন্দ্রিয়, “শ্রোত্রস্ত” পদে শ্রবণেন্দ্রিয়, এবং “অন্নস্ত” পদে স্রাণ ও রসেন্দ্রিয়ের একত্র নির্দেশ করা হইয়াছে । ‘অন্ন’ অর্থ—পৃথিবী, স্রাণেন্দ্রিয় সেই পৃথিবী-সম্বন্ধ, অর্থাৎ পৃথিবী হইতেই উৎপন্ন ; অতএব ‘অন্ন’ শব্দে স্রাণেন্দ্রিয়ের গ্রহণ করা হইতেছে । যাহা দ্বারা ভোজন করা হয়, তাহা অন্ন ; এই অর্থে রসেন্দ্রিয়কেও [‘অন্ন’ শব্দে গ্রহণ করা যায়] । ‘মনসঃ’ পদে মনঃ ; স্রাণ ও রসনার এক সঙ্গে নির্দেশ হওয়ায় ; পঞ্চত্ব-সংখ্যাও বিরুদ্ধ হইতেছে না । প্রকাশস্বভাব মন পর্যাস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ ‘পঞ্চজন’ শব্দে নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তদ্বষয়ক বিরোধ পরিহারার্থ ই স্রাণ ও রসেন্দ্রিয়ের একসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে । অতএব ‘পাঁচটা পঞ্চজন ও আকাশ যাহাতে প্রতিষ্ঠিত,’ এই ‘পঞ্চজন’ শব্দাভিহিত ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ‘আকাশ’ শব্দে নির্দিষ্ট মহাভূতসমূহ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত ; এইরূপে সমস্ত তত্ত্বের ব্রহ্মাশ্রিতত্ব প্রতিপাদন হেতু এখানে সাংখ্যাসিদ্ধ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সম্ভাবনাই নাই । অতএব, সংখ্যার

(*) স্পর্শেন্দ্রিয়ম্ ইতি ‘ব’ পাঠ ।

(+) ‘ব’ পুস্তকে অস্তি পদং ভাষ্যে ।

কারণত্বাধিকরণম্ ।]

কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপ-

দিত্যোক্তেঃ ॥১॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—কারণত্বেন (কারণরূপে) চ (ও) আকাশাদিষু (আকাশ প্রভৃতিতে) যথাব্যপদিত্যোক্তেঃ (অবধারিত সৰ্বজ্ঞত্বাদির উক্তি হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ভ্রগৎকারণত্বাভিধায়কানি “তদৈক্যত বহু শ্রাম্” ইত্যাদীনি বেদান্তবাক্যানি কিং প্রধানকারণত-পরাণি ? উত ব্রহ্মকারণতাপরাণি ? ইতি সংশয়ে, “তদ্বৈদ্যং তর্হি অব্যাকৃত-মাসৌ, তং নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইত্যব্যাকৃত-ব্যাকরণোক্তেঃ; অব্যাকৃতং চ প্রধানম্; অতঃ প্রধানকারণতাপরাণীতি পূর্বপক্ষঃ । তত্রোত্তরং—আকাশাদিষু আকাশপদচিহ্নিতেষু “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আয়ন আকাশঃ সমুতঃ” ইত্যাদিষু ব্রহ্মকারণত্বব্যবস্থাপনাৎ অন্তত্বাপি সৃষ্টিবাক্যেণ যথাব্যপদিত্যু সৰ্বজ্ঞত্ব-সর্বশক্তিত্বাদিশৃংখলোগিতয়া অস্মাভিঃ ব্যবস্থাপিতস্তৈব ব্রহ্মণঃ কারণত্বেন উক্তেঃ হেতৌ ব্রহ্মকারণতাপরত্বম্ উক্তবাক্যানামবধার্যতে ইত্যর্থঃ ।

‘সেই এই আস্রা হইতে আকাশ সমুত হইল,’ আকাশাদি পদযুক্ত ইত্যাদি বাক্যে আমরা ব্রহ্মের কারণতা সংস্থাপন করিয়াছি; অতএব, যে সমস্ত স্থলে ব্রহ্মশব্দ নাই, সে সমস্ত স্থলেও সৰ্বজ্ঞ সর্বশক্তিরূপে অবধারিত ব্রহ্মেরই কারণতা বুঝিতে হইবে; অতএব সৃষ্টিপ্রতিপাদক সমস্ত বেদান্ত-বাক্যই ব্রহ্মকারণতাবোধক, কিন্তু প্রকৃতিকারণতাবোধক নহে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

পুনঃ প্রধানকারণবাদী প্রত্যবতিষ্ঠতে,—ন বেদান্তেহু একস্ম্যাৎ সৃষ্টিরান্না-

গ্রহণ হউক বা নাই হউক, বেদান্তের কোথাও যে, কাপিল শাস্ত্রসম্মত তত্ত্বের প্রতীতি নাই, ইহা স্থির হইল (*) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥ [তৃতীয় সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণ ॥ ৩ ॥]

‘প্রধান’ কারণবাদী পুনরপি প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন—(†) বেদান্ত শাস্ত্রে একটা মাত্র

(*) তাৎপৰ্য—কাণ্ড ও মাধ্যমিন। এই দুইটীঃ যজুর্বেদীয় শাখা। তন্মধ্যে মাধ্যমিন শাখার “প্রাণস্ত প্রাণম্” ইত্যাদি বাক্যে “অন্নস্ত অন্নং” এইরূপ পাঠ আছে। এখানে ‘অন্ন’ অর্থে পৃথিবী—তদ্বিকার জ্ঞান ও রসনা গৃহীত হইয়াছে; সূত্রঃ প্রাণ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, অন্ন ও মন, এই পাঁচটি লঙ্ঘ্য ‘পঞ্চজন’ শব্দোক্ত পদার্থের পরি-গণনা হইতে পারে; কিন্তু কাণ্ডশাখার যখন “অন্নস্ত অন্নং” এইরূপ পাঠ নাই, তখন পঞ্চসংখ্যার পূরণ হইতে পারি না; তদুপাধনমার্থ বলিতেছেন,—যদিও কাণ্ডশাখার অন্নের পাঠ নাই সত্য; তথাপি অসঙ্গতি হইতেছে না; কারণ, সেখানেও ‘পঞ্চজন’ বাক্যের পূর্বে ‘জ্যোতিঃ’ শব্দের উপাধান রহিয়াছে; সেই ‘জ্যোতিঃ’ অর্থ—লক্ষ্যনি বিষয়-প্রকাশক ইন্দ্রিয়সমূহ (পঞ্চ ইন্দ্রিয়); সেই পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই ‘পঞ্চজন’ বাক্যে বিশেষ ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। “প্রাণস্ত প্রাণম্” ইত্যাদি বাক্যেও পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরই উল্লেখ হইয়াছে—প্রাণ অর্থ—অপর্ণনেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ; চক্ষুঃ; শ্রোত্র—শ্রবণেন্দ্রিয়; অন্ন অর্থ—পৃথিবী-বিকার জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয়, উভয়েরই একসঙ্গে গ্রহণ, আর মনঃ জ্যোতিঃ-বস্তু এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়পদার্থই ‘পঞ্চজন’ শব্দে গৃহীত হইয়াছে।

(†) তাৎপৰ্য—এই অধিকরণের নাম—‘ভ্রগৎকারণত্বাধিকরণ’। ইহার পাঁচটি অংগব এইরূপ—(১) বিষয়-বাক্য—“তদ্বৈদ্যং তদ্ব্যাকৃতমাসৌ” ইত্যাদি। (২) সংশয়—উক্তপ্রকার সৃষ্টিবোধক বেদান্তবাক্যসমূহ কি ব্রহ্মকারণতাবোধক? অথবা প্রধানকারণতাবোধক? (৩) পূর্বপক্ষ—‘অব্যাকৃত’ শব্দ যখন প্রধানবাচক, তখন

যতে, ইতি জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং ন যুজ্যতে চ বক্তুম্ (*) । তথাহি — “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” [ছান্দো ৬।২।১] ইতি সংপূর্বিকা সৃষ্টি-
 রান্নায়তে ; “অসন্না ইদমগ্র আসীৎ” [তৈত্তি ০ আন ০ ৭] ইত্যসংপূর্বিকা
 চ ; অন্তত্র “অসদেবেদমগ্র আসীৎ, তৎ সদাসীত্তং সমভবৎ” [ছান্দো ০
 ৩।৩৯।১] ইতি চ । অতো বেদান্তেষু স্রষ্টরব্যবস্থিতেজ্জগতো ব্রহ্মৈক-
 কারণত্বং ন নিশ্চেষ্টুং শক্যম্ ; প্রত্যুত প্রধানকারণত্বমেব নিশ্চেষ্টুং শক্যতে ;
 “তন্ধেদং তহ্যব্যাকৃতমাসীৎ” [বৃহদা ০ ৩।৪।৭] ইত্যব্যাকৃতে প্রধানেন জগতঃ
 প্রলয়মভিধায়, “তৎ নাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইত্যব্যাকৃতাদেব জগতঃ
 সৃষ্টিশ্চাভিধীয়তে । অব্যাকৃতং হি অব্যক্তম্ ; নামরূপাভ্যাং ন ব্যাক্রিয়তে—
 ন ব্যজ্যত ইত্যর্থঃ, অব্যক্তং প্রধানমেব ; অশ্চ চ স্বরূপনিত্যত্বেন পরিণামা-
 শ্রয়ত্বেন চ জগৎকারণবাক্যগতো সদসচ্ছকৌ ব্রহ্মণীবাস্মিন্ ন বিরোৎশ্চেতে ।

কারণ হইতে সৃষ্টি কথিত হয় না ; সুতরাং একমাত্র ব্রহ্ম-কারণ হইতেই জগৎসৃষ্টি বলিতে
 পারা যায় না । দেখ, ‘হে সোম্য! অগ্রে এই জগৎ সংস্বরূপই ছিল,’ এই ঋতিতে সংপূর্বিকা
 সৃষ্টি পঠিত আছে ; ‘অগ্রে এই জগৎ অসংস্বরূপই ছিল’ এখানে আবার অসংপূর্বিকা সৃষ্টি ;
 অন্তত্র আবার ‘এই জগৎ অগ্রে অসংই ছিল’ সেই সং ছিল, তাহাই স্রষ্ট হইয়াছিল’
 এইরূপও বর্ণনা আছে । অতএব, বেদান্তে সৃষ্টিকর্তার অব্যবস্থা বা অস্থিরতা হেতু একমাত্র ব্রহ্মই
 যে, জগতের কারণ, ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় না ; বরং প্রধানকেই জগতের কারণ
 বলিয়া নিশ্চয় করা যাইতে পারে ; কারণ, ‘এই জগৎ সে সময় অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত)
 ছিল,’ এই বাক্যে ‘অব্যাকৃত’-শব্দবাচ্য প্রকৃতিতে জগতের প্রলয় বলিয়া, ‘সেই অব্যাকৃতই
 নাম ও রূপাকারে ব্যাকৃত (ব্যক্ত) হইল’ এই বাক্যে আবার ‘অব্যাকৃত’ হইতে জগতের সৃষ্টিও
 অভিহিত হইয়াছে । ‘অব্যাকৃত’ অর্থ—অব্যক্ত অর্থঃ [তখনও] নাম ও রূপাকারে ব্যাকৃত হয়
 নাই—অভিব্যক্ত হয় নাই । অব্যক্ত অর্থ ত প্রধানই বটে । এই প্রধান যখন স্বরূপতঃ নিত্য
 এবং নিখিল পরিণামের আধার, তখন জগৎকারণ-প্রতিপাদক বাক্যস্থিত ‘সং’ ও ‘অসং’
 শব্দদ্বয় ব্রহ্মের জ্ঞায় প্রকৃতিতেও বিরুদ্ধ হইবে না । এইরূপে যদি অব্যাকৃতেরই কারণত্ব নিশ্চিত

সৃষ্টিপ্রতিপাদক বেদান্তবাক্যসমূহ প্রধানকারণত্ববোধকই বটে, ব্রহ্মকারণত্ববোধক নহে । (৪) উত্তর—না—
 সৃষ্টিবাক্যগুলি প্রধানকারণত্ববোধক নহে ; পরন্তু ব্রহ্মকারণত্ববোধকই বটে ; কারণ, “তন্মহা এতদ্ভাৎ”
 ইত্যাদি ঋতিতে ব্রহ্মকেই আকাশাদিরও কারণরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; সুতরাং অন্তত্রও তাঁহারই
 গ্রহণ করা উচিত । (৫) নির্ণয় ও প্রোক্ষণ—অতএব জগৎকারণত্ববোধক সমস্ত সৃষ্টিবাক্যেই ব্রহ্মের কারণত্ব
 প্রতিপন্ন হইতেছে ।

(*) ন যুজ্যতে । কথং ? তথাহি ইতি ‘খ’ পাঠঃ ।

এবমব্যাকৃত কারণত্বে নিশ্চিত্তে সতি ঈক্ষণাদয়ঃ কারণগতাঃ সৃষ্টোন্মুখ্যভি-
প্রায়েণ যোজয়িতব্যঃ । ব্রহ্মাত্ম-শব্দাবপি বৃহত্ত্ব-ব্যাপিত্বাভ্যাং প্রধান এব
বর্তেতে ; অতঃ স্মৃতিত্য়ায়প্রসিদ্ধং প্রধানমেব জগৎকারণং বেদান্তবাক্যৈঃ
প্রতিপাদ্যতে ; ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষমাংহে—“কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপ-
দিষ্টোক্তেঃ ।”

[সিদ্ধান্তঃ—]

চ-শব্দঃ তু-শব্দার্থে ; সর্বভূতাং সর্বৈশ্বর্যাং সত্যসঙ্কল্পান্মিরন্তনিখিলদোষ-
গন্ধাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণ এব জগদুৎপত্তত ইতি নিশ্চেতুং শক্যতে । কুতঃ ?
আকাশাদিষু কারণত্বেন যথাব্যপদিষ্টোক্তোক্তেঃ—সর্বভূতাদিবিশিষ্টত্বেন
“জন্মান্তস্ত যতঃ” [সূত্রং ১।১।২] ইত্যেবমাদিষু প্রতিপাদিতং ব্রহ্ম যথাব্যপ-
দিষ্টমিত্যুচ্যতে, তত্শ্চকস্মৈব আকাশাদিষু কারণত্বেনোক্তেঃ । “তস্মাদ্ভা
এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তিঃ আনং ১], “তত্ত্বজোহসৃজত”
[ছান্দোগ্যং ৬।২।৩] ইত্যাদিষু সর্বভূতং ব্রহ্মৈব কারণত্বেনোচ্যতে । তথাহি—
“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম, ...সোহস্মু তে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা”
[তৈত্তিঃ আনং ১] ইতি প্রকৃতং বিপশ্চিতদেব ব্রহ্ম “তস্মাদ্ভা এতস্মাৎ” ইতি
পরামৃশ্যতে । তথা “তদৈক্ষত বহু স্মাম্” ইতি নির্দিষ্টং সর্বভূতং ব্রহ্মৈব

হয়, তাহা হইলে কারণসম্বন্ধে শ্রুত ঈক্ষণাদি ধর্মগুলিরও সৃষ্টিবিষয়ে উন্মুখীভাবাভিপ্রায়ে যোজনা
করিতে হইবে । ‘ব্রহ্ম’শব্দ এবং ‘আত্ম’শব্দও বৃহত্ত্ব ও ব্যাপকত্ব নিবন্ধন প্রধানোৎপত্ত প্রযুক্ত হইতে
পারে, অর্থাৎ জগদপেক্ষা বৃহত্ত্বনিবন্ধন ব্রহ্ম, আর ব্যাপকত্ব নিবন্ধন আত্মা । অতএব, সাংখ্য-
স্মৃতি-সিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত প্রধানকেই বেদান্ত শাস্ত্রসমূহ সৃষ্টিকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে ;
এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার কথিত হইতেছে—‘কারণত্বেন চাকাশাদিষু’ ইত্যাদি ।

সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দটি ‘তু’ শব্দের অর্থে প্রযুক্ত [পূর্বপক্ষ ব্যাবৃত্তিসূচক] । সর্বভূত, সর্বৈশ্বর,
সত্যসংকল্প, সর্ববিধ দোষসম্পর্কশূন্য পরব্রহ্ম হইতেই জগৎ উৎপন্ন হয়,
ব্রহ্মের জগৎ কারণ সিদ্ধান্ত] ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায় । কারণ ? যেহেতু আকাশাদি বিষয়ে
কারণরূপে ব্যবস্থিত ব্রহ্মের উল্লেখ রহিয়াছে । “জন্মান্তস্ত যতঃ” প্রভৃতি সূত্রে সর্বভূতাদি
গুণবিশিষ্টরূপে প্রতিপাদিত ব্রহ্মই ‘যথাব্যপদিষ্ট’ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন ; যেহেতু
আকাশাদি স্থলেও সেই একই ব্রহ্মের কারণতা উক্ত হইয়াছে ; অতএব ‘সেই এই আত্মা হইতে
আকাশ সম্ভূত’ হইল, ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি বাক্যেও সেই সর্বভূত ব্রহ্মই জগৎ-
কারণরূপে অভিহিত হইতেছেন । দেখ, ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অমৃত স্বরূপ’, ‘তিনি সর্বদর্শী
ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম উপভোগ করেন’, এইরূপে যে সর্বভূত ব্রহ্ম প্রজ্ঞাস্ত হইয়াছেন, ‘সেই
এই আত্মা হইতে’ এই বাক্যে আবার সেই ব্রহ্মই পরামৃষ্ট বা নির্দিষ্ট হইয়াছেন । সেইরূপ,

“তত্ত্বজ্ঞোহসৃজত” ইতি পরায়ুশ্যতে । এবং সৰ্বত্র সৃষ্টিবাক্যে সৃষ্টবাম্ ;
অতো ত্রৈলোক্যকারণং জগদिति নিশ্চীয়তে ॥১৪৪॥১৪॥

ননু “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যসদেব কারণত্বেন ব্যপদিশ্যতে ; তৎ
কথমিব সৰ্বভূতস্য সত্যসঙ্কল্পস্য ত্রৈলোক্য এব কারণত্বং নিশ্চীয়তে ? ইত্যত
আহ—

সমাকৰ্ষাৎ ॥১৪৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাকৰ্ষাৎ [সৰ্বজ্ঞ ত্রৈলোক্য] সমাকৰ্ষণ অর্থাৎ সম্বন্ধ হেতু) ।

[সরলার্থঃ—পূৰ্বমুক্তস্য “সোহকাময়ত, বহু শ্রাং, প্রজায়েয়” ইতি বহুভবনসংকল্পপূৰ্বকং
জগৎ সৃজতঃ সৰ্বজ্ঞস্য ত্রৈলোক্য এব “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্র সমাকৰ্ষাৎ সম্বন্ধনাৎ হেতোঃ
“অসদ্বা” ইত্যাদাবপি সৰ্বজ্ঞস্য ত্রৈলোক্য এব কারণত্বোক্তিঃ, নতু অসতোহব্যাকৃতত্বং । সৃষ্টেঃ প্রাক্
স্থলভূতনাম-রূপসম্বন্ধাভাবাৎ ত্রৈলোক্য এব “অসৎ”পদেন নির্দেশঃ কৃত ইত্যশয়ঃ । অতত্ত্রাপোষমেব
যোজনীয়ম্ ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব’ এই পূৰ্বশ্রুতিতে যে সৰ্বজ্ঞ ত্রৈলোক্য নির্দেশ
হইয়াছে ; “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” এই স্থলে সেই সৰ্বজ্ঞ ত্রৈলোক্যই সমাকৰ্ষণ বা সম্বন্ধস্থাপন হেতু
এখানেও সেই সৰ্বজ্ঞ ত্রৈলোক্যই কারণতা বুঝিতে হইবে । বর্তমান সময়ের আয় সৃষ্টির পূৰ্বে
নাম ও রূপ পরিস্ফুট ছিল না ; এই জন্ত ত্রৈলোক্যকেও অসৎ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । অতত্ত্র
সৃষ্টিবাক্যেও এইরূপই যোজনা করিতে হইবে ॥ ১৪৪ ॥ ১৫ ॥]

“অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্রাপি বিপশ্চিদানন্দময়ং সত্যসঙ্কল্পং ত্রৈলোক্য
সমাকৃশ্যতে । কথম্ ? “তস্মাদ্বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্তোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ,
সোহকাময়ত বহু শ্রাং প্রজায়েয়েতি, ইদং সৰ্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ

‘তিনি আনন্দোন্মত্তা করিলেন, ‘আমি বহু হইব’ এই শ্রুতিনির্দিষ্ট সৰ্বজ্ঞ ত্রৈলোক্যই ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি
করিলেন’ এই বাক্যে পুনঃ পরায়ুশ হইয়াছেন । সমস্ত সৃষ্টিবাক্যই এইপ্রকার বুঝিতে হইবে ;
অতএব, ত্রৈলোক্যই যে, জগতের একমাত্র কারণ, ইহা নিশ্চিত হইতেছে ॥ ১৪৪ ॥ ১৪ ॥

ভাল, সৃষ্টির পূৰ্বে ‘এই জগৎ অসৎই ছিল,’ এই স্থলেও যখন অসৎই কারণরূপে অভিহিত
হইতেছে, তখন সৰ্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প ত্রৈলোক্য কারণতা নিশ্চিত হইতেছে কিরূপে ? এই
আশঙ্কায় বলিতেছেন—“সমাকৰ্ষাৎ” ।

‘অগ্রে এই জগৎ অসৎই ছিল,’ এই স্থলেও বিশেষজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও আনন্দময় ত্রৈলোক্য
সমাকৃষ্ট বা সম্বন্ধ হইয়াছেন । কিরূপে ? [উত্তর—] ‘সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও অন্তর
অপর একটি আত্মা—আনন্দময় ।’ ‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন বহু হইব—জন্মিব ।’ ‘এই

সৃষ্ট। তদেবানুপ্রাবিশং, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ তাক্ষাভবৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬] ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণেন আনন্দময়ং ব্রহ্ম সত্যসঙ্কল্পং সর্বশ্চ স্রষ্টৃ সর্বানু-
প্রবেশেন সর্বানুভূতমভিধায়, “তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি” ইত্যুক্তস্যার্থশ্চ
সর্বশ্চ সাক্ষিত্বেন হি উদাহৃতোহয়ং শ্লোকঃ “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ”
ইতি। তথা উত্তরত্র—“ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে” ইত্যাদিনা তদেব ব্রহ্ম সমাকৃশ্য
সর্বশ্চ প্রশাসিতৃ-নিরতিশয়ানন্দহৃদয়োহভিধীয়ন্তে; অতোহয়ং মন্ত্রস্তদ্বিষয়
এব। তদানীং নাম-রূপবিভাগাভাবেন তৎসম্বন্ধিতয়া অস্তিত্বাভাবাদ্ ব্রহ্ম-
বাসংশাদেনোচ্যতে। “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” ইত্যত্রোপায়মেব নির্বাহঃ।

যদুক্তং, “তদ্বন্দং তহ্যব্যাকৃতমাসীৎ” [বৃহদাঃ ৩।৪।৭] ইত্যত্র প্রধান-
মেব জগৎকারণত্বেনাভিধীয়তে ইতি; নেতুচ্যতে, তত্রাপি অব্যাকৃত-শব্দেন

সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিলেন, এই বাহ্য কিছু দৃষ্ট হয়। তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহারই অভ্যন্তরে
প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন, এই
ব্রাহ্মণবাক্যে আনন্দময়, সত্যসংকল্প ও সর্বস্রষ্টৃ ব্রহ্মকে সর্বানুপ্রবেশ নিবন্ধন সকলের আশ্রয়রূপ
বলিয়া নির্দেশ করত, ‘উক্তার্থে এই একটি শ্লোকও অর্থাৎ সংক্ষিপ্তার্থক বাক্যও আছে’ এই
বলিয়া পূর্বোক্ত সর্ববিষয়ের সাক্ষিত্ব-জ্ঞাপক “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” এই শ্লোকটির উল্লেখ
করিয়াছেন। পরেও এইরূপ ‘ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়’ ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই
সমাকর্ষণপূর্বক তাঁহারই সর্বশাসনকর্তৃত্ব ও নিরতিশয় আনন্দহৃদ প্রভৃতি ধর্মসমুদয় অভিহিত
করিয়াছেন; অতএব সেই ব্রহ্ম বিষয়েই এই মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। সে সময়ে (সৃষ্টির
পূর্বসময়ে) নাম-রূপাত্মক বিভাগ না থাকায় নাম-রূপ সম্বন্ধভাবে তাঁহার অস্তিত্বও ছিল না;
এই জন্যই তদবস্থ ব্রহ্ম ‘অসৎ’ শব্দে অভিহিত হইতেছেন *)। ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎই
ছিল,’ এখানেও উক্ত প্রকারেই অর্থসঙ্গতি করিতে হইবে।

আর যে, ‘তখন সেই এই জগৎ অব্যাকৃত ছিল,’ এই স্থলে ‘অব্যাকৃত’ শব্দে প্রধানই
(প্রকৃতিই) অভিহিত হইতেছে, বলা হইয়াছে; আমরা বলিতেছি, না—তাহা হয় নাই;
সেখানেও ‘অব্যাকৃত’ শব্দে অব্যাক্তশরীর ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন; [কেননা,] ‘সেই

(*) তাৎপর্য—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, দুইভিন্ন ভাবেই ‘সৎ’ ও ‘অসৎ’ শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে।
তন্মধ্যে, বাহ্যের নাম ও রূপ (আকৃতি) লৌকিক-ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয়, তাহাই সৎ, আর বাহ্যের নাম ও রূপ
ব্যবহারের বিষয়ীভূত হয় না; তাহাই ‘অসৎ’। তাহাই হইল ব্যবহারিক সৎ ও অসৎ; কিন্তু, পারমার্থিক সৎ ও
অসৎ, অজ্ঞপ্রকার; বাহ্যের উৎপত্তি, ধ্বংস ও বিকার নাই, তাহাই সৎ, তন্নির সমস্তই অসৎ। অতএব, সৃষ্টির
পূর্বে যখন নাম ও রূপ কিছুমাত্র অভিব্যক্ত ছিল না; জগতের বীজরূপী একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন; উল্লিখিত
নিরমায়ুসারে তৎকালীন ব্রহ্মকেও ‘অসৎ’ শব্দে নির্দেশ করা অপ্রচলিত হইতেছে না, পরন্তু, স্রুতি সেই
অভিপ্রায়েই এই ‘অসৎ’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

অব্যাকৃতশরীরং ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে; “স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ, পশ্বান্ চক্ষুঃ, শৃণুন্ শ্রোত্রং, মম্বানো মনঃ, আত্মোতোবোপাসীত,” [বৃহদা০ ৩।৪।৭] ইত্যত্র “স এষঃ” ইতি তচ্ছব্দেনাব্যাকৃতশব্দনির্দিষ্টশ্রুতঃ প্রবিষ্ট প্রশাসিত্বেনানুকর্ষাৎ “তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ,” [তৈত্তি০ আন০ ৬] “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রাবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছন্দো০ ৬।৩২] ইতি শ্রুতঃ সর্বজ্ঞস্ত পরস্ত ব্রহ্মণঃ কার্যানুপ্রবেশ-(*) নামরূপব্যাকরণ-প্রসিদ্ধেচ্চ। “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনাং সর্বাত্মা” [আরুণে০ ১।৬।২১] ইতি নিয়মনার্থত্বাদনুপ্রবেশস্ত প্রধানশ্রুতেতনশ্চৈবংরূপোহনুপ্রবেশো ন সম্ভবতি। অতোহব্যাকৃতম্—অব্যাকৃতশরীরং ব্রহ্ম “তন্মামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইতি তদেবাবিত্তনামরূপং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞং সত্যসঙ্কলং স্বেনৈব বিভক্তনামরূপং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়ত ইত্যুচ্যতে। এবং চ সতি ঈক্ষণাদয়ো মুপা এব ভবন্তি। ব্রহ্মাত্মশব্দাবপি নিরতিশয়রহত্ব-নিয়মনার্থ-ব্যাপিত্বাভাবেন প্রধানেন কথঞ্চিদুপপত্তেতে; অতো ব্রহ্মৈককারণং জগদিতি স্থিতম্ ॥১॥৪॥১৫॥

[চতুর্থং কারণত্বাধিকরণম্। ৪ ॥]

এই আত্মা এই শরীরে নথের অগ্রভাগ পর্যন্ত সর্বত্র প্রবিষ্ট আছেন; দর্শন করেন বলিয়া চক্ষুঃ, শ্রবণ করেন বলিয়া শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা করেন বলিয়া মনঃ শব্দ বাচ্য হন; তাঁহাকে ‘আত্মা’ বলিয়াই উপাসনা করিবে’, এই স্থলে ‘তৎ’ (সঃ) শব্দ দ্বারা পূর্বোক্ত ‘অব্যাকৃত’-শব্দোক্ত পদার্থকেই অন্তঃপ্রবেশপূর্বক প্রশাসিতা বলিয়া আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিশেষতঃ, ‘তিনি সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন,’ এবং ‘এই জীবাশ্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশিত করিবে’, এই স্থলে জগৎস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ পরব্রহ্ম কর্তৃক কার্যানুপ্রবেশ এবং নাম ও রূপের অভিব্যক্তি করণই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। ‘সর্বাত্মা ব্রহ্ম অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সর্বজ্ঞনের শাসন করেন’ ইত্যাদি বাক্যোক্ত যে তাঁহার অন্তঃপ্রবেশ, জগৎ শাসন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য; কিন্তু অচেতন প্রধানের পক্ষে সে উদ্দেশ্য কখনই সম্ভবপর হইতেছে না। অতএব অব্যাকৃত অর্থ—যাহার শরীর অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই ব্রহ্ম; ‘তিনিই নাম ও রূপাকারে ব্যক্ত হইলেন,’ এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, যাহার নাম ও রূপ বিভক্ত হয় নাই, সেই সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল স্বয়ংব্রহ্মই নাম-রূপাকারে ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইলেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, ‘ঈক্ষণ’দি শব্দগুলিরও মুখ্যার্থ সম্ভবপর হইতে পারে। আর নিরতিশয় বা সর্বাধিক বৃহৎ এবং সর্বনিয়মনোপযোগী ব্যাপিত্ব না থাকায় প্রধানের সম্বন্ধে ব্রহ্মশব্দ ও আত্মশব্দের প্রয়োগ কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। অতএব ব্রহ্মই যে, জগতের একমাত্র কারণ, তাহা সৃষ্টির হইল ॥১॥৪॥১৫॥ [চতুর্থ কারণত্বাধিকরণম্। ৪ ॥]

জগদ্বাচিহ্নাৎ ।

জগদ্বাচিহ্নাৎ ॥১৥৪॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—জগদ্বাচিহ্নাৎ (জগতের প্রতিপাদক হেতু) ।]

[সরগার্থঃ—কৌষীতকিনা 'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি' ইত্যুপক্রম্য "যো বৈ বালাকে এতেবাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যন্ত বৈতং কৰ্ম্ম, স বেদিতব্যঃ", অত্র বেদিতব্যতয়োপদিষ্টঃ পুরুষঃ কিং সাংখ্যোক্তঃ পুরুষঃ ? অথবা পরমাত্মা ? ইতি সংশয়ঃ । প্রকৃতিরহিতঃ সাংখ্যপুরুষ এবেতি পূৰ্ব্বপক্ষঃ । অত্রোত্তরং—"যন্ত বৈতং কৰ্ম্ম" ইত্যত্র 'কৰ্ম্ম'-শব্দস্ত 'ক্রিয়তে যৎ, তৎ কৰ্ম্ম', ইতি বুৎপত্ত্যা জগদ্বাচিহ্নাৎ জগৎপ্রতিপাদকত্বাৎ ক্লেশমেব জগৎ যন্ত কৰ্ম্ম—কার্য্যঃ, সঃ পরমপুরুষ এব বেদিতব্যতরা উপদিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥

কৌষীতকী ঋষি বালাকির নিকট উপস্থিত হইয়া 'তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব' এইরূপ কথার উপক্রম করিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'হে বালাকে, যিনি এই সৰ্ব্ব পুরুষের কৰ্ত্তা, এই জগৎ বাহার কৰ্ম্ম, তাহাকে জানিবে।' এখানে সংশয় হইতেছে যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে বাহার উপদেশ করা হইয়াছে, সেই পুরুষটি কি সাংখ্যোক্ত পুরুষ ? অথবা পরমাত্মা ? ইহা সাংখ্যোক্ত পুরুষই বটে; এইরূপ পূৰ্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন যে, না—এখানে পুরুষপদে সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে; কারণ, এখানে 'কৰ্ম্ম' অর্থ ক্রিয়মাণ জগৎ; পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারো পক্ষে এই সমস্ত জগৎ নির্মাণ করা সম্ভবপর হইতে পারে না; অতএব পরমাত্মাই এই পুরুষ, সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে ॥ ১ । ৪ । ১৬ ॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যद्यপি বেদান্তবাক্যানি চেতনং জগৎকারণত্বেন প্রতিপাদ্যন্তি, তথাপি তদ্বিসন্ধিপ্ৰধানপুরুষাতিরিক্তং বস্তু জগৎকারণং বেদন্তয়া ন তেভ্যঃ প্রতীয়তে । তথা হি—ভোক্তারম্বেব পুরুষং কারণং বেদন্তয়া অধীয়াতে কৌষীতকিনা বালাক্যজ্ঞাতশত্রুসংবাদে

(*) সাংখ্যবাদী পুনশ্চ প্রতিপক্ষভাবেও উপস্থিত হইতেছেন । যদিও বেদান্তবাক্যসমূহ চেতন ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন সত্য, তথাপি সে সমস্ত বাক্য হইতে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষাতিরিক্ত অপর কোন পদার্থ (ব্রহ্ম) জগৎকারণ বলিয়া জ্ঞাতব্যরূপে প্রতীত হইতেছে না । দেখ --কৌষীতকিশাখীর বালাকি ও অজ্ঞাতশত্রুর কথোপকথন-প্রস্তাবে

(*) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকারের নাম 'জগদ্বাচিহ্নিকরণ' । ইহা—যাড়শ হইতে অষ্টাদশ পর্যন্ত তিনবৃজে সমাপ্ত । ইহার পাঁচটি অধরূপ এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—"যো বৈ বালাকে, এতেবাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা * * * সঃ বেদিতব্যঃ" । (২) সংশয়—এই বেদিতব্য পুরুষ কি সাংখ্যোক্ত পুরুষ ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূৰ্ব্ব-পক্ষ—পুরুষই বটে ; কেননা, বেদান্তসমস্ত পরমাত্মার পক্ষে পুণ্য-পাপময় কৰ্ম্ম সম্ভব হয় না । (৪) উত্তর—না—ইহা সাংখ্যপুরুষ নহে—পরম পরমাত্মাই বটে ; কারণ, এখানে 'কৰ্ম্ম' অর্থ—পুণ্য-পাপ নহে—জগৎ ; সমস্ত জগৎকৰ্ত্তৃ পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারো সম্ভব হ' না । (৫) নির্ণয় ও গণোজব—পরমাত্মার উপাসনা, এবং তাহার কলম মুক্তিসাধ ।

“ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি” ইত্যুপক্রম্য “যো বৈ বালাক এতেষাং পুরুষাণাং
কর্তা, যস্য বৈতৎ (৯) কৰ্ম, স বৈ বেদিতব্যঃ” [কৌষীতকী০ ৪।১৮]
ইতি উপক্রমে বক্তব্যতয়া বালাকিনোপক্ষিপ্তং ব্রহ্ম অজানতে তস্মৈ
এব অজ্ঞাতশক্রা “স বৈ বেদিতব্যঃ” ইতি ব্রহ্মোপদিষ্টতে । “যস্য বৈতৎ
কৰ্ম” ইতি কৰ্মসম্বন্ধাৎ প্রকৃত্যধ্যক্ষে ভোক্তা পুরুষো বেদিতব্যতয়োগ-
দিক্তং ব্রহ্মেতি নিশ্চীয়তে, নার্থাস্তরম্, তস্য কৰ্মসম্বন্ধানভ্যুপগমাৎ । কৰ্ম চ
পুণ্য-পাপলক্ষণং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চৈব সম্ভবতি ।

ন চ বাচ্যং, ক্রিয়ত ইতি কৰ্ম ইতি ব্যুৎপত্ত্যা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণোপ-
স্থাপিতং জগৎ এতৎ কৰ্ম্মেতি নির্দিষ্টতে, যস্মৈতৎ কৃৎস্নং জগৎ কৰ্ম, স
বেদিতব্যঃ, ইতি ক্ষেত্রজ্ঞাদর্থাস্তরমেব প্রতীয়ত ইতি ; “যো বৈ বালাক

ভোক্তা পুরুষকেই কারণরূপে জ্ঞাতব্য বলিয়া পাঠ করিয়া থাকেন—‘তোমাকে ব্রহ্মোপদেশ
করিতেছি,’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিলেন—‘হে বালাকে, যিনি এই পুরুষসমূহের কর্তা,
এবং জগৎ বাহার কৰ্ম বা কার্য্য, তিনিই জ্ঞাতব্য’ ইতি । বালাকি প্রথমতঃ বাক্যোপক্রমে
যে ব্রহ্মকে বলিবেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে বালাকি সেই ব্রহ্মকে
জানে না, ইহা দেখিয়া অজ্ঞাতশক্র নিজেই তাহাকে সেই ব্রহ্মের সম্বন্ধে উপদেশ করিতে
লাগিলেন (+) । ‘ইহা বাহার কৰ্ম’ এই বাক্যে কৰ্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় নিশ্চয় জানা
যাইতেছে যে, এখানে জ্ঞাতব্যরূপে উপদিষ্ট ব্রহ্ম-পদার্থটি সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি-প্রেরক ভোক্তা
পুরুষ ভিন্ন আর কেহ নহে, অর্থাৎ এই ব্রহ্ম পরব্রহ্ম নহে ; কেন না, তাঁহার কোনরূপ কৰ্মসম্বন্ধ
স্বীকার করা হয় না । আর পুণ্যাপ্যুপায় কৰ্মসম্বন্ধও ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের পক্ষেই সম্ভবপর হয় ।

এ কথাও বলিতে পার না যে, কৰ্ম অর্থ—বাহা ক্রিয়মাণ, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অল্পসারে
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-গ্রাহ্য এই জগৎই ‘কৰ্ম’ শব্দে নির্দিষ্ট হইতেছে ; এবং ‘এই সমস্ত জগৎ বাহার
কৰ্ম, তাহাকে জানিতে হইবে’, এইরূপ প্রতিও রহিয়াছে ; অতএব ক্ষেত্রজ্ঞ জীব হইতে অস্ত্র-
পদার্থ পরমায়াই এখানে প্রতীত হইতেছে । তাহা হইলে, ‘হে বালাকে, যিনি এই পুরুষগণের

(৯) যস্য বৈতৎ’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—কৌষীতকী উপনিষদের বালাকি ও অজ্ঞাতশক্রের সংবাদ এইরূপ লিখিত আছে—বালাকি-
নামক জনৈক পাণ্ডিত্যাত্মিনী ব্রাহ্মণ কানীয়ায় অজ্ঞাতশক্রের নিকট উপস্থিত হইরাছিলেন । তিনি উপস্থিত
হইয়া রাজাকে বলিলেন—“ব্রহ্ম তে ব্রহ্মণি”—আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে ইচ্ছা করি, এই কথা শুনিয়া
অজ্ঞাতশক্র বালাকিকে বহু অর্থবান করিতে প্রতিক্রিয়া করিলেন । অনন্তর, বালাকি যীর জ্ঞানানুসারে এক
একটি ব্রহ্ম বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিতে লাগিলেন ; আর রাজা সে তলির অবতর বুঝিতে পারিলেন ।
তাহার পর বালাকি অপ্রতিত হইয়া ভূকীভূত হইলেন ; তখন অজ্ঞাতশক্র বালাকির জ্ঞান-লীলা অবগত হইয়া
“যো বৈ বালাকে” ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন ; বালাকিও বর্ধাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া
অজ্ঞাতশক্রের পরণাম হইলেন ।

এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তা, যন্ত বৈতৎ কৰ্ম্ম” ইতি পৃথগ্নির্দেশবৈষয়্যাং,
কৰ্ম্ম-শব্দস্ত চ লোক-বেদয়োঃ পুণ্যপাপ-রূপ এব কৰ্ম্মণি প্রসিদ্ধেঃ ।
তত্ত্বোক্তকৰ্ম্মনিমিত্তত্বাং জগদুৎপত্তেঃ এতেষাং পুরুষাণাং কৰ্ত্তোতি চ
ভোক্তুরেব উপপদ্যতে ।

তদয়মর্থঃ—এতেষামাদিত্যমণ্ডলাদধিকরণানাং ক্ষেত্রজভোগ্য-ভোগোপ-
করণভূতানাং যঃ কারণভূতঃ, এতৎকারণভাবহেতুভূতং পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং চ
কৰ্ম্ম যন্ত, স বৈ বেদিতব্যঃ—তৎস্বরূপং প্রকৃতেৰ্বিবিক্তং বেদিতব্যম্, ইতি ।
তথোক্তরত্র “তো হ স্পৃশং পুরুষমাজগতুঃ, তং যষ্টিনাচিক্লেপ” ইতি, স্পৃশ-
পুরুষাগমন-যষ্টিঘাতোথাপনাদীনি চ ভোক্তৃ-প্রতিপাদন (*) এব লিপ্তানি
(†) । তথোপরিষ্ঠাদপি ভোক্ত্রেব প্রতিপাদ্যতে “তদ্যথা শ্রেষ্ঠী সৈৰ্ভুক্তে,
যথা বা স্বাঃ শ্রেষ্ঠিনং ভুঞ্জন্তি, এবমেবৈষ প্রজ্ঞাত্বা এতৈরাহুভিৰ্ভুক্তে,
এবমেবৈত আত্মান এনং ভুঞ্জন্তি” [কৌষীতকী ৪।২০] ইতি । তথা

কৰ্ত্তা, এবং ইহা বাহার কৰ্ম্ম’; এইরূপ [কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্মের] পৃথক্ নির্দেশ করা অনর্থক হইয়া
যায় (‡); বিশেষতঃ লোক-ব্যবহার ও বেদপ্রয়োগ, সৰ্ব্বত্রই পুণ্য-পাপময় কৰ্ম্মেই ‘কৰ্ম্ম’ শব্দ
প্রসিদ্ধ । অপিচ, বিভিন্ন ভোক্তার কৰ্ম্মানুসারেই যখন জগতের উৎপত্তি, তখন ‘এই সমস্ত
পুরুষের কৰ্ত্তা’ এই কথাটিও ভোক্তার সম্বন্ধেই উপপন্ন হইতেছে ।

অতএব ইহার অর্থ এই যে, যিনি আদিত্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠিত এবং জীবের ভোগ্য ও
ভোগোপকরণস্বরূপ এই পুরুষগণের কারণস্বরূপ, এবং এই কারণভাবেরও (কারণভূতেরও)
হেতুভূত পুণ্য ও পাপ বাহার কৰ্ম্মস্বরূপ, তাহাকেই জানিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপটিকে
প্রকৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে হইবে । সেইরূপ পরেও আছে—‘তাহারা উভয়ে স্পৃশ
পুরুষের নিকট আগমন করিলেন; তাহাকে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন ।’ এই যে, স্পৃশ
পুরুষসমীপে গমন, এবং যষ্টির আঘাতে উথাপনাদি কার্য্য, তৎসমুদয়ও ভোক্তৃপ্রতিপাদনেরই
লিপ্ত বা গ্রাহক (‡) । এইরূপ পূর্বেও ভোক্তারই প্রতিপাদন রহিয়াছে, ‘শ্রেষ্ঠী (বণিক্) যেমন
ধন ভোগ করে, এবং ধনও যেমন শ্রেষ্ঠীকে ভোগ করে, ঠিক তেমনি এই প্রজ্ঞাত্বাও এই
দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোগ করে, ঠিক সেইরূপ দেহেন্দ্রিয়াদিও আবার ইহাকে ভোগ করে’ ।

(*) ভোক্তৃ-প্রতিপাদনে’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) লিপ্তানিতি’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—প্রকৃত আত্মা যে, দেহেন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত অজাতশব্দ বাল্যকৈকে
লইয়া প্রয়োগনিবৃত্তিভূত একটি লোকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নিমিত্ত ব্যক্তিকে নানাবিধ
নায়ে ভাবিতে থাকিলেন; যখন তাহাতেও সে উত্তর দিল না, তখন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেন, তাহার কলে
নিমিত্তের প্রবেশ জন্মিল । এই আত্মা যদি ভোক্তা না হইত, তাহা হইলে যষ্টিস্পর্শে কখনই তাহার সংজ্ঞাসংসার
হইত না । যষ্টিস্পর্শও একপ্রকার ভোগ, তাই সে যষ্টিস্পর্শলাভে সংজ্ঞালভ করিল ।

(*) “কৈম এতদ্ বালাকে পুরুষোহশয়িক্ত, ক বা এতদভূৎ, কুত এতদাগাৎ” ইতি পৃষ্ঠমর্থমজ্ঞানতে তস্মৈ স্বয়মেবাজাতশত্রুর্বাচ—“হিতা নাম নাড্যস্তাসু তদা ভবতি, যদা স্তপ্তঃ স্বপ্নঃ ন কথঞ্চন পশ্যতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, তদৈনং বাক্ সৰ্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যতি, মনঃ সৰ্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যতি, স যদা প্রতিবুধ্যতে, যথায়ৈজ্বলতঃ সৰ্ব্বা দিশো বিক্ষু লিপ্সাঃ বিপ্রতিষ্ঠেরন্, এবমৈবেতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ” [কৌষী০ ৪।১৯] ইতি স্মৃশুপ্ত্যধার-তয়া স্বপ্ন-স্মৃশুপ্তি-জাগরিতাবস্থাসু বর্তমানং বাগাদিকরণাপ্যয়োদগমস্থানমেন-মেব (+) জীবাত্মানম্ “অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইত্যুক্তবান্।

অস্মিন্ জীবাত্মানি প্রাণভূত্বনিবন্ধনোহয়ং প্রাণ-শব্দঃ, “স যদা প্রতি-বুধ্যতে” ইতি প্রাণ-শব্দনির্দিষ্টস্য প্রবোধশ্রবণাৎ মুখ্যপ্রাণেশ্বরস্য চ স্মৃশুপ্তি-প্রবোধায়োরসম্ভবাৎ। অথবা “অস্মিন্ প্রাণে” ইতি ব্যাধিকরণে-সম্প্রয়ো ; অস্মিন্মাত্মানি বর্তমানে প্রাণে এব একধা ভবতি বাগাদিকরণগ্রাম

সেইরূপ, ‘হে বালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল, কোথায়ই বা এইরূপে ছিল, এবং কোথা হইতেই বা এই ভাবে আসিল?’ এইরূপ প্রশ্নের পর, অজাতশত্রু বালাকিকে এ বিষয়ে জ্ঞানহীন দেখিয়া স্বয়ংই বলিয়াছিলেন, ‘হিত’ নামক কতকগুলি নাড়ী আছে, পুরুষ তখন সেই নাড়ীসমূহের মধ্যে থাকে, যখন স্তপ্তপুরুষ কোন স্বপ্নই সন্দর্শন করে না, তখন প্রাণেই সমস্ত একীভূত হইয়া থাকে, তখন বাগীন্দ্রিয় সমস্ত নামের (শব্দের) সহিত ইহাকে প্রাপ্ত হয়, এবং মনও সমস্ত ধ্যানের সহিত (ইহাকে) প্রাপ্ত হয়; আবার সেই আত্মা যখন জাগরিত হয়, তখন—জলং অগ্নি হইতে বিক্ষু লিপ্সসমূহ যেরূপ সর্বদিকে বিক্ষিপ্ত হয়, ঠিক তদ্রূপ প্রাণসমূহ (ইন্দ্রিয়বর্গ) এই আত্মা হইতে যথাস্থানে প্রস্থান করে, প্রাণ হইতে [তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী সমস্ত দেবতা এবং দেবতা হইতে আবার সমস্ত লোক (শব্দাদি বিষয়) [বহির্গত হয়]’ ইতি। ‘এ সময়ে প্রাণেই একীভূত হইয়া থাকে’ এই ঋতি স্বপ্ন, স্মৃশুপ্তি ও জাগরণ, এই অবস্থাত্রয়েই বর্তমান এবং স্মৃশুপ্তির আশ্রয়নিবন্ধন বাগাদি করণবর্গের বিলয় ও উদ্ভবস্থান জীবাত্মারই নির্দেশ করিয়াছেন।

এই জীবাত্মা প্রাণভূৎ, অর্থাৎ প্রাণের বিধারক; এইজন্য তাহাতে ‘প্রাণ’ শব্দ [প্রযুক্ত হইয়াছে]: কেননা, ‘সে যখন প্রবুদ্ধ হয়’ এস্থলে ‘প্রাণ’শব্দাভিহিত পদার্থেরই প্রবোধ বা জাগরণ পরিশ্রুত আছে। বিশেষতঃ মুখ্যপ্রাণ কিংবা ঈশ্বর, কাহারও স্মৃশুপ্তি ও প্রবোধ সম্ভব হয় না। অথবা, “অস্মিন্ প্রাণে” এই স্থলে যে দুইটি সম্ভবী বিভক্তি আছে, তাহা ব্যাধিকরণ,

ইতি । প্রাণ-শব্দস্য মুখ্যপ্রাণপরোহপি জীব এবাস্মিন্ প্রকরণে প্রতি-
পাদ্যতে, স্বতঃ প্রাণস্য জীবোপকরণত্বাৎ ; অতো বক্তব্যতয়োপক্রান্তং ব্রহ্ম
পুরুষ এবেতি তদ্ব্যতিরিক্তেন্ধরাসিদ্ধিঃ । কারণগতাস্চেক্ষণাদয়শ্চেতনধৰ্ম্মা
অস্মিন্নেবোপপত্তন্ত ইতি—এতদধিষ্ঠিতং প্রধানমেব জগৎকারণম্, ইতি
প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—“জগদ্বাচিহ্নাৎ ।”

[ব্রহ্মকারণত্ব-সিদ্ধান্তঃ—]

অত্র পুণ্যাপুণ্যপরবশঃ ক্ষুদ্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্বস্মিন্ প্রকৃতিধৰ্ম্মাধ্যাসেন তৎ-
পরিণামাহতুভূতঃ পুরুষো নাভিধীয়তে ; অপি তু নিরন্তরমন্তাবিছাদি-
দোষগন্ধোহনবধিকাতিশয়াসম্ব্যয়কল্যাণগুণনিধিঃ (*) নিখিলজগদেককারণ-
ভূতঃ পুরুষোত্তমোহিভিধীয়তে । কুতঃ ? “যস্য বৈতৎ কস্ম” ইত্যত্রে এতচ্ছব্দা-
স্বিতস্ত কস্ম-শব্দস্য পরমপুরুষকার্যভূতজগদ্বাচিহ্নাৎ । ‘এতৎ’ শব্দো হি অর্থ-
প্রকরণাদিভিন্নসঙ্কুচিতবৃত্তিরবিশেষেণ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণোপস্থাপিত-নিখিল-

অর্থাৎ এই উভয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব নাই, [এ পক্ষে অর্থ এই যে,] ‘এই আত্মাতে
বর্তমান প্রাণেই বাক্ প্রভৃতি করণসমূহ একধা (একীভাব প্রাপ্ত) হয়।’ আর প্রাণশব্দে
মুখ্য প্রাণ গ্রহণ করিলেও জীবই এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য হইতেছে ; কারণ, প্রাণ ত জীবেরই
উপকরণ, অর্থাৎ ভোগসাধন ; অতএব, প্রথমে বক্তব্যরূপে যে ব্রহ্মের উপক্রম করা হইয়াছে,
তাহা নিশ্চয়ই পুরুষ (জীব) ; সুতরাং এখানে তদতিরিক্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না ।
আর কারণগতেষু, ঈক্ষণাদি চেতনধৰ্ম্মসমূহ, সে সমুদয়ও ইহাতেই (জীবেরই) উপপন্ন হয়,
(ঈশ্বরে নহে) ; অতএব সেই চেতন পুরুষকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) প্রকৃতিই জগৎকারণ
(ঈশ্বরে নহে) । এইরূপ প্রাপ্তিসম্ভাবনায় বলিতেছি—“জগদ্বাচিহ্নাৎ ।”

যিনি পুণ্য ও পাপের অধীন, ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন ক্ষেত্রজ (দেহস্বামী), এবং আপনাতে
প্রকৃতিধৰ্ম্মসমূহ (কর্তৃত্বাদি) সমারোপপূর্বক সেই প্রকৃতির পরিণাম ঘটান, [সাংখ্যোক্ত] সেই
পুরুষ এখানে অভিহিত হইতেছে না ; পরন্তু, যিনি অবিচ্ছাদি সৰ্বদোষস্পর্শরহিত, নিরবধি ও
সৰ্ব্বাতিশয় কল্যাণময় গুণগণের নিধিস্বরূপ এবং সৰ্ব্বজগতের একমাত্র কারণ, সেই পুরুষোত্তমই
এখানে অভিহিত হইতেছেন । কারণ ?—যেহেতু ‘ইহা বাহার কস্ম’ এই স্থলে ‘এতৎ’ শব্দের
সহযোগে প্রযুক্ত ‘কস্ম’ শব্দট পরমপুরুষ পরমেশ্বরের কার্যস্বরূপ জগতেরই বাচক, (অস্ত্রের
নহে) । ‘অনুপপত্তি কিংবা প্রকরণাদি দ্বারা যখন অর্থের সংকোচ না হয়, তখন
সামান্যাকারে প্রযুক্ত ‘এতৎ’ শব্দে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গৃহীত চেতনচেতনসম্বিত

চিদচিন্মিত্রজগদ্বিষয়ঃ । ন চ পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং কৰ্ম্মাত্র কৰ্ম্ম-শব্দাভিধেয়ম্,
“ব্রহ্ম তে ব্রহ্মাণি” ইত্যুপক্রম্য ব্রহ্মত্বেন বালাকিনা নির্দিষ্টানামাদিত্য-
মণ্ডলাত্মিকরণানাং পুরুষাণামব্রহ্মত্বেন “মুখা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ” ইতি
তদব্রহ্মবাদিনমপোহ তেনাবিদিতব্রহ্মজ্ঞাপনায় (*) অজ্ঞাতশত্রুগেদং বাক্য-
মবতারিতম্ “যো বৈ বালাকে” ইত্যাদি । পুণ্যাপুণ্যলক্ষণকৰ্ম্মসম্বন্ধিন
আদিত্যাত্মিকরণান্তৎসজাতীয়াশ্চ পুরুষাস্তেনৈব বিদিতাঃ, ইতি তদবিদিত-
পুরুষবিশেষ-জ্ঞাপনপরোহয়ং কৰ্ম্ম-শব্দো ন পুণ্যাপুণ্যমাত্রবাচী, ক্রিয়ামাত্র-
বাচী বা ; অপি তু কৃৎসন্য জগতঃ কার্যত্ববাচী । এবমেব খলু অবিদিতোহর্থ
উপদিষ্টো ভবতি । পুরুষস্য কৰ্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত-স্বাভাবিকস্বরূপস্য
অজ্ঞাতস্য বেদিতব্যত্বোপদেশে চ লক্ষণা, কৰ্ম্মসম্বন্ধমাত্রশ্চৈব বেদিতব্য-

সমস্ত জগতেরই বোধক হইয়া থাকে । আর পুণ্য-পাপাত্মক কৰ্ম্মই যে, এখানে কৰ্ম্মশব্দের
অর্থ, তাহাও নহে; কারণ, ‘তোমাকে ব্রহ্মত্ব বলিতেছি’ বলিয়া আরম্ভ করিয়া বালাকি
আদিত্যমণ্ডলাদিতে অধিষ্ঠিত যে সমস্ত পুরুষকে ব্রহ্মরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে সমুদয়ের
অব্রহ্মত্ব-নিবন্ধন ‘তুমি নিশ্চয়ই আমাকে অকারণ আলাপ করাইয়াছ’ এই কথা বলিয়া সেই
অব্রহ্মবাদী বালাকির নিন্দা করত বালাকির অবিজ্ঞাত ব্রহ্ম জ্ঞাপনের জন্ত অজ্ঞাতশত্রু “যো বৈ
বালাকে” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন । পুণ্য-পাপসম্বন্ধ আদিত্যাদির আশ্রয়ভূত
এবং তাহাদের সমানজাতীয় পুরুষগণকে বালাকি নিজেই অবগত আছেন; সুতরাং তাহার
অবিজ্ঞাত পুরুষবিশেষবাচক উক্ত ‘কৰ্ম্ম’শব্দটি পুণ্যাপুণ্যাত্মক কৰ্ম্মমাত্রবাচক নহে; কিংবা
ক্রিয়ামাত্রবাচকও নহে; পরন্তু, নিখিল জগৎরূপ কার্যের বাচক । আর এইরূপ হইলেই
প্রকৃতপক্ষে অবিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশ করা সিদ্ধ হয় । যাহার স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপটি সময়বিশেষে
কৰ্ম্মের সহিত-সম্বন্ধ হয় (সর্বদা হয় না) ; সেই অবিজ্ঞাত পুরুষেরই যদি জ্ঞাতব্যত্বোপদেশ করনা
করা যায়, তাহা হইলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় (+) ; কেননা, [এ পক্ষে] কৰ্ম্মের সহিত

(*) ‘ব্রহ্মজ্ঞানায়’ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—পুরুষ অর্থ জীব, কৰ্ম্মসম্বন্ধ অর্থাৎ কৰ্ম্মের কর্তা, ভোক্তা প্রভৃতিরূপে এসিদ্ধ পুরুষকে
সকলেই আত্মাধিক পরিমাণে অবগত আছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ আবশ্যক হইতে পারে না ;
এই অসঙ্গতি ভয়ে যদি বাল বৈ, কৰ্ম্মসম্বন্ধ পুরুষ জ্ঞাতবা নহে, কিন্তু কৰ্ম্মোপলক্ষিত পুরুষ; অর্থাৎ জীবপুরুষ
যতকাল সন্মোহে থাকে, ততকালই তাহাতে কৰ্ম্মের সম্বন্ধ থাকে ; মুক্তি দশায় এবং জীবতাব্যাপ্তির পূর্বে কোন
কৰ্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং কৰ্ম্মসম্বন্ধটা জীবের স্বতঃসিদ্ধ বা মিতা নহে, উহা উপলক্ষণ
(সাময়িক) বর্ণ্য ন্যস্ত, অতএব পুরুষ কৰ্ম্মসম্বন্ধরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেও কৰ্ম্মবিবর্তিতভাবে অবিজ্ঞাতই আছে ;
সেই অবিজ্ঞাতত্বের জ্ঞানোপদেশ বলিলেই উপদেশের সার্থকতা রক্ষিত হইতে পারে । ইহার বিপক্ষে ভাষ্যকার

স্বরূপলক্ষণত্বাৎ যস্য কৰ্ম্ম, স বেদিতব্যঃ, ইত্যোতাবতৈব তৎসিদ্ধেঃ ;
“যস্য বৈতৎ কৰ্ম্ম” ইত্যোতচ্ছন্দবৈয়র্থ্যং চ।

“য এতেষাং কৰ্ত্তা, যস্য বৈতৎ কৰ্ম্ম” ইতি পৃথগ্নির্দেশস্ত চায়মভি-
প্রায়ঃ—যে ত্বয়া ব্রহ্মত্বেন নির্দিষ্টাঃ পুরুষাঃ, তেষাং যঃ কৰ্ত্তা, তে যৎ-
কার্যভূতাঃ, কিং বিশিষ্টাভিধীয়তে—কৃত্বং জগদ্ যস্য কার্যম্, উৎকৃষ্টা
অপকৃষ্টাশ্চতনা অচেতনাশ্চ সৰ্ব্বৈ পদার্থা যৎকার্যত্বে তুল্যাঃ, স পরম-
কারণভূতঃ পুরুষোত্তমো বেদিতব্য ইতি। জগদুৎপত্তেজীবকৰ্ম্মনিবন্ধনত্বেহপি
ন জীবঃ স্বভোগ্য-ভোগোপকরণাদেঃ স্বয়মুৎপাদকঃ, অপি তু স্বকৰ্ম্মানু-
গুণ্যেনশ্বরশক্তি সৰ্ব্বং ভুঙক্তে ; অতো ন তস্য পুরুষান্ প্রতি কর্তৃত্বমুপ-
পত্ততে ; অতঃ সৰ্ববোদাস্তমু পরমকারণতয়া প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্মৈবাত্ত
বেদিতব্যতয়োপদিষ্টতে ॥১৪১৬॥

যে সম্বন্ধ, কেবল তাহাই যখন বিজ্ঞেয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ, তখন ‘যাহার কৰ্ম্ম, তাহাকে
জানিতে হইবে,’ শুধু এইমাত্র বলিলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত ; বিশেষতঃ, ‘ইহা
(‘এতৎ’) যাহার কৰ্ম্ম, এই ‘এতৎ’ শব্দেরও কোন সার্থকতা থাকে না।

‘যিনি এ সমস্তের কৰ্ত্তা এবং ইহা যাহার কার্য’, এই পৃথক্ নির্দেশের (কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্মের
পৃথক্ উল্লেখের) অভিপ্রায় এই যে, [‘হে বালাকে।] তুমি ব্রহ্ম বলিয়া যে সমস্ত পুরুষের
নির্দেশ করিয়াছ, তাহাদের যিনি কৰ্ত্তা এবং তাহারা যাহার কৰ্ম্মস্বরূপ ; আর বিশেষ করিয়া
কি বলিব—সমস্ত জগৎই যাহার কৰ্ম্মস্বরূপ, অর্থাৎ চেতন ও অচেতন সমস্ত পদার্থই যাহার
তুল্য কার্য, অর্থাৎ কৰ্ম্মরূপে সমান, পরম কারণভূত সেই পুরুষোত্তমকে জানিতে হইবে। যদিও
জীবের কৰ্ম্মই (পাপ-পুণ্যই) জগদুৎপত্তির কারণ হইক, তথাপি জীব নিজেই স্বীয় ভোগ্য ও
ভোগোপকরণ পদার্থনিচয়ের উৎপাদক নহে ; পরন্তু, নিজকৰ্ম্মানুসারে ঈশ্বরশক্তি পদার্থসমূহই
ভোগ করিয়া থাকে মাত্র ; সুতরাং জীবগণের প্রতি জীবের কর্তৃত্ব উপপন্ন হয় না। অতএব,
[বুঝিতে হইবে] সমস্ত বোদান্ত্যাজ্ঞে পরমকারণরূপে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মই এখানে ‘বেদিতব্য’
বলিয়া উপদিষ্ট হইতেছেন ॥ ১৪।১৬ ॥

বলিতেছেন যে, কৰ্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত পুরুষের জ্ঞাতব্যতা। বলিলেও তোমার মতে লক্ষণ। স্বীকার করিতে হয় ; কারণ,
জ্ঞাতিতে আছে কেবল ‘যিনি ইহাদের কৰ্ত্তা, এবং এই সমস্ত জগৎ যাহার কৰ্ম্ম’, ইহার মধ্যে ‘কৰ্ম্মসম্বন্ধোপলক্ষিত’
কথা নাই, এবং তাৎপৰ্য্য কোন শব্দও নাই ; এবং অবস্থার ঐরূপ অর্থ কল্পনা করিতে হইলেই ‘লক্ষণ’
স্বীকার করিতে হয় ; অতঃ উপায়াত্তর মধ্যে ‘লক্ষণ’ বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করা কখনই সমীচীন হয় না। অতএব
ব্যাক্রান্ত অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেৎ, তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥১৪১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ (জীবের ও পঞ্চবৃত্তিপ্রাণের চিহ্ন থাকায়) ন (না—ব্রহ্ম অর্থ নহে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি); তৎ (তাহা) ব্যাখ্যাত (উপপাদিত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ - “এবমেব এষ প্রজ্ঞাত্মা এতৈরাশ্বভিভূক্তে” ইত্যাদিতোক্তব্রহ্মপাৎ জীবলিঙ্গাৎ, “অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি” ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ নাসৎ পরমাত্মেনেতি চেৎ [উচ্যেত]; তৎ ব্যাখ্যাতঃ—প্রতর্দনাধিকরণে এব তস্মৈ পরিহারঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥

যদি বল, ‘এই প্রজ্ঞাত্মা আত্মসমূহ দ্বারা ভোগ করে,’ এই ভোক্তৃরূপ জীবধর্ম থাকায়, এবং ‘এই প্রাণেই একীভাব প্রাপ্ত হয়’ এইরূপ প্রাণধর্মও উল্লিখিত থাকায় ইহা যে, পরব্রহ্ম নহে; ইহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রথম পাদে উনত্রিশ সূত্রেই (প্রতর্দনাধিকরণে) ইহার পরিহার অভিহিত হইয়াছে ॥ ১৪।১৭ ॥]

অথ যদুক্তং, জীবলিঙ্গাৎ মুখ্যপ্রাণসঙ্কীর্ণানাচ্চ লিঙ্গাদ্ ভোক্তৈবাস্মিন্ প্রকরণে প্রতিপাত্তে, ন পরমাত্মেনেতি ; তৎ ব্যাখ্যাতঃ—তস্মৈ নির্বাহঃ প্রতর্দনবিদ্যায়ামভিহিতঃ । এতদুক্তং ভবতি—যাত্রোপক্রমোপসংহারপর্য্যালোচনয়া ব্রহ্মপরং বাক্যমিতি নিশ্চিতং, তত্রানুলিঙ্গানি তদনুরোধেন বর্ণনীয়ানীতি তত্র প্রতিপাদিতম্ । অত্রোপ্যুপক্রমে “ব্রহ্ম তে ব্রহ্মাণি” ইতি ব্রহ্মোপসংহারঃ, মধ্যে চ “যস্মৈ বৈতৎ কস্মৈ” ইতি নির্দিষ্টং, ন পুরুষমাত্রম্ ; অপি তু নিখিলজগদেককারণং ব্রহ্মৈবেত্যুক্তম্ । উপসংহারে চ “সর্বান্ পাপানোহপহত্য সর্বেষাং চ ভূতানাং শ্রেষ্ঠাং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্যেতি, য এবং বেদ” ইতি ব্রহ্মোপাসনৈকান্তং সর্বপাপাপহতি-

আর যে বলা হইয়াছে, এখানে জীবলিঙ্গ ও মুখ্যপ্রাণের প্রসঙ্গ বর্ণিত হওয়ায় এই প্রকরণে ভোক্তাই প্রতিপাদিত হইতেছে, পরমাত্মা নহে ; তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; অর্থাৎ প্রতর্দন-বিদ্যায়ই (১।১।২৯ সূত্রে) তাহার পরিহার করা হইয়াছে । ইহাই উক্ত হইতেছে যে, যেখানে উপক্রম (আরম্ভ) ও উপসংহার (শেষ) পর্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে বাক্য-তাৎপর্য্য অবধারিত হয়, সেখানে যে, অপর-পদার্থগ্রাহক শব্দসমূহকেও তাহারই অনুরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়, একথা সেই প্রতর্দন-বিদ্যায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে । এখানেও বাক্যোপক্রমে ‘তোমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করিতেছি’ বলিয়া ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে ; মধ্যেও ‘ইহা যাহার কস্মৈ’, এই বাক্যে কেবল পুরুষমাত্র নির্দিষ্ট হয় নাই ; পরন্তু সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ ব্রহ্মই উক্ত হইয়াছেন, ইহা বলা হইয়াছে । উপসংহারেও ‘যিনি এই প্রকার জানেন, তিনি সমস্ত পাপ বিশ্বস্ত করিয়া সমস্ত ভূতের শ্রেষ্ঠরূপ স্বর্গরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন’, এই বাক্যে সর্বপাপ-

পূর্বকং স্বারাজ্যং চ ফলং শ্রুতম্ ; অতোহস্মি বাক্যস্তু ব্রহ্মপরত্ববিশিষ্টয়েন
জীব-মুখ্যপ্রাণ-লিঙ্গান্যপি তৎপরতয়া বর্ণনীয়ানীতি । প্রাতর্দনে হি উপাসা-
ত্ৰৈবিধ্যেন জীব-মুখ্যপ্রাণলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বমুক্তম্ ; অত্রাপি “অথাস্মিন্ প্রাণ
এবৈকধা ভবতি” ইতি সামান্যাদিকরণ্যসম্ভবে বৈয়ধিকরণ্যসম্মাত্রয়ণাযোগাৎ
ব্রহ্মণ্যেব প্রাণ-শব্দপ্রয়োগনিশ্চয়েন চ প্রাণশরীরকব্রহ্মোপাসনার্থং প্রাণ-
সম্বীৰ্ত্তনং লিঙ্গং যুক্ত্যতে ॥১৪৪॥১৭॥

জীবলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বং পুনঃ কথম্ ? ইত্যত্রাহ—

অন্যার্থং তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যাগপি
চৈবমেকে ॥১৪৪॥১৮॥

[পক্ষচ্ছেদঃ—অর্থার্থং । অত্র উদ্দেশে—জীবাতিরিক্ত পরমাত্মসত্তা-জ্ঞাপনার্থং) তু (পুনঃ)
জৈমিনিঃ (জৈমিনি নামক আচার্য্য) [মনে করেন] । প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং (প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর
হেতুতে) । অপিচ (বিশেষতঃ) একে (কোন কোন শাখীরা) এবং (এই প্রকার) [পাঠও
করেন ।]

[সরলার্থঃ—জৈমিনিঃ তু পুনঃ [আচার্য্যঃ] “তো হ স্পৃহঃ পুরুষমাজগতুঃ” ইত্যত্র তৎ
জীবসংকীৰ্ত্তনং প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যাং হেতুভ্যাং অর্থার্থং—জীবাতিরিক্ত-পরমাত্ম-সম্ভাব-প্রতিপাদনার্থং
মুক্ত্যতে । প্রশ্নস্তাবৎ—“ক এষ এতৎ বালাকে ! পুরুষোহশ্রয়িষ্ঠ” ইত্যাদিকঃ স্পৃহুজীবা-
শ্রয়তয়া পরমাত্মবিষয়ক এব ; ব্যাখ্যানং—প্রতিবচনমপি—“অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি”
ইত্যাদিকঃ পরমাত্মবিষয়কমেব । অপিচ, (কিঞ্চ), একে বাজসনেয়িশাখিনঃ এবং—ইদমেব
বালাকাজাতশত্রুসংবাদগতং প্রশ্ন-প্রতিবচনাত্মকং বাক্যং স্পষ্টমেব পরমাত্মবিষয়তয়া অধীয়তে—
“কৈব-এতৎ” ইত্যাদি “য এবোহস্মি দদ্যে আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে” ইত্যেতদন্তম্ ॥ ১৪৪॥১৮॥]

বিনাশপূর্বক স্বারাজ্যপ্রাপ্তিরূপ যে, ব্রহ্মোপাসনার ঐকান্তিক (অব্যভিচারী) ফল, তাহাই
পরিশ্রুত হইতেছে । অতএব, ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই এই বাক্যের তাৎপর্য্য অবধারিত হওয়ায়, যে
সমস্ত বাক্যে জীব ও মুখ্যপ্রাণের চিহ্নপ্রকাশক ধর্ম্ম আছে, সেগুলিকেও ব্রহ্মার্থপর করিয়াই
ব্যাখ্যা করিতে হইবে । প্রতর্দনাধিকরণে তিনপ্রকার উপাসনার উপলক্ষে জীব ও মুখ্যপ্রাণের
গ্রাহক পদগুলির ব্রহ্মপরত্ব (ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য) কথিত হইয়াছে । এখানেও ‘এই
প্রাণেই একীভূত হয়’ এই [প্রাণ ও ‘ইদম্’ পদার্থের] সামান্যাদিকরণ্য বা অভেদ সম্ভবসঙ্গে
ভেদসম্বন্ধ সম্ভব হইতে পারে না ; এই কারণে যখন ব্রহ্মার্থেই ‘প্রাণ’ শব্দের প্রয়োগ নিশ্চিত
হইতেছে, তখন প্রাণরূপ-শরীরধারী ব্রহ্মের উপাসনার্থ প্রাণের উল্লেখরূপ ব্রহ্মচিহ্ন থাকি
যুক্তিযুক্তই বটে ॥ ১৪৪১৭ ॥

ভাল, জীবলিঙ্গসমূহের ব্রহ্মপরত্ব হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“অর্থার্থং তু” ইত্যাদি ।

তু-শব্দো জীবসন্ধীৰ্ত্তনেন বাক্যস্য তৎপরত্বসম্ভাবনাব্যবৃত্ত্যর্থঃ । অত্যাৰ্থং জীবসন্ধীৰ্ত্তনং জীবাতিরিক্তব্রহ্মস্বরূপপ্রতিবোধনার্থম্, ইতি জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে (*) । কূতঃ ? প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাত্ম্যম্, প্রশ্নস্তাবৎ—“তো হ স্পৃশ্য পুরুষ-মাজগতুঃ” ইত্যাদিনা স্পৃশ্যস্য প্রতিবুদ্ধপ্রাণশ্চৈব প্রাণনামভিন্নামন্ত্রণাশ্রবণ-যষ্টিঘাতোথাপনাভ্যাং প্রাণাদিব্যতিরিক্তং জীবং প্রতিবোধ্য পুনজ্জীব-ব্যতিরিক্ত-ব্রহ্মপ্রতিবোধনপরো দৃশ্যতে—“কৈষ এতদ্বালাকে পুরুষোহ-শয়িষ্ঠ, ক বা এতদভূৎ, কূত এতদাগাৎ” [কৌষীতকী० ৪। ৮] ইতি । ব্যাখ্যানমপি—“যদা স্পৃশ্যঃ স্বপ্নং ন কথঞ্চন পশ্চতি, অথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি, এতস্মাদাত্মনঃ প্রাণাঃ (+) যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যো দেবাঃ, দেবেভ্যো লোকাঃ” [কৌষীতকী० ৪। ১৯], ইতি জীবাদর্থান্তর-ভূত-পরমাত্মাপরমেব ; স্পৃশ্যস্য হি জীবস্য, যত্রোষিতস্য জাগরিত-স্বপ্নদশা-সম্বন্ধি-বিচিত্র-স্বখদুঃখানুভবকালম্যাবিরহেণ সংপ্রসন্নস্য স্পৃশ্যস্য সম্বন্ধতাপত্তিঃ, পুনরপ্যস্য যস্মান্ভোগায় নিষ্ক্রমণম্, সৌহৰ্যং পরমাত্মা । তথাহি—“সতা

দেহাতিরিক্ত জীবের উল্লেখ থাকায় জীবপ্রতিপাদনেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য, এই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্ত ‘তু’শব্দ [প্রদত্ত হইয়াছে] । জৈমিনি আচার্য্য মনে করেন ঐ বাক্যে যে জীবের উল্লেখ, তাহা অত্যাৰ্থ, অর্থাৎ জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করাই তাহার একমাত্র প্রয়োজন । কারণ ? প্রশ্ন ও ব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরই কারণ । প্রথমতঃ, ‘তাহারা উভয়ে স্পৃশ্য পুরুষ সমীপে গমন করিলেন’, ইত্যাদি বাক্যে, পুরুষ স্পৃশ্য হইলেও তাহার প্রাণ যে, জাগরিতই থাকে, ইহা বুঝাইবার জন্ত [প্রথমে] প্রাণবাচক বহু নামে সম্বোধন এবং তাহার অশ্রবণ ; [পরে] যষ্টির আঘাতে উত্থাপন অর্থাৎ প্রবোধ-সম্পাদন, এই দুইটি উপায়ে প্রথমতঃ জীবকে প্রাণাদি পদার্থের অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপাদন করা হয় । পরে আবার জীবাতিরিক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদনার্থও প্রশ্ন দৃষ্ট হইতেছে, যথা—‘হে বালাকে, এই পুরুষ এইরূপে কোথায় শয়ন করিয়াছিল ? এবং কোথা হইতেই বা আসিল ?’ ইতি । ইহার ব্যাখ্যানে অর্থাৎ প্রতি-বচনেও—‘যখন নিদ্রিত হইয়া কোন প্রকার স্বপ্ন দর্শন করে না, তখন এই প্রাণই একীভূত হইয়া থাকে ; এই আত্মা হইতেই প্রাণসমূহ যথাস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে, প্রাণসমূহ হইতে দেবতা, এবং দেবতা হইতে লোকসমূহ (বিষয়সমূহ) বহির্গত হইয়া থাকে ।’ এইরূপে জীবাতিরিক্ত পরমাত্মপ্রতিপাদনেই নিশ্চিতরূপে তাৎপর্য্য [পরিলক্ষিত হইতেছে] । স্পৃশ্য জীব যাহাতে অবস্থান করিয়া জাগরণ ও স্বপ্নকালীন নানাবিধ স্বখদুঃখানুভবজনিত কলুষতা পরিহারপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া স্বেচ্ছা প্রাপ্ত হয়, এবং ভোগের জন্ত পুনশ্চ যাহা হইতে বহির্গত হয়, তাহাই এই

সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি” [ছান্দো ৬।৮।১], “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরি-
ষক্তো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ, নান্তরম্” [বৃহদা ৬।১২।১] ইতি স্মৃশ্চুপ্তা-
ধারতয়া প্রসিদ্ধো জীবাদর্থান্তরভূতঃ প্রাজ্ঞঃ পরমাত্মা । অতঃ প্রশ্ন-প্রতি-
বচনাভ্যাং জীবসম্বন্ধনং জীবাদর্থান্তরভূতপরমাত্মপ্রতিপাদনার্থমিতি
নিশ্চীয়তে । যদুক্তং, প্রশ্ন-ব্যাখ্যানে জীবপরে, স্মৃশ্চুপ্তিস্থানং চ নাড্য এব,
করণগ্রামশ্চ প্রাণশব্দনির্দিষ্টে জীবে এবৈকধা ভবতীতি । তদযুক্তম্,
নাড়ীনাং স্বপ্নস্থানত্বাৎ, উক্তরীত্যা ব্রহ্মণ এব স্মৃশ্চুপ্তিস্থানত্বাচ্চ, প্রাণ-শব্দ-
নির্দিষ্টে ব্রহ্মণ্যেব জীবস্ত তদুপকরণভূত-বাগাদিকরণগ্রামস্ত চৈকতাপত্তি-
বিভাগবচনাচ্চ ।

অপি চ, এবমেকে বাজসনেয়িনোহস্মিন্নেব বালাক্যজাতশত্রুসংবাদে
স্মৃশ্চুপ্তাদ্বিজ্ঞানময়াং ভেদেন তদাশ্রয়ভূতং পরমাত্মানম্ আমনন্তি—“য এষ
বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ, কৈষ তদাভূৎ ? কুত এতদাগাৎ, যত্রেষ এতৎ স্মৃশ্চুপ্তা-
হভূৎ ? য এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষস্তদৈতেষাং প্রাণানাং বিজ্ঞানেন বিজ্ঞান-
মাদায় য এবোহন্তর্হৃদয় আকাশঃ, তস্মিন্ শেতে” ইতি । আকাশশব্দশ্চ

পরমাত্মা । দেখ, ‘হে সোম্য, তখন সতের সহিত মিলিত হয় ।’ ‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত
সম্মিলিত হইয়া জীব বাহু বা আভ্যন্তরিক কোন বিষয় অবগত হয় না’, ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মাই
স্মৃশ্চুপ্তির আধার বা আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ জীবাতিরিক্ত প্রাজ্ঞনামে অভিহিত হইয়াছেন ।
অতএব, জীববিষয়ক প্রশ্ন ও প্রতিবচন হইতে নিশ্চয় হইতেছে যে, [উক্ত বাক্যে যে,] জীবের
উল্লেখ, জীব হইতে পরমাত্মার পার্থক্য-প্রতিপাদনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য । [আরও যে
বলা হইয়াছে—] উক্ত প্রশ্ন ও প্রতিবচন, উভয়ই জীবপর অর্থাৎ জীব বিষয়ে, পরমাত্ম-বিষয়ে
নহে; নাড়ীসমূহই স্মৃশ্চুপ্তিস্থান (পরমাত্মা নহে), এবং ইন্দ্রিয়সমূহও ‘প্রাণ’শব্দোক্ত জীবের
একীভূত হইয়া থাকে, ইতি । তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, নাড়ীসমূহই যখন স্বপ্নের আশ্রয়-
স্থান, তখন পূর্বোক্ত নিয়মামুসারে ব্রহ্মই স্মৃশ্চুপ্তির আশ্রয় স্থান হইতেছেন; বিশেষতঃ প্রাণশব্দে
অভিহিত ব্রহ্মই জীব ও তাহার ভোগসাধন ইন্দ্রিয়বর্গের একতাপ্রাপ্তি এবং তাঁহা হইতেই
বিভাগের কথা শ্রুতান্তরেও অভিহিত আছে ।

বিশেষতঃ কেহ কেহ অর্থাৎ বাজসনেয়ি শাখীরা এই বালাকি-অজাতশত্রুসংবাদেই স্মৃশ্চুপ্তি
অবস্থাপন্ন জীব হইতে পৃথগ্ ভাবে তদাশ্রয়স্বরূপ পরমাত্মার উল্লেখ করিয়া থাকেন—‘এই যে
বিজ্ঞানময় পুরুষ (জীব), ইহা তখন কোথায় ছিল, এবং কোথা হইতেই বা আসিল?’ [এই
প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে যে,] ‘এই ব্যক্তি যখন এইরূপে স্মৃশ্চুপ্ত ছিল, তখন এই বিজ্ঞানময়
পুরুষ (জীব) এই প্রাণসমূহের বিজ্ঞানের সহিত স্বীয় বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া, এই যে,
হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশ, তাহাও শয়ন করিয়া থাকে’ ইতি । ‘আকাশ’শব্দ পরমাত্মা অর্থেও

পরমাত্মনি প্রসিদ্ধঃ “দহরোহস্মিন্তর আকাশঃ” ইতি ; অতোহত্র জীব-
সঙ্কীৰ্ত্তনম্, তস্মাদর্থান্তরভূতস্য প্রাজ্ঞস্য পরস্য ব্রহ্মাণঃ প্রতিবোধনার্থমিত্য-
বগম্যতে । তস্মাদস্মিন্ বাক্যে পুরুষাদর্থান্তরভূতস্য নিখিলজগৎকারণস্য
পরশ্চৈব ব্রহ্মাণো বেদিতব্যতয়াভিধানাং ন তস্মদসিদ্ধস্য পুরুষস্য তদধিষ্ঠিতস্য
বা প্রধানস্য কারণত্বং কচিদপি বেদান্তে প্রতীয়ত ইতি স্থিতম্ ॥১৪॥১৮॥

[পঞ্চমং জগদ্বাচিস্বাধিকরণং সমাপ্তম্ ।]

বাক্যাত্মক্যধিকরণম্ ।]

বাক্যাত্মক্যঃ ॥১৪॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বাক্যাত্মক্যঃ (বাক্যের অঙ্গ অর্থাত্ ব্রহ্মার্থে নিয়তবৃত্তি হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—বৃহদারণ্যকে “ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায়
পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” ইত্যরভ্য “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ”
ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যতয়া নির্দিষ্ট আত্মা কিং সাংখ্যসম্মতঃ ? উত পরমাত্মা ? ইতি ভবতি সংশয়ঃ ।
তত্র পতি-জ্ঞানাদিপ্রিয়সম্বন্ধকথনাং অয়ং আত্মা সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ এব ভবিতুমর্হতি, নতু
পরমাত্মা ; তস্ত পতিজ্ঞানাদিসম্বন্ধাসম্ভবাৎ । স এব হি “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদৌ
প্রতিপাদ্যতে । এবং পূর্বপক্ষসম্ভবে সিদ্ধান্ত উচ্যতে—“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদৌ
দ্রষ্টব্যতয়া নির্দিষ্ট আত্মা—পরমাত্মৈব, ইতি নিশ্চীয়তে । কুতঃ ? বাক্যাত্মক্যঃ—সমুত্থস্য তু
নাশান্তি বিত্তেন”, “আত্মনি খবরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে, সৰ্ব্বমদং বিদিতম্”, “ইদং
সৰ্বং যদয়মাত্মা” ইত্যাদীনাং বাক্যানাং পরমাত্মাত্মৈব সমনয়ঃ—একস্মিন্ পরমাত্মনি অর্থে বৃত্তিঃ
দৃশ্যতে ; অতঃ পরমাত্মৈবাত দ্রষ্টব্যতয়া নির্দিষ্টঃ ; নতু সাংখ্যোক্তঃ পুরুষ ইতি ভাবঃ ।

বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, ‘অরে মৈত্রেয়ি ! পতির প্রীতির জন্য পতি
প্রিয় হন না, পরন্তু আপনার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হন’ । ইহার পরে আছে—‘অরে
মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, এবং মনন করিবে’ । এখন সংশয় হইতেছে
যে, এখানে দ্রষ্টব্যরূপে অভিহিত আত্মা কি সাংখ্যোক্ত জীব ? অথবা পরমাত্মা ? [পূর্বপক্ষ—]
পতিজ্ঞানাদি প্রিয়সম্পর্ক যখন পরমাত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না, অথচ জীবের পক্ষেই সম্ভব হয়,
তখন এই আত্মা সাংখ্যসম্মত আত্মাই বটে, পরমাত্মা নহে । এতদ্বত্তরে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে
যে, না—পরমাত্মাই এখানে দ্রষ্টব্যরূপে অভিহিত হইতেছে—জীব নহে ; কারণ, এই প্রকরণে
পূর্বাপর যে সমস্ত বাক্য আছে, পরমাত্মাতেই সে সমুদয় বাক্যের তাৎপর্য, জীব নহে ॥১৪॥১৯॥]

প্রসিদ্ধ, যথা—“দহরোহস্মিন্ অন্তর আকাশঃ” ইতি । অতএব, জীব হইতে পৃথগ্ভূত প্রাজ্ঞ
পরব্রহ্ম প্রতিপাদনার্থ ই যে, এখানে জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা জানা যাইতেছে ।
অতএব, উক্ত বাক্যে পুরুষপদবাচ্য জীব হইতে পৃথক্ পদার্থ, নিখিল জগতের কারণ পরব্রহ্মের
জ্যেষ্ঠ কথিত হওয়ার কাপিলশাস্ত্রসম্মত পুরুষ কিংবা পুরুষাধিষ্ঠিত (পুরুষ-পরিচালিত) প্রধানের
কারণত্ব কোন বেদান্তবাক্যেই প্রতীত হইতেছে না, ইহা প্রমাণিত হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

অত্রাপি কাপিলতন্ত্রসিদ্ধ-পুরুষতত্ত্বাবেদনপরং বাক্যং কচিৎ দৃশ্যতে, ইতি তদতিরিক্ত ঈশ্বরো নাম ন কচিৎ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য নিরাকরোতি । বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে শ্রুতম্—“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি” [বৃহদাঃ ৬।৫।৬] ইত্যরভ্য “ন বা অরে সর্বশ্চ কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্ত কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি”, “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ, মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্” ইতি । তত্র সংশয়ঃ—কিমস্মিন্ বাক্যে দ্রষ্টব্যতয়োপদিষ্ট্য-মানঃ তন্ত্রসিদ্ধঃ পুরুষ এব ? অথবা সর্বদ্রষ্টঃ সত্যসংকল্পঃ সর্বেশ্বরঃ ? ইতি ।

এখানে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, কোন কোন স্থলে কপিলরূত সাংখ্যসম্মত পুরুষনামক পুরুষপক্ষ—প্রকৃতির পঞ্চবিশতি তত্ত্বের প্রতিপাদনেও বাক্যের তাৎপৰ্য্য পরিদৃষ্ট লগ্নহুপানবাক্য।। হইয়া থাকে; অতএব, তদতিরিক্ত ঈশ্বর বলিয়া কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন—

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে শ্রুতম্ হম্ যে, (*) ‘অরে মৈত্রেয়ি, [বাজবল্ক্য ঋষির পত্নীর নাম মৈত্রেয়ী,] নিশ্চয়ই পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হন না’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অরে মৈত্রেয়ি, কাহারো প্রীতির জন্য কেহ প্রিয় হয় না, [পরন্তু আত্মপ্রীতির জন্যই] সকলে প্রিয় হয়,’ ‘আত্মাকে দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন করিবে (একাগচিত্তে ধ্যান করিবে); অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া যায়।’ এখানে সংশয় এই যে, এই বাক্যে দ্রষ্টব্যরূপে বাহার উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা কি সাংখ্যসম্মত পুরুষ ? অথবা সর্বদ্রষ্ট, সত্যসংকল্প ও সর্বেশ্বর পরমাত্মা ?

(*) তাৎপৰ্য্য—বাজবল্ক্য একজন বেদবিশ্বাবিশারদ ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি : তাঁহার দুই পত্নী ছিলেন—একজনের নাম মৈত্রেয়ী, অপরের নাম কাত্যায়নী । তিনি ঋষিবংশীয় ঋষি বিজ্ঞাপ্রভাবে প্রকৃত সম্পত্তির অধিকারী হন ; শেষে বয়ঃপরিণামে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল ; তিনি ভাবিলেন—আর কেন ? যথেষ্ট হইয়াছে ; এখন সংজ্ঞাসংগ্রহ করাই সম্ভব । সংসার ত্যাগের পূর্বে ধনসম্পদ সমূহ বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত ; নচেৎ ইহা লইয়া অনেক অমর্য্য সংঘটিত হইতে পারে । এইরূপ সংকল্প করিয়া দুই পত্নীকেই আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন—আমি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । তোমাদের শান্তির জন্ত আমার ধনসম্পদ তোমাদিগকে বিভাগ করিয়া দিগা ধাইতেছি । কাত্যায়নী বড় স্নেহলব্ধ, বেশী কিছু বুঝেন না ; তিনি সে কথা শুনিয়া কিছু বলিলেন না ; কিন্তু মৈত্রেয়ী অতি বুদ্ধিমতী, তিনি স্বামীর কথা শুনিয়াই মনে মনে ভাবিলেন—স্বামী যখন এত ক্রোধাজ্বিত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ধাইতেছেন, তখন নিশ্চয়ই উভার মধ্যে কোনও রহস্য আছে, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে ধনসম্পদে প্রকৃত শান্তিলাভ হয় কি না, ইত্যাদি বিষয় বিজ্ঞান্য করিতে লাগিলেন । ইহাই সেই প্রকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় ।

কিং যুক্তম্? পুরুষ ইতি। কুতঃ? আদি-মধ্যাবসানেষু পুরুষশ্চৈব প্রতীতে:
উপক্রমে তাবৎ পতিজায়াপুত্রবিত্তপশ্বাদিপ্রিয়ত্বযোগাজ্জীবাত্মৈব প্রতীয়তে;
মধ্যেহপি “বিজ্ঞানঘন এতৈতেভ্যো ভূতেভ্য: সমুখায় তান্বেবানুবিনশতি,
ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” [বৃহদা০ ৬।৫।১৩] ইত্যুৎপত্তি-বিনাশসংযোগাৎ স
এবাবগম্যতে; তথা অন্তে চ “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” [বৃহদা০
৬।৫।১৫] ইতি স এব জ্ঞাতা ক্ষেত্রজ্ঞ এব প্রতীয়তে, নেশ্বরঃ; অতন্তন্ত্র-
সিদ্ধপুরুষ প্রতিপাদনপরমিদং বাক্যমিতি নিশ্চীয়েত।

ননু “অমৃতত্বস্তু তু নাশাস্তি বিত্তেন” ইত্যুপক্রমাৎ অমৃতত্বপ্রাপ্ত্য-
পায়োপদেশপরমিদং বাক্যমিত্যবগম্যতে; তৎ কথং পুরুষপ্রতিপাদন-
পরত্বমস্ত বাক্যস্ত? তদুচ্যতে—অত এব হত্রে পুরুষপ্রতিপাদনম্; তন্ত্রে
হি অচিদ্ধশ্মাধ্যাসবিশুক্ত-পুরুষস্বরূপযাথাত্ম্যবিজ্ঞানমেব অমৃতত্বহেতুত্বেনো-
চ্যতে; অতো জীবাত্মনঃ প্রকৃতিবিশুক্তং স্বরূপমিহায়তত্বায় “আত্মা বা অরে
দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনোপদিশ্যতে। সর্বেষামাত্মানাং প্রকৃতিবিশুক্তং স্বরূপ-

কোনটি যুক্তিযুক্ত? পুরুষই (যুক্তিযুক্ত)। কারণ? যেহেতু প্রকরণের আদি, মধ্য ও অবসানে
পুরুষেরই প্রতীতি রহিয়াছে। প্রথমতঃ উপক্রমে—পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত ও পশু প্রভৃতি
প্রিয়বস্তুর সম্বন্ধ থাকার জীবাত্মারই প্রতীতি হইতেছে; মধ্যেও, ‘বিজ্ঞানঘনই এই পঞ্চভূতের
অমুগতভাবে অভিব্যক্ত হইয়া আবার সেই পঞ্চভূতের বিনাশের সঙ্গেসঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়;
মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা (এ স্থানের বোধ) থাকে না’, এইরূপে উৎপত্তি ও বিনাশের যোগ
থাকার সেই জীবাত্মা বলিয়াই বোধ হইতেছে। সেইরূপ অন্তেও, ‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে
আবার কিসের দ্বারা জানিবে’, এইরূপে [ঐন্দ্রিয়িক] বিজ্ঞানकर्তা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবই প্রতীতিগম্য
হইতেছে, ঈশ্বর নহে; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, সাংখ্যসম্মত পুরুষ-প্রতিপাদনেই
উক্ত বাক্যের তাৎপর্য; [ঈশ্বর-নিরূপণে নহে]।

ভাল, ‘বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই’ এই প্রকার উপক্রম থাকার অমৃতত্ব লাভের
উপায় নির্দেশেই যে, এই বাক্যের তাৎপর্য, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে; তবে আর পুরুষ-
প্রতিপাদনে এই বাক্যের তাৎপর্য হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—এই কারণেই
অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায়োপদেশ থাকাতোই এখানে পুরুষের প্রতিপাদন অবধারিত হইতেছে;
কেননা, [অজ্ঞান বশতঃ] পুরুষে যে অচিৎজড়পদার্থের (প্রকৃতির) ধর্ম সমূহ (সুখদুঃখাদি)
আরোপিত হইয়াছিল, সেই আরোপিত প্রকৃতি-ধর্মবিরহিত পুরুষের যথাযথ স্বরূপ বিজ্ঞানকেই
সাংখ্যশাস্ত্রে অমৃতত্ব-লাভের (মোক্ষ-প্রাপ্তির) হেতু বলা হইয়া থাকে; অতএব জীবাত্মার
প্রকৃতিবিশুক্ত স্বরূপটিই অমৃতত্বলাভের উদ্দেশে এখানে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি

মেকরূপম্, ইতি প্রকৃতিবিস্কৃত-স্বাত্মযাথাত্ম্যবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ব এবাত্মানো বিদিতা ভবন্তি, ইত্যাত্মবিজ্ঞানেন সৰ্ব্ববিজ্ঞানমুপপন্নম্ । দেবাদি-স্বাবরাস্তেষু সৰ্বেষু ভূতেষু আত্মস্বরূপস্য বিজ্ঞানৈকপ্রকারত্বাৎ “ইদং সৰ্বং যদয়মাত্মা” ইত্যেকাত্মোপদেশঃ ; দেবাত্মাকারাগমনাত্মাকারত্বাৎ “সৰ্বং তং পরাদাৎ” ইত্যাদিনা অন্তত্বনিষেধশ্চ ; “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি” ইতি চ নানাত্বনিষেধেন একস্বরূপে হি আত্মনি দেবাদিপ্রকৃতিপরিণামভেদেন নানাত্বং মিথ্যেহ্যুচ্যতে ; “তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃস্বাসিতমেতদ্ যদ্বাৎ” ইত্যাদ্যপি প্রকৃतेरধিষ্ঠাত্বেন পুরুষনিমিত্তত্বাজ্জগদুৎপত্তেরূপ-পত্ততে । এবমগ্নিন্ বাক্যে পুরুষপরে নিশ্চিতো সতি তদৈকার্থ্যাৎ সৰ্ব্বে বেদান্তান্ত্রসিদ্ধং পুরুষমেবাভিধদতীতি তদধিষ্ঠিতা প্রকৃতিরেব জগদুৎপাদনং, নেশ্বর ইতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“বাক্যায়ম্” ইতি ।

বাক্যে উপদিষ্ট হইতেছে । প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত আত্মাই প্রকৃতিবিস্কৃত, এইরূপে নিজ নিজ আত্মার স্বার্থে তৎ বিজ্ঞাত হইলে তদ্বারা সমস্ত আত্মাই বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ; সুতরাং আত্মবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞানও উপপন্ন হয় । আর দেবাদি স্বাবর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূতেই আত্মার একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপত্ব ধর্ম্মটি সমান ; এই হেতু ‘এই সমস্তই এই আত্মস্বরূপ’ এই একাত্মোপদেশ ; কিন্তু দেবতাপ্রভৃতির যে, আকার বা শরীর, তাহা ত আত্মস্বরূপ নহে ; এইজন্য ‘সৰ্বপদার্থই তাহাকে প্রত্যাহিত করে’ ইত্যাদি বাক্যে ভেদবুদ্ধির প্রতিবেদ করা হইয়াছে ; এবং ‘যখন দ্বৈতেরই মত হয়’ এই স্থলেও নানাত্ব- (ভেদ) নিষেধ পূর্বক একস্বভাব আত্মাতে প্রকৃতির পরিণাম-বিশেষ দেবাদিরূপ নানাত্বের মিথ্যাত্ব কথন, এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষই যখন জগদুৎপত্তির নিমিত্ত, তখন ‘ইহা সেই এই নিত্যসিদ্ধ মহতের (ঈশ্বরের) নিঃস্বাসস্বরূপ, যাহা স্বার্থেদ’, ইত্যাদি বাক্যও উপপন্ন হয় । এইরূপ আলোচ্য বাক্যটি যদি পুরুষপ্রতিপাদনপর বলিয়াই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্যের সহিত একার্থত্ব বা (একবাক্যতা) অনুসারে সমস্ত বেদান্ত বাক্যই সাংখ্য-পুরুষ প্রতিপাদক হইতে পারে ; সুতরাং পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ হইবে, ঈশ্বর নহে । এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছি—“বাক্যায়ম্” (১) ইতি ।

(১) তাৎপৰ্য্য—এই ‘বাক্যায়ম্’বাক্যটির উল্লিখিত হইতে বাইন পর্য্যন্ত চারি স্থরে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অক্ষর এইরূপ—(১) বিষয়বাক্য—“স বা অরে সৰ্ব্বত কাষাৎ” ইত্যাদি । (২) সংলগ্ন—এখানে ‘আত্মা’ কি সাংখ্যাত্ত-সম্বৎ পুরুষ (জীব) ? অথবা পরমাত্মা ? (৩) পূর্বগত—যদি দ্বৈত জীবেরই প্রীতি হইয়া থাকে ; এখানে সেই দ্বৈতদি কথার উল্লেখ থাকার ‘আত্মা’ শব্দে সাংখ্যাসম্বত পুরুষই বুঝিতে হইবে, এবং তাহার কণে পুরুষাধিষ্ঠিত প্রকৃতিরও জগদুৎপাদনব সিদ্ধ হইবে । (৪) উত্তর—না উল্লিখিত বিচার্য্য বাক্যের একরূপ পর্য্য-লোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, পরমাত্মাই এখানে ‘আত্মা’ শব্দের প্রকৃত অর্থ, জীব নহে । সুতরাং বেদান্ত-সিদ্ধ পরমাত্মাই (ভগবানই) জগতের উপাদান, প্রকৃতি নহে । (৫) নির্ণয় ও অয়োজন—বাক্যার্থ্যর পক্ষে পরমাত্মাই জাতব্য, তাহারই বিকৃতি বলিয়া জীবতত্ত্ব জানাও আবশ্যক ।

[ব্রহ্মকারণপরত্ব-সিদ্ধান্তঃ—]

সর্বৈশ্বর এবাশ্বিন্ বাক্যে প্রতীয়তে। কুতঃ? এবমেব হি বাক্যাবয়বানামন্যোন্মায়য়ঃ সমঞ্জসো ভবতি। “অমৃতত্বস্তু তু নাশাস্তি বিত্তেন ইতি” যাজ্ঞবল্ক্যেনাভিহিতে “যেনাহং নামৃতাত্মাং, কিমহং তেন কুর্য্যাম্? যদেব ভগবান্ বেদ, তদেব মে ক্রহি” ইত্যমৃতত্বানুপায়তয়া বিত্তাশ্রনাদরেণামৃতত্ব-প্রাপ্ত্যুপায়মেব প্রার্থয়মানায়ৈ মৈত্রেয়্যৈ তদুপায়তয়া দ্রষ্টব্যতয়োপদিষ্টো-হয়মাত্মা পরমাত্মৈব “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি”, “তমেবং বিদ্বানমৃত-ইহ ভবতি, নান্যঃ পস্থাঃ” [পুরুষ সূ.] ইত্যাদিভিরমৃতত্বস্তু পরমপুরুষ-বেদনৈকোপায়তয়া প্রতিপাদনাৎ। পরমপুরুষবিভূতিভূতস্তু প্রাপ্তুরাত্মনঃ স্বরূপ-যাথাহ্যাম্ (*) অপবর্গসাধন-পরমপুরুষবেদনোপযোগিতয়া অব-গম্যব্যম্; ন স্বত এবোপায়ত্বেন। অতোহত্র পরমাত্মৈবামৃতত্বোপায়তয়া “দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনোপদিষ্টতে। তথা “তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদঃ” ইত্যাদিনা কুৎসস্ত জগতঃ কারণত্বমুচ্যমানং

এই আলোচ্য বাক্যে সর্বৈশ্বর ব্রহ্মই প্রতীত হইতেছেন, [সাংখ্য-সিদ্ধ পুরুষ নহে]।

বেদান্তের ব্রহ্মপরত্ব কারণ? এইরূপ অর্থ হইলেই বাক্যাংশগুলির পরস্পরের সহিত সিদ্ধান্ত। অবয়ের (সম্বন্ধের) সামঞ্জস্য হইতে পারে। ‘বিত্ত দ্বারা অমৃতত্ব-লাভের (মোক্শপ্রাপ্তির) আশা নাই’, যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিলে পর, মৈত্রেয়ী বলিলেন— ‘আমি যাহা দ্বারা অমৃত হইতে পারিব না, সেই বিত্ত দ্বারা কি করিব? [উহাতে আমার প্রয়োজন নাই], পূজনীয় আপনি যে তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাহাই আমাকে বলুন’, এই বাক্যে মুক্তিলাভের অসাধনীভূত ধনসম্পদে অনাদরপূর্ব্বক মুক্তিলাভের উপায়বিষয়ক উপদেশের জন্ত প্রার্থনাকারিণী মৈত্রেয়ীকে মোক্ষোপায় জ্ঞাপনের জন্ত দ্রষ্টব্যরূপে যে আত্মার উপদেশ করা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই পরমাত্মা; কারণ, পরমপুরুষ পরমাত্মার জ্ঞানই যে, একমাত্র উপায়, তাহা ‘তাহাকে অবগত হইয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে’, ‘তাহাকে এইরূপে অবগত হইয়া ইহলোকে অমৃত হয়, অপর পথ নাই’, ইত্যাদি বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমপুরুষ পরমাত্মার বিভূতিস্বরূপ মোক্ষপ্রাপক জীবাশ্মার যে, স্বরূপগত বাথার্থ্য-বিজ্ঞান, তাহাও কেবল মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়ভূত পরমাত্ম-জ্ঞানের উপযোগী বলিয়াই, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে নহে। অতএব, এখানে ‘দ্রষ্টব্য’ ইত্যাদি বাক্যে মোক্ষোপায় বলিয়া পরমাত্মাই উপদিষ্ট হইয়াছেন। সেইরূপ, ‘এই যে ঋগ্বেদ, ইহা সেই এই নিত্যসিদ্ধ মহত্তেরই (পরব্রহ্মেরই) নিঃশ্বাসস্বরূপ’, ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত জগতের যে, কারণত্ব নির্দেশ করা

(*) যাথাহ্যাবিজ্ঞানম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

পরমপুরুষাদন্যস্ত কল্পপরবশস্ত মুক্তস্ত নির্ব্যাপারস্ত চ পুরুষমাত্রস্ত ন
সংভবতি ; তথা “আত্মানো বা অরে দর্শনেন” ইত্যাদিনৈকবিজ্ঞানেন
সর্ববিজ্ঞানমভিধীয়মানং সর্বাভ্যুভূতে পরমাভ্যন্তেবাবকল্পতে ।

যন্তু, এতদেকরূপত্বাদাত্মনাম্ একাত্মবিজ্ঞানেন সর্বাভ্যুভূতবিজ্ঞানমুচ্যত ইতি ;
তদযুক্তম্, অচেতনপ্রপঞ্চজ্ঞানাভাবেন সর্ববিজ্ঞানাভাবাৎ । প্রতিজ্ঞোপ-
পাদনায় চ “ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রম্” ইত্যুপক্রম্য “ইদং সর্বং যদয়মাত্মা”
ইতি প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধং চিদচিন্মিশ্রং প্রপঞ্চম্ ‘ইদম্’ ইতি নির্দিশ্য ‘এতদয়-
মাত্মা’ ইত্যেকাত্মোপদেশশ্চ পরমাত্মন এবোপপদ্যতে । ন হি ইদং-
শব্দবাচ্যং চিদচিন্মিশ্রং জগৎ পুরুষোচিৎসংসৃষ্টেন তদ্বিযুক্তেন
স্বরূপেণ বা অবস্থিতেন চৈক্যমুপগচ্ছতি । অত এব “সর্বং তং পরাদাদ্

হইয়াছে, তাহাও কখনই পরমপুরুষ ভিন্ন অপরের—প্রাক্তন শুভাশুভকর্মাধীন (সংসারী)
কিংবা সর্বপ্রকার ব্যাপাররহিত মুক্ত পুরুষ, কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় না । সেইরূপ, ‘আত্মার
দর্শনেই’ ইত্যাদি বাক্যে যে, একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, তাহাও সর্বাভ্যুভূতরূপ
পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয় ।

আর যে, সমস্ত আত্মাই একরূপ—জ্ঞানস্বরূপ ; এইজন্তই এক আত্মার জ্ঞানে সমস্ত
আত্মার জ্ঞান উক্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ একটি আত্মাকে জানিলেই সমস্ত আত্মা বিজ্ঞাত হইয়া
যায়, এই কথা বলা হইয়া থাকে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, তাহাতেও অচেতন জগৎ-
প্রপঞ্চের জ্ঞান না হওয়ার সর্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না (*) । পক্ষান্তরে, [একবিজ্ঞানে সর্ব-
বিজ্ঞানের] প্রতিজ্ঞা সমর্থনের জন্ত ‘ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই ক্ষত্রিয়’, এইরূপ উপক্রমের পর ‘এই যে
সমস্ত, ইহা এই আত্মা, অর্থাৎ এই সমস্তই আত্মাস্বরূপ’, এই স্থলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ
চেতনাচেতনমিশ্রিত জগৎপ্রপঞ্চকে ‘ইদং’ শব্দে নির্দেশ করিয়া অনন্তর যে, ‘ইহা এই আত্মা-
স্বরূপ’ এই একাত্মত্বোপদেশ, তাহা পরমাত্মার সম্বন্ধেই উপপন্ন হয়, (জীবের পক্ষে নহে) ।
কেননা, পুরুষ চৈতন্যযুক্তই হউক, কিংবা তদ্বিযুক্তরূপেই অবস্থিত হউক, কোনরূপেই তাহার
সহিত চেতনাচেতনসমন্বিত ‘ইদং’-পদবাচ্য এই জগৎ একত্ব লাভ করিতে পারে না । এই
কারণেই ‘যে লোক আত্মার অতীত সর্বপদার্থকে অবগত হয়, অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথকভাবে

(*) ভাৎপর্ধ্য—সমস্ত আত্মাই চেতন জ্ঞানময়, সুতরাং একটি আত্মার তত্ত্ব অবগত হইলেই অপর সমস্ত
আত্মার বিষয়েও অবগত হওয়া যায় যে, সমস্ত আত্মাই একরূপ, স্বরূপভেদে উহাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই ।
কিন্তু চেতন আত্মা ভিন্ন অচেতন জড়বর্গ বশব বিজ্ঞান রহিয়াছে ; তখন তাহাদের তত্ত্ব না জানিলে পূর্বোক্ত
জ্ঞানকে আর ‘সর্বজ্ঞান’ বলিয়া নির্দেশ করা বাঙতে পারে না । কেন না, চেতনের সাধুভাষ্যমারে চেতনবিষয়েই
জ্ঞান হইতে পারে, কখনই অচেতনের জ্ঞান হইতে পারে না , সুতরাং বিপক্ষের মতে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের
প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় না । অতএব, এখানে ‘আত্মা’ শব্দে পরমাত্মারই ব্রহ্মণ করিতে হইবে ।

যোহম্মত্ৰাঙ্ঘ্রনঃ সৰ্ব্বং বেদ” [বৃহদা০ ৬।৫।৭] ইতি ব্যতিরিক্তত্বেন সৰ্ব্ব-
বেদন-নিষ্ঠা চ; তথা প্রথমে চ মৈত্রেয়ীত্রাঙ্গণে “মহদ্বৃত্তমনস্তমপারম্”
ইতি শ্রুত্যা মহত্বাদয়ো গুণাঃ পরমাত্মন এব সম্ভবন্তি ; অতঃ স এবাত্রে
প্রতিপাদ্যতে ।

যত্নুক্তম্—পতি-জায়া-পুত্র-বিত্ত-পশ্বাদিপ্রিয়ান্বয়িনো জীবাত্মন উপ-
ক্রমে তু অন্বেষ্টব্যতয়া প্রতিপাদনাং তদ্বিষয়মেবেদং বাক্যমিতি । তদ-
যুক্তম্, “আত্মনস্ত কামায়” ইত্যাত্ম-শব্দেন জীবাত্ম-সংশব্দেনে তস্ম “আত্মা
বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যনেনান্বয়প্রসঙ্গাৎ । “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ”
ইত্যাত্মনো দ্রষ্টব্যত্বোপযোগিতয়া “আত্মনস্ত কামায়” ইত্যুপদিষ্টমিতি-
প্রতীয়তে । “আত্মনস্ত কামায়”—আত্মনঃ কামসম্পত্তয়ে ; কাম্যন্ত ইতি
কামাঃ, আত্মন ইষ্টসংপত্তয় ইতি যাবৎ । ন চ, ‘জীবাত্মন ইষ্টসম্পত্তয়ে
‘পত্যাদয়ঃ প্রিয়া ভবন্তি’ ইত্যুক্তে সতি তস্ম জীবন্ত স্বরূপমন্বেষ্টবাং ভবতি ।
প্রিয়মেব হি অন্বেষ্টব্যম্ ; ন তু প্রিয়ং প্রতি শেষিণঃ প্রিয়বিসৃক্তং স্বরূপম্ ।
যস্মাদাত্মন ইষ্টসম্পত্তয়ে পত্যাদয়ঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, তস্মাৎ পত্যাদি প্রিয়ং
অবস্থিত বলিয়া মনে করে ; সমস্ত পদার্থই তাহাকে প্রত্যাহিত করে’, এই যে, আত্মব্যতিরিক্ত-
রূপে সৰ্ব্বপার্থ্যবগতির নিষ্ঠা, এবং প্রথমেই মৈত্রেয়ী ত্রাঙ্গণে যে, ‘[তিনি] অনন্ত, অপার ও
স্বতঃসিদ্ধ মহান্’ এই বাক্যে পরিশ্রুত মহত্বাদি গুণসমূহ, তৎসমস্ত পরমাত্মার সম্বন্ধেই সম্ভবপর
হয়। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] সেই পরমাত্মাই এখানে প্রতিপাদিত হইতেছেন ;
(সাংখ্যোক্ত পুরুষ নহে) ।

আরও যে উক্ত হইয়াছে—বাক্যের প্রারম্ভে পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত ও পশু প্রভৃতি প্রিয়-
সম্পর্কিত জীবাত্মার প্রতিপাদন হেতু এই দ্রষ্টব্যত্ব-বিধায়ক বাক্যও তাহারই প্রতিপাদক ;
না সে কথাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, “আত্মনঃ তু কামায়” এখানে ‘আত্মা’ শব্দে জীবাত্মার
নির্দেশ হইলে “আত্মা বৈ অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই বাক্যের সহিত তাহার আর অম্বয়ই (সম্বন্ধই)
হইতে পারে না । কারণ, ‘অরে মৈত্রেয়ি, আত্মাকে দর্শন করিবে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিবে’,
এই বাক্যোক্ত আত্মদর্শনের উপযোগী বলিয়াই যে, ‘আত্মার কামের জন্ত’ ইত্যাদি বাক্য
উপদিষ্ট হইয়াছে, এইরূপই প্রতীতি হইতেছে । “আত্মনঃ তু কামায়” কথার অর্থ—আত্মার
কামসম্পাদনের জন্ত ; ‘কাম’ অর্থ—কামনার (অভিলাষের) বিষয়ীভূত, অর্থাৎ আত্মার অতীষ্ট
বিষয়রাশি ; কিন্তু ‘পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থনিচয় জীবাত্মার অতীষ্ট সম্পাদনের উপায়’ কেবল
এই কথা বলাতেই ত সেই জীবের প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণীয় হইতে পারে না ; বরং সেই প্রিয়
পদার্থই অন্বেষণীয় হইতে পারে, কিন্তু প্রিয় পদার্থের অঙ্গীভূত আত্মার প্রিয়বিসৃক্ত স্বরূপ কখনই
[অবেষ্টব্য] হইতে পারে না । বেহেতু পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থরাশি আত্মার প্রীতিসম্পাদনের

পরিত্যজ্য তদ্বিযুক্তমাত্মস্বরূপমশ্বেষ্টব্যমিত্যসঙ্গতং ভবতি ; প্রত্যুত ন পত্যাदिशेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम् ; अपि तु आत्मनः शेषतया पत्यादीनां प्रियत्वम्, इत्युक्ते शेषतया त एवोपादेयाः स्याः । “आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति” इत्यस्य परेणान्वये वाक्यভেদঃ প্রনজ্যতে । অভ্যুপগম্য-
 मानेऽपि वाक्यभेदे पूर्वस्य वाक्यस्य न किञ्चिৎ प्रयोजनं दृश्यते ; अतः पत्यादि सर्वं प्रियं परित्यज्यात्मन एवाश्वेष्टवत्त्वं यथा प्रतीयते, तथा

সাধন হইয়া থাকে, সেই হেতুই পতি প্রভৃতি প্রিয়পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয়াদিবিবাহিত
 আত্মস্বরূপ অন্বেষণ করিবে, একরূপ করণা কখনই সম্ভব হয় না ; বরং এইরূপ করণাই বিশেষ
 গ্রহণযোগ্য হয় যে, পতিপ্রভৃতির অঙ্গ বলিয়াই পতিপ্রভৃতি প্রিয় হয় না, পরন্তু, পতিপ্রভৃতি
 পদার্থগুলি আত্মারই শেষ অর্থাৎ অবীন বা ভোগোপকরণ বলিয়া ; সুতরাং আত্মার ভোগোপ-
 করণ বলিয়া সেই পতিপ্রভৃতিই গ্রহণীয় হইতে পারে । আর ‘আত্মার প্রীতির নিমিত্তই সমস্ত
 বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে’, পরবর্তী (দ্রষ্টব্যতাবিধায়ক) বাক্যের সহিত এই বাক্যের সম্বন্ধ না
 হইলে বাক্যভেদও হইয়া পড়ে, অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ দুইটি পৃথক্ বাক্য হইয়া পড়ে ।
 [বাক্যভেদ একটা বিষমদোষ] । আর বাক্যভেদ স্বীকার করিলেও পূর্ববাক্যের কিছুমাত্র
 উপকার দেখা যাইতেছে না (*) । অতএব, বাহাতে এখানে পত্যাदि প্রিয় পদার্থ পরিত্যাগ-

(*) তাৎপৰ্য্য—বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষোড়শী ব্রাহ্মণে প্রথমতঃ কথিত হইয়াছে যে, “ন বা তরে পত্যাঃ
 কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি,” অর্থাৎ পতির প্রীতির জন্য পতি প্রিয় হইবে
 না, আত্মার প্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হইয়া থাকেন, ইত্যাদি । তাহার পর কথিত হইয়াছে যে, ‘আত্মা বা অয়ে
 দ্রষ্টব্যঃ’ অর্থাৎ হে বৈত্রেয়ি, আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবে ।’ এ হলে কেহ কেহ মনে করেন যে, পতি জ্ঞান প্রভৃতি
 প্রিয় পদার্থের সহিত সম্বন্ধ যখন জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না ; তখন প্রথম বাক্যোক্ত
 ‘আত্মনঃ’ শব্দের অর্থ জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা হইতেই পারেনা ; সুতরাং সেই একই প্রক্ষেপে কথিত পরবর্তী দ্রষ্টব্য
 ‘আত্মা’ ও জীবাত্মা ভিন্ন পরমাত্মা নহে । অর্থাৎ ক্রটিতে জীবাত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকরণের উপদেশ দেওয়া হই-
 য়াছে । ইহার বিপক্ষে ভাব্যাকার কতকগুলি দোষের উদ্দেশ্য করিতেছেন । (১) পূর্ব ও পরবর্তী বাক্যদ্বয়ে স্বরূপের
 অনুপপত্তি । অতিপ্রায় এই যে, বাক্যের পৌরুষাণ্য পয়ালোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আত্মার দ্রষ্টব্য
 সম্বন্ধের জন্যই “ন বা তরে” ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে ; কিন্তু দ্রষ্টব্য আত্মাটিকে জীবাত্মা বলিয়া
 নির্ধারণের জন্য হয় নাই, তাহা হইলে পূর্ব বাক্য দ্বারা পরবাক্যের কিছুমাত্র সম্বন্ধই সিদ্ধ হইতে পারে না ; কেন
 না, সংসারে প্রিয় বস্তুই আত্মনীয় হইয়া থাকে, কিন্তু অপ্রিয় বা ম্রিঃবিযুক্ত বস্তু কখনও আত্মনীয় হইতে পার
 না । বিশেষতঃ “পতি জ্ঞানাদি পদার্থনিচয় প্রিয়ঃ” শুধু একবার কখনও জীবের আত্ম-স্বরূপ অন্বেষণ করিতে
 প্রবৃত্তি হইতে পারে না ; বরং জীবের সুখসাধন এই সমস্ত বিষয়েই প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে ; অতএব, প্রথম
 বাক্যোক্ত ‘আত্মা’ও জীব নহে, পরন্তু পরমাত্মাই বটে ।

দ্বিতীয় দোষ—বাক্যভেদ ; সীমাঃশাস্ত্রের নিম্ন এই যে, কোন প্রকরণোক্ত বাঁকাগুলির যদি একই তাৎপৰ্য্য
 সঙ্গত করা বাইতে পারে, তাহা হইলে সে স্থলে কখনই পরস্পর অনস্বজ ভিন্নার্থকল্পনা করা উচিত হয় না ;
 করিলে একবাক্যতা নষ্ট হয় এবং বাক্যভেদ দোষ ঘটে । সীমাঃসকরণ বলিয়াছেন—“সম্বতন্ত্যেকবাক্যে বাক্য-
 ভেদো ন বুধ্যতে ।” অর্থাৎ একবাক্যতা—একার্থ-পরত্ব সম্বন্ধ থাকিলে বাক্যভেদ করণা সম্ভব হয় না । এখানে
 একরূপ অর্থ স্বীকার করিলে পূর্ব-বাক্যটি পরবাক্যের সহিত সম্বন্ধ এককবাক্যকারী না হওয়ার পরস্পর অনস্বজ
 পৃথক্ পৃথক্ দুইটি বাক্য হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহা হইলেই ‘বাক্যভেদ’ দোষ উপস্থিত হয় । অপর দোষগুলি
 পাঠক লিখেই সংকলন করিয়া লইবেন ।

বাক্যার্থো বর্ণনীয়ঃ ; সৌহৃদ্যমুচ্যতে—“অমৃতত্বস্তু তু নাশান্তি বিত্তেন” ইতি বিভাদীনাং নিত্যনির্দোষনিরতিশয়ানন্দরূপায়তত্বপ্রাপ্তানুপায়ত্বমুক্ত্য। বিভূপুত্র-পতিজারাদীনাং সাতিশয়দুঃখমিশ্র-কাদাচিৎকপ্রিয়ত্বমনুভূয়মানং ন পত্যাতিস্বরূপপ্রযুক্তম্ ; অপি তু নিরতিশয়ানন্দস্বভাবপরমাত্মপ্রযুক্তম্ । অতো য এব (*) স্বয়ং নিরতিশয়ানন্দঃ সন্ অন্বেষামপি প্রিয়ত্বলেশাঙ্গাদিত্ব-মাপাদয়তি, স পরমাত্মৈব দ্রষ্টব্যঃ, ইত্যুপদিষ্টতে ।

তৎসমর্থঃ—“ন বা অরে পত্ন্যঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি”, ন হি পতিজায়াপুত্র-বিভাদয়োঃ মৎপ্রয়োজনায় ‘অহমস্মৈ প্রিয়ঃ স্যাম্’ ইতি স্বসঙ্কল্পাৎ প্রিয়া ভবন্তি ; অপি হ্যাত্মনঃ কামায় পরমাত্মনঃ স্মারাদিকপ্রিয়প্রতিলম্বন-রূপে কনির্বৃত্তয় ইত্যর্থঃ । পরমাত্মা হি কস্মভিরারাধিতস্তত্তৎকস্মানুগুণং প্রতিনিয়তদেশকালস্বরূপপরিমাণমারাধকানাং তদ্বস্তগতং প্রিয়ত্বমাপা-

পূরক একমাত্র পরমাত্মারই অবৈকল্যতা-প্রতীতি হইতে পারে, সেইরূপ ভাবেই বাক্যার্থ নিরূপণ করিতে হইবে। এই সেই বাক্যার্থ কথিত হইতেছে—প্রথমতঃ ‘বিত্ত দ্বারা মোক্ষলাভের আশা নাই’, এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, দৃশ্যমান ধনসম্পদ পদার্থগুলি, নিত্যনির্দোষ ও সর্বাতিশয় পরমানন্দময় মুক্তিলাভের উপায় নহে। কিন্তু, পতি, জায়া ও পুত্রাদি পদার্থের বে, সাতিশয় (তারতম্যবৃত্ত) ও দুঃখবিমিশ্রিতভাবে কখন কখন স্বথময়তা অনুভূত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে পতিপুত্রাদি পদার্থই তাহার কারণ নহে ; পরন্তু সর্বাতিশয়, পরমানন্দস্বভাব পরমাত্মাই তাহার কারণ । অতএব, যাহা-নিজে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ হইয়া অপরকেও কিয়ৎপরিমাণে আনন্দদায়ক করিয়া থাকে, সেই পরমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য, ইহাই উক্ত বাক্যে উপদিষ্ট হইয়াছে, (অতএব ইহাই উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ) ।

অতএব ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—“অরে মৈত্রেয়ি, পতির কামের জন্য পতি প্রিয় হন না’, এই বাক্যের একরূপ অর্থ নয় যে, যেহেতু পতি, জায়া, পুত্র ও বিভাদি পদার্থ নিচয় আমারই প্রয়োজনসাধক ; আমি ইহাদিগের প্রিয়, এইরূপ ভাবনাবলেই পতিজায়াদি বিষয়সমূহ প্রিয় হইয়া থাকে ; পরন্তু, [উহার অর্থ এই যে, ঐ সকল পদার্থ] আমার প্রীতির জন্য অর্থাৎ পরমাত্মার আরাধনার প্রিয়সম্পাদনরূপ অভীষ্ট নিষ্পাদন করে বলিয়াই [প্রিয় হইয়া থাকে] । কেননা, আরাধনার পরিতুষ্ট পরমাত্মা পরমেশ্বরই আরাধকদিগের (উপাসকগণের) বিশেষ বিশেষ-কস্মানুসারে নির্দ্ধারিত দেশ, কাল, স্বরূপ, পরিমাণ ও আকৃতিবিশেষবৃত্ত বিশেষ বিশেষ

দয়তি, “এষ হেবানন্দয়াতি” ইতি শ্রুতেঃ। ন হি তত্তত্ত্বস্ত স্বরূপেণ প্রিয়মপ্রিয়ং বা; যথোক্তম্—

‘তদেব শ্রীত্যে ভূত্বা পুনর্দুঃখায় জায়তে।

তদেব কোপায় যতঃ প্রসাদায় চ জায়তে।

তস্মাদ্ দুঃখাত্মকং নাস্তি ন চ কিকিৎ সুখাত্মকম্” ইতি।

“আত্মনস্ত কামায়” ইত্যন্ত জীবাত্ত্বপরত্বেহপি “আত্মা বা আরে দ্রষ্টব্যঃ” ইতি তু পরমাত্মবিষয়মেব। তত্রাপ্যমর্থঃ (*)—যস্মাৎ পত্যাাদীনামিষ্ট-সম্পত্তয়ে তৎপরবশেন পত্যাাদয়ঃ প্রিয়ত্বেন নোপাদীয়ন্তে; অপি তু আত্মেষ্ঠসম্পত্তয়ে (+) স্বতন্ত্রেণ স্বপ্রিয়ত্বেনোপাদীয়ন্তে। তস্মাদ্ য এবাত্মনো নিরুপাধিকনির্দোষনিরবধিকপ্রিয়ঃ পরমাত্মা, স এব হি দ্রষ্টব্যঃ; ন দুঃখমিশ্রান্নসুখদুঃখোপাদর্কাঃ পরায়ত্ত-তত্ত্বংস্বভাবাঃ পতিজায়াপুত্রবিভাদয়ো বিময়া ইতি।

অস্মিন্ধ প্রকরণে, জীবাত্ত্ববাচি-শব্দেনাপি পরমাত্মন এবাভিধানাৎ

বস্তুর প্রিয়ত্ব সম্পাদন করিয়া থাকেন। কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—‘ইনিষ্ট আনন্দিত করিয়া থাকেন’। বাস্তবিকপক্ষে, কোন বস্তুই স্বরূপতঃ প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। ইহা অন্ততঃ উক্ত আছে, যথা—‘সেই একই বস্তু একবার শ্রীতিকর হইয়া পুনর্বার দুঃখোৎপাদক হইয়া থাকে; যেহেতু [দেখা যায়] সেই একই বস্তু ক্রোধেরও কারণ হয়, আবার প্রেমসন্তারও হেতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থ এক সময়ে ক্রোধ উৎপাদন করে, সন্মাস্তরে তাহাই আবার বিমল আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। অতএব, দুঃখাত্মকও কিছু নাই, আর সুখাত্মকও কিছু নাই।’ ইতি।

আর “আত্মনস্ত কামায়” এই বাক্যের জীবাত্ত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হইলেও “আত্মা বা আরে দ্রষ্টব্যঃ”, এই বাক্যটি যে, পরমাত্মপ্রতিপাদক, ইহা নিশ্চিত। ইহার অভিপ্রায় এইরূপ—যেহেতু পতিপ্রভৃতির শ্রীতিসম্পাদনার্থ পতিপ্রভৃতি প্রিয়পদার্থকে প্রিয়রূপে গ্রহণ করা হয় না, পরন্তু আত্মার—আপনারই অভীষ্টসম্পাদনের জন্তই নিজের প্রিয়রূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে; সেই হেতু, যে পরমাত্মা আপনার নির্দোষ, নিরতিশয় ও অনাপেক্ষিক প্রিয়; সেই পরমাত্মাই একমাত্র দ্রষ্টব্য; কিন্তু বাহ্যার দুঃখমিশ্রিত ও অল্পমাত্র সুখকর, অধিকন্তু পরিণামে দুঃখপ্রদ, এবং স্বরূপতঃ ও স্বভাবতঃ পরায়ত্ত, সেই পতি-পত্নী প্রভৃতি বিষয় সমূহ দ্রষ্টব্য নহে।

বিশেষতঃ এই প্রকরণে জীবাত্ত্ববাচক শব্দেও পরমাত্মারই উল্লেখ দৃষ্ট হওয়ার কথিত প্রণালী

“আত্মনস্ত কামায়,” “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইতি পূর্বোক্তপ্রক্রিয়য়ো-
ভয়ত্র্যাক্ষ-শব্দাবেকবিষয়ো ॥১॥৪॥১৯॥

মতান্তরেণাপি জীব-শব্দেন পরমাত্মাভিধানোপপাদনায়াহ —

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেল্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥১॥৪॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ ([একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান] প্রতিজ্ঞাসিদ্ধির) লিঙ্গং (জ্ঞাপক
হেতু) আশ্মরথ্যঃ (আশ্মরথ্যানামক আচার্য্য [মনে করেন]) ॥

[সরলার্থঃ—জীবশব্দেনাপি পরমাত্মাভিধানোপপাদনায় মতান্তরমাহ—“প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেল্লিঙ্গম্
আশ্মরথ্যঃ” ইতি । জীবশব্দেন যৎ পরমাত্মাভিধানং, তৎ খলু একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞায়াঃ সিদ্ধেঃ লিঙ্গং জ্ঞাপকম্, ইতি আশ্মরথ্য আচার্য্যঃ মন্ততে । জীবস্ত পরমাত্মানোহনন্ত-
জ্ঞাপনায় জীবাভিধায়কশব্দেন পরমাত্মনঃ পরামর্শঃ ; ততশ্চ পরমাত্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানসিদ্ধি-
রিত্যাশয়ঃ ।

আশ্মরথ্যানামক আচার্য্য মনে করেন, ‘একবিজ্ঞানে যে, সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করা
হইয়াছে, তাহার সমর্থনের জন্তই এখানে জীববাচক আত্মশব্দে পরমাত্মার নির্দেশ করা হইয়াছে ।
অর্থাৎ এই নির্দেশের ফলেই জানা যায় যে, জীবাত্মা প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা হইতে পৃথক
নহে ॥ ১ । ৪ । ২০ ॥]

একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরিদং লিঙ্গং, যৎ জীবাত্মবাচি-
শব্দেঃ পরমাত্মানোহভিধানম্, ইত্যশ্মরথ্য আচার্য্যো মন্ততে স্ম । যদ্ব্যয়ং জীবঃ
পরমাত্মা-কার্য্যতয়া পরমাত্মৈব ন ভবেৎ, তদা তদ্ব্যতিরিক্ততয়া পরমাত্ম-বিজ্ঞা-
নাদ্ এতদ্বিজ্ঞানং ন সেৎস্তুতি । “আত্মা বা ইদমেব এবাগ্র আসীৎ” ইতি
প্রাক্ স্মৃষ্টৈরেকত্বাবধারণাৎ—

অনুসারে “আত্মনস্ত কামায়”, এবং “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” এই উভয়স্থলেই ‘আত্ম’শব্দদ্বয়ের
প্রতিপাদ্য বিষয় এক (পরমাত্মা) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

মতান্তরেণ জীব শব্দ দ্বারা পরমাত্মার অভিধান উপপাদনার্থ বলিতেছেন—“প্রতিজ্ঞাসিদ্ধেঃ”
ইত্যাদি ।

আশ্মরথ্যানামক আচার্য্য মনে করেন যে, জীবাত্মবাচক শব্দে যে, পরমাত্মার নির্দেশ, ইহা
একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরই লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক হেতু । পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত
জীব যদি স্বরূপতঃ পরমাত্মাই না হইত, তাহা হইলে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়াই পরমাত্ম-
বিজ্ঞানে জীব-বিজ্ঞান সম্পন্ন হইত না । অতঃ, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপই

“যথা স্ত্রীপুং পাবকাহ্মিন্ফুল্লিঙ্গাঃ

সহস্রশঃ প্রভবন্তি সৰূপাঃ ।

তথাক্করাহ্মিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিযন্তি ॥” [মুণ্ড ০ ২।১।১]

ইত্যাদিভিঃ ব্রহ্মণো জীবানামুৎপত্তিশ্রবণাৎ, তস্মিন্নেবাং প্যয়শ্রবণাচ্চ জীবানাং ব্রহ্মকার্যত্বেন ব্রহ্মণৈক্যমবগম্যতে ; অতো জীব-শব্দেন পরমাত্মন এবাভিধানমিতি ॥১৪॥২০॥

উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিত্যোড়ুলোমিঃ ॥১৪॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রমিষ্যতঃ (দেহ হইতে উৎক্রমণকারী জীবের) এবস্তাবাৎ (জদৃশ স্বভাব বা অবস্থা হয় বলিয়া) [জীবশব্দে পরমাত্মাভিধান], ইতি (ইহা) উড়ুলোমিঃ (উড়ুলোমিনামক আচার্য্য) [মনে করেন] ॥

[সরলার্থঃ—“পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত্ব স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পত্ততে”, ইত্যাদিশ্রুতে: শরীরাত উৎক্রমিষ্যতঃ মরিষ্যতঃ অস্ত জীবস্ত এবস্তাবাৎ পরমাত্মাবপ্রাপ্তে: হেতো: [জীবশব্দেন পরমাত্মনোহভিধানম্,] ইতি উড়ুলোমিঃ আচার্য্য: মন্ততে ॥

উড়ুলোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, [‘মৃত্যুকালে] জীব এই পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে (পরমাত্মস্বরূপে) পরিনিষ্পন্ন হয়’, এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, দেহ হইতে বহির্গমনকালীন জীব এই পরমাত্মারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে; সেই কারণেই এখানে জীববাচক শব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১।৪।২১ ॥]

যদুত্তম—জীবস্ত ব্রহ্মকার্য্যতয়া ব্রহ্মণৈক্যেনৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপাদনার্থং ব্রহ্মণো জীবশব্দেন প্রতিপাদনমিতি । তদযুক্তম্,

ছিল’, এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে একত্বাবধারণহেতু, এবং ‘যেমন স্ত্রীপুং (প্রজ্বলিত) অগ্নি হইতে তৎসদৃশ সহস্র সহস্র ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, হে সৌম্য, তেমনি জাগ্রমান বিবিধ প্রজাও সেই অক্ষর পরব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়’, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্ম হইতেই জীবগণের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই বিলয় প্রাপ্তি শ্রবণ হেতুতেও ব্রহ্ম-কার্য্যত্বনিবন্ধন জীবগণের ব্রহ্মাভিন্নত্ব জানা যাইতেছে * । এই কারণেই জীবশব্দে পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে ॥১৪॥ ২০ ॥

[আশ্চর্য্যের মতানুসারে] যে, বলা হইয়াছে, জীব যখন ব্রহ্ম-কার্য্য অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তখন জীব ও ব্রহ্ম একই পদার্থ ; এই ঐক্য নিবন্ধনই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা-সমর্থনের জন্য জীববাচক শব্দে পরমাত্মার অভিধান করা হইয়াছে । একথা যুক্তিযুক্ত নহে ;

(*) তাৎপৰ্য্য—শ্রুতি শাস্ত্র পর্যালোচনার জানা যায় যে, জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন ; সুতরাং পরমাত্মারই কার্য্য । কার্য্য কখনই কারণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিতে পারে না ; পরন্তু, কারণ শরীরেই সম্বিষ্ট থাকে । অতএব, যুক্তিক। জ্ঞানে বেক্স দ্বাংতকাবিস্কার ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান হয়, তদ্রূপ এক পরমাত্ম-জ্ঞানেই তাৎকার্য্য সমস্ত জীবতত্ত্ব জানা যাইতে পারে; এবং তাহা হইলে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইতে পারে ।

“ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিৎ” [কঠ০ ১।২।১৮] ইত্যাদিনা অজহ্ম শ্রুতজ্ঞানী-
বানাং প্রাচীনকৰ্মফলভোগায় জগৎসৃষ্ট্যভ্যুপগমাচ্চ, অন্যথা বিষমসৃষ্ট্যনু-
পপত্তেচ্চ, ব্রহ্মকার্যস্য জীবস্য ব্রহ্মতাপত্তিলক্ষণো মোক্ষ আকাশাদিবদব্রহ্ম-
নীয়ঃ, ইতি তদুপায়বিধানানুষ্ঠানানর্থক্যাচ্চ, ঘটাদিবৎ কারণপ্রাপ্তেৰ্বিনাশ-
রূপত্বেন মোক্ষস্তাপুরুষার্থত্বাচ্চ । জীবাত্মন উৎপত্তিপ্রলয়বাদোপপত্তিরুত্তরত্রে
প্রপঞ্চয়িষ্যতে । অতঃ “এষ সংপ্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতি-
রূপসংপত্ত স্তেন রূপেণাভিনিপ্পত্ততে” [ছান্দো০ ৮।৩।৪] ।

“যথা নতঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রে

অস্তং গচ্ছন্তি নাম-রূপে বিহায় ।

তথা বিদ্বামাম-রূপাদ্বিমুক্তঃ

পরং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥” [মুণ্ড০ ৩।২।৮]

কারণ, ‘বিপশিৎ (জ্ঞানী পুরুষ) জন্মেও না, মরেও না’ ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের অজহ্ম
(জন্মরহিতত্ব) স্বীকৃত হইয়াছে এবং জীবসমূহেরই প্রাক্তন কৰ্ম্মানুসারে জগৎ-সৃষ্টি স্বীকৃত
হইয়াছে; নচেৎ সৃষ্টির বৈষম্য উপপন্ন হইতে পারে না । বিশেষতঃ [ব্রহ্ম-কার্য] আকাশাদির
তায় ব্রহ্ম-কার্য্য জীবের পক্ষে যে, ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ, তাহাত অনাস্রাসলভ্য; সূতরাং
মুক্তিলাভের জন্য উপায়ানুষ্ঠানেরও আনর্থক্য হইয়া পড়ে; অধিকন্তু ঘটাদি পদার্থের যেকোন
তৎকারণ মৃত্তিকাস্বরূপপ্রাপ্তিতে বিনাশ হয়, তদ্রূপ জীবেরও যে, তৎকারণীভূত ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি,
তাহা ত তাহার বিনাশস্বরূপই বটে; সূতরাং মুক্তির অপুরুষার্থত্বই (অপ্রার্থনীয়তাই) হইতে
পারে (*) । জীবাত্মার যে, উৎপত্তি ও প্রলয়প্রসিদ্ধি, পশ্চাৎ তাহার উপপাদন করা হইবে ।
অতএব ঔড়ুমোমিনামক আচার্য্য মনে করেন যে, ‘এই সম্প্রসাদ (জীব) এই শরীর হইতে
বহির্গত হইয়া এবং পরজ্যোতি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রকৃত স্বরূপে পরিনিপ্পন্ন হয়’,
এবং ‘প্রবহমাণ নদীসমূহ যেকোন স্বীয় পৃথক্ নাম ও রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে অন্তর্মিত
হয় (মিশিয়া যায়), তদ্রূপ বিদ্বান্ পুরুষও নিজ নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ নামরূপ
সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পরাংপর দিব্য পুরুষকে (ভগবান্কে) প্রাপ্ত হন’, ইত্যাদি শ্রুতিতে

(*) ভাংপর্ধ্য—ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিক। হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরিণামে (বিনাশ সময়ের) আবার সেই মৃত্তিকা-
তেই বিলীন হয়; কল কথা ঘটির যে স্বকারণীভূত মৃত্তিকাত্মক প্রাপ্তি, তাহাই তাহার বিনাশ । এখন, জীব যদি
ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন (ব্রহ্ম কার্য্য) হয়, এবং সেই ব্রহ্মেই আবার বিলীন হয় (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার
এই ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি ত বিনাশেরই নামান্তর মাত্র; অথচ একত্বই কোন লোকই আত্মবিনাশ কামনা করে না;
সূতরাং তাবদুপ মুক্তি কাহারও প্রার্থনীর পুরুষার্থ হইতে পারে না; কাজেই কোন বিষয়েই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না ।

ইত্যাংক্রমিষ্যতঃ পরমাত্মভাবাং জীবশব্দেন পরমাত্মনোহভিধানম্, ইতি
ঔড়ুলোমিরাচার্যো মন্ততে স্ম ॥১॥৪॥২১॥

অবস্থিতে রিতি কাশকুৎস্নঃ ॥১॥৪॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতে: (ঐক্যপে অবস্থান হেতু), ইতি (ইহা) কাশকুৎস্নঃ (কাশকুৎস্ন-
নামক আচার্য্য) [মনে করেন] ।

[সরলার্থঃ—“নঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোহস্তরঃ” ইত্যাদিভ্যঃ পরমাত্মান এব জীবৈ
অন্তরাষ্টভ্যস্তা অবস্থিতে: হেতোঃ জীবাত্মশব্দস্তাপি পরমাত্মনি পর্য্যবসানাং জীবাত্তিধায়কশব্দেন
পরমাত্মনোহভিধানম্, ইতি কাশকুৎস্ন আচার্য্যো মন্ততে । এষু চ সূত্রেষু এতদেব সূত্রকারাভিমত-
মিতি গম্যতে, অদৃশ্যাং অতঃপরং মতান্তরাবচনাচ্চেতি ভাবঃ ॥

‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মাই অন্তর্ধ্যমি-
রূপে জীবাত্মার মধ্যে অবস্থান করেন ; এইরূপ অবস্থান করেন বলিয়াই জীববাচক শব্দে
পরমাত্মার নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহা কাশকুৎস্ননামক আচার্য্যের মত । উক্ত সূত্রত্রয়ের মধ্যে
এই সূত্রটিই সূত্রকারের অভিমত বলিয়া মনে হয় ; কারণ, ইহার উপর আর কোনরূপ দ্ব্য-
প্রদর্শন করেন নাই ; বিশেষতঃ ইতঃপর আর কোন মতেরও উল্লেখ করেন নাই ॥ ১৪২২ ॥]

যদুক্তম্—উৎক্রমিষ্যতো জীবস্ত ব্রহ্মভাবাদ্ ব্রহ্মণস্তচ্ছব্দেনাভিধানমিতি ;
তদপ্যযুক্তম্, বিকল্পাসহত্বাং । অস্ত জীবাত্মন উৎক্রান্তে: পূর্ব্বম্ অনেবস্তাবঃ
কিং স্বাভাবিকঃ ? উত ঔপাধিকঃ ? তত্রাপি পারমার্থিকঃ ? অপারমার্থিকো
বা ? ইতি । স্বাভাবিকত্বে ব্রহ্মভাবো নোপপদ্যতে, ভেদস্ত স্বরূপপ্রযুক্তত্বেন
স্বরূপে বিদ্যमानে তদনপায়াং । অথ ভেদেন সহ স্বরূপমপ্যপৈতীতি ; তথা

উৎক্রমণকারী জীবের পরমাত্মভাব নিরূপিত হওয়ায় [আলোচ্য স্থলে] জীবাত্তিধায়ক শব্দে
পরমাত্মার অভিধান (উল্লেখ) হইয়াছে ; ইহাই তাহার অভিমত ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

আর যে, উৎক্রমণের পূর্বে জীবের ব্রহ্মভাব আবির্ভূত হইয়া থাকে ; এইজন্তই জীববাচক
শব্দে ব্রহ্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ কথা বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ,
[ঐরূপ করনা] বিকল্প সহ হয় না । [বিকল্প অর্থ—কোন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া যে,
হুই, তিন বা ততোহধিক পক্ষের করনা করা । সেই বিকল্প এইরূপ —] উৎক্রান্তির পূর্বে
জীবের যে, অসেবংভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাবের অভাব, তাহা কি তাহার স্বাভাবিক ? অথবা
ঔপাধিক ? তাহাতেও আবার [জিজ্ঞাস্য এই যে,] ঐ অবস্থাটি কি পারমার্থিক ? (বর্থা
নত্যা ?) কিংবা অপারমার্থিক ? (মিথ্যা ?) ঐ অব্রহ্মভাবই যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে
তাহার আর ব্রহ্মভাব হইতেই পারে না ; কারণ, সেই প্রভেদ যখন স্বতঃসিদ্ধ, তখন বস্তু বিদ্যমান
থাকিতে কখনই সেই ভেদের অপগম (অভেদ—ব্রহ্মভাব) হইতে পারে না ; আর যদি বল,

সতি বিনষ্টহাদেব তস্ম ন ব্রহ্মভাবঃ, অপুরুষার্থত্বাদিদোষপ্রসঙ্গশ্চ । পার-
মার্থিকোপাধিকত্বেহপি প্রাগপি ব্রহ্মৈব, ইতি “উৎক্রমশ্চাত এবস্ত্বাবাৎ”
ইতি বিশেষো ন যুজ্যতে বক্তৃনাম্ । অস্মিন্ পক্ষে হি উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরেকেণ
বস্তুস্বভাবান্নিরবয়বস্ত ব্রহ্মণ উপাধিনা ভেদাত্তসম্ভবাস্ত (*) উপাধিগত এব
ভেদ ইত্যুক্তান্তোঃ প্রাগপি ব্রহ্মৈব । উপাধিকস্ত ভেদস্তাপারমার্থিকত্বে
কস্তায়মুক্তান্তো ব্রহ্মভাব ইতি বক্তব্যম্ । ব্রহ্মণ এবাবিচ্ছোপাধিতিরোহিত-
স্বস্বরূপস্ত, ইতি চেৎ; ন ; নিত্যমুক্ত-স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বরূপস্তাবিচ্ছোপাধি-
তিরোধানাসম্ভবাৎ । তিরোধানং নাম বস্তুস্বরূপে বিद्यমানেন তৎপ্রকাশনিবৃত্তিঃ ।
প্রকাশ এব বস্তুস্বরূপম্ ইত্যঙ্গীকারে তিরোধানাত্তাবঃ স্বরূপনাশো বা স্তাৎ ।

ভেদের সহিত তাহার স্বরূপও বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেত বিনষ্ট বলিয়াই তাহার আর
ব্রহ্মভাব হইতে পারে না; অধিকন্তু, অপুরুষার্থত্ব দোষেরও সম্ভাবনা হয় (†) । আর [সেই
অব্রহ্মভাব] যদি যথার্থ ই উপাধিক হয়, তাহা হইলে, পূর্বেও যখন জীব ব্রহ্মস্বরূপই বটে, তখন
আর “উৎক্রমণের সময়ে এইরূপ ভাব হয়”, এই বিশেষোক্তি যুক্তিযুক্ত হয় না । এই পক্ষে
(উপাধির পারমার্থিকত্ব পক্ষে) উপাধি ও ব্রহ্ম, এতদতিরিক্ত কোন বস্তু না থাকায় এবং উপাধি
দ্বারাও নিরবয়ব ব্রহ্মের বিভাগোৎপত্তির অসম্ভব হওয়ায় [বৃত্তিতে হইবে যে,] ঐ ভেদ কেবল
উপাধিগতই বটে (স্বরূপগত নহে); সুতরাং উৎক্রমণের পূর্বেও ব্রহ্মস্বরূপই বটে । আর সেই
উপাধিক ভেদও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, উৎক্রান্তিতে এই ব্রহ্মভাব
হয় কাহার? যদি বল, অবিচ্ছারূপ উপাধি-বিরহিত ব্রহ্মেরই (ব্রহ্মভাব); না,—তাহা বলিতে
পার না; কারণ, নিত্যমুক্ত ও নিত্যপ্রকাশময় জ্ঞানস্বভাব ব্রহ্মের অবিচ্ছা-জনিত আবরণের
অপগমই সম্ভব হয় না । কেন না, তিরোধান অর্থ—বস্তুর স্বরূপ বিद्यমান সত্ত্বেও যে, তাহার প্রকাশ
বা প্রত্যতিযোগ্যতা নিবৃত্তি, (উচ্ছেদ নহে); অতএব, ‘প্রকাশই ব্রহ্মের স্বরূপ’, একথা স্বীকার

(*) ছেদাদ্যসংভবাৎ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য—স্বভাবমাত্রই যাবৎ ব্রহ্ম-স্বাধী, অর্থাৎ যতকাল বস্তু থাকিবে, তাহার স্বভাবও ততকাল অঙ্ক
থাকিবে, অগ্নির স্বভাব প্রকাশ ও উষ্ণতা; অগ্নির উচ্ছেদ ন হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই সেই প্রকাশ ও উষ্ণতার
অভাব হয় না বা হইতে পারে না । জীবেরও যদি অব্রহ্মভাবই স্বভাব হয়, অধিকন্তু সেই স্বভাবটি যদি পারমার্থিক
(সত্য) হয়, তাহা হইলে কখনও তাহার অব্রহ্মভাব বিদূরিত হইতে পারে না; পক্ষান্তরে ঐরূপ স্বভাবের উচ্ছেদ
হইলে তদাত্মর জীবেরই উচ্ছেদ হইল, বৃত্তিতে হইবে; জীবের উচ্ছেদ কখনই জীবের প্রাথমিক পুরুষার্ধ বলিয়া
পরিগণিত হইতে পারে না; সুতরাং অব্রহ্মভাবের অপগম জীবের পুরুষার্ধ হইতে পারে না ।

আর জীবের অব্রহ্মভাবটি যদি আগন্তুক কোন উপাধি জনিত অথচ পারমার্থিক হয়, তাহা হইলেও বলিতে
হইবে যে, উৎক্রমণের পূর্বেও জীবের ব্রহ্মভাব অব্যাহত থাক ; সুতরাং উৎক্রমণের পর জীবের ব্রহ্মভাব অবি-
চ্ছৃত হয়, একবার কোন অর্থ থাকে না; কারণ, তৎপূর্বেও তাহার ব্রহ্মভাব বিদ্যমানই ছিল । অতএব
ঐচ্ছামির সময়ত সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় না ।

অতো নিত্যাবিভূতস্বরূপত্বাৎ তস্তোৎক্রান্তো ব্রহ্মভাবে ন কশ্চিদ্ধিশেষ ইতি “উৎক্রমিষ্যতঃ” ইতি বিশেষণং ব্যর্থমেব ।

“অস্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায়” ইতি পূর্বমনেবংরূপস্ত ন তদানীং ব্রহ্ম-
তাপস্তিমাহ ; অপি তু পূর্বসিদ্ধস্বরূপস্তাবির্ভাবম্ । তথাহি বক্ষ্যতে—
“সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন-শব্দাৎ” [ব্রহ্মসূ. ৪।৪।১] ইত্যাদিভিঃ । অতঃ
“অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য” (*) [ছান্দো. ৬।৩.২] ইতি “য আত্মনি
তিষ্ঠন্ আত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ যস্তাত্মা শরীরং, য আত্মানমন্তরো
যময়তি, স তে আত্মানুষ্ঠায়াম্যতঃ”, [বৃহদা. ০৫।৭।২২], “যোহঙ্করমন্তরে
সঞ্চরন্, যস্তাঙ্করং শরীরং যমঙ্করং ন বেদ, এষ সর্বভূতান্তরাত্মাপহতপাপু।
দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [স্ত্রবাল. ০৭], “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্ত্রা জনানাং
সর্বাত্মা” [আরণ্য. ১।৩.২১] ইতি স্বশরীরভূতে জীবাশ্চাত্মাত্মতয়াবস্থিতেঃ
জীবশব্দেন ব্রহ্মপ্রতিপাদনম্, ইতি কাশকৃৎস্ন আচার্যো মন্যতে স্ম । জীব-
শব্দশ্চ জীবস্ত পরমাত্মপর্য্যন্তশ্চৈব বাচকঃ, ন জীবমাত্রস্ত, ইতি পূর্ব-

করিলে হয় আবরণের অভাব, না হয়, ব্রহ্মেরই পরপোষেণ হইয়া যাইতে পারে । অতএব
জীবের ব্রহ্মভাব নিত্য বিद्यমান থাকায় উৎক্রান্তিতে তাহার আর কিছুমাত্র বিশেষ হইতে পারে
না ; সুতরাং “উৎক্রমিষ্যতঃ” এই বিশেষণটি নিশ্চয়ই নিরর্থক ।

আর ‘এই শরীর হইতে সমুখিত হইয়া (বহির্গত হইয়া)’ , এই শ্রুতিও যে, পূর্বে অব্রহ্ম-
ভাবাপন্ন জীবের তৎকালে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি বলিতেছে, তাহা নহে ; পরন্তু, পূর্ব-সিদ্ধ স্বীয় রূপেরই
পুনরাবির্ভাবমাত্র জ্ঞাপন করিতেছে । পরেও [শ্রুতিতে] ‘স্বেন’ শব্দ থাকায় [বুঝিতে হইবে,]
ব্রহ্মপ্রাপ্তির পর স্বরূপেরই আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি হয়’, ইত্যাদি সূত্রে এইরূপ কথাই বলিবেন ।
অতএব, ‘এই জীবাশ্চস্বরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া’, ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিত, আত্মা হইতে
পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এক যিনি আত্মাকে নিয়মিত করেন,
তিনিই তোমার অন্তর্গামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’, ‘যিনি অঙ্করের (জীবের) অভ্যন্তরে সঞ্চরণ
করেন, অঙ্কর যাহার শরীর, এবং অঙ্কর যাহাকে জানে না, তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা,
নিম্পাপ, দিব্য এক অধিতীয় দেবতা নারায়ণ ।’ ‘সকলের আত্মস্বরূপ পরমেশ্বর সমস্ত লোকের
অন্তরে অবস্থিত শাসনকর্তা’, ইত্যাদি শ্রুতিতে নিজেরই শরীরভূত জীবাশ্চাতে আত্মারূপে (অন্তরাশ্চ-
ভাবে) অবস্থিতির কথা উক্ত থাকায় জীবাশ্চবাচক শব্দে পরমাত্মারই উল্লেখ করা হইয়াছে ; ইহা
কাশকৃৎস্ননামক আচার্য্য মনে করেন । ‘জীব’শব্দ যে, জীবের পরমাত্মভাব পর্য্যন্তেরই বাচক,

মেবোক্তম্ “নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইত্যত্র । এবমাত্মশরীরভাবেন তাদাত্ত্বোপপাদনে পরস্ত ব্রহ্মণোহপহতপাপুত্ব-সর্বজ্ঞত্বাদিগোচরাঃ জীবন্তাবিভূষঃ শোচতো ব্রহ্মোপাসনামোক্ষবাদিত্তো জগৎসৃষ্টি-প্রলয়াভি-ধায়িত্তো জগতো ব্রহ্মতাদাত্ত্বোপদেশপরাশ্চ সৰ্বাঃ শ্রুতয়ঃ সম্যগুপ-পাদিতা ভবন্তি, ইতি কাশকৃৎস্নীয়মেব মতং সূত্রকারঃ স্বীকৃতবান্ ।

অয়মত্র বাক্যার্থঃ—অমৃতত্বোপায়ে মৈত্রেয়্যা পৃষ্ঠে যাজ্ঞবল্ক্যঃ “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদিনা পরমাত্মোপাসনমমৃতত্বোপায়মুক্ত্বা “আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে” ইত্যাদিনা উপাস্তুলক্ষণং, হৃন্দুভ্যাদিদৃষ্টান্তৈশ্চোপাসনোপ-করণভূত-মনঃপ্রভৃতিকরণনিয়মনং চ সামান্ত্যেনাভিধায় “স যথা দ্রৈধায়েঃ” ইত্যাদিনা “স যথা সৰ্বাসামপাং সমুদ্রে একায়নম্” ইত্যাদিনা চোপাস্ত-ভূতস্ত পরস্ত ব্রহ্মণো নিখিলজগদেককারণত্বং, সকলবিষয়প্রবৃত্তিমূল-করণ-গ্রামনিয়মনক বিস্তীর্ণমুপদিষ্ট্য, “স যথা সৈন্ধবঘনঃ” ইত্যাদিনা অমৃতত্বোপায়-প্রবৃত্তিপ্রোৎসাহনায় জীবাত্মস্বরূপেণাবস্থিতস্ত পরমাত্মনোহপরিচ্ছিন্ন-

কেবল জীবতাবমাত্র-বাচক নহে, তাহা পূর্বেই “নামরূপে ব্যাকরবাণি” এই স্থলে উক্ত হইয়াছে । এবম্বিধ সিদ্ধান্তানুসারে পরমাত্মার শরীররূপী জীবের সহিত [পরমাত্মার] তাদাত্ত্ব-সম্বন্ধই স্থির হইয়াছে । পরব্রহ্মের অপহত-পাপুত্ব ও সর্বজ্ঞত্বাদিগুণপ্রতিপাদক ঐতিসমূহ, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে শোকসন্তপ্ত জীবের ব্রহ্মোপাসনাফলে মোক্ষপ্রতিপাদিকা ঐতিসমূহ, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়বোধিকা ঐতিসমূহ এবং ব্রহ্মের সহিত জগতের তাদাত্ত্বোপ-দেশপ্রদ ঐতিসমূহও সম্পূর্ণরূপে উপপন্ন হইতে পারে । এই কারণে স্বয়ং হত্রকার (বেদবাস্য) এই কাশকৃৎস্নের মতটিই [স্বমতরূপে] স্বীকার করিয়াছেন ।

এ পক্ষে বাক্যার্থ এইরূপ—মৈত্রেয়ী মোক্ষলাভের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে পর, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি [প্রথমতঃ] “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ” ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্মোপাসনাকেই মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়া, “আত্মাকে দর্শন করিলেই” ইত্যাদি বাক্যে উপাস্ত বস্তুর লক্ষণ (প্রকৃত স্বরূপ), এবং হৃন্দুভিপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা উপাসনার সহায়ভূত মনঃপ্রভৃতি করণ বা সাধনসমূহের সংঘের কথা সামান্যরূপে বলিয়া ‘অগ্নির যেমন আর্দ্রাকাষ্ঠ, তিনিও তেমন—’ ইত্যাদি বাক্যে, এবং ‘সমুদ্রে যেমন সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়, তেমনি তিনিও’ ইত্যাদি বাক্যে উপাস্ত-ভূত পরব্রহ্মেরই প্রধানতঃ সর্বজগৎ-কারণত্ব এবং সর্বপ্রকার প্রবৃত্তির হেতুভূত ইন্দ্রিয়াদিসাধন সমূহের নিয়মনও (সংঘমনও) বিস্তৃতভাবে উপদেশ করিয়া, ‘সৈন্ধবঘণ্ড যেমন [একরস], তিনিও তেমনি [আনন্দৈকস্বভাব]’ ইত্যাদি বাক্যে আবার অমৃতত্ব লাভের উপায়ানুষ্ঠানে উৎসাহবৃদ্ধির মিশ্রিত জীবাত্মস্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপতা উপপাদন করিয়া

জ্ঞানৈকাকারতামুপপাদ্য, তস্মৈবাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানৈকাকারস্য সংসারদশায়াং ভূতপরিণামানুরক্তিম্ “বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্বেবানু বিনশ্চতি” ইত্যভিধায় “ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তু” ইতি মোক্ষদশায়াং স্বাভাবিকাপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানসঙ্কোচাভাবেন ভূতসজ্জাতেনেকীকৃত্য আত্মনি দেবাদিরূপজ্ঞানাভাবমুক্ত্বা, পুনরপি “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি” ইত্যাদিনা অত্রস্কাভ্যকত্বেন নানাভূত-বস্তুদর্শনম্ অজ্ঞানকৃতম্, ইতি নিরন্তুনিখিলাজ্ঞানস্য ব্রহ্মাত্মকং কৃৎস্নং জগদনুভবতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্তুস্তরাভাবেন ভেদদর্শনং নিরন্তু “যেনেদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ” ইতি চ জীবাত্মা স্বাত্মতয়া অবস্থিতেন যেন পরমাত্মনা আহিতজ্ঞানঃ সন্ ইদং সর্বং বিজানাতি, অয়ং তং কেন বিজানীয়াৎ, ন কেনাপি, ইতি পরমাত্মনো ছুরবগমত্বমুপপাদ্য “স এষ(৬) নেতি নেতি” ইত্যাদিনা অয়ং সর্বেশ্বরঃ স্বৈতরসমস্তচিদচিদ্বস্ত-বিলক্ষণস্বরূপ এব সর্বেশ্বরীঃ সন্ সর্বস্থাত্মতয়াবস্থিতঃ ইতি স্বশরীরভূত-

‘বিজ্ঞানমূর্ত্তি (জীবই) এই পঞ্চভূতকে লক্ষ্য করিয়া উৎপন্ন হইয়া আবার তাহাদেরই সঙ্গে-সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায়’ ইত্যাদি বাক্যে অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানৈকমূর্ত্তি সেই পরমাত্মারই সংসারাবস্থায় আবার পঞ্চভূত-পরিণাম শরীরাদিতে অমুবৃত্তি বা অমুসরণের কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ‘মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা (বিশেষ জ্ঞান) থাকে না’, অর্থাৎ জ্ঞানই যখন আত্মার স্বভাবসিদ্ধ একমাত্র স্বরূপ, তখন মোক্ষাবস্থায়ও তাহার সেই অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সংকোচ (ন্যূনতা) হইতে পারে না; সুতরাং [বৃত্তিতে হইবে], পঞ্চভূতের সংঘাত বা সমষ্টিরূপ দেহের সহিত একীভাব বা অভেদাভিমানের ফলাভূত যে, আত্ম-গত দেবাদিভাব-জ্ঞান, তখন কেবল সেই জ্ঞানেরই অভাব হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া পুনশ্চ ‘যখন দ্বৈতেরই মত হয়’, ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মাত্মভাবে অতাবনিবন্ধন যে, নানাবিধ বস্তু-দর্শন, তাহা অজ্ঞানকৃত, অর্থাৎ অজ্ঞানেরই ফল; অতএব যাহার সমস্ত অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এবং যিনি সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিতেছেন, তাহার নিকট ত ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই; [সুতরাং ভেদদর্শনও নাই; এইরূপে ভেদদর্শনের প্রত্যাখ্যান করিয়া, ‘যাহা দ্বারা এই সমস্তকে (জগৎ) জানিতে পারা যায়, তাহাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?’ এই বাক্যে, জীবাত্মা স্বীয় আত্মস্বরূপে অবস্থিত যে পরমাত্মার সাহায্যে বিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া এই সমস্ত পদার্থকে অবগত হয়, তাহাকে আবার কোন উপায়ে জানিবে? কোন উপায়েই নহে; এইরূপে পরমাত্মার তুর্জের্যতা সমর্থন করিয়া ‘সেই এই আত্মা ইহা নহে ইহা নহে’, এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে, এই সর্বেশ্বর (পরমাত্মা) নিশ্চয়ই চেতনাচেতন অপর সমস্ত বস্তু হইতে বিলক্ষণস্বরূপ; সর্বপদার্থই তাহার শরীর, এবং তিনিই আত্মারূপে তন্মধ্যে অবস্থিত আছেন সত্য, কিন্তু স্বীয় শরীরভূত চেতনাচেতন বস্তুর দোষরাশি

চিদচিহ্নস্তগতৈর্দোষৈঃ ন সংস্পৃশ্যতে, ইত্যভিধায় “বিজ্ঞাতারম্ভে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ, ইত্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি, এতাবদরে খলু অমৃতত্বম্” ইতি সমস্তবস্তুবিসজাতীয়ং নিরস্তনিখিলজগদেককারণভূতং সর্বশ্চ বিজ্ঞাতারং পুরুষোত্তমম্ উক্তপ্রকারানুপাসনাদ্ ঋতে কেন বিজ্ঞানীয়াৎ, ইতি ইদমে-
বোপাসনম্ অমৃতত্বোপায়ঃ ; ব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব চ অমৃতত্বম্ অভিধীয়তে, ইত্যুক্তবান্ । অতঃ, পরং ব্রহ্মৈবাস্মিন্ বাক্যে প্রতিপাদ্যতে, ইতি পরমেব ব্রহ্ম জগৎকারণম্, ন পুরুষঃ তদধিষ্ঠিতা চ প্রকৃতিরिति স্থিতম্ ॥১৪২২॥

[ষষ্ঠং বাক্যানুয়াধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

প্রকৃতি্যধিকরণম্ ।] প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপ-

রোধাৎ ॥১৪২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকৃতিঃ (উপাদান কারণ) চ (ও) প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অবিরোধ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—জগৎকারণতয়া অবধারিতং পরং ব্রহ্ম কিং নিমিত্তকারণমাত্রং ? উত উপাদান কারণমপি ? ইতি সংশয়ঃ । তত্র ঘটাদিকার্যে মৃৎ-কুলালয়োঃ নিমিত্তোপাদানয়োর্ভেদদর্শনাৎ, “অস্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতৎ” ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ নিমিত্তমাত্রম্, ইতি পূর্বপক্ষঃ । অত্রাভি-
ধীয়তে—প্রকৃতিশ্চ, ন কেবলং নিমিত্তমাত্রং, প্রকৃতিঃ—উপাদানকারণমপি ব্রহ্মৈব । কুতঃ ? প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ—প্রতিজ্ঞায়াঃ দৃষ্টান্তস্ত চ অন্তথানুপপত্তিরিত্যর্থঃ । প্রতিজ্ঞা তাবৎ “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানবিষয়া ; সা চ ব্রহ্মণোহনুপাদানস্বে পীড়্যতে ; নিমিত্তবিজ্ঞানে তৎকার্যগামবিজ্ঞেয়ত্বাৎ । দৃষ্টান্তস্তাবৎ—“যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেণ সর্বং মৃদ্বয়ং বিজ্ঞাতং জ্ঞাতং” ইত্যাদিঃ ; অত্র হি উপাদানভূতায়্য মৃদৌ বিজ্ঞানেন তদ্বিকারগাং বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শিতম্ ; ব্রহ্মণো নিমিত্তকারণমাত্রস্বে তদপি বাধিতং ভবেৎ । ব্রহ্মণঃ স্বরূপাপেক্ষং নিমিত্তত্বং, স্বশরীরভূতাচেনবস্তুপেক্ষক উপাদানত্বমिति বিবেকঃ ।

জগৎকারণ পরব্রহ্ম কি কেবলই নিমিত্ত কারণ ? অথবা উপাদান কারণও বটে ? এইরূপ সংশয়ে বলিতেছেন যে, না—তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ নহে, পরন্তু উপাদান কারণও বটে ; কারণ, তাহা না হইলে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা, এবং মৃত্তিকা ও মৃত্তিকাপরিণাম ঘটাদির দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না । কেননা, মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান বলিয়া মৃত্তিকাজ্ঞানেই ঘটাদির জ্ঞান হইয়া যায়, তেমনি ব্রহ্মও জগতের উপাদান কারণ হইলেই, তাহার জ্ঞানে জগতের জ্ঞান হইতে পারে, নচেৎ নহে ॥ ১ । ৪ । ২৩ ॥]

ধারা কখনও স্পৃষ্ট হন না । যাজ্ঞবল্ক্য ইহার পরও মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছেন, ‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ? তুমি এই ভ্রমোপদেশ প্রাপ্ত হইলে ; নিশ্চয় জানিও,

এবং নিরীশ্বরসাংখ্যে নিরন্ত্রে সতি সেশ্বরসাংখ্যঃ প্রত্যবর্তিত্তে—
যতপি ঈক্ষণাদিগুণযোগাৎ সর্বজ্ঞমীশ্বরং জগৎকারণত্বেন বেদান্তাঃ প্রতি-
পাদয়ন্তি, তথাপি বেদান্তৈত্তরেব জগদুপাদানতয়া প্রধানমেব প্রতিপাद्यতে
ইতি প্রতীয়তে । ন হি বেদান্তাঃ সর্বজ্ঞত্বাপরিণামিনোহধিষ্ঠাতুরীশ্বরস্ত
অধিষ্ঠেয়েনাচেতনেন পরিণামিনা প্রধানেন বিনা জগতঃ কারণত্বমবগময়ন্তি ।
তথা হি—পরিণামিনমেবৈনং প্রকৃতিং চৈতদধিষ্ঠিতাং পরিণামিনীমধীয়তে—

“নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবচ্ছং নিরঙ্কনম্” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৯],

“স বা এষ মহানজ আত্মাজরোহমরঃ” [বৃহদাঃ ৬।৪।২৫],

“বিকার-জননীমজ্জামষ্টরূপামজাং প্রবাম্ ।

ধ্যায়তেহধ্যাসিতা তেন তত্বতে প্রের্যতে পুনঃ ।

এই পর্য্যন্তই অমৃতত্বের কথা (মোক্ষপ্রসঙ্গ), অর্থাৎ সর্বপদার্থবিলক্ষণও নিখিল জগতের একমাত্র
কারণ সর্বজ্ঞ পুরুষোত্তমকে উক্তপ্রকার উপাসনা ব্যতীত আর কি উপায়ে জানিতে পারা যায় ?
অতএব ইহাই অমৃতত্বলাভের একমাত্র উপায়, এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তিই ‘অমৃতত্ব’ নামে অভিহিত হইয়া
থাকে । অতএব, পরব্রহ্মই উক্ত বাক্যে প্রতিপাদিত হইতেছেন; সূত্রের পরব্রহ্মই জগতের
কারণ, [সাংখ্যোক্ত] পুরুষ কিংবা পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি কারণ নহে; ইহা স্থির হইল ॥১৪।২২ ॥
[ষষ্ঠ বাক্যায়ম্বাদিকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

পূর্বোক্ত যুক্তিতে নিরীশ্বর সাংখ্য (কপিল) নিরন্ত্র হইলে পর সেশ্বর সাংখ্য (পতঞ্জলি)
আবার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন—যদিও বেদান্তশাস্ত্র, ঈক্ষণাদি চেতনগুণ দৃষ্টে সর্বজ্ঞ
ঈশ্বরকেই জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করুক, তথাপি সেই বেদান্ত শাস্ত্রই যে, আবার
জগতের উপাদান কারণরূপে প্রধানকেই প্রতিপাদন করিতেছেন, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে ।
কেননা, বেদান্তশাস্ত্র যে, ঈশ্বরাদিষ্ঠিত পরিণামী অচেতন প্রকৃতি ব্যতিরেকে কেবলই অপরিণামী
(নির্বিকার) সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে (*) । দেখ,
পরমেশ্বরকে অপরিণামী এবং ঈশ্বরাদিষ্ঠিত প্রকৃতিকে পরিণামিণী বলিয়া সেইরূপই নির্দেশ
করিতেছেন—“নিষ্কল (নিরংশ), নিষ্ক্রিয়, শান্ত (নির্ক্যাপার) সর্বপ্রকার দোষরহিত এবং
নিরঞ্জন’, ‘সেই এই মহান আত্মা অজর ও অমর’, সমস্ত বিকার-কারণীভূতা ও অচেতন অষ্টবিধ
প্রকৃতি জন্মরহিত এবং নিত্য । সেই প্রকৃতি পরমেশ্বরাদিষ্ঠিত হইয়াই চিন্তার বিষয়ীভূত হয়,

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘প্রকৃতাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—পরব্রহ্মের
জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়—পরব্রহ্ম কি জগতের নিমিত্ত কারণ? না—উপাদান কারণও বটে? (৩) পূর্বপক্ষ—
কেবল নিমিত্ত কারণই বটে; কেন না, প্রত্যেক কাৰ্য্যই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ পৃথক পৃথক হইয়া
থাকে । (৪) উত্তর—না পরব্রহ্ম এই জগতের উপাদান কারণও বটে । নচেৎ এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা
ও যুক্তিকাজনে সমস্ত বুদ্ধিকার জ্ঞানের দুষ্টান্ত উপপন্ন হয় না । (৫) প্রত্যোজ্ঞন—ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানলাভ ।

সূর্যতে পুরুষার্থাংশ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ ।

গৌরনাস্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী” [মন্ত্রিকোঃ ৩-৫] ইতি ।

তথা প্রকৃতিমুপাদানভূতামধিষ্ঠায়ৈবেশ্বরো বিশ্বং জগৎ সৃজতীতি শ্রুয়তে—

“অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ ।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিভ্রাম্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ।”

[শ্বেতাশ্বঃ ৪।৯-১০] ইতি ।

স্মৃতিরপি—“ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূর্যতে সচরাচরম্” [গীতাঃ ১৩।১০] ইতি ।

এবমশ্রুতেহপি প্রধানোপাদানত্বে ব্রহ্মাণো জগৎকারণত্বশ্রুত্যানুযায়ী-
পত্ন্যৈব প্রধানস্বরূপং তস্যেশ্বরাদিষ্ঠিতস্য জগদুপাদানকারণত্বঃ(*) চ সিধ্যতি ।

এবমেব হি লোকে নিমিত্তোপাদানয়োঃ তত্ত্বভেদো দৃশ্যতে ; সূর্যস্বর্ণা-
দেৱচেতনস্য ঘটকটকাদ্যুপাদানত্বম্, চেতনস্য কুলালস্বর্ণকারাদেৰ্নিমিত্তত্বম্
চ নিয়তমুপলভ্যতে । কার্যনিষ্পত্তিঃ চ নিয়মেনানেককারক-সব্যাপেক্ষা
দৃষ্টা । এবং নিমিত্তোপাদানয়োৰ্ভেদনিয়মং কার্যনিষ্পত্তেৰনেককারক-

তিনিই তাহাকে বিস্তার করেন এবং স্বকার্যে প্রেরণ করেন, এবং সেই পরমেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত
হইয়াই পুরুষার্থ (ভোগ ও অপবৰ্গ) ও তদুপযুক্ত জগৎ সৃষ্টি করে ; আত্মস্বরহিত, ভূতভাব্যাক
গোরূপা সেই প্রকৃতিই সৰ্বপদার্থের জননী’ । সেইরূপ, ঈশ্বর যে, উপাদানকারণরূপা প্রকৃতিতে
অধিষ্ঠানপূর্বকই সৰ্বজগৎ নির্মাণ করেন, তাহাও শ্রুত হইতেছে—‘মায়ী অর্থাৎ মায়াদীশ্বর
এই প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন’, ‘মায়াকে প্রকৃতি (উপাদান) বলিয়া জানিবে, এবং
মায়াদিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে ।’ স্মৃতিশাস্ত্রও আছে—‘প্রকৃতি আমার অধ্যাক্ষতায়
অর্থাৎ পরিচালনায়ই চরাচরাস্থক সমস্ত জগৎ প্রসব করিয়া থাকে ।’ অতএব [প্রধান
অধিষ্ঠান ব্যতীত যখন] ব্রহ্মের জগৎকারণত্বই উপপন্ন হইতে পারে না ; তখন প্রধানের
উপাদানত্ব সাক্ষাৎ শ্রুত না থাকিলেও তদ্ব্যতিরেকে কার্য হইতে পারে না বলিয়াই প্রধানের
অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরাদিষ্ঠিত সেই প্রকৃতির উপাদানত্বও সিদ্ধ হইতেছে । আর ব্যবহার-জগতেও
উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণের মধ্যে এইরূপই প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় । অচেতন
মুক্তিকা ও স্বর্ণপ্রভৃতির উপাদানত্ব, আর চেতন কুম্ভকার ও স্বর্ণকার প্রভৃতির নিমিত্তকারণত্ব ত
সৰ্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে । বিশেষতঃ, কার্যমাত্রেরই উৎপত্তিতে অনেকপ্রকার কারকের
অপেক্ষা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ; [কোথাও ইহার ব্যভিচার দেখা যায় না] ; অতএব,

সব্যপেক্ষত্বনিয়মঞ্চ অতিক্রম্য একমেব ব্রহ্ম উপাদানং নিমিত্তঞ্চ প্রতি-
পাদয়িতুং ন প্রভবন্তি বেদান্তবাক্যানি । অতো ব্রহ্ম নিমিত্তকারণমেব,
নোপাদানম্ ; উপাদানং তু তদধিষ্ঠিতং প্রধানমেব ইতি । এবং প্রাপ্তেহভি-
ধীয়তে—“প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপারোধাদ্” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—ব্রহ্মোপাদানত্বস্থাপনম্]

প্রকৃতিশ্চ—উপাদানঞ্চ ; ন নিমিত্তকারণমাত্রং ব্রহ্ম, উপাদানকারণং চ
ব্রহ্মবেতার্থঃ । কুতঃ ? প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপারোধাৎ—এবমেব হি প্রতিজ্ঞা-
দৃষ্টান্তৌ নোপরুধ্যতে । প্রতিজ্ঞা তাবৎ “স্তুক্কেহসি, উত তন্মাদেশম-
প্রাক্ক্যঃ—যেনাপ্রতং প্রতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” [ছান্দোঃ
৬।১।৩] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানবিষয়া । দৃষ্টান্তশ্চ—(*) যথা
সৌম্যৈকেন যুৎপিণ্ডেন সর্বং যুগ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্মাৎ,...যথা সৌম্যৈকেন
লৌহমণিনা, যথা সৌম্যৈকেন নথনিকুন্তনে [ছান্দোঃ ৬।১।৪-৬] ইতি
কারণবিজ্ঞানাৎ কার্যবিজ্ঞানবিষয়ঃ । যদি নিমিত্তকারণমেব জগতো ব্রহ্ম,

নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণগত অত্যন্ত ভেদব্যবস্থা, এবং কার্যোৎপত্তিতে অনেককারক-
সাপেক্ষত্ব নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া বেদান্তবাক্যসমূহ একই ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া
প্রতিপাদন করিতে কিছুতেই সমর্থ হইতে পারে না । অতএব, ব্রহ্ম কেবলই নিমিত্ত কারণ,
কখনও উপাদান কারণ নহে ; পরন্তু ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ । এইরূপ
সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছেন—“প্রকৃতিশ্চ” ইত্যাদি ।

“প্রকৃতিশ্চ” কথার অর্থ—উপাদান কারণও বটে, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কেবলই নিমিত্তকারণ,
সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের উপাদান-] তাহা নহে, পরন্তু উপাদানকারণও বটে । কারণ কি ?
কারণত্ব স্থাপন । প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অনুপারোধ অর্থাৎ বিরোধ পরিহারই কারণ ।
কেমনা, এইরূপ হইলেই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের ব্যাঘাত ঘটে না । প্রতিজ্ঞা এই যে, ‘[হে সোম্য,]
তুমি গর্ভাশ্রিত হইতেছ ; [ভাল, তুমি তোমার গুরুকে] সেইরূপ উপদেশের বিষয় জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে কি ? বাহাতে অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিতও চিন্তিত হয় এবং অবিজ্ঞাতও
বিজ্ঞাত হইয়া থাকে ;’ একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানলাভই উক্ত প্রতিজ্ঞার বিষয় । ইহার দৃষ্টান্তটিও
আবার কারণ-বিজ্ঞানে কার্য-বিজ্ঞানবিষয়ক ; যথা—‘হে সোম্য, যেমন একটি মাত্র যুগ্মপাত্র
জালিলেই অপর সমস্ত যুগ্মপাত্র বিজ্ঞাত হইয়া যায়, হে সোম্য, যেমন একটিমাত্র লৌহমণি
অর্থাৎ স্তব্ধ-পিণ্ডের জ্ঞানে—; হে সোম্য, যেমন একটি মাত্র নথনিকুন্তন (নরুণ) জ্ঞাত হইলে—’
ইত্যাদি দৃষ্টান্তও কারণ-বিজ্ঞানে কার্য-বিজ্ঞানবিষয়ক । ব্রহ্ম যদি জগতের কেবলই নিমিত্ত কারণ

তদা তদ্বিজ্ঞানায় সমস্তং জগদ্বিজ্ঞাতং স্মৃৎ । ন হি কুলালাদিবিজ্ঞানে ঘটাদি
বিজ্ঞায়তে ; অতঃ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তয়োর্বোধ এব । ব্রহ্মণ এবোপাদানস্বৈ
উপাদানভূত-মৃৎপিণ্ড-লোহমণি-নখনিকুন্তনবিজ্ঞানেন ঘটমণিক-কটকমুকুট-
বাসীপরশ্বাদি-তৎকার্যবিজ্ঞানবৎ নিখিলজগদেককারণভূতে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে
তৎকার্যং জগদ্বিজ্ঞাতং (*) স্মৃৎ । কারণমেবাবস্থান্তরমাপন্নং কার্যং ন
দ্রব্যান্তরম্ ; ইতি কার্য-কারণরূপেণাবস্থিতমৃৎ-তদ্বিকারাদিনিদর্শনে
প্রতিজ্ঞাসমর্থনাৎ ব্রহ্মৈব জগদুপাদানং চেতি নিশ্চীয়তে ।

যতু, নিমিত্তোপাদানয়োৰ্ভেদঃ শ্রুত্বৈব প্রতীয়ত ইতি ; তদসৎ,
নিমিত্তোপাদানয়োৰৈক্যপ্রতীতেঃ, “উত তমাদেশমপ্রাক্যঃ, যেনাশ্রুতঃ
শ্রুতং ভবতি” ইতি । আদিশ্রুতে—প্রশিষ্যতে অনেনেত্যাদেশঃ, “এতস্ম বা
অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি (+) সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধ্বর্তৌ তিষ্ঠতঃ” [বৃহদাঃ
৫।৮।৯] ইত্যাদিশ্রুতেঃ । সাধকতমত্বেন কর্ত্তা বিবক্ষিতঃ । তমাদেশ্যকরম-

হন, তাহা হইলে তাঁহাকে জানিলে কখনই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে না ; কেননা,
কুন্তকার প্রভৃতিকে জানিলে কখনই [তল্লিখিত] ঘটাদি কার্য বিজ্ঞাত হয় না ; স্মৃতরাং [ব্রহ্মকে
উপাদান কারণ না বলিলে] নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের বাধা হয় । [পক্ষান্তরে,] ব্রহ্মই
যদি উপাদান কারণ হন, তাহা হইলে, উপাদানভূত মৃৎপিণ্ড, স্তবর্ণপিণ্ড ও নখনিকুন্তন-বিজ্ঞানে
বেরূপ তৎকার্য—ঘট, মণিক (জ্বালা), বলয়, মুকুট, বাইস ও কুঠারাদির জ্ঞান হয়, তজ্জন সৰ্ব্ব
জগতের উপাদানস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলেই তৎকার্যভূত সমস্ত জগৎও বিজ্ঞাত হইতে পারে ।
কারণই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য—[সংজ্ঞায় অভিহিত হয়, কিন্তু কার্য কখনই কারণ হইতে]
পৃথক্ দ্রব্য নহে । অতএব কার্য-কারণভাবে অবস্থিত যুক্তিকা ও তদ্বিকার ঘটাদি দৃষ্টান্ত
দ্বারা প্রতিজ্ঞার সমর্থন করার ব্রহ্মেরই জগদুপাদানত্ব নিশ্চিত হইতেছে ।

আর যে, শ্রুতি অমুসারেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণের ভেদপ্রতীতি হয়, [বলা হইয়াছে],
তাহাও সঙ্গত নহে । কারণ, ‘ভাল, তুমি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি ? বাহাতে
অশ্রুতও শ্রুত হয়, এই শ্রুতি হইতে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণের ঐক্য বা অভেদই প্রতীত
হইতেছে । [শ্রুতির ‘আদেশ’ কথার অর্থ—] যাহা দ্বারা আদিষ্ট হয় অর্থাৎ উত্তমরূপে
শাসিত হয়, তাহার নাম ‘আদেশ’ । ‘হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে [স্থ্য ও চন্দ্র বিধ্বত
আছেন]’ ইত্যাদি শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । [ব্রহ্মই] ক্রিয়াসিদ্ধির প্রধান উপায়, এই কারণে
তিনিই ‘কর্ত্তারূপে বিবক্ষিত হইয়াছেন । সেই আদেশ্যের (শাসনকর্ত্তার) বিষয়ে কি জিজ্ঞাসা

(*) বিজ্ঞাতমেব ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ‘ব’ পুস্তকেতু ‘স্থ্য’ ইত্যাক্ষণঃ ন পঠ্যতে ।

প্রাক্যঃ—“যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” (*) ইতি যেন আদেষ্ঠা অধিষ্ঠাত্রী
শ্রুতেন অশ্রুতমপি শ্রুতং ভবতীতি নিমিত্তোপাদানয়োরৈক্যং প্রতীয়তে ;
“সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেব” ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাদ্
অদ্বিতীয়পদেনাধিষ্ঠাত্রীন্তরনিষেধাচ্চ ।

নম্বেবং সতি “বিকারজননীম্” “গৌরনাগ্নস্তবতী” ইত্যাদিভিঃ প্রকৃতেরা-
দ্যন্তবিরহেণ নিত্যত্বং জগদুপাদানত্বং চ শ্রয়মাগং কথমুপপত্ততে ? তদুচ্যতে—
তত্রোপ্যবিভক্তনামরূপং কারণাবস্থং ব্রহ্মৈব প্রকৃতি-শব্দেনাভিধীয়তে,
ব্রহ্মব্যতিরিক্তবস্তুস্তরাভাবাৎ । তথাহি শ্রুতয়ঃ—“সর্বং তং পরাদাৎ যোহ-
ন্যত্রোঅনঃ সর্বং বেদ”, “যত্র ত্বশ্চ সর্বমাত্মৈবাব্যুৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ”
ইত্যাদিঃ ; “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” [ছান্দো ০ ৬।১৪।১] “ঐতদাত্ম্যমিদং
সর্বম্” [ছান্দো ০ ৬।৮।৭] ইতি কার্য্যাবস্থং কারণাবস্থং চ সর্বং জগৎ
ব্রহ্মাত্মকমিতি শ্রবণাচ্চ ।

এতদুক্তস্তবতি—“যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্, যশ্চ পৃথিবী শরীরং, যং
পৃথিবী ন বেদ” ইত্যারভ্য “যোহব্যক্তমন্তরে সংচরন্, যস্ত্যব্যক্তং শরীরং,

করিয়াছিলে ? যাহা ষাণ অশ্রুতও শ্রুত হয়, অর্থাৎ যে আদেষ্ঠা অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী
শ্রুত হইলে তদ্বারা অপর অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, এই কথায় নিমিত্ত ও উপাদান-কারণের
একত্বই প্রতীত হইতেছে । বিশেষতঃ ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সংস্বরূপই ছিল’,
এই শ্রুতিতে একত্বাবধারণ হেতু ‘অদ্বিতীয়’ পদে অপর অধিষ্ঠাত্রীর (পরিচালকের) নিবারণ
করা হইয়াছে ; ইহা হইতেও [একত্বেরই প্রতীতি হইতেছে] ।

ভাল, এরূপ হইলে ‘বিকারজননী’ এবং ‘আত্মস্তরহিত গোক্রপা’, ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতির
আত্মস্ত-রাহিত্য-নিবন্ধন যে নিত্যত্ব ও জগদুপাদানত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহার উপপত্তি হয়
কি রূপে ? হাঁ, তাহা কথিত হইতেছে—সেখানেও নাম-রূপবিভাগরহিত, কারণাবস্থ ব্রহ্মই
‘প্রকৃতি’ শব্দে অভিহিত হইতেছে ; কারণ, ব্রহ্মতিরিক্ত কোন বস্তুই সং নহে । সেইরূপ শ্রুতিও
আছে—‘সকলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, যে লোক আত্মার অতীত অর্থাৎ আত্মা হইতে
পৃথক্ বলিয়া সকলকে জানে’, ‘যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়’ ইত্যাদি । বিশেষতঃ
‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ইত্যাদি স্থলে কার্য্যভাবাপন্ন ও কারণভাবা-
পন্ন সমস্ত জগতেরই ব্রহ্মস্বরূপত্বশ্রবণও ইহার অপর হেতু ।

ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, পৃথিবী বাহার
শরীর, পৃথিবী বাহাকে জানে না’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি অব্যক্তের (প্রকৃতির)

যমব্যক্তং ন বেদ, যোহক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্, যস্তাক্ষরং শরীরং, যমক্ষরং ন বেদ”
 “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্ত পৃথিবী
 শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি” ইত্যারভ্য “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো
 যমাত্মা ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্ত-
 র্যাম্যমৃতঃ” ইতি চ সর্বচিদচিদ্বস্তশরীরতয়া সর্বদা সর্বাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম
 কদাচিদ্বিত্তক্তনামরূপং, কদাচিচ্চাবিত্তক্তনামরূপম্; যদা বিভক্তনামরূপম্
 তদা তদেব বহুত্বেন কার্যত্বেন চোচ্যতে ; যদা চাবিত্তক্তনামরূপং, তদা
 ‘একমদ্বিতীয়ং কারণম্’ ইতি চ। এবং সর্বদা চিদচিদ্বস্তশরীরস্ত পরস্ত
 ব্রহ্মণো বিভক্তনামরূপা যা কারণাবস্থা, সা “গৌরনাত্মন্তবতী,” “বিকার-
 জননীমজ্ঞাম্,” “অজামেকাম্” ইত্যাদিভিরভিধীয়াতে ।

ননু চ “মহানব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে” ইতি প্রলয়শ্রুতেঃ
 অব্যক্তস্তোৎপত্তি-প্রলয়ো প্রতীয়েতে ; যথা চ মহাভারতে—

“তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম ।

অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্কলে সংপ্রলীয়তে” ।

[শান্তিঃ মোক্ষঃ ৮।১৩।১৪] ইতি ।

অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত ঐহার শরীর, অথচ অব্যক্ত ঐহাকে জানে না ; ‘যিনি
 অক্ষরের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অক্ষর ঐহার শরীর, অথচ অক্ষর ঐহাকে জানে না’, ‘যিনি
 পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থান করেন, পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী ঐহাকে জানে না, পৃথিবী
 ঐহার শরীর, যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করেন’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘যিনি আত্মাতে
 অবস্থিত, আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা ঐহাকে জানে না, আত্মা ঐহার শরীর, যিনি অন্তরে
 থাকিয়া আত্মাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্ধামী অমৃতস্বরূপ আত্মা’ এই শ্রুতিও
 চেতনাচেতনময় শরীরধারী বলিয়া সকল সময়েই সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মকে কখনও নাম-
 রূপ হইতে বিভক্তরূপে কখনও বা নাম-রূপের সহিত অবিভক্তস্বরূপে [প্রতিপাদন করি-
 তেছে] ; তন্মধ্যেও [বিশেষ এই যে,] যখন নাম-রূপে বিভক্ত হন, তখন সেই ব্রহ্মই বহু ও
 কার্য স্বরূপ বলিয়া উক্ত হন, অবার যখন নাম-রূপে বিভক্ত না হন, তখন এক অদ্বিতীয় এবং
 কারণ-স্বরূপ বলিয়াও [কথিত হন] । এইরূপে [জানা যায় যে,] পরব্রহ্ম সর্বদাই চেতনা-
 চেতনময়-শরীর সম্পন্ন ; সেই পরব্রহ্মের যে, নাম-রূপে অবিভক্ত কারণাবস্থা, তাহাই “গৌঃ
 অনাত্মন্তবতী,” “বিকারজননীম্ অজ্ঞাম্” ও “অজ্ঞাম্ একাম্” ইত্যাদি বাক্যে অভিহিত হইয়াছে ।

প্রশ্ন এই যে, ‘মহান্ অব্যক্তে লীন হয়, অব্যক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়’, এই প্রলয়প্রতি-
 পাদক শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, অব্যক্তেরও উৎপত্তি ও প্রলয় আছে । মহাভারতেও
 সেইরূপ কথা আছে—‘হে বিজসত্তম, তাঁহা হইতেই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে, হে

নৈষ দোষঃ, অচিদ্বস্তুরীয়া ব্রহ্মণোহব্যক্তশব্দবাচ্যাঃ কার্যত্বাৎ ।
 “যদা তমস্তম্ দিবা ন রাত্রিঃ” ইতি কৃৎস্নপ্রলয়দশায়ামপি ব্রহ্মাত্মকস্থাতি-
 সূক্ষ্মস্থাচিদ্বস্তুরনঃ স্থিতিভিধানাং জগৎকারণস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ প্রকারভূত-
 মতিসূক্ষ্মং চাচিদ্বস্তুর (*) নিত্যমেব, ইতি তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব “গৌরনাস্ত-
 বতী” ইত্যাদিভিঃ অভিধীয়তে । অত এব চ “অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ
 পরে দেব একীভবতি” ইতি তমস একীভাবমাত্রমেব শ্রুয়তে, ন তু লয়ঃ ।
 একীভাব ইতি তমোহভিধানাতিসূক্ষ্মাচিদ্বস্তুরপ্রকারস্য ব্রহ্মণোহবিভক্তনাম-
 রূপতয়াবস্থানমভিধীয়তে । “তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং তমসস্তন্-
 মহিনাজায়তৈকম্” ইত্যাদ্যপ্যেতদেব বদতি । তথাচ মানবং বচনম্—

“আসীদিদং তমোভূতমপ্রজাতমলক্ষণম্ ।

অপ্রতর্ক্যমবিভেদ্যং প্রস্তুতমিব সর্বতঃ” [মনুঃ ১।৫] ইতি ।

“অস্মান্ময়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ” ইত্যাদ্যনন্তরমেবোপপাদয়িষ্যতে, ব্রহ্মণো-
 হুপরিণামিত্ব-শ্রুতয়শ্চ ।

ব্রাহ্মণ, অব্যক্ত আবার নিষ্কল (নিরংশ) পুরুষে (পরব্রহ্মে) বিলীন হয়’ ইতি । না—ইহা
 দোষাবহ নহে ; কারণ, অচেতনাত্মকশরীরধারী ব্রহ্মও ঐ ত্রিগুণাত্মিক অব্যক্তাবস্থারই কার্য বা
 ফল স্বরূপ । ‘যখন তমঃ ছিল, তখন (প্রলয়কালে) দিবা ও রাত্রি ছিল না,’ এখানে সর্ব-
 প্রলয়াবস্থারও ব্রহ্মাত্মক অতি সূক্ষ্ম অচেতন বস্তুর অস্তিত্ব কথিত থাকায় বুঝা যাইতেছে যে,
 জগৎকারণ-পরব্রহ্মের বিশেষণীভূত যে, অতি সূক্ষ্ম জড়বস্তু, তাহা নিত্যই থাকে ; স্মরণ্য সেই
 সূক্ষ্ম বিশেষণে বিশেষিত ব্রহ্মই “গৌঃ অনাস্তবতী” বাক্যে অভিহিত হইতেছেন । এই কারণেই
 অর্থাৎ তমোরূপ সূক্ষ্ম অচেতন পদার্থের নিত্যসত্তাব বশতই ‘অক্ষর তমেতে লীন হয়, সেই তমঃ
 আবার পরদেবতায় (পরনায়ায়) একীভূত হয়’, এখানে ব্রহ্মের সহিত তমের একীভাব মাত্র শ্রুত
 হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মেতে প্রলয় নহে । ব্রহ্মের বিশেষণীভূত যে, তমঃসংজ্ঞক অতিসূক্ষ্ম অচিৎ বস্তু,
 ব্রহ্ম হইতে তাহার নানরূপাকারে অবিভাগাবস্থাই এখানে “একীভাব” বলিয়া অভিহিত
 হইয়াছে । আর ‘তমঃ ছিল, সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত বৈচিত্র্যই তমঃ দ্বারা আবৃত ছিল ; এবং
 তাহার মহিমায় সেই তমঃ একীভূত হইয়াছিল’ ইত্যাদি বাক্যও বর্ণিত অর্থই প্রকাশ করি-
 তেছে । মনুবচনও এইরূপ—‘এই জগৎ তমোভূত (অজ্ঞানচ্ছন্ন) এবং অলক্ষণ ছিল, অর্থাৎ
 ইহার কোনপ্রকার বিশেষ লক্ষণ ছিল না ; [স্মরণ্য] অজ্ঞাত, অতর্ক্য (চিন্তার অযোগ্য)
 এবং জ্ঞানেরও অযোগ্য—এমন কি যেন সর্বতোভাবে নিদ্রিতই ছিল ।’ অব্যবহিত পরেই,
 ‘মারী (ঈশ্বর) ইহা হইতে (প্রকৃতি হইতে) এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন’, ইত্যাদি বাক্যের এবং
 ব্রহ্মের অপরিণামিত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহেরও উপপাদন অর্থাৎ সঙ্গতি প্রদর্শন করা হইবে ।

যত্ন, একস্ত নিমিত্তমুপাদানত্বঞ্চ ন সম্ভবতি, একংকারকনিপ্পাত্ত্বঞ্চ চ কার্য্যস্ত, লোকে তথা নিয়মদর্শনাৎ । অতঃ ‘অগ্নিঃ সিক্তে’ ইতিবৎ বেদান্তবাক্যাণ্যেকস্মাদেবোৎপত্তিং প্রতিপাদয়িতুং ন প্রভবন্তীতি । অত্রোচ্যতে—সকলেতরবিলক্ষণস্ত পরস্ত ব্রহ্মণঃ সর্ববশক্তেঃ সর্বভূতশ্চৈকশ্চৈব সর্বমুপপত্ততে । মৃদাদেবচেতনস্ত জ্ঞানাভাবেনাধিষ্ঠাতৃত্বাযোগাৎ অধিষ্ঠাতুঃ কুলাদেবর্কিচিত্রপরিণামশক্তিবিরহাদসত্যসংকল্পতয়া চ তথা-দর্শননিয়মঃ ; অতো ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তমুপাদানং চ ॥১॥৪॥২৩॥

অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥১॥৪॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিধ্যোপদেশাৎ (সংকল্পের—সৃষ্টি ইচ্ছার উপদেশ হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—“সোহকাময়ত বহু জ্ঞান্”, “তন্ একত বহু জ্ঞান্ প্রজায়েয়” ইত্যাদৌ জগৎ-শ্রষ্টুঃ ব্রহ্মণ এব জগদাকারেণ বহুভবনবিষয়কচিত্তোপদেশাদপি ব্রহ্মৈব জগত উপাদানং নিমিত্তং চ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব’ ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব’, ইত্যাদি বাক্যে এক ব্রহ্মেরই বহুভাবধারণ বিষয়ে চিন্তার উল্লেখ থাকার প্রমাণিত হইতেছে যে, এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥]

ইতশ্চোভয়ং ব্রহ্মৈব, “সোহকাময়ত বহু জ্ঞান্ প্রজায়েয়” ইতি “তদৈকত বহু জ্ঞান্ প্রজায়েয়” ইতি শ্রুতব্রহ্মণঃ স্বশ্চৈব বহুভবন-

আরও যে, বলা হইয়াছে ; লোকদৃষ্টনিয়মানুসারে একই বস্তুর নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদান-কারণত্ব সম্ভব হয় না, এবং একই কারণে কার্যোৎপত্তিও সম্ভবপর হয় না ; অতএব, ‘অগ্নি দ্বারা সেচন করিবে’ ইত্যাদি লৌকিক বাক্যের জ্ঞান বেদান্তবাক্যসমূহও একই কারণ হইতে জগদ্বৎপত্তি প্রতিপাদনে সমর্থ হইতে পারে না । এতদ্বত্তরে বলা হইতেছে যে, অপর সর্ব পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নস্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি এক পরব্রহ্মের পক্ষেই ঐ সমস্ত [অসম্ভবের সম্ভাবনা] উপপন্ন হয় । [কেন না,] মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থগুলি অচেতন ; স্তব্ধতা জ্ঞান না থাকায় তাহাদের অধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে পারে না ; বিশেষতঃ তৎকর্ত্তা কুস্তকার প্রভৃতি নিমিত্ত কারণ সমূহের বিচিত্রাকারে পরিণামসাম্যক শক্তিও না থাকায় এবং সত্যসংকল্পতার অভাব হেতুতেও লোক-ব্যবহারে ঐরূপ নিয়ম দৃষ্ট হইয়া থাকে । অতএব এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৩ ॥

এই কারণেও ব্রহ্মই উত্তরবিধ কারণ ; ‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন—বহু হইব’, ‘তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন,—বহু হইব—জন্মিব’, ইত্যাদি হলে বহু শ্রষ্টৃ ব্রহ্মণ ব্রহ্মেরই বহুভাব-

সংকল্পোপদেশাৎ ‘বিচিত্রচিদচিদ্রূপেণাহমেব বহু স্মাং, তথা প্রজায়েয়’ ইতি
সংকল্পপূর্ব্বিকা হি সৃষ্টিরূপদিশ্যতে ॥১॥৪॥২৪॥

সাক্ষাচ্চোভয়ান্নানাং ॥১॥৪॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—সাক্ষাৎ (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে) চ (ও) উভয়ান্নানাং (উভয়ের—নিমিত্ত ও উপা-
দানকারণভাবের আশ্রয়—কখন হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“কিং স্বিদ্ধনং, ক উ স ব্রহ্ম আসীৎ” ইত্যাদৌ জগৎপাদান-নিমিত্তকারণ-বিষ-
য়কপ্রশ্নে “ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স ব্রহ্ম আসীৎ” ; “ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠৎ” ইত্যন্তরব্যাক্যে ব্রহ্মণ এব নিমিত্তত্ব-
মুপাদানত্বঞ্চ—উভয়মপি সাক্ষাৎ আশ্রয়তে ; তস্মাৎ ব্রহ্মেব নিমিত্তমুপাদানক্ষেত্ৰার্থঃ ॥

‘বন কি এবং [তাহার উপাদানভূত] সেই ব্রহ্মই বা কি ছিল ?’ জগতের নিমিত্ত
ও উপাদান-কারণ-বিষয়ক এই প্রশ্নের উত্তরে—‘ব্রহ্মই বনস্বরূপ, এবং ব্রহ্মই সেই ব্রহ্মস্বরূপ
ছিলেন, এবং তিনিই তাহার অধিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন’ এইরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্মের
নিমিত্তকারণত্ব ও উপাদানকারণত্ব কথিত হইয়াছে ; অতএব এক ব্রহ্মকেই নিমিত্ত ও
উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥]

ন কেবলং প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তাভিধোপদেশাদিভিরয়মর্থো নিশ্চীয়তে ;
ব্রহ্মণ এব নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ সাক্ষাদাশ্রয়তে—

“কিস্বিদ্ধনং ক উ স ব্রহ্ম আসীদ্ যতো দ্বাবাপৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে ত্বতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্ ॥

ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স ব্রহ্ম আসীদ্ যতো দ্বাবাপৃথিবী নিষ্ঠতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্”

[অষ্টক ০ ২।৮।৭।৮] ইতি ।

ধারণবিষয়ক সংকল্পের উপদেশ রহিয়াছে। কেননা, ‘বিচিত্র চেতনাকেতনাকারে আমিই বহু
হইব, এবং জন্মিব’, এইরূপ সংকল্পপূর্ব্বক সৃষ্টিই এখানে উপদিষ্ট হইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥

কেবল যে, প্রতিজ্ঞা, দৃষ্টান্ত ও অভিধার (চিত্তার) উপদেশ হইতেই ব্রহ্মের উক্ত উভয়বিধ
কারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে ; সাক্ষাৎসম্বন্ধেও ব্রহ্মের নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব পণ্ডিত
আছে। [বথা—] ‘জিজ্ঞাসা করি, সেই বনই বা কি ? এবং সেই ব্রহ্মই বা কি ছিল ?
সত্যসংকল্প পরমেশ্বর বাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছেন ? এবং সমস্ত জগৎ
ধারণকরতঃ বাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন ? [উত্তর—] ‘হে স্তুধীগণ, তোমাদিগকে
বলিতেছি—ব্রহ্মই বন (কাণ্ড), এবং ব্রহ্মই সেই ব্রহ্মস্বরূপ (উপাদানস্বরূপ) ছিলেন। বাহা
হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্মিত হইয়াছে। জৈবের সর্ব্বজগৎ ধারণার্থ এই ব্রহ্মেই অধিষ্ঠান

অত্র হি অষ্টব্রহ্মণঃ কিমুপাদানং কানি চোপকরণানীতি লোকদৃষ্ট্যা
পৃষ্ঠে সকলেতরবিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ সর্বশক্তিসংযোগো ন বিরুদ্ধঃ, ইতি
ব্রহ্মৈবোপাদানমুপকরণানি চেতি পরিহৃতম্ ; অতশ্চোভয়ং ব্রহ্ম ॥১॥৩॥২৫॥

আত্মরূতেঃ ॥১॥৪॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মরূতেঃ (আপনাকেই নানাকারে পরিণত করার) ।]

[সরলার্থঃ—“সোহকাময়ত, বহু শ্রাং প্রজায়েয়”, “তৎ আত্মানং স্বয়মকুরুত”, ইতি
সিসৃক্ষোঃ ব্রহ্মণ এব কর্মস্বং কর্তৃত্বং চ অবগম্যতে ; অতশ্চ তস্ত নিমিত্তস্বমুপাদানত্বম্—উভয়মপি
সিদ্ধ্যতীতি ভাবঃ ।

‘তিনি কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব’, এখানে ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে বিচিত্রা-
কারে পরিণত করার কথা থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, এক ব্রহ্মই নিমিত্তও বটে, উপাদানও
বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৬ ॥]

“সোহকাময়ত বহু শ্রাং প্রজায়েয়” [তৈত্তিরি়়ো আনং ৬।২] ইতি
সিসৃক্ষুত্বেন প্রকৃতস্য ব্রহ্মণঃ “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” ইতি সৃষ্টেঃ কর্মস্বং
কর্তৃত্বঞ্চপ্রতীয়তে, ইত্যাশ্রয় এব বহুত্বকরণাৎ তস্মৈব নিমিত্তস্বমুপাদানত্বঞ্চ
প্রতীয়তে । অবিভক্তনামরূপ (*) আত্মা কর্তা, স এব বিভক্তনামরূপঃ
কার্যম্, ইতি কর্তৃত্বকর্মস্বয়োঁ বিরোধঃ । স্বয়মেবাশ্রয়ানং তথা অকুরুতেতি
নিমিত্তমুপাদানঞ্চ ॥১॥৪॥২৬॥

করিয়াছিলেন ।’ এখানে লৌকিক ব্যবহারানুসারে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মের সম্বন্ধে উপাদান কি ? এবং
উপকরণ (সাধনসমূহ) কি ? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে পর, সূর্য্যপদার্থ বিলক্ষণ ব্রহ্মের সর্বশক্তি
থাকা বিরুদ্ধ হয় না বলিয়া ব্রহ্মকেই উপাদান ও উপকরণ স্বরূপে নির্দেশ করিয়া প্রতিবচন প্রদান
করা হইয়াছে ; এই কারণেও ব্রহ্মই উভয়প্রকার (নিমিত্ত ও উপাদানকারণ) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৫ ॥

‘তিনি কামনা করিয়াছিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব’ এই শ্রুতিতে, যিনি সৃষ্টির ইচ্ছক
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ; ‘তিনি নিজেই নিজেকে [বহুরূপ] করিয়াছিলেন’, এখানে প্রস্তাবিত
সেই ব্রহ্মেরই সৃষ্টিকার্য্যে কর্তৃত্ব ও কর্মত্ব প্রতীত হইতেছে ; অতএব, আপনাকেই বহুভাবে
প্রকটিত করার তাঁহারই নিমিত্ত ও উপাদানত্ব পরিজ্ঞাত হইতেছে । আত্মা হইতে যখন নাম
ও রূপ পৃথক্ না থাকে, অর্থাৎ আত্মস্বরূপেই থাকে, তখনই আত্মা হয় কর্তা ; আর যখন নাম
ও রূপ বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন হয় কার্য্যস্বরূপ ; সুতরাং [একেরই] কর্তৃত্ব ও কর্মত্বে কোন
বিরোধ হইতেছে না । আর আপনিই যখন আপনাকে সেইরূপ (কার্য্যাকারে পরিণত)
করিলেন, তখন তিনি ত নিমিত্ত ও উপাদান, উভয়বিধ কারণই বটে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ২৬ ॥

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম”, “আনন্দো ব্রহ্ম”, “অশ্বত্থশাপ্পা
বিজ্জরো বিয়ুতু্যবিশোকো বিজ্জিষৎসোহপিপাসঃ”, “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং
নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্”, “স বা এষ মহানজ আত্মা অজরোহমরঃ” ইতি স্বভা-
বতো নিরন্তরমন্তচেতনাচেতনবর্তিদোষগন্ধস্ত নিরতিশয়জ্ঞানানন্দৈকতানস্ত
পরন্ত ব্রহ্মণো বিচিত্রানন্তাপুরুষার্থাস্পদ-চিদচিন্মিশ্র-প্রপঞ্চরূপেণাজ্ঞানো বহু-
ভবনসঙ্কল্পপূর্বকং বহুভবনং (*) কথমুপপদ্যতে? ইত্যশঙ্ক্যাহ—

পরিণামাৎ ॥১॥৪॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—পরিণামাৎ (পরিণাম হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—নহু ব্রহ্ম হি নিত্যনিরবদ্যজ্ঞানানন্দাদিস্বরূপং, জগচ্চ তদ্বিপরীতম্ ; প্রকৃতিবিকা-
রশ্চৈব তুল্যরূপস্থানিয়মাব্যভিচারং ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে বিরোধ এব প্রসজ্যতে ; ইত্যত আহ—
“পরিণামাৎ” ইতি । অবিতক্তনামরূপাতিস্বক্স-চিদচিদন্তশরীরকং কারণাবস্থং ব্রহ্মৈব ‘বিতক্তনাম-
রূপচিদচিদন্তশরীরকঃ ভবেয়ং’ ইতি সংকল্প্য স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণমতে, ইতি ‘তৎ আত্মানং
স্বয়ম্ অকুরুত’ ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ প্রতীয়তে ; ততশ্চ, অবিতক্তনামেব নামরূপাণাং স্বভো বিভজ্য
জগদাকারেণ পরিণমনাৎ স্বস্ত চ কূটস্থরূপেণৈব তদমুপ্রবেশাৎ নাস্তি বিরোধ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

আশঙ্কা হইতে পারে, ব্রহ্ম যখন স্বভাবতই নিত্যনির্দোষ জ্ঞান ও আনন্দময়, আর দৃশ্যমান
জগৎ যখন ঠিক তাহার বিপরীত, অথচ প্রকৃতি ও তৎকার্যের সমানরূপতাও যখন অপরিহার্য
নিয়মসিদ্ধ, তখন ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিলে নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হয়।
এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—না—পরিণামই ইহার কারণ ।

সৃষ্টির পূর্বে নাম ও রূপ অর্থাৎ স্থূল ও স্থন্ম চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম-শরীররূপে ব্রহ্মে
অবস্থিতি করে, সৃষ্টিকালে তিনি সেই স্থায়ী শরীরস্থানীয় নামরূপাদি বিবরগুলিকে পৃথকরূপে
পরিণত করেন, এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন; স্মরণ্য উক্ত বিরোধের
সম্ভাবনাই নাই ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥]

‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ’, ‘ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ’, ‘[ব্রহ্ম নিশ্চাপ, এবং জরা, মৃত্যু,
শোক, বুভুক্ষা ও পিপাসারহিত’, ‘নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নির্দোষ ও শান্তস্বভাব’, ‘সেই এই
মহান আত্মা জরামরণবর্জিত’, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই চেতনাচেতনগত
সমস্ত দোষ-সংস্পর্শবর্জিত এবং সর্বাতিশয় জ্ঞান ও আনন্দসার, তখন তাঁহার যে,স্বৈচ্ছাপূর্বক
আপনাকে পুরুষের অপ্রার্থনীয় অনন্তবৈচিত্র্যময় চেতনাচেতনমিশ্রিত জগদাকারে বহুরূপে পরিণত
করা, ইহা উপপন্ন হয় কি প্রকারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“পরিণামাৎ।”

পরিণামস্বাভাব্যাং ; নাত্রোপনিশ্চয়মানস্ত পরিণামস্ত পরস্মিন্ ব্রহ্মণি
দোষাবহত্বং স্বভাবঃ, প্রত্যুত নিরঙ্কুশৈশ্বৰ্যাবহত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ । এব-
মেব হি পরিণাম উপদিশ্যতে ; অশেষহেয়প্রত্যানীককল্যাণৈকতানং
স্বৈতরসমস্তবস্তুবিলক্ষণং সৰ্ব্বজ্ঞং সত্যসঙ্কল্পমবাণ্ডসমস্তকামমনবধিকাতিশয়া-
নন্দং স্বলীলোপকরণভূতসমস্তচিদচিদ্বস্তুজাতশরীরতয়া তদাত্মভূতং পরং ব্রহ্ম
স্বশরীরভূতে প্রপঞ্চ তন্মাত্রাহঙ্কারাদিকারণপরম্পরয়া তমঃ-শব্দবাচ্যাতি-
সূক্ষ্মাচিদ্বস্তুকশেষে সতি, তমসি চ স্বশরীরতয়া পৃথগ্বিনির্দেশানহীতি-
সূক্ষ্মদশাপত্ত্যা স্বস্মিন্নেকতামাপন্নে সতি, তথাভূততমঃশরীরং ব্রহ্ম ‘পূৰ্ব্ববৎ
বিভক্তনামরূপ-চিদচিন্মিশ্রপ্রপঞ্চশরীরং শ্রাম্’ ইতি সঙ্কল্প্য অপ্যয়ক্রমেণ
জগচ্ছরীরতয়া আত্মানং পরিণময়তীতি সৰ্ব্বেষু বেদান্তেষু পরিণামোপদেশঃ ।

তথৈব বৃহদারণ্যকে কৃৎস্নস্ত জগতো ব্রহ্মশরীরত্বং ব্রহ্মগন্তদাত্ত্বকত্বং চ
আত্মায়তে—“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্ত
পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি, এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ”

[“পরিণামাং” অর্থ—] পরিণামস্বভাবত্বং হেতু । অভিপ্রায় এই যে, এখানে পরব্রহ্ম সম্বন্ধে
যে, পরিণামের উপদেশ করা হইতেছে, পরিণামের স্বাভাবিকত্বনিবন্ধনই তাহা দোষাবহ হয় না ;
বরং ইহা দ্বারা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অপ্রতিহত ঐশ্বৰ্য্যই প্রকাশিত হয় । এইরূপই পরিণামের
উপদেশ করা হয় যে, নিজের শরীরস্থানীয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রথমতঃ তন্মাত্র ও অহঙ্কারাদিরূপ কারণ-
পরম্পরাক্রমে একমাত্র ‘তমঃ’শব্দবাচ্য অতিসূক্ষ্ম অচেতন বস্তুরূপমাত্রে পরিণত হয় ; সেই তমঃও
আবার ব্রহ্মেরই শরীর ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ৰূপে নির্দেশের অযোগ্য, এরূপ অতিসূক্ষ্ম
দশাপ্রাপ্ত হয়, এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মেতে একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মিশিয়া যায় ; তাহার পর,
তথাভূত তমঃশরীরসম্পন্ন, এবং সৰ্ব্বপ্রকার উপাদেয়-কল্যাণগুণের আকরস্বরূপ, অপর সৰ্ব্ববস্তু-
বিলক্ষণ, সৰ্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, পূর্ণকাম, যদপেক্ষা অধিক নাই, এরূপ অসীম আনন্দস্বরূপ, লীলার
উপকরণভূত এবং নিজেরই শরীররূপী চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই ‘আমি
পুনশ্চ পূৰ্ব্ব কল্পের শ্রায় নামরূপ-বিভাগসম্পন্ন চেতনাচেতনশরীরধারী হইব’, এইরূপ মনস্থ করিয়া
প্রলয়ক্রমে আপনাকে জগৎশরীরবিশিষ্টরূপে পরিণত করেন ; ইহাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রোপদিষ্ট
পরিণাম, (অন্তপ্রকার নহে) ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও ঠিক এইরূপই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মশরীর বলিয়া এবং ব্রহ্মও সে সমুদয়ের
আত্মা বলিয়া পঠিত আছেন—‘যিনি পৃথিবীতে আছেন, পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী বাহ্যকে
জানে না ; পৃথিবী বাহ্যের শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করেন,
তিনিই তোমার অন্তর্ধানী অমৃতস্বরূপ আত্মা’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘জল বাহ্যের শরীর,

[বৃহদা০ ৫।৭।৩] ইত্যারভ্য “যন্তাপঃ শরীরং, যন্তাঘ্নিঃ শরীরং, যন্তাস্তরিক্ষং শরীরং, যন্ত বায়ুঃ শরীরং, যন্ত চৌঃ শরীরং, যন্তাদিত্যঃ শরীরং, যন্ত দিশঃ শরীরং, যন্ত চন্দ্রতারকং শরীরং, যন্তাকাশঃ শরীরং, যন্ত তমঃ শরীরং, যন্ত তেজঃ শরীরং, যন্ত সৰ্ব্বাণি ভূতানি শরীরং, যন্ত প্রাণঃ শরীরং, যন্ত বাক্ শরীরং, যন্ত চক্ষুঃ শরীরং, যন্ত শ্রোত্রং শরীরং, যন্ত মনঃ শরীরং, যন্ত হৃৎ শরীরং, যন্ত বিজ্ঞানং শরীরং, যন্ত রেতঃ শরীরম্” ইত্যেবমন্তেন কাণ্ণপাঠে ; মাধ্যন্দিনে তু পাঠে বিজ্ঞানস্ত স্থানে “যন্তাত্মা শরীরম্” ইতি বিশেষঃ । লোক-যজ্ঞ-বেদানাং পরমাত্মশরীরত্বমধিকম্ । স্তবালোপনিষদি চ পৃথিব্যাदीনাং তদ্বানাং পরমাত্মশরীরত্বমভিধায় বাজসনেয়কেহনুত্নানামপি তদ্বানাং শরীরত্বম্, ব্রহ্মণ আত্মত্বঞ্চ শ্রীয়াতে—“যন্ত বুদ্ধিঃ শরীরং, যন্তাহঙ্কারঃ শরীরং, যন্ত চিত্তং শরীরং, যন্তাব্যক্তং, শরীরং, যন্তাক্ষরং শরীরং, যো মৃত্যু-মস্তরে সঞ্চরন্, যন্ত মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুর্ন বেদ, এষ সৰ্ব্ভূতান্তরাত্মাপ-হতপাপা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” ইতি । অত্র —মৃত্যু-শব্দেন পরম-সূক্ষ্মমচিৎসত্ত্ব-তমঃ-শব্দবাচ্যমভিধীয়তে, “অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে” ইতি তন্ত্রামেবোপনিষদি ক্রমপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ । সৰ্ব্বেষামাত্মানাং

অগ্নি যাহার শরীর, অন্তরিক্ষ যাহার শরীর, বায়ু যাহার শরীর, দ্যলোক যাহার শরীর, আদিত্য যাহার শরীর, দিক্‌সমূহ যাহার শরীর, চন্দ্র ও তারাগণ যাহার শরীর, আকাশ যাহার শরীর, তমঃ (অতিসূক্ষ্মভূত) যাহার শরীর, তেজঃ যাহার শরীর, সমস্ত ভূত যাহার শরীর, প্রাণ যাহার শরীর, বাক্ যাহার শরীর, চক্ষুঃ যাহার শরীর, শ্রোত্র যাহার শরীর, মনঃ যাহার শরীর, হৃৎ যাহার শরীর, বিজ্ঞান যাহার শরীর, রেতঃ যাহার শরীর’ ইতি । ইহা গেল কাণ্ণশাখীয় পাঠ ; কিন্তু মাধ্যন্দিন শাখাতে ‘বিজ্ঞান’ স্থানে ‘আত্মা যাহার শরীর’ এইমাত্র পাঠগত বিশেষ আছে ; অধিকন্তু লোক, যজ্ঞ এবং বেদকেও পরমাত্মার শরীর বলা হইয়াছে । স্তবালোপনিষদেও পৃথিব্যাदि পদার্থগুলিকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দেশ করিয়া বৃহদারণ্যকে অনুক্ত তত্ত্বগুলিকেও শরীরস্থানীয় বলিয়া ব্রহ্মকে তাহার আত্মা রূপে নির্দেশ করিতে দেখা যায় । যথা—“বুদ্ধি যাহার শরীর, অহঙ্কার যাহার শরীর, চিত্ত যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহার শরীর, অক্ষর যাহার শরীর, এবং যিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু যাহার শরীর, মৃত্যু যাহাকে জানে না, তিনিই সৰ্ব্ভূতের অন্তরাত্মা, নিম্পাপ, দিব্য এক দেবতা—নারায়ণ।’ এখানে ‘মৃত্যু’শব্দে তমঃশব্দবাচ্য অতি সূক্ষ্ম অচেতনপদার্থই অভিহিত হইতেছে ; কারণ, সেই উপনিষদেই ‘অব্যক্ত অক্ষরে লীন হয়, অক্ষর তমে লীন হয়’, এইরূপ লব্ধক্রম পরিজ্ঞাত হইতেছে । সেই তমই সমস্ত

জ্ঞানাবরণানর্থ-মূলতেন তদেব হি তমো মৃত্যুশব্দব্যপদেশশ্চম্ । স্খালোপনি-
ষদি এবং ব্রহ্মশরীরতয়া তদাত্মকানাং তদ্বানাং ব্রহ্মণ্যেব প্রলয় আশ্রয়তে—
“পৃথিবী অঙ্গু প্রলীয়তে, আপাস্তেজসি লীয়ন্তে, তেজো বায়ো লীয়তে, বায়ু-
রাকাশে লীয়তে, আকাশমিন্দ্রিয়েষু, ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু, তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ
লীয়ন্তে, ভূতাদিন্ধ্রুহতি লীয়তে, মহানব্যাক্তে লীয়তে, অব্যাক্তমক্ষরে লীয়তে,
অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেব একীভবতি” ইতি। অবিভাগাপত্তি-
দশায়ামপি চিদচিদ্বস্ত্বতিসূক্ষ্মং সৰ্বসংস্কারং তিষ্ঠতীত্যন্তরত্র বক্ষ্যতে—“ন
কল্পাবিভাগাৎ ইতি চেমানাদিত্বাচ্ছপপত্ততে চাপ্যুপলভ্যতে চ” [ব্রহ্মসূঃ
২।১।৩৫] ইতি ।

এবং স্বস্মাদ্বিভাগব্যপদেশানর্থতয়া পরমাত্মন্যেকীভূতাত্মসূক্ষ্ম-চিদ-
চিদবস্ত্বশরীরাৎ একস্মাদেব অদ্বিতীয়াৎ নিরতিশয়ানন্দাৎ সৰ্বজ্ঞাৎ সত্য-
সংকল্পাৎ ব্রহ্মণো নামরূপবিভাগার্হ-স্থূলচিদচিদ্বস্ত্বশরীরতয়া বহুভবন-
সংকল্পপূৰ্ব্বকো জগদাকারেণ পরিণামঃ প্রায়তে—“সত্যঃ জ্ঞানমনস্তঃ ব্রহ্ম”
“তস্মাৎ এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ
৫-২] “এষ হেবানন্দয়াতি” [তৈত্তিঃ আনঃ ৭-৭] “সোহকাময়ত

আত্মার জ্ঞানাবরণ দ্বারা অনর্থ-সম্পাদনের মূলীভূতকারণ, এইজন্ত ‘মৃত্যু’শব্দেও উল্লেখযোগ্য ।
বিশেষতঃ সেই স্খালোপনিষদেই ব্রহ্মের শরীর বলিয়া ব্রহ্মাত্মক তত্ত্বসমূহের ব্রহ্মেই বিলয় উক্ত
হইতেছে—‘পৃথিবী জলে লীন হয়, জল তেজে, তেজ বায়ুতে লীন হয়, বায়ু আকাশে লীন হয়,
আকাশ ইন্দ্রিয়সমূহে, ইন্দ্রিয়সমূহ তন্মাত্রে, তন্মাত্র সমূহ আবার ভূতাদি-অহঙ্কারে লীন হয়,
অহঙ্কার মহত্ত্বে লীন হয়, মহত্ত্ব অব্যাক্তে লীন হয়, অব্যাক্ত আবার অক্ষরে লীন হয়, অক্ষরও
তমেতে লীন হয়, সেই তমঃ আবার পরদেবতার (পরমাত্মার) একীভূত হয়।’ অবিভাগবহ্যায়ও
যে, অতিসূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুনিচয় প্রাক্তন কৰ্ম্মের সংস্কারবিশিষ্টরূপেই অবস্থিতি করে, তাহাও
পশ্চাৎ—‘যদি বল, বিভাগ না থাকায় [স্থষ্টির প্রারম্ভে] কৰ্ম্ম উপন্ন হইতে পারে না; না—
তাহাও বলিতে পার না; [স্থষ্টির] অনাদিত্ব নিবন্ধনই এইরূপ সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয়, এবং এইরূপ
উপলব্ধিও হইয়া থাকে।’ এই হুত্রে কথিত হইবে।

এই প্রকারে ব্রহ্ম হইতে বিভাগ-ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া ব্রহ্মের সহিত একীভূত অত্যন্ত
সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্তুময়-শরীরধারী, সৰ্ব্বাতিশয় আনন্দময়, সৰ্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প এক অদ্বিতীয়
সেই ব্রহ্মেরই যে, বহুরূপ প্রাপ্তির জন্ত সংকল্পপূৰ্ব্বক নাম-রূপবিভাগযোগ্য চেতনাচেতনাত্মক
স্থূলবস্তুময়শরীরবিশিষ্টরূপে জগদাকারে পরিণাম, তাহা আরও বহু স্থলে প্রত্ন হইতেছে—‘ব্রহ্ম
সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ’, ‘সেই এই বিজ্ঞানময় হইতেও সূক্ষ্ম অপর আত্মা আনন্দময়।’

বহু স্রষ্টা প্রজায়েয় ইতি, স তপোহতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ । তৎসৃষ্ট । তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তং চানিরুক্তম্ চ নিলয়নং চানিলয়নং চ বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬-২] ইতি । অত্র তপঃশব্দেন প্রাচীনজগদাকারপর্য্যালোচনারূপং জ্ঞানমভিধীয়তে “যস্মৈ জ্ঞানময়ং তপঃ” [যুঃ ১।১।৯] ইত্যাদিশ্রুতঃ । প্রাক্ সৃষ্টং জগৎসংস্থানমালোচ্য ইদানীমপি তৎসংস্থানং জগদসৃজদিত্যর্থঃ । তথৈব হিত্রক্কে সর্বেষু কল্পে-
ষেকরূপমেব জগৎ সৃজতি ।

“সূর্য্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ ।

দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্রবঃ” [তৈত্তিঃ নারাঃ ৬-২৪],

“যথতুর্ধ্বতুলিঙ্গানি নানারূপানি পর্য্যয়ে ।

দৃশ্যন্তে তানি তান্বেব, তথা ভাবা যুগাদিসু” ।

[বিষ্ণুঃ পুঃ ১।৫।৬৫] ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ ।

তদয়মর্থঃ—স্বয়মপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞানানন্দস্বভাবোহত্যন্তসূক্ষ্মতয়া অসংকল্প-
স্বলীলোপকরণচিদচিদ্বস্তুরীতয়া তন্ময়ঃ পরমাত্মা বিচিত্রানন্তকীড়নকোপা

‘ইনিই অপরকে আনন্দিত করেন’, ‘তিনি কামনা করিলেন—বহু হইব, জঞ্জিষ; তিনি তপস্তা করিলেন, তপস্তা করিয়া এই যাঁহা কিছু আছে, তৎসমস্ত সৃষ্টি করিলেন, এবং তাঁহা সৃষ্টি করিয়া তন্ন্যস্তরে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্ৰবিষ্ট হইয়া সং ও ত্যৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বস্তুস্বরূপ হইলেন, এবং নিরুক্ত ও অনিরুক্ত, নিলয়ন (যাহাতে বিলীন হয়) ও অনিলয়ন, বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান, সত্য ও অসত্য হইলেন।’ এখানে ‘তপঃ’শব্দে পূর্ব্বকল্পীয় জগতের স্বরূপ পর্য্যালোচনারূপ জ্ঞানই অভিহিত হইতেছে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘জ্ঞানই ষাঁহার (ব্রহ্মের) তপঃ।’ ইহার অর্থ এই যে, সৃষ্টির প্রথমে জগতের পূর্ব্বতন আকৃতি আলোচনা করিয়া তখনও তদনুরূপ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম যে, সমস্ত কল্পেতে সেই একই রূপ জগৎ নির্মাণ করিয়া থাকেন, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতিস্মৃতি হইতেও জানা যাইতেছে—‘বিধাতা ঠিক পূর্ব্বের ছায় স্বর্ঘ্য ও চন্দ্র নির্মাণ করিলেন, এবং দ্যলোক, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও স্বর্লোক সৃষ্টি করিলেন।’ ‘পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে যেক্রপ বিভিন্নপ্রকার পূর্ব্বপূর্ব্ব ঋতুচিহ্ন সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে; যুগের আদিতে [পূর্ব্বকল্পীয়] পদার্থসমূহও তক্রপ [দৃষ্ট হয়]।’

অতএব, ইহার তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—[প্রলয়কালে] পরমাত্মার লীলোপকরণ চেতনাচেতন-
বস্তুময়শরীরটি অত্যন্ত সূক্ষ্মতাবশতঃ অসং বলিয়াই পরিগণিত হয়, এইজন্য স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন
জ্ঞান ও আনন্দস্বভাব পরমাত্মা পুনশ্চ অনন্তবেচিত্র্যাময় আপনার লীলোপকরণসমূহ সমুৎপাদনের

দিংসয়া স্বশরীরভূত-প্রকৃতিপুরুষসমষ্টি-পরম্পরয়া মহাভূতপর্যন্তস্বাত্মানং
তত্তচ্ছরীরকং পরিণময়া তন্ময়ঃ পুনঃ সত্যচ্ছবদবাচ্য-বিচিত্রচিদচিন্মিশ্র-দেবা-
দিস্বাবরাস্ত-জগজ্জপোহভবদিতি। “তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রাবিশৎ”, [তৈত্তি০
আন০ ৬-৩] ইতি কারণাবস্থায়ামাত্মতয়াবস্থিতঃ পরমাত্মৈব কার্যরূপেণ
বিক্রিয়মাণদ্রব্যস্তাপ্যাত্মতয়া অবস্থায় তত্তদভবদিত্যুচ্যতে । এবং পরমাত্ম-
চিদচিৎ-সজ্জাতরূপজগদাকারপরিণামে পরমাত্ম-শরীরভূতচিদংশগতাঃ সর্ব
এবাপুরুষার্থাঃ ; তথাভূতচিদংশগতাশ্চ সর্বৈ বিকারাঃ ; পরমাত্মনি
কার্যত্বম্ ; তদবস্থায়োস্তয়োনিয়ন্তৃত্বেনাত্মত্বম্ ; পরমাত্মা তু তয়োঃ শরীর-
ভূতয়োনিয়ন্তৃত্বাত্মভূতস্তদগতাপুরুষার্থৈর্বিবকারৈশ্চ ন স্পৃশ্যতে ; অপরি-
চ্ছিন্নজ্ঞানানন্দময়ঃ সর্ববৈদেকরূপ এব জগৎপরিবর্তনলীলয়াবতিষ্ঠতে ।
তদেতদাহ—“সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ” ইতি । বিচিত্রচিদচিদ্রূপেণ
বিক্রিয়মাণমপি ব্রহ্ম সত্যমেবাভবৎ—নিরন্তুনিখিলদোষগন্ধরূপপরিচ্ছিন্ন-
জ্ঞানানন্দমেকরূপমেবাভবদিত্যর্থঃ । সর্বাণি চিদচিদ্বস্তুনি সূক্ষ্মদশাপন্নানি
স্থূলদশাপন্নানি চ পরমাত্মব্রহ্মণো লীলোপকরণানি ; স্বক্ৰ্যাদয়শ্চ লীলোতি
ভগবদ্ভৈপায়ন-পরাশরাদিভিরুক্তম্ ।

ইচ্ছায় স্বীয় শরীরস্থানীয় প্রকৃতি-পুরুষসমুদায়পরম্পরাক্রমে মহাভূতপর্যন্ত আপনাকে বিশেষ
বিশেষ শরীরাকারে পরিণত করিয়া নিজেও তন্ময় হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাত্মক বিচিত্র
চেতনাচেতনসমমিত—দেবতা হইতে স্বাবরপর্যন্ত সমস্ত জগদাকারে পরিণত হইলেন । “তিনি
তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া”, এই বাক্যে কথিত হইতেছে যে,
জগতের কারণাবস্থায় অবস্থিত পরমাত্মাই কার্য্যাকারে পরিণমমান বস্তুরও আত্মরূপে অবস্থান
করিয়া তত্ত্ববস্তুরূপ হইয়াছিলেন । পরমাত্মার উক্তপ্রকারে যে, চেতনাচেতনসমষ্টিরূপ
জগদাকারে পরিণাম, তাহাতে পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনাংশগত সমস্তই অপুরুষার্থ, অর্থাৎ
জীবের প্রকৃত মঙ্গলকর নহে ; এবং পরমাত্মার শরীরভূত অচেতনপদার্থগত সমস্ত বিকার
(পরিণাম), পরমাত্মগত কার্য্যত্ব এবং সেই অবস্থায় যে, চেতন ও অচেতনের নিয়ামকরূপে আত্মত্ব ;
স্বশরীরভূত সেই চেতনাচেতনের নিয়ামকরূপে আত্মস্বরূপ পরমাত্মা কিন্তু স্বশরীরগত উক্ত
অনর্থরাশি ও বিকার দ্বারা স্পৃষ্ট হন না ; পরন্তু অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ তিনি সর্বদা
একরূপ থাকিয়া জগতের পরিবর্তনরূপ লীলা সম্পাদন করত অবস্থান করেন । এই কথাই
‘সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সত্য ও অসত্যস্বরূপ হইলেন’ বাক্যে অভিহিত হইয়াছে । [অভিপ্রায়
এই যে,] ব্রহ্ম চেতনাচেতনরূপে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াও স্বয়ং সত্যই ছিলেন, অর্থাৎ সর্ববিধ
দোষসম্বন্ধশূন্য ও অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপে একরূপই ছিলেন । স্বস্বাবস্থাপন্নই হউক,

“অব্যক্তাদি বিশেষান্তঃ পরিণামার্জিসংযুতম্ ।

ক্ৰীড়া হরৈরিদং সর্বং ক্ষরমিত্যুপধার্যতাম্ ॥”

“ক্ৰীড়তো বালকস্তেব চেক্ষাং তস্মৈ নিশাময়” [বিষ্ণু, পুং ১১২।১৮]

“বালঃ ক্ৰীড়নকৈরিব” [বায়ুপুং উত্তরং, ৩৬।৯৬] ইত্যাদিভিঃ । বক্ষ্যতি চ—

“লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্” [ব্রহ্মসূং, ২।১।৩২] ইতি । “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চাত্তো মায়য়া সাম্বরুদ্ধঃ” [শ্বেতাং ৪।৯] ইতি ব্রহ্মণি জগ-
জ্জপতয়া বিক্রিয়মাণেহপি তৎপ্রকারভূতাচিদংশগতাঃ সর্বের বিকারান্তঃ-
প্রকারভূত-ক্ষেত্রজগতাশ্চাপুরুষার্থা ইতি বিবেক্তুং প্রকৃতি-পুরুষয়োর্ব্রহ্ম-
শরীরভূতয়োস্তদানীং তথা নির্দেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপত্ত্যা ব্রহ্মণৈকীভূতয়ো-
রপি ভেদেন ব্যপদেশঃ, “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত” [তৈত্তিঃ আনং ৭]
ইত্যাদিভিরৈকাৰ্থ্যাৎ । তথাচ মানবং বচঃ—

“সোহভিধ্যায় শরীরাত্ স্বাৎ সিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপ এব সমজ্জাদৌ তান্ন বীৰ্য্যমপাসৃজৎ” [মনুং ১।৮]

আর স্থলাবহাপন্নই হউক, চেতনাচেতন সমস্তই পরব্রহ্মের লীলোপকরণ । সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য
যে, ভগবানেরই লীলা, তাহা ভগবান্ দৈপায়ন এবং পরাশর প্রভৃতিও বলিয়াছেন—

‘পরিণামসংযুক্ত অব্যক্তাদি বিশেষপর্য্যন্ত (স্থূল বিকার পর্য্যন্ত) এই সমস্তই হরির ক্রীড়া ; ইহাকে
‘ক্ষর’ বলিয়া অবধারণ করিবে ।’ ‘তঁহার চেষ্টাকেও (ব্যাপারকেও) ক্রীড়াশীল বালকের চেষ্টার
জ্ঞান জানিবে’ ; ‘বালক যেমন ক্রীড়নক (পুতুল) দ্বারা [খেলা করে]’ ইত্যাদি । [সূত্রকারও]
বলিবেন—‘লোকব্যবহারের জ্ঞান সৃষ্টি কেবল জৈশ্বের লীলা মাত্র’, ‘মায়াদীশ্বর এই প্রকৃতি হইতে
এই বিশ্বসৃষ্টি করেন ; অস্ত্রে (জীব) আবার তাহাতেই (বিশেষে) মায়াদ্বারা আবদ্ধ হয়’ । এখানে
বলা হইল যে, ব্রহ্ম জগদাকারে বিকারাপন্ন হইলেও যত কিছু বিকার, তৎসমস্তই তাঁহার
শরীরস্থানীর অচেতনাংশে প্রতিষ্ঠিত ; আর যত কিছু অপুরুষার্থ বা অনর্থ, তৎসমস্তই পরমাত্ম-
শরীরস্থানীর ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবনিষ্ঠ । এই ব্যবস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মের শরীরভূত,
অথচ তৎকালে ঐরূপ নির্দেশের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবহাপ্রাপ্তিহেতু ব্রহ্মের সহিত একীভাবাপন্ন
হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষের ঐরূপে ভেদব্যপদেশ করা হইয়াছে ; কারণ, তাহা হইলেই ‘তিনি
নিজেই আপনাকে [জগজ্জপে পরিণত] করিলেন’, ইত্যাদির সহিত একাৰ্থতা রক্ষা পায় ।
সেইরূপ মনুবচনও আছে—‘তিনি (জৈশ্বর) আপন শরীর হইতে বিবিধ প্রজাশৃষ্টির ইচ্ছার
প্রথমতঃ জলই সৃষ্টি করিলেন, এবং তন্মধ্যে বীৰ্য্য নিক্ষেপ করিলেন’ । অতএব, ব্রহ্মের

ইতি । অতএব ব্রহ্মণো নির্দোষত্ব-নির্বিষ্কারত্বশ্চ তদুপপত্ত্যঃ । অতো
ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তমুপাদানক ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥

যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥

[পদচ্ছেদঃ—যোনিঃ (উপাদানকারণ, বলিয়া) চ (ও) হি (যেহেতু) গীয়তে (কথিত) হন ।]

[সরলার্থঃ—“হি—যস্মাৎ “যদভূতযোনিং পরিপশ্বস্তি ধীরাঃ”, “কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম-
যোনিম্” ইত্যাদিষু পরমাত্মা যোনিঃ চ উপাদানকারণত্বেনাপি গীয়তে কীৰ্ত্যতে । যোনিশব্দশ্চ
নিরতোপপত্তিকারণে উপাদানকারণে এব নিরুচঃ ; তস্মাৎ পরমেশ্বরস্ত নিমিত্তকারণত্বং
উপাদানকারণত্বমপি সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু ‘ধীরগণ যে ভূতযোনিকে (সর্বভূতের উপাদানকে) দর্শন করিয়া থাকেন’, জগৎ-
কর্তা ও ব্রহ্মযোনি ঈশ্বর পুরুষকে [দর্শন করেন], ইত্যাদি শ্রুতিতে পরমেশ্বর সর্বভূতের
উপাদান কারণ বলিয়াও পঠিত আছেন ; অতএব তিনি কেবল নিমিত্তকারণ নহে, উপাদান
কারণও বটে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥]

ইতশ্চ জগতো নিমিত্তমুপাদানক ব্রহ্ম, যস্মাৎ যোনিত্বেনাপি অদীয়তে
“কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্” [যুগ্মং ৩।১।৩] ইতি । “যদ ভূত-
যোনিং পরিপশ্বস্তি ধীরাঃ” [যুগ্মং ১।১।৬] ইতি চ । যোনিশব্দশ্চ
উপাদানবচন ইতি “যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতে চ” [যুগ্মং ১।১।৭]
ইতি বাক্যাশেষাদবগম্যতে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥ [সপ্তমং প্রকৃতিধিকরণম্ ॥ ৭]

[সর্বব্যাখ্যানাধিকরণম্ ।]

এতেন সৰ্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥

[পদচ্ছেদঃ—এতেন (ইহা দ্বারা) সৰ্বে (সমস্ত) বেদান্তাঃ (বেদান্তবাক্য) ব্যাখ্যাতাঃ
(বর্ণিত হইল) ।]

[সরলার্থঃ—এতেন “জন্মান্তস্ত যতঃ” ইত্যাদিনা—“যোনিশ্চ হি গীয়তে” ইত্যন্তেন
প্রদর্শিতেন জ্ঞানেন সৰ্বে বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ব্রহ্মপরতয়া নির্গীতা ইত্যর্থঃ । “ব্যাখ্যাতাঃ”
ইতি দ্বিক্রিয়ধারসমাপ্ত্যর্থ্য ॥

“জন্মান্তস্ত যতঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া “এতেন সৰ্বে ব্যাখ্যাতাঃ” পর্য্যন্ত সূত্রসমূহে যে জ্ঞান
প্রদর্শিত হইল, ইহা দ্বারাই সমস্ত বেদান্ত-বাক্যের ব্রহ্মপরত্ব নির্গীত হইল ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥]

নির্দোষত্ব ও নির্বিষ্কারত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহও উপপন্ন হইতেছে ; অতএব ব্রহ্মই জগতের
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, (প্রকৃতি নহে) ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥ [সপ্তম প্রকৃতিধিকরণ সমাপ্ত । ৭ ॥]

এতেন পাদচতুষ্টয়োক্তন্যায়কলাপেন, সর্ববেদান্তেষু জগৎকারণপ্রতি-
 সর্বব্যাখিকরণম্ । পাদনপরাঃ সর্বৈ বাক্যবিশেষাঃ চেতনাচেতনবিল-
 ক্ষণ-সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তি-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরা ব্যাখ্যাতাঃ । “ব্যাখ্যাতাঃ” ইতি
 পদাভ্যাসোহধ্যায়পরিসমাপ্তিছোতনর্থঃ ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্-রামানুজবিরচিত্তে শারীরকমীমাংসাতাষ্যে

প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥১॥৪॥

সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

এই কারণেও ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; যেহেতু তিনি যোনিক্রপেও পঠিত
 হন । [যথা —] জগতের কর্তা, ঈশ্বর ও উপাদান ব্রহ্ম পুরুষকে [দর্শন করেন], এবং ‘ধীরগণ
 যে ভূতযোনিকে দর্শন করেন’ ইতি । ‘যোনি’ শব্দ যে উপাদানকারণবাচক, তাহা বাক্যশেষগত
 ‘উর্ণনাভি যেমন সৃষ্টি ও উপসংহার করে’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৮ ॥

উক্ত পাদচতুষ্টয়ে যে সমস্ত গ্রায় অর্থাৎ যুক্তিপ্রণালী প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারাই সমস্ত
 বেদান্তশাস্ত্রে জগৎকারণ-প্রতিপাদক বিশেষ বিশেষ বাক্যসমূহের যে, চেতনাচেতনবিলক্ষণ সর্বজ্ঞ
 সর্বশক্তি ব্রহ্মকারণপ্রতিপাদ নই তাৎপর্য, তাহা নির্ণীত হইল । অধ্যায়ের সমাপ্তিসূচনার জন্ত
 ‘ব্যাখ্যাতা’ শব্দের দ্বিকৃতি হইছে ॥ ১ ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥ [সর্বব্যাখ্যাননামক অষ্টম অধিকরণ ॥ ৮]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিত্তে শ্রীভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থপাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥ ৪ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

প্রথম অধ্যায়ে—

প্রথম পাদে—সূত্র—৩২ । অধিকরণ—১১ ।

দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৩৩ । অধিকরণ—১১ ।

তৃতীয় পাদে—সূত্র—৪৪ । অধিকরণ—১০ ।

চতুর্থ পাদে—সূত্র—২৯ । অধিকরণ ৮ ।

তৃতীয় খণ্ড

সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সংখ্যা—৩৬
ভারত-শাস্ত্র-পিটক,
সংখ্যা—৩
সম্পাদক—শ্রীযুক্ত রাধেন্দ্রচন্দ্র ত্রিবেদী এম্ এ

প্রবর্তক—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ

ব্রহ্মসূত্র

বা

বেদান্ত-দর্শন

পূজ্যপাদ শ্রীমদ-রামানুজাচার্য্য প্রণীত

বিশিষ্টা দ্বৈতপর-

শ্রীভাষ্য

সম্মেত

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থকর্তৃক

অনুদিত ও সম্পাদিত

বিভোৎসাহী বদান্তবর

রাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের

সাহায্যে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে

শ্রীরামকমল সিংহকর্তৃক প্রকাশিত ।

সন ১৩২০—চৈত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয় সূচী ।

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

প্রথম পাদে—

প্রথম স্মৃত্যধিকরণ—

১—৮ । ০

(১ম—২য় সূত্র)

১ম সূত্র—

সাংখ্যাদি দর্শনের সহিত ব্রহ্মৈক-কারণতাবাদী বৈশাঙ্কের

বিরোধ প্রদর্শন— ... ১—৪ । ৪

মহুপ্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের সাহায্যে ব্রহ্মকারণতাবাদের নির্দোষতা-

সমর্থন— ... ৪—৮ । ২

২য় সূত্র—

সর্বজ্ঞ মহুপ্রভৃতির অহুমোদিত নয়, বলিয়া সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব-

সমূহের অপ্রামাণ্য নিরূপণ— ... ৮—০ । ০

দ্বিতীয় 'যোগপ্রত্যুক্তি' অধিকরণ—

যোগাতিরিক্ত বিষয়ে পাতঞ্জলদর্শনের অপ্রামাণ্য নিরূপণ— ৯—১০ । ১

তৃতীয়—বিলক্ষণত্বাধিকরণ—

১০—১৪ । ০

৪র্থ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—বৈলক্ষণ্যহেতু অচেতনজগতের চেতন-ব্রহ্মোপাদানকতা

প্রতিষেধ— ... ১০—১৪ । ০

৫ম সূত্র—

গৃথিব্যাদি ভূতে চেতনাধিষ্ঠান প্রতিপাদন— ... ১৫—১৬ । ১০

৬ষ্ঠ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—দৃষ্টান্ত ও যুক্তি দ্বারা বিলক্ষণ পদার্থদ্বয়ের ও কার্য-কারণ-

ভাব সমর্থন— ... ১৬—১৭ । ২

৭ম সূত্র—

উৎপত্তির পূর্বেও ব্রহ্মে জগতের বিद्यমানতা উপপাদন— ... ১৭—১৮ । ৭

৮ম সূত্র—

পূর্বপক্ষ—প্রলয়কালে বিলীন জগতের দোষে ব্রহ্মের কলুষিতত্ব-

শঙ্কা সমর্থন— ... ১৮—২৩ । ৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
৯ম সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত দোষের পরিহার কখন— ...	২৩—২৭	। ০
১০ম সূত্র—		
যিপক্ষে দোষ প্রদর্শন— ...	২৮—২৯	। ৩
১১শ সূত্র—		
তর্কের অপ্রতিষ্ঠা বা অনবস্থা দোষ প্রদর্শন— ...	২৯—০	। ৮
১২শ সূত্র—		
প্রকারান্তরে প্রকৃতির অমুমানোত্তর অপ্রতিষ্ঠা দোষের সমর্থন—	৩০—৩০	। ৯
চতুর্থ—শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ—		
১৩শ সূত্র—	৩০—৩১	। ০
সাংখ্যপ্রত্যাখ্যানের দ্বারা বেদবাহ্য অপরাপর দর্শনেরও		
অগ্রাহ্যকখন— ...	৩০—৩১	। ০
পঞ্চম—ভোক্তাপ্রত্যাধিকরণ—	৩২—৩৬	। ০
১৪শ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—চেতনচেতনশরীরধারী ব্রহ্মেরও জীবের দ্বারা ভোগ-		
প্রাপ্তিসমর্থন এবং সিদ্ধান্তে তাহার খণ্ডন— ...	৩২—৩৬	। ৩
ষষ্ঠ—আরম্ভণাধিকরণ—		
(১৫শ—২০শ সূত্র) ...	৩৬—২১	। ০
অসংকার্যবাদী কণাদ প্রভৃতির সিদ্ধান্ত প্রদর্শন— ...	৩৬—৩৯	। ১০
স্বমতে কার্যকারণের অভেদ সমর্থন— ...	৩৯—৪৫	। ১১
শব্দ প্রভৃতির সম্মত জীবব্রহ্মাদিবিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রদর্শন—	৪৫—৫৮	। ০
শব্দাদির সিদ্ধান্ত খণ্ডন— ...	৫৯—৭০	। ৫
স্বসিদ্ধান্ত কখন এবং স্বমতের উপসংহার— ...	৭০—৮৪	। ১০
১৬শ সূত্র—		
কার্যধীনকার্যগোপলকিবশতঃ কার্যকারণের অনন্তত্বসমর্থন—	৮৪—৮৬	। ০
১৭শ সূত্র—		
কারণে কার্যসত্তা নিরূপণ এবং কার্যকারণের অভেদ সমর্থন—	৮৭—০	। ০
১৮শ সূত্র—		
কৃত্যুক্ত ‘অসৎ’ শব্দের অর্থান্তর কখন— ...	৮৮—৯০	। ০

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পংক্তি ।

১৯শ সূত্র—

কার্য-কারণের অভেদে পটাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন— ... ৯১—০ । ৯

২০শ সূত্র—

একই বায়ুর প্রাণাপানাদি-ভেদদৃষ্টান্তে এক ব্রহ্মেরই বিচিত্র
জগৎকার্যধারণের উপপাদন— ... ৯১—০ । ০

সপ্তম—ইতরব্যাপদেশাধিকরণ—

(২১শ—২৩শ সূত্র) ... ৯২—৯৮ । ০

২১শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—জীব ও ব্রহ্মের অভেদ পক্ষে, সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের নিজের
জ্ঞান অহিতকর হুঃখময় জগৎরচনা করার অযৌক্তিকতা— ৯২—৯৪ । ৫

২২শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—ঋতি ও যুক্তির সাহায্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সমর্থন— ৯৪—৯৬ । ২

২৩শ সূত্র—

জড় ও জীবের ব্রহ্মভাবানুপপত্তি প্রদর্শন, স্থূল-সূক্ষ্ম চেতনাচেতন-
শরীরক ব্রহ্মের কার্যাবস্থা ও করণাবস্থা নিরূপণ এবং
পাণাণাদি দৃষ্টান্তে তাহার সমর্থন— ... ৯৬—৯৭ । ০
অবিজ্ঞা নিবন্ধন জীব-ব্রহ্মের বিভাগবাদীর মত খণ্ডন— ... ৯৮—০ । ০

অষ্টম—উপসংহারদর্শনাধিকরণ—

(২৪শ—২৫শ সূত্র) ... ৯৯—১০২ । ২

২৪শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—সাধননিরপেক্ষ ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্বানুপপত্তি প্রদর্শন— ৯৯—১০০ । ০
সিদ্ধান্ত—ক্ষীরজলাদি দৃষ্টান্তে সাধননিরপেক্ষ ব্রহ্মের কর্তৃত্ব সমর্থন— ১০১—০ । ৬

২৫শ সূত্র—

পঞ্চমসিদ্ধ দেবাদিদৃষ্টান্তে ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব উপপাদন— ১০১—১০২ । ২

নবম—‘কৃৎস্নপ্রসক্তি’ অধিকরণ—

(২৬শ—৩১শ সূত্র) ... ১০২—১০৯ । ০

২৬শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—নিরবয়ব ব্রহ্মের সর্বাংশের জগৎকার্যে পরিণতি
সম্ভাবনা, আর বিপক্ষে ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব স্বীকারে বিরোধ
প্রদর্শন— ... ১০২—১০৩ । ৯

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,

পংক্তি ।

২৭শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব সত্ত্বেও প্রতিবলে অকৃত্ত্বপরিণাম

সমর্থন—

...

...

...

১০৪—০

|

০

২৮শ সূত্র—

ব্রহ্মনিষ্ঠ শক্তিবৈচিত্র্য দ্বারা পরিণাম বৈচিত্র্যের উপপাদন—

১০৫—১০৬

|

০

২৯শ সূত্র—

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কারণত্ববাদী সাংখ্যামতে দোষ প্রদর্শন—

১০৭—০

|

০

৩০শ সূত্র—

পরমেশ্বরের সর্বশক্তিমত্ব-বোধক প্রতি প্রদর্শন—

...

১০৮—১০৯

|

২

৩১শ সূত্র—

উপযুক্ত সাধনের অভাবেও ব্রহ্মের সর্বকারণতা সমর্থন—

১০৯—০

|

০

দশম—প্রয়োজনবদ্ধাধিকরণ—

(৩২শ—৩৬শ সূত্র)—

...

...

১১০—১১৬

|

০

৩২শ সূত্র—

পূর্বপক্ষ—পূর্বকাম ব্রহ্মের নিম্নপ্রয়োজন সৃষ্টিকার্যে অপ্ৰবৃত্তি সমর্থন—

১১০—১১১

|

৪

৩৩শ সূত্র—

ব্রহ্ম-রূত-জগৎ-সৃষ্টির লীলারূপত্ব বর্ণন—

...

১১১—১১২

|

৩

৩৪শ সূত্র—

সৃষ্টিকার্যে ব্রহ্মের বিষমদর্শিত্ব ও নির্দয়ত্ব শঙ্কা—

১১২—১১৩

|

২

জীবের কৰ্ম্মানুসারে জগৎসৃষ্টি প্রদর্শন দ্বারা বৈষম্য-নৈঘূণ্য-

দোষের পরিহার প্রদর্শন—

...

১১৩—০

|

০

৩৫শ সূত্র—

সৃষ্টির আদিতে কৰ্ম্মাভাব শঙ্কা, সিদ্ধান্তে সৃষ্টির অনাদিত্ব হেতু

কৰ্ম্ম সত্ত্বাব প্রতিপাদন—

...

...

১১৪—১১৫

|

০

৩৬শ সূত্র—

ব্রহ্মে কারণত্বোপপাদক ধৰ্ম্মসত্ত্বাব নিরূপণ—

...

১১৬—০

|

০

দ্বিতীয় পাদে—

প্রথম—রচনানুপপত্ত্যাধিকরণ—

(১ম—৯ম সূত্র)

...

...

১১৭—১৪৪

|

৬

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

১ম সূত্র—

সাংখ্যসম্মত তত্ত্ব বর্ণন এবং প্রকৃতির জগৎকারণত্ব সমর্থন—	১১৭—১২৪ ।	২
স্বসিদ্ধান্তে প্রকৃতির জগৎকারণত্বে অনুপপত্তি প্রদর্শন ও		
সাংখ্যমত খণ্ডন—	১২৪—১২৬ ।	৪

২য় সূত্র—

কল ও দুষ্কের দৃষ্টান্তে প্রকৃতির জগৎকারণত্ব সমর্থন ও তাহার খণ্ডন—	১২৬—১২৮ ।	৭
---	-----------	---

৩য় সূত্র—

ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্বের পরিবর্তে, জীবের পুণ্যপাপানুসারে প্রকৃতির		
কারণত্ব সমর্থন—	১২৮—১২৯ ।	০
পুণ্য ও পাপের শাস্ত্রগম্যত্ব, পরমেশ্বরের দয়ালুত্ব এবং নিগ্রহাত্ম-		
এহের স্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক প্রকৃতির জগৎকারণতা খণ্ডন—	১৩০—১৩২ ।	২

৪র্থ সূত্র—

ধেমুভুক্ত তৃণাদির তৃণাকারে পরিণতির স্থায় অচেতন প্রকৃতিরও		
ঈশ্বর-প্রেরণা ব্যতীত জগদাকারে পরিণতি সমর্থন এবং		
তাহা খণ্ডন—	১৩২—১৩৩ ।	০

৫ম সূত্র—

পশুর সন্নিহিত অন্ধের স্থায় এবং চুষকসন্নিহিত লোহের স্থায়		
পুরুষের সন্নিধা বশতঃ প্রকৃতির প্রযুক্তিসমর্থন ও তাহার		
খণ্ডন—	১৩৪—১৩৫ ।	০

৬ষ্ঠ সূত্র—

সদ্ব, রজঃ ও তমোগুণের মধ্যে গুণ-প্রধানতাবের অনুপপত্তি—	১৩৬—০ ।	১২
---	---------	----

৭ম সূত্র—

প্রধানের জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ অল্প প্রকার অনুমানেরও		
অনুপপত্তি প্রদর্শন—	১৩৬—১৩৭ ।	৩

৮ম সূত্র—

অনুমানের সাহায্যে প্রধানান্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহার আনর্থক্য		
প্রদর্শন—	১৩৭—১৩৮ ।	৪

৯ম সূত্র—

পরস্পর বিরোধ প্রদর্শনে সাংখ্যমতের অসামঞ্জস্য প্রদর্শন—	১৩৮—১৪৩ ।	৭
শঙ্করসম্মত নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মের অসত্য বন্ধ-মোক্ষভাগিতা-		
সিদ্ধান্ত খণ্ডন—	১৪৩—১৪৪ ।	৬

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

দ্বিতীয়—মহদ্বার্বাদিকরণ—

(১০ম—১৬শ সূত্র)—

...

...

১৪৪—১৫৩ । ০

১০ম সূত্র—

বৈশেষিক মতানুযায়ী পরমাণুকারণবাদ বর্ণন এবং তাহার

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

..

...

১৪৪—১৪৬ । ৫

এই সূত্রের শঙ্করকৃত ব্যাখ্যায় দোষ প্রদর্শন—

...

১৪৬—১৪৭ । ৩

১১শ সূত্র—

পরমাণুকারণবাদে পরমাণুগত প্রাথমিক ক্রিয়োৎপত্তির

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

...

...

১৪৭—১৪৯ । ৭

১২শ সূত্র—

সমবায়-সম্বন্ধ খণ্ডন, যুতসিক ও অযুতসিক্ত বিচার এবং

সমবায়স্বীকারে অনবস্থা দোষ প্রদর্শন—

...

১৪৯—১৫১ । ৩

১৩শ সূত্র—

সমবায় সম্বন্ধের নিত্যতা নিবন্ধন তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্যতা

সম্ভবনা—

...

...

...

১৫১—০ । ১৩

১৪শ সূত্র—

সংসারাদি গুণ সম্বন্ধ থাকায় পরমাণুর অনিত্যতা ও স্থলবাদি

দোষ সম্ভাবনা—

...

...

...

১৫১—১৫২ । ৬

১৫শ সূত্র—

পরমাণুতে রূপরসাদি স্বীকারে এবং অস্বীকারেও দোষ প্রদর্শন—

১৫২—১৫৩ । ৪

১৬শ সূত্র—

শিষ্টজনের অপরিগৃহীত বলিয়া পরমাণুকারণ-বাদের উপেক্ষণীয়ত্ব

কথন—

...

...

...

১৫৩—০ । ০

তৃতীয়—সমুদায়াদিকরণ—(বৌদ্ধমত খণ্ডন)—

(১৭—২৬শ সূত্র)—

...

...

১৫৪—১৭৬ । ৫

১৭শ সূত্র—

চতুর্বিধ বৌদ্ধভেদ এবং তাহাদের অভিন্নত্ব বর্ণন—

১৫৪—১৫৬ । ২

পরমাণুজাত ও পৃথিব্যাদিজাত সমুদায় বা সংঘাতোৎপত্তির

অনুপপত্তি প্রদর্শন—

...

...

১৫৬—১৫৭ । ০

বিষয়।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

১৮শ সূত্র—

পূর্বপক্ষে অবিত্তাপ্রভৃতির পরস্পর কার্যাকারণ ভাবে

সমুদায়োৎপত্তি সমর্থন— ... ১৫৮—১৫৯ । ০

স্বমতে তাহার খণ্ডন— ... ১৬০—০ । ০

১৯শ সূত্র—

কণিকবাদে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর মধ্যে কার্য-করণভাবের

অনুপপত্তি প্রদর্শন— ... ১৬১—১৬২ । ৪

২০শ সূত্র—

কারণের অভাবে কার্যোৎপত্তিস্বীকারে প্রতিজ্ঞাহানি কখন—

১৬২—১৬৩ । ৪

২১শ সূত্র—

কণিকবাদে প্রতिसংখ্যা-নিরোধ ও অপ্রতिसংখ্যানিরোধদ্বয়ের

অনুপপত্তি প্রদর্শন— ... ১৬৪—১৬৬ । ৪

২২শ সূত্র—

কণিকবাদীর অভিন্নত তুচ্ছ কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি এবং

উৎপন্ন পদার্থের তুচ্ছতা সিদ্ধান্ত খণ্ডন— ... ১৬৬—১৬৭ । ৫

২৩শ সূত্র—

আকাশের তুচ্ছত্ব- (অবস্ত্বত্ব-) খণ্ডন— ... ১৬৭—১৬৯ । ৭

২৪শ সূত্র—

প্রত্যতিজ্ঞা প্রমাণে কণিকবাদ খণ্ডন— ... ১৬৯—১৭৩ । ৮

২৫শ সূত্র—

সৌত্রান্তিক্যভিত্তিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন— ... ১৭৩—১৭৫ । ৫

২৬শ সূত্র—

বৌদ্ধমতে প্রয়ত্নের অভাবেও কার্যোৎপত্তির সম্ভাবনা সমর্থন— ১৭৫—১৭৬ । ৪

চতুর্থ—উপলব্ধ্যাধিকরণ—

(বৌদ্ধমতে)—

(২৭শ—২৯শ সূত্র,)— ... ১৭৬—১৮১ । ০

২৭শ সূত্র—

যোগাচার মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাক্য বস্তুর অসম্ভাব সমর্থন— ১৭৬—১৭৮ । ০

বিজ্ঞানমাত্রান্তিক্যবাদখণ্ডন— ... ১৭৯—১৮০ । ৬

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

২৮শ সূত্র—

স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের সহিত বাহ্য পদার্থের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন—

১৮০—১৮১ । ৫

২৯শ সূত্র—

বাহ্য পদার্থের অসম্ভাব খণ্ডন—

১৮১—০ । ৫

পঞ্চম—সর্ববিশ্বানুপপত্ত্যাদিকরণ—

৩০শ সূত্র—

সর্বশূন্যত্ববাদী মাধ্যমিকের সিদ্ধান্ত কথন—

১৮২—১৮৩ । ০

স্বমতে সর্বশূন্যত্ববাদ খণ্ডন—

১৮৪—০ । ১০

ষষ্ঠ—একশ্রমসম্ভাবাদিকরণ (জৈনমত খণ্ডন)—

(৩১শ—৩৪শ সূত্র)—

১৮৪—১৯২ । ০

৩১শ সূত্র—

জৈনাভিমত সিদ্ধান্ত বর্ণন—

১৮৪—১৮৮ । ৪

একই বিষয়ে সপ্তভঙ্গী ছায়ে অসঙ্গতি প্রদর্শন—

১৮৮—১৯০ । ৮

৩২শ সূত্র—

আত্মার দেহপরিমিতত্ব খণ্ডন—

১৯০—১৯১ । ৫

৩৩শ সূত্র—

আত্মার সঙ্কোচ-বিকাশ স্বভাব খণ্ডন—

১৯১—০ । ০

৩৪শ সূত্র—

আত্মার মোক্ষকালীন পরিমাণের স্থিরতা-দৃষ্টান্তে অশুদ্ধ ও স্থির-

পরিমাণ সাধন—

১৯২—০ । ১৫

সপ্তম—পশুপত্ত্যাদিকরণ—

(৩৫শ—৩৮শ সূত্র)—

১৯২—১৯৮ । ০

৩৫শ সূত্র—

পশুপত মত বর্ণন—

১৯২—১৯৪ । ৯

পশুপত মতের অসামঞ্জস্য প্রদর্শন—

১৯৪—১৯৬ । ৭

৩৬শ সূত্র—

পশুপতভিমত অশরীরী জীবের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানে অনুপপত্তি

প্রদর্শন—

১৯৬—১৯৭ । ৫

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

৩৭শ সূত্র—

অশরীর জীবের ইঞ্জিয়াধিষ্ঠানের জ্ঞান পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান

স্বীকারে স্থখদুঃখাদি ভোগসম্ভাবনা প্রদর্শন— ... ১৯৭—১৯৮ । ৩

৩৮শ সূত্র—

পঞ্চপতির পুণ্যপাপ স্বীকারে অনিত্যত্বাদি দোষ প্রদর্শন—

১৯৮—১৯৯ । ২

অষ্টম—উৎপত্ত্যসম্ভবাবধিকরণ—

(৩৯শ—৪২শ সূত্র)— ... ১৯৯—২১৩ । ০

৩৯শ সূত্র—

পঞ্চরাত্রনামক সাক্ষত-দর্শনের সিদ্ধান্ত বর্ণন—

১৯৯—২০০ । ৩

৪০শ সূত্র—

কর্তৃস্বরূপ সঙ্কর্ষণ হইতে করণরূপী প্রত্যয়ের উৎপত্তিতে বিরোধ

প্রদর্শন— ... ২০০—০ । ০

৪১শ সূত্র—

সঙ্কর্ষণ প্রভৃতিরও বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপত্ব নিবন্ধন তদ্রূপে

জীবোৎপত্তিবোধক পঞ্চরাত্র শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধান্তের প্রামাণ্য

সংস্থাপন— ... ২০১—২০৩ । ৬

৪২শ সূত্র—

পঞ্চরাত্রশাস্ত্রানুসারেও জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তিনিষেধ প্রদর্শন

এবং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বেদাবিরুদ্ধত্ব প্রতিপাদন— ... ২০৩—২০৬ । ০

নিষেধ প্রদর্শন এবং পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের বেদাবিরুদ্ধত্ব

প্রতিপাদন— ... ২০৬—০ । ০

“নচ কর্তুঃ করণং” ইত্যাদি সূত্রচতুষ্টয়ের শঙ্করাদি-সম্মত

ব্যাখ্যাদূষণ— ... ২০৭—২০৮ । ১১

সাংখ্যাদি শাস্ত্রের সহিত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের অবিরোধ

স্থাপন— ... ২০৮—২১৩ । ০

[দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত] ।

তৃতীয় পাদ।

বিষয়।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
প্রথম—বিষয়দধিকরণ—		
(১ম—৯ম সূত্র)	২১৪—২২২।	
১ম সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—আকাশের অমুৎপত্তি শব্দা—	২১৪—২১৫।	৯
২য় সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—আকাশের উৎপত্তি সমর্থন—	২১৫—২১৬।	৪
৩য় সূত্র—		
আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতির গোণার্থের অসম্ভব প্রদর্শন—	২১৬—২১৭।	২
৪র্থ সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—ব্রহ্মশব্দের জ্ঞায় একই 'সম্ভূত' শব্দের গোণ, মুখ্য, উভয়ার্থে প্রয়োগ-সমর্থন—	২১৭—২১৮।	৩
৫ম সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে আকাশোৎ- পত্তির অস্বীকার প্রদর্শন—	২১৮—২১৯।	৬
৬ষ্ঠ সূত্র—		
প্রোক্ত শব্দ হইতে আকাশোৎপত্তি সমর্থন—	২১৯—০।	০
৭ম সূত্র—		
জ্ঞাত পদার্থ মাত্রেয়ই ব্রহ্মকার্য্যত্ব নিরূপণ—	২২০—০।	০
৮ম সূত্র—		
আকাশোৎপত্তি দ্বারা বায়ুর উৎপত্তি সমর্থন—	২২১—২২১।	৯
৯ম সূত্র—		
সংব্রহ্মের অমুৎপত্তি নিরূপণ—	২২১—২২২।	৪
দ্বিতীয়—তেজোহধিকরণ—		
(১০ম—১৭শ সূত্র)—	২২২—২৩১।	
১০ম সূত্র—		
পূর্বপক্ষ—শুদ্ধবায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি শব্দা—	২২২—২২৩।	২
১১শ সূত্র—		
তেজ হইতে জলোৎপত্তি শব্দা—	২২৩—০।	১০

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি ।

১২শ সূত্র—

জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি শব্দ— ... ২২৩—০ । ০

১৩শ সূত্র—

প্রতির 'অন্ন' শব্দের পৃথিবী অর্থ করণে হেতু প্রদর্শন— ২২৪—২২৫ । ১০

১৪শ সূত্র—

সিদ্ধান্ত—আকাশাদি-শরীরধারী ব্রহ্ম হইতে বায়ু প্রতিতির
উৎপত্তি ব্যবস্থাপন— ... ২২৫—২২৭ । ২

১৫শ সূত্র—

ব্রহ্ম হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আকাশাদির উৎপত্তি সমর্থন— ২২৭—২২৮ । ১

১৬শ সূত্র—

ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তিতেও ব্রহ্মের সাক্ষাৎ কারণতাসমর্থন— ২২৮—২৩০ । ২

১৭শ সূত্র—

স্বাবর-জন্ম সৰ্ব্বপদার্থে ব্রহ্মশব্দের মুখ্যার্থতা নিরূপণ— ... ২৩০—২৩১ । ৮

তৃতীয়—আত্মাধিকরণ—

২৩১—২৩৭ ।

পূর্বপক্ষ—আকাশাদির দ্বারা জীবেরও উৎপত্তি সম্ভাবনা— ২৩১—২৩৩ । ২

সিদ্ধান্ত—প্রতি ও যুক্তির সাহায্যে জীবের নিত্যত্ব সমর্থন এবং
একবিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞান উপপাদন— ... ২৩৩—২৩৭ । ৫

চতুর্থ—জ্ঞাধিকরণ—

(১২শ—৩২ সূত্র)— ... ২৩৮—২৪৩ ।

১৯শ সূত্র—

জীবাত্মার স্বরূপ নিরূপণ—পূর্বপক্ষে—জীবের চৈতন্যরূপত্ব
সমর্থন— ... ২৩৮—২৪০ । ২

সিদ্ধান্ত—আত্মার জ্ঞানরূপতা খণ্ডন এবং জ্ঞানবিশিষ্টতা
স্থাপন— ... ২৪০—২৪১ । ৬

২০শ সূত্র—

জীবের লোকান্তরে গমনাগমন বোধক প্রতি অনুসারে সৰ্ব্বব্যাপিত্ব
খণ্ডন এবং অণুস্থ স্থাপন— ... ২৪১—২৪২ । ৭

২১শ সূত্র—

লোকান্তরে গমনাগমনে জীবেরই কর্তৃত্ব সমর্থন— ... ২৪২—২৪৩ । ৩

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি
২২শ সূত্র—		
পূর্বপক্ষে প্রত্যুক্ত ‘বিজ্ঞানময়’ অর্থে জীব, এবং তাহার সর্ব- ব্যাপকতা সমর্থন, আর সিদ্ধান্তে ‘বিজ্ঞানময়’ শব্দের ব্রহ্মার্থতানিরূপণ—	২৪৩—২১৪ ।	৪
২৩শ সূত্র—		
অণুপরিমাণবোধক শব্দ ও দৃষ্টান্তানুসারে জীবের অণুপরিমাণ সমর্থন—	২৪৪—২৪৫ ।	২
২৪শ সূত্র—		
অণুপরিমাণ আত্মার সর্বাদ্বীন উপলব্ধি সমর্থন— ...	২৪৫—০ ।	১৫
২৫শ সূত্র—		
জীবের হৃদয় দেশে অবস্থিতি নিরূপণ—	২৪৫—২৪৬ ।	৭
২৬শ সূত্র—		
প্রদীপাদির ত্রায় জীবেরও জ্ঞান দ্বারা সর্বাদ্বীন অনুভূতি সমর্থন—	২৪৬—২৪৭ ।	৫
২৭শ সূত্র—		
আত্ম-গুণ জ্ঞানের আত্মাতিরিক্তত্ব সমর্থন— ...	২৪৭—২৪৮ ।	২
২৮শ সূত্র—		
জ্ঞান ও আত্মার পৃথক্ নির্দেশ প্রদর্শন—... ..	২৪৮— ০ ।	১২
২৯শ সূত্র—		
জ্ঞানপ্রাধাত্য বশতঃ আত্মার জ্ঞান-শব্দ ব্যবহাৰ্য্যতা কথন—	২৪৮—২৪৯ ।	৪
৩০শ সূত্র—		
জ্ঞান ও আত্মার নিত্য সাহচর্য্য হেতু আত্মার বিজ্ঞান-শব্দে নির্দেশসমর্থন—	২৫০— ০ ।	১৫
৩১শ সূত্র—		
স্বষ্টি প্রভৃতি সময়ে জ্ঞানের অপ্ৰতীতি সত্ত্বেও আত্মগুণত্বসমর্থন—	২৫০—২৫২ ।	৫
৩২শ সূত্র—		
আত্মার সর্বব্যাপিত্ব ও জ্ঞানময়ত্ব পক্ষে দোষ প্রদর্শন— ...	২৫২—২৫৩ ।	০
পঞ্চম—কর্ত্ত্বাধিকরণ—		
(৩৩শ—৩৯শ সূত্র)—	২৫৪—২৬১ ।	০
৩৩শ সূত্র—		
জীবাশ্মার কর্ত্ত্ব নিরূপণ—	২৫৪—২৫৭ ।	৬

বিষয় ।

পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা, পংক্তি।

৩১শ সূত্র—

ইন্দ্রিয়-গ্রহণে ও পরিভ্রমণে আত্মার কর্তৃত্ব প্রদর্শন— ... ২৫৭— ০ । ০

৩৫শ সূত্র—

বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকারে দোষ প্রদর্শন— ... ২৫৮— ০ । ১৯

৩৬শ সূত্র—

বুদ্ধির কর্তৃত্বপক্ষে ভোগসাক্ষ্য উপপাদন— ... ২৫৮—২৫৯ । ৬

৩৭শ সূত্র—

বুদ্ধির কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিরই ভোগকর্তৃত্ব সমর্থন— ২৫৯—২৬৫ । ১

৩৮শ সূত্র—

বুদ্ধির কর্তৃত্বপক্ষে সমাধিসাধনের ও অনুপপত্তি প্রদর্শন— ... ২৬০—০ । ৮

৩৯শ সূত্র—

জীবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে সাময়িক কার্য্যাহুষ্ঠানের উপপাদন— ২৬১— ০ । ০

ষষ্ঠ—পরায়ত্বাধিকরণ—

(৪৪শ—৪০শ সূত্র) ... ২৬২—২৬৬ ।

৪০শ সূত্র—

জীবের ব্রহ্মাধীন কর্তৃত্ব নিরূপণ— ... ২৬২—২৬৩ । ০

৪১শ সূত্র—

জীবের চেষ্টাহুস্তারে ঈশ্বরপ্রেরণানিরূপণ— ... ২৬৩—২৬৬ । ০

সপ্তম—অংশাধিকরণ—

(৪২শ—৫২শ সূত্র)— ... ২৬— ২ ।

৪২শ সূত্র—

পূৰ্ণপক্ষ—ব্রহ্ম হইতে জীবের অত্যন্ত ভিন্নত্ব শঙ্কা— ... ২৬৬—২৬৮ । ৮

সিদ্ধান্ত—জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সংস্থাপন— ... ২৬৮—২৭০ । ৯

৪৩শ সূত্র—

শ্রুতির সাহায্যে জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সমর্থন— ... ২৭০—২৭১ । ৯

৪৪শ সূত্র—

জীবের ব্রহ্মাংশত্বে স্থিতিপ্রমাণ— ... ২৭১—২৭১ । ০

৪৫শ সূত্র—

ব্রহ্মে জীবগত দোষাসংস্পর্শিত্বে আদিত্যাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন— ২৭২—২৭৩ । ১১

বিষয় :	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি।
৪৬শ সূত্র—		
জীবের ব্রহ্মাংশে স্বভিত্তিপ্রমাণ-প্রদর্শন—	...	২৭৩—২৭৪ । ৮
৪৭শ সূত্র—		
দেহভেদে জীবের অধিকারভেদ—	২৭৫— ০ । ১৬
৪৮শ সূত্র—		
দেহভেদে জীবভেদবশতঃ একের ভোগে অপরের ভোগাভাব		
সমর্থন—	২৭৫—২৭৬ । ৪
৪৯শ সূত্র—		
জীবের ব্রহ্মভেদসমর্থক হেতুর আভাসত্ব সমর্থন—	..	২৭৬—২৭৭ । ৫
৫০শ সূত্র—		
অদৃষ্টের ভোগনিয়ামকত্ব কখন—	২৭৮—২৭৮ । ৩
৫১শ সূত্র—		
ভোগাভিসন্ধিতেও অনিয়ামকত্ব কখন—	২৭৮—০ । ১০
৫২শ সূত্র—		
অংশভেদে ভোগাদি ব্যবহা থণ্ডন—	২৭৮—৭৯ । ০
চতুর্থ পাদে—		
প্রথম—‘প্রাণোৎপত্তি’ অধিকরণ—		
(১ম—৩য় সূত্র)	২৮০—২৮৪ ।
১ম সূত্র—		
পূৰ্ব্বপক্ষ—ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি শব্দা—	...	২৮০—২৮১ । ১১
সিদ্ধান্ত—ইন্দ্রিয় সমূহের উৎপত্তি সমর্থন—	...	২৮১—২৮২ । ৯
২য় সূত্র—		
ইন্দ্রিয়ের অমুৎপত্তি বোধক ক্রতির গোণার্থত্ব নিরূপণ	...	২৮২—২৮৩ । ১০
৩য় সূত্র—		
আকাশাদির পরে বায়ুদি সৃষ্টির উপপাদন—	...	২৮৩—২৮৪ । ২
দ্বিতীয়—সপ্তগত্যধিকরণ—		
(৪র্থ—৫ম সূত্র)	২৮৪—২৮৭ ।
৪র্থ সূত্র—		
পূৰ্ব্বপক্ষ—ইন্দ্রিয়ের সপ্তত্ব সংখ্যা শব্দা—	...	২৮৪—২৮৫ । ২২

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পাংক্তি ।
৫ম সূত্র—		
সিদ্ধান্ত—ইন্দ্রিয়ের একাদশত্ব সংখ্যা নিরূপণ ...	২৮৫—২৮৭ ।	৬
প্রাণাণুত্বাধিকরণ—		
(৬ষ্ঠ—৭ম সূত্র) ...	২৮৭—২৮৯ ।	
৬ষ্ঠ সূত্র—		
একাদশ ইন্দ্রিয়ের অণুত্ব স্থাপন ...	২৮৭—২৮৮ ।	৫
৭ম সূত্র—		
মূখ্য প্রাণের অণুত্ব স্থাপন— ...	২৮৮—২৮৯ ।	৬
চতুর্থ—বায়ুক্রিয়াধিকরণ—		
(৮ম—১১শ সূত্র) ...	২৮৯—২৯৪ ।	৪
৮ম সূত্র—		
মূখ্য প্রাণের বায়ুরূপত্ব ও বায়ু ক্রিয়ারূপত্ব খণ্ডন— ...	২৮৯—২৯০ ।	০
৯ম সূত্র—		
মূখ্য প্রাণেরও জীবোপকরণত্ব নিরূপণ— ...	২৯১—০ ।	০
১০ম সূত্র—		
উপকার-সাধন না হইলেও প্রাণের জীবোপকরণত্ব স্থাপন—	২৯২—২৯৩ ।	৩
১১শ সূত্র—		
প্রাণের পঞ্চবৃত্তাস্থকতা নিরূপণ— ...	২৯৩—২৯৪ ।	৪
পঞ্চম—শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ—		
১২শ সূত্র—		
মূখ্য প্রাণেরও অণুত্বনিরূপণ ...	২৯৪—২৯৫ ।	৬
ষষ্ঠ—জ্যোতিরাণুত্বাধিকরণ—		
(১৩শ—১৪শ সূত্র) ...	২৯৫—২৯৮ ।	
১৩শ সূত্র—		
পূৰ্বপক্ষ—ইন্দ্রিয়ে জীবাত্মা ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার স্বাধীনভাবে		
অধিষ্ঠান লব্ধা— ...	২৯৫—২৯৬ ।	৮
সিদ্ধান্ত—পরমেশ্বরেচ্ছাধীন অধিষ্ঠান নিরূপণ— ...	২৯৬—২৯৭ ।	৮
১৪শ সূত্র—		
সর্বত্র পরমেশ্বরাধিষ্ঠান কথন— ...	২৯৬—২৯৮ ।	৬

বিষয় ।	পৃষ্ঠা—পৃষ্ঠা,	পংক্তি ।
সপ্তম—ইন্দ্রিয়াধিকরণ—		
(১৫শ—১৬শ সূত্র)	...	২৯৮—৩০০ ।
১৫শ সূত্র—		
প্রাণ-পদবাচ্য চক্ষুঃ প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ত্ব নিরূপণ—	..	২৯৮—২৯৯ । ৭
১৬শ সূত্র—		
ভেদপ্রতি ও স্বভাব বৈলক্ষণ্য হেতু মুখ্য প্রাণের অনিন্দ্রিয়ত্ব		
সমর্থন	২৯৯—৩০০ । ৮
অষ্টম—সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডল্যধিকরণ—		
(১৭শ—১৯শ সূত্র)	...	৩০০—৩১০ ।
১৭শ সূত্র—		
পূৰ্ণপক্ষ—ব্যষ্টিজগৎ সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভের কর্তৃত্ব শঙ্কা ...	৩০০—৩০৩ ।	৪
সিদ্ধান্ত—ব্যষ্টি জগৎসৃষ্টিতেও পরমেশ্বরের কর্তৃত্ব নিরূপণ	৩০৩—৩০৫ ।	৪
১৮শ সূত্র—		
পুনশ্চ ব্যষ্টিসৃষ্টিতে জীবকর্তৃত্ব আশঙ্কা	...	৩০৫—৩০৬ । ২
সিদ্ধান্ত—ত্রিকাণ্ডসৃষ্টির প্রকরণীয় ‘ত্রিবৃৎকরণ’ কথার অর্থান্তর		
কথন—	...	৩০৬—৩০৯ । ৫
১৯শ সূত্র—		
ত্রিবৃৎকৃত আকাশাদি ভূত সমূহের আকাশাদি এক একটা নাম		
ব্যবহারের অনুপপত্তি আশঙ্কা—	...	৩০৯—০ ।
সিদ্ধান্ত—আধিকায়নসারে আকাশাদি নাম ব্যবহারোপপাদন—	৩১০—০ ।	০

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচীপত্র সমাপ্ত ।

ত্ৰীভাষ্যম্ ।

দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

প্রথমঃ পাদঃ ।

স্বত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেৎ,
ন, অন্যস্বত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

[পদচ্ছেদঃ,—স্বত্যানবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গঃ (সাংখ্য-শাস্ত্রের নির্বিষয়ত্বরূপ দোষের সম্ভাবনা),
ইতি (ইহা), চেৎ (যদি, বল), ন (না—বলিতে পার না), অন্তঃস্বত্যানবকাশ-দোষ-
প্রসঙ্গাৎ (যেহেতু, অন্তঃস্বত্বের—মহু প্রভৃতির অনবকাশ দোষের সম্ভাবনা হয়) ।]

প্রথমোধ্যায়ে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-গোচরাদ্ অচেতনাৎ তৎসংসৃষ্টাৎ

[সূত্রস্ত সরলার্থঃ,—[পূর্বোক্তরীত্য ব্রহ্মকারণতাবাদ-স্বীকারে সতি,] স্মৃতেঃ সাংখ্য-
দর্শনস্ত, অনবকাশঃ নির্বিষয়ত্বং—বৈফল্যং বা; তল্লক্ষণো যো দোষঃ, তস্ত প্রসঙ্গঃ ভবতীতি
চেৎ—যদি উচ্যেত ? তৎ ন বক্তব্যম্ ? কুতঃ ?—প্রধান-কারণতা-স্বীকারে চ অন্তঃস্বত্যানব-
কাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ, অতঃসং মহু প্রভৃতি-বিরচিতানাং স্মৃতীনাং অনবকাশ-দোষঃ প্রসজ্যেত ?
অয়ম্ আশয়ঃ,—যদি সাংখ্যস্মৃতেঃ সকলদ্বয় বেদান্তোক্ত-ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যজ্যেত ;
তর্হি, সাংখ্যোক্ত-প্রধান-কারণতাবাদ-স্বীকারেহপি, তদ্বিরোধি-মহু প্রভৃতি-স্মৃতি-শাস্ত্রাণাং
বিষয়ো বিলুপ্যেত—বিফলত্বং আপত্তেত । অতঃ, সাংখ্যশাস্ত্রস্ত সফলত্ব-রক্ষায়ৈ বেদান্তোক্তঃ
ব্রহ্ম-কারণতাবাদঃ পরিত্যক্ত্বং ন শক্যতে ইতি ভাবঃ ।

অর্থঃ; সাংখ্য শাস্ত্রে প্রধান বা প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলা হইয়াছে । এখন, প্রথম-
ধ্যায়োক্ত বেদান্ত-সিদ্ধান্তানুসারে যদি ব্রহ্মকেই জগৎ-কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় ;
তাহা হইলে, সাংখ্য-স্মৃতি একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে । কারণ, প্রধান-কারণ-বাদই
উহার মুখ্য অর্থ, এরূপ শকা করা উচিত নহে ; কারণ, সাংখ্যের সার্থকতা রক্ষা করিতে
গেলেও মহু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিফলতা অনিবার্য হইয়া পড়ে ।]

অনুবাদ ।

প্রথমোধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, যিনি, প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয়ীভূত অচেতন
প্রকৃতি হইতে, অথবা অচেতনের সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত চৈতন পদার্থ হইতেও পূর্ণক

তদ্বিস্তুক্তাচ্চ তেনাদর্থাস্তরভূতং নিরন্তুনিখিলাবিদ্যাণ্ডপুরুষার্থগন্ধম্ অনন্ত-
জ্ঞানানন্দৈকতানম্ অপরিমিতোদারগুণ-সাগরং নিখিলজগদেক-কারণং
সর্বাস্তরাভূতং পরং ব্রহ্ম বেদান্ত-বেদ্যমিত্যুক্তম্।

অনন্তরং, অস্ত্যর্থস্ত সূক্তাবনীয়-সমস্তপ্রকার-দুর্ধর্ষণত্ব-প্রতিপাদনায়
দ্বিতীয়োহধ্যায় আরভ্যতে। প্রথমং তাবৎ কাপিলস্মৃতি-বিরোধাদ্
বেদান্তানামতৎপরত্বমাশঙ্ক্য তৎ নিরাক্রিয়তে,—

কথং স্মৃতি-বিরোধোৎপত্তিরন্তুপরত্বং? উক্তং হি—“বিরোধে ত্বন-
পেক্ষং স্যাৎ”। [জৈমিনি সূ., ১।৩।৩](*) ইতি স্মৃতি-বিরুদ্ধায়াঃ
স্মৃতেরনাদরণীয়ত্বম্? সত্যম্, “ঔদ্বক্ষরীং স্পৃষ্টৌদগায়তি।” ইত্যাদিষু
স্বত এবার্থ-নিশ্চয়সম্ভবাৎ তদ্বিরুদ্ধা স্মৃতির্নাদরণীয়ৈব; ইহ তু, বেদান্ত-

এবং অবিদ্যা প্রভৃতি সর্বপ্রকার অপুরুষার্থ-সম্বন্ধ রহিত, একমাত্র
প্রথম অধ্যায়ের সহিত দ্বিতীয় অধ্যায়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন।

জগতের একমাত্র কারণ, এবং সকলের অন্তরায়রূপী পর ব্রহ্ম;
‘তিনিই বেদান্ত বেত্ত, অর্থাৎ সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে একমাত্র তিনিই প্রতিপাদিত হইরাছেন।

ইতঃপর, [উক্ত সিদ্ধান্তে] যতপ্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে, সেই সকল
সম্ভাবনীয় দোষ দ্বারা যে, তাহা (বেদান্ত শাস্ত্রের ব্রহ্ম-পরতা) বারিত বা বাধিত হইতে
পায়ে না; ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। উল্লিখ্যে,
প্রথমতঃ কাপিল-প্রোক্ত স্মৃতির (সাংখ্য দর্শনের) সহিত বিরোধ আশঙ্কা করিয়া তাহার
নিরাস করা হইতেছে। (†)

[ভাগ] স্মৃতি-বিরোধ-বশতঃ স্মৃতির অন্তঃপরত্ব, অর্থাৎ পূর্বেকৃত তাৎপর্যের অন্তথা হয়
কিরূপে? যে হেতু, ‘স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিশাস্ত্র অনপেক্ষণীয় হয়,
অর্থাৎ তাদৃশ স্থলে স্মৃতির আদর বা প্রাধান্য থাকে না।’ এই জৈমিনি-সূত্রে স্মৃতি-বিরুদ্ধ
স্মৃতির অনাদরণীয়তা উক্ত হইয়াছে? হ্যাঁ, ‘ঔদ্বক্ষরী (যজ্ঞীর জব্য) স্পর্শ করিয়া গান
করিবে।’ ইত্যাদি স্থলে বিনা-বিচারেই স্মৃতির অর্থ-নিশ্চয় সম্ভবপর, এই কারণে উক্ত

(*) “অসতি হুমানং” ইতি সূত্র-শেষঃ। অস্ত্যর্থস্ত—স্মৃতি সহ অহুমানস্য (স্মৃতেঃ) বিরোধে সতি
অহুমানং (স্মৃতিঃ) প্রমাণরূপেণ গ্রাহ্যমিতি। অর্থাৎ স্মৃতির সহিত বিরোধ না হইলেই স্মৃতি শাস্ত্র আদরণীয়,
কিন্তু, স্মৃতির সহিত বিরোধ ঘটিলে তাহা অনাদরণীয়—প্রমাণ হয় না।

(†) তাৎপর্য,—যে সকল শাস্ত্র স্মৃতির অর্থ অবলম্বনে বিরচিত, সে সকল শাস্ত্র ‘স্মৃতি’ নামে প্রসিদ্ধ
সাংখ্য-শাস্ত্রও স্মৃতি-মূলক; এই কারণে ‘স্মৃতি’ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। স্মৃতি অপেক্ষা স্মৃতি শাস্ত্র দুর্বল।
এই নিমিত্ত স্মৃতি-শাস্ত্রে স্মৃতি-বিরুদ্ধ কোন কথা থাকিলে, তাহা অপেক্ষণীয় হয়। ভাষ্যোক্ত জৈমিনি-সূত্রেও
এই কথাই বিবৃত আছে।

বেদস্য তত্ত্বস্য ছরববোধেহেন পরমর্ষি-প্রণীত-স্মৃতিবিরোধে সতি ‘অয়ম্ অর্থ’ ইতি নিশ্চয়াযোগাৎ স্মৃত্যা শ্রুতেরতৎপরত্বোপপাদনমবিরুদ্ধম্।

এতদ্বক্তং ভবতি,—প্রাচীনভাগোদিত-নিখিলাভ্যুদয়-সাধনভূতান্নি-
হোত্র-দর্শ-পূর্ণমাস-জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্মাণি যথাবদভ্যুপগচ্ছতা শ্রুতি-
স্মৃতিতিহাস-পুরাণেষু “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্,” ইত্যাদি-বাক্যৈরাপ্তেহেন
সংকীর্তিতেন পরমর্ষণা কপিলেন পরম-নিঃশ্রেয়স-তৎসাধনাববোধি-
হেনোপনিবদ্ধ-স্মৃত্যুপবৃংহণেন বিনা অল্পশ্রুতৈর্মন্দমতিভির্বোদান্তার্থ-
নিশ্চয়াযোগাৎ, যথা শ্রুতার্থ-গ্রহণে চাপ্ত-প্রণীত্যাঃ সাংখ্য-স্মৃতেঃ সক-
লায়া এবানবকাশত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ স্মৃতি-প্রসিদ্ধ এবার্থো বেদান্তবেদ্যইতি
বলাদভ্যুপগমনীয়মিতি।

নচ বাচ্যং, মন্বাদি-স্মৃতীনাং ত্রৈলোক্য-কারণত্ববাদিনীনাং এবং সত্য-

শ্রুতি-বিরুদ্ধা স্মৃতি নিশ্চয়ই অনাদরণীয় হইয়া থাকে, (*) কিন্তু, এতলে, বেদান্ত বেত্ত তত্ত্বটা
হুজের, এবং ‘ইহাই’ যে প্রকৃত অর্থ, এরূপ নিশ্চয় করার উপায় নাই, স্মৃত্যাং, পরমর্ষি-
(কপিল-) প্রণীত সাংখ্য-স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে, সেই স্মৃতি দ্বারা উক্ত
শ্রুতির অন্তপ্রকার তাৎপর্য কল্পনা করা বিরুদ্ধ নহে।

এই কথা বলা হইল যে,—মহর্ষি কপিল, পূর্বভাগে অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে অভ্যুদয়-(স্বর্গাদি
ফল-) সাধনরূপে উপদিষ্ট ‘অগ্নিহোত্র’, ‘দর্শপূর্ণমাস’ ও ‘জ্যোতিষ্টোম’ প্রভৃতি কর্ম সকল
যথাযথরূপে স্বীকার করেন, এবং শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রেও তিনি ‘[প্রথম] প্রসূত
কপিল ঋষিকে [যিনি জ্ঞানপূর্ণ করিয়াছিলেন],’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ‘আপ্ত’ বলিয়া কথিত
হইয়াছেন। স্মৃত্যাং, তৎ-প্রণীত; পরম নিঃশ্রেয়স (মোক্ষ) ও তৎসাধন-প্রতিপাদক
স্মৃতিশাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত অল্পজ্ঞ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ নির্ণীত
হইতে পারে না; অথচ, যথাক্রম (অবিচারিত) অর্থ গ্রহণ করিলেও সমস্ত সাংখ্য-স্মৃতির
অনবকাশত্ব বা নির্বিষয়ত্ব দোষ উপস্থিত হয়, স্মৃত্যাং, সাংখ্য-প্রতিপাদিত বিষয়ই যে,
বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত, ইহা অনিচ্ছাও স্বীকার করিতে হয়।

এরূপ হইলে, কেবল ব্রহ্ম-কারণতা-প্রতিপাদক মনু-প্রভৃতির স্মৃতি সকলও নির্বিষয়
হইতে পারে? এ কথাও বলিতে পার না। কারণ, মনু প্রভৃতির প্রণীত স্মৃতিসকলও ধর্ম-

(*) তাৎপর্য্য;—যূপের ন্যায় এক প্রকার বজ্রীয় ত্রযের নাম “ঔদ্বারী।” স্মৃতি বলিয়াছেন যে,
‘সমস্তটা ঔদ্বারী বরাহী দ্বারা বেষ্টিত করিবে।’ আবার শ্রুতি বলিয়াছেন যে, ঔদ্বারী স্পর্শ করিয়া ছোত্র
স্থান করিবে। এখন বিবেচ্য এই যে, স্মৃতির আদেশ মতে ঔদ্বারীর সমস্ত অংশ বেটন করিলে, আর
শ্রুতির আদেশানুসারে তাহার স্পর্শ করা চলে না। কারণ; এখানে স্পর্শ অর্থে সাক্ষাৎ স্পর্শই বুঝিতে
হইবে। আবার, শ্রুতির কথামতে স্পর্শ করিতে হইলেও আর স্মৃতির আদিষ্ট বেটন করা চলে না। এ
অবস্থার কি করা কর্তব্য? এরূপ স্থলের জন্য সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রুতির বিরুদ্ধে স্মৃতি অনাদরণীয়।
অতএব, শ্রুতি-বিহিত স্পর্শের অনুরোধে বেটনের আদেশ উপেক্ষা করিতে হইবে।

নবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি ? ধর্ম-প্রতিপাদন-দ্বাৰেণ প্রাচীনভাগোপবংহণ-
এব সাবকাশত্বাৎ। অস্যাংস্ত কৃৎস্নাস্তত্ব-প্রতিপাদনপরত্বাৎ, তথান-
ভূপগমেহনবকাশত্বমেব স্যাৎ। তদিদমাশঙ্কতে—“স্বত্ননবকাশ-দোষ-
প্রসঙ্গ ইতি চেদ্” ইতি।

অত্রোত্তরম্,—“ন, অত্র স্বত্ননবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাদ্” ইতি। অন্য-
হি মন্বাদি-স্বত্নো ব্রহ্মৈক-কারণতাং বদন্তি। যথাহ মনুঃ,—“আনীদিদং
তমোভূতম্” ইত্যারভ্য,—

ততঃ স্বয়ম্ভূতগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদম্।

মহাভূতাদি-বৃত্তোজাঃ প্রাতুরাসীৎ তমোভূদঃ ॥ [মনুঃ, ১।৬]

সোহভিধায় শরীরাত্ স্বাৎ সিস্কৃবিবিধাঃ প্রজাঃ।

অপ এব সমজ্জাদৌ তাসু বীৰ্য্যমপাসৃজৎ ॥ [মনুঃ, ১।৮] ইতি ॥

ভগবদগীতাসু চ,—

“অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। [গীতা, ১।৬]

অহং সর্বস্য প্রভবো মতঃ সর্বং প্রবর্ততে।” [গীতা, ১০।৮] ইতি চ।

প্রতিপাদন দ্বারা পূর্বভাগ—কর্ণকাণ্ডের সহায়তা করিয়াই সাবকাশ বা সকল হইবে।
পরন্তু, এই সমস্ত সাংখ্য-স্বৃতিই কেবল তত্ব-প্রতিপাদনে তৎপর; সুতরাং সেই অংশটুকু
অস্বীকার করিলে সমস্ত সাংখ্য-শাস্ত্রই অনবকাশ বা নির্বিষয় হইতে পারে। এই দোষই
“স্বত্ননবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গ ইতি চেদ্,” ‘অর্থাৎ তাহা হইলে সাংখ্য-স্বৃতির নির্বিষয়ত্ব দোষ
ঘটে,’ এই বাক্যে আশঙ্কিত হইরাছে।

ইহার উত্তর —“ন,—অত্র স্বত্ননবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ।” অর্থাৎ না,—এই দোষ
হয় না; কারণ, তাহা হইলে অত্র স্বৃতিরও অনবকাশ-দোষ উপস্থিত হয়। যেহেতু, মনু
প্রভৃতির স্বৃতি-শাস্ত্র সকল একমাত্র এককেই কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। মনু
বলিয়াছেন, “[সৃষ্টির পূর্বে] এই জগৎ অব্যক্ত প্রকৃতিতে বিলীন ছিল।” এই হইতে আরম্ভ
করিয়া,—‘অনন্তর, অব্যক্ত (প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর) ভগবান্ ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ)
(কিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, এই) মহাভূতাদি চতুর্কিংশতি তত্ত্ব স্বশক্তি-সংযোগ
করিয়া এই জগৎকে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত করতঃ ‘তমোভূদ’ অর্থাৎ প্রলয়-কালীন
অন্ধকারাশি বিধ্বস্ত করিয়া প্রাহুভূত হইয়াছিলেন। সেই ব্রহ্ম বিবিধ প্রজা সৃষ্টির
ইচ্ছায় স্বীয় শরীর হইতে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন, এবং তাহাতে বীৰ্য বা স্বশক্তি
সমর্পণ করিলেন।’

ভগবদগীতার আছে,—‘আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ এবং প্রলয়ের আশ্রয়।’
‘আমি সমস্ত জগতের কারণ এবং আমি হইতেই সমস্ত জগৎ প্রাহুভূত হয়।’

তথাচ মহাভারতে, [শান্তি-পর্বণি, ১৮-২১১]—

“কূতঃ সৃষ্টমিদং সৰ্ব্বং জগৎ স্বাবর-জন্মম্ ।

এলয়ে চ কমভ্যোতি তন্মে ক্রুহি পিতামহ ॥” ইতি ।

পৃষ্ঠে আহ,—“নারায়ণো জগন্মূর্তিরনন্তায় সনাতনঃ ।” ইতি ।

তথা,—“তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম ।” ইতি ।

“অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মান্ন নিষ্ক্রিয়ে সম্প্রলীয়তে ।” ইতি চ ।

আহ চ ভগবান্ পরাশরঃ,—

“বিষ্ণোঃ সকাশাতুদুতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্ ।

স্থিতি-সংযমকর্তাসৌ জগতোহস্য জগচ্চ সঃ ॥” [বিষ্ণুপুং, ১১২:৩৫]

ইতি ।

আহ চাপস্তম্বঃ,—“পুং প্রাণিনঃ সৰ্ব্ব-গুহাশয়শ্চ,
ন হনুমানশ্চ বিকল্মষশ্চ ।”

ইত্যারভ্য,—“তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সৰ্ব্বে,

স মূলং শাস্তিকঃ স নিত্যঃ ॥” ইতি ।

যদি কপিল-স্মৃত্যা বেদান্ত-বাক্যার্থ-ব্যবস্থা স্যাৎ, তদৈতাসাং সৰ্ব্বাসাং
স্মৃতীনাং নবকাশরূপো মহান্ দোষঃ স্যাৎ ॥

অয়মর্থঃ,—যদ্যপি বেদান্ত-বাক্যানাম্ অতিক্রান্ত-প্রত্যক্ষাদি-সকলে-

সেইরূপ মহাভারতেও আছে,—‘হে পিতামহ ! (ভীষ্মদেব,) স্বাবর-জন্মময় এই সমস্ত
জগৎ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল? এবং এলয়-কালেই বা কাহাকে আশ্রয় করে? তাহা
আমাকে বলুন ।’ জিজ্ঞাসিত হইয়া (ভীষ্ম) বলিয়াছেন,—‘অনন্তরূপী সনাতন (নিত্য)
নারায়ণই অগম্মূর্তি, অর্থাৎ এই জগৎ নারায়ণেরই শরীর ।’

আরও (আছে),—‘হে দ্বিজবর ! এই ত্রিগুণাত্মক অব্যক্ত (প্রকৃতি) তাঁহা হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে ।’ ‘হে ব্রহ্মান্, সেই অব্যক্ত আবার নিষ্ক্রিয় বা নিরবয়ব পুরুষ—নারায়ণে বিলীন
হয় ।’ ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন,—‘এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই
অবস্থিত, তিনি এই জগতের স্থিতি ও সংযম-কর্তা, এবং এই জগৎ তাঁহারই স্বরূপ ।’

আপস্তম্বও বলিয়াছেন,—‘এই প্রাণিগণ, সৰ্ব্ব বস্তুর অন্তরহ, অবিনশ্বর ও নিশাণ
(বিষ্ণুর) শরীর ।’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া,—‘সমস্ত কায় অর্থাৎ শরীর তাঁহা হইতে
সমুদ্ভূত হয়, তিনিই মূল ও নির্মিকার, এবং তিনিই নিত্য ।’ ইতি ।

বলি কপিল-প্রণীত সাংখ্য-বৃত্তি অহুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়, তবে,
উল্লিখিত সমস্ত বৃত্তি-শাস্ত্রের নির্দিষ্টস্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয় ।

অতিপ্রাচ্য এই যে, যদিও বেদান্ত-বাক্য সকল, প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণের অবিবরীভূত,

তর-প্রমাণসম্ভাবনা-ভূমিভূতার্থ-প্রতিপাদনপরত্বাৎ তদর্থ-বৈশত্যম্ অল্প-
শ্রুতানাং প্রতিপত্ত্বাং তদুপবৃংহণমপেক্ষিতম্। তথাপি, তদর্থানু-
সারিণীনামাপ্ততম-প্রণীতানাং বহুতীনাং স্মৃতীনাং তদুপবৃংহণায় প্রবৃত্তানাম-
নবকাশতা মা প্রসাজ্জীদিতি শ্রুতি-বিরুদ্ধার্থা কপিলস্মৃতিরপেক্ষণীয়া ॥

উপবৃংহণং চ, শ্রুতিপ্রতিপন্নার্থ-বিশদীকরণম্। তচ্চ, বিরুদ্ধার্থয়া
স্মৃত্যা ন শক্যতে কর্ত্বম্। নচৈতাসাং স্মৃতীনাং প্রাচীন-ভাগোদিত-
ধৰ্ম্মাংশবিশদীকরণেন সাবকাশত্বম্, পরব্রহ্মভূত-পরম-পুরুষারাধনত্বেন
ধৰ্ম্মান্ বিদধতীনাম্ এতাসামারাধ্যভূত-পরমপুরুষ-প্রতিপাদনাভাবে
সতি তদারাধনভূত-ধৰ্ম্ম-প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ।

তথাহি,—পরম-পুরুষারাধনরূপতা সর্বেষাং কৰ্ম্মণাং স্মার্যতে,—

“যতঃ প্রবৃতিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥” [গীতা; ১৮।৪৬]

সিদ্ধ বস্তু (ব্রহ্ম) প্রতিপাদনে তৎপর থাকার অল্পজ্ঞ বোদ্ধাদিগের জ্ঞান ঐ বিষয়টা বিশদ
বা নিঃসংশয় করাও আবশ্যক, এবং তন্নিমিত্ত অল্প প্রমাণ দ্বারা তাহার সমর্থন করাও
উচিত হউক; তথাপি, [কপিল অপেক্ষা] সমধিক আপ্ত-প্রণীত, (*) অথচ, সেই বেদান্তার্থ-
সমর্থনার্থ প্রস্তুত, বেদান্তার্থানুসারিণী বহুতর স্মৃতি-শাস্ত্রের অবকাশতা (দোষ ঘটে), তাহা
বারণের নিমিত্ত ও বেদান্ত-বিরুদ্ধার্থ-পূর্ণ, কপিল-ব্রহ্ম-সাংখ্য স্মৃতির উপেক্ষা করা উচিত।

‘উপবৃংহণ’ অর্থ—শ্রুতি প্রতিপাদিত অর্থকে বিশদ বা বিস্পষ্ট করা। তাহা ত
বিরুদ্ধার্থ স্মৃতি দ্বারা করা যাইতে পারে না। আর, কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত ধৰ্ম্মাংশ বিশদভাবে
ব্যাখ্যা করায় যে, ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্রের সার্থকতা আছে; তাহাও বলিতে পার না।
কারণ, সেই সকল স্মৃতিশাস্ত্র পরম-পুরুষের (ভগবানের) আরাধনার উদ্দেশে ধৰ্ম্মের বিধান
করিয়াছেন। [এখন যদি,] এই সকল স্মৃতিতে সেই আরাধ্য পরম-পুরুষ ভগবানের
প্রতিপাদনই [মুখ্যভাবে] না থাকে; তবে, সেই ভগবানের আরাধনোপায়—ধৰ্ম্ম-
প্রতিপাদন করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে,—সমস্ত কৰ্ম্মই পরম-পুরুষের আরাধনার্থ অভিহিত
হইয়াছে,—‘বাহ্য হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং যিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত
রহিয়াছেন, মামব স্বীয় অধিকারানুযায়ী কৰ্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে সম্যক্রূপে অর্চনা করিয়া সিদ্ধি

(*) আপ্তের লক্ষণ এইরূপ,—‘স্বকৰ্ম্মণ্যভিযুক্তো যঃ সঙ্গ-যেব-নিবর্জিতঃ। পুঞ্জিতস্তদ্বিধৈর্নিভাং আপ্তো জ্ঞেয়ঃ
স তাদৃশঃ ॥’ অর্থাৎ যিনি স্বীয় কৰ্ম্মে নিরত; রাগ ও ঘেব রহিত, এবং ঐরূপ শুণ-সম্পন্ন লোকের আদৃত,
তাদৃশ ব্যক্তিকে ‘আপ্ত’ বলিয়া বুঝিতে হইবে। আপ্ত পুরুষের উপদেশ নির্দোষ, হুতরাং বিদ্যাজ্ঞ ও আদরীয়।

ধ্যায়োং নারায়ণং দেবং স্নানাদিষু চ কৰ্ম্মহু ।

ব্রহ্ম-লোকমবাপ্নোতি নচেষাবর্ততে পুনঃ । [দক্ষ-স্মৃতিঃ, ২।৬]

যৈঃ স্বকৰ্ম্ম-পঠৈ নীথ ! নরৈরারামিতো ভবান্ ।

তে তরন্ত্যখিলামেতাং মায়ামাত্ম-বিমুক্তয়ে ।” [ব্রহ্ম পু., ৩।৫]
ইতি ।

নচৈহিকামুখিক-সাংসারিকফল-সাধন-কৰ্ম্ম-প্রতিপাদনেনৈতা সাং-
সাবকাশত্বং, যতন্তেষামপি কৰ্ম্মণাং পরম-পুরুষারাদনত্বমেব স্বরূপম্ ।
যথোক্তম্,—

“যেহ প্যত্মদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়া স্মিতাঃ ।

তেহপি মামেব কোন্তেয় যজন্ত্যবিধিपूर्वকম্ ॥

অহং হি সৰ্ব্ব-যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তদ্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ।” [গীতা ৯।২৪] ইতি ।

তথা,—যজ্ঞৈশ্চমিজ্যাসে নিত্যং সৰ্বদেবময়াচ্যুত !

হব্য-কব্যভুগেকত্বং পিতৃদেবস্বরূপম্বক্ ॥” [বিষ্ণু পু., ২।৩।১৫] ইতি ।

যতুক্তম্, “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্” ইতি কপিলশ্রাওতয়া সংকীৰ্ত্ত-
নাং তৎস্মৃত্যনুসারেণ বেদান্তার্থ-ব্যবস্থাপন্নং ন্যায্যমিতি । তদসং,

(মুক্তি) লাভ করে ॥ স্নানাদি কৰ্ম্মে নরায়ণ দেবের ধ্যান (আরাধনা) করিবে;
[তাহার ফলে, জীব] ব্রহ্মলোক লাভ করে, ইহ লোকে আর প্রত্যাগমন করে না ॥ হে
নীথ ! (ভগবন্!) বাহারা স্বকৰ্ম্ম-নিরত থাকিয়া তোমার আরাধনা করে, তাহারা
নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত মায়াকে অতিক্রম করে ॥’

এ কথাও বলিতে পারনা যে, ঐহিক বা পারলৌকিক সাংসারিক ফলের সাধনীভূত
কৰ্ম্ম-প্রতিপাদন দ্বারাই ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্র চরিতার্থ হইয়াছে? কারণ, পরম-পুরুষের
আরাধনাই ঐ সকল কৰ্ম্মের স্বরূপ । যথা,—ভগবদ্গীতায় উক্ত আছে, ‘হে কোন্তেয়
(অৰ্জুন,) বাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্বিত হইয়া অন্য দেবতারও আরাধনা করে ।
[জানিবে,] তাহারাও অবিধিपूर्वক আমারই অর্চনা করে । অর্থাৎ তাহারা আমার
অর্চনার বিধিগুলি কেবল গ্রহণ করে না । আমিই সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু
(অধিপতি) । কিন্তু, কৰ্ম্মিগণ আমাকে যথাযথরূপে জানে না; এই কারণেই অধঃপতিত
হয় ॥’ আরও আছে,—‘হে সৰ্বদেবময় অচ্যুত, (তুমি) সৰ্বদা সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা অর্চিত
হইতেছ । এবং একমাত্র তুমিই দেবরূপ ধারণ করিয়া হব্য (যজ্ঞীয় দ্রব্য) ও পিতৃরূপে
কব্য (শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য) ভোজন কর ॥’

আর যে; “ঋষিং প্রসূতং কপিলম্,” এই শ্রুতিতে কপিলকে ‘আপ্ত’ পুরুষ বলায়,

বৃহস্পতেঃ ঋতি-ঋতিষু সর্বেষামতিশরিত-জ্ঞানানাং নিদর্শনত্বেন সং-
কীৰ্ত্তনাং তৎ-প্রণীতেন লোকায়তেন ঋত্বর্থ-ব্যবস্থাপন-প্রসক্তেরিতি ॥১॥

অথ সাং কপিলস্য স্বযোগ-মহিম্না বস্তুযাথাত্ম্যোপলব্ধেতৎস্বতানু-
সারেণ বেদান্তার্থো ব্যবস্থাপয়িতব্য ইতি ? অত উত্তরং পঠতি,—

যোগ-প্রত্যক্ষাধিকরণম্ । ইতরেবাং চানুপলব্ধেঃ ॥২॥

[পদচ্ছেদঃ,—ইতরেবাং (মহু প্রভৃতির, স্বতিতে), চ (ও), অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু দেখা
যায় না)।]

‘চ’-শব্দঃ ‘তু’-শব্দার্থশ্চাদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ । ইতরেবাং মন্বাদীনাং
বহুনাং স্বযোগ-মহিম-সাক্ষাৎকৃত-পরাপরতত্ত্ব-যাথাত্ম্যানাং নিখিল-জগৎ-
দ্বৈবজ্জুত-স্বব্যাক্যার্থতয়া “যদ বৈ কিঞ্চন মনুরবদৎ, তৎ ভেবজম্,”
ইত্যাদি-ঋতি-প্রসিদ্ধানাং কপিল-দৃষ্টপ্রকারেণ তদানুপলব্ধেঃ ঋতি-
বিরুদ্ধা কপিলোপলব্ধিপ্রাপ্তিমূলা, ইতি ন তয়া যথোক্ত-বেদান্তার্থশ্চা-
লয়িতুং শক্যতাইতি সিদ্ধম্ ॥২॥

[সরলার্থঃ, ইতরেবাং যোগবলেন সর্বতত্ত্ব-দর্শনাং মন্বাদীনাং সাংখ্যোক্ত-উক্তানাং অনুপলব্ধেঃ
অদর্শনাং হেতোঃ তু সাংখ্য-স্বত্যা যথোক্তো বেদান্তার্থো ন অন্যথা কর্তব্যঃ ।

অর্থাৎ যোগবলে সর্বতত্ত্বদর্শী মহু প্রভৃতির যখন সাংখ্যোক্ত তত্ত্ব সকল দেখিতে পান
নাই ; তখন তাহা দ্বারা বেদান্তের পূর্বোক্ত অর্থ অন্যথা করা উচিত হয় না । ২ ।]

তাঁহার প্রণীত সাংখ্য-স্বতি অনুসারেই বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা ন্যায্য বলা হইয়াছে,
তাহাও ভাল হয় নাই ; কারণ : তাহা হইলে, সমধিক-জ্ঞান-সম্পন্নদিগের মধ্যে উদাহরণ রূপে
(দেবগুরু) বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। অতএব, তৎপ্রণীত ‘লোকায়ত’-(নাস্তিক্য)
মতানুসারেও ঋতির অর্থ ব্যবস্থাপিত করা যাইতে পারে ॥১॥

যদি বল যে, কপিল ঋষি, স্বীয় যোগ-প্রভাবে বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া
ছিলেন। সুতরাং তৎপ্রণীত স্বতির (সাংখ্যের) অনুসারে বেদান্তের অর্থ নির্ণয় করা
উচিত। ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

[স্বত্রোক্ত] ‘চ’-শব্দটা ‘তু’-শব্দের সমানার্থক, এবং পূর্বোক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে
[প্রযুক্ত] । যাহারা স্বীয় যোগ-মহিমার পর-তত্ত্ব (জৈব) ও অপর-তত্ত্বের (জগতের)
যথাযথরূপ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, এবং যাহাদের বাক্য সমস্ত জগতের ঔষধ বলিয়া ‘মহু
বাহা বলিয়াছেন, তাহাই [ভব-যোগ-নিবৃত্তির] ঔষধ ;’ ইত্যাদি ঋতিতে প্রসিদ্ধ ; সেই মহু
প্রভৃতি অপরাপর বহু [ঋষির গ্রন্থে] কপিলের উপদেশানুরূপ তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না,
অর্থাৎ ঐ সকল তত্ত্ব দেখা যায় না। অতএব, কপিলের উপলব্ধি (তত্ত্বদর্শন) ঋতি বিরুদ্ধ
ও ভ্রান্তিমূলক। সুতরাং, তাহা দ্বারা বেদান্তের অর্থ অন্যথা করিতে পারা যায় না ॥২॥

যোগ-প্রত্যুক্ত্যধিকরণম্ । এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩৥

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহার দ্বারা) যোগঃ (পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র) প্রত্যুক্তঃ (প্রত্যাখ্যাত হইল)।]

এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগ-স্মৃতিরপি প্রত্যুক্তা । কাপুনরত্রাধিকা শঙ্কা, যন্মিরাকরণায় আয়াতিদেশঃ ? যোগস্মৃতাবপি ঈশ্বরাত্ম্যপগমাৎ মোক্ষসাধনতয়া বেদান্ত-বিহিত-যোগস্য চাভিধানাৎ, বক্তুহিরণ্যগর্ভস্য সর্ব-বেদান্ত-প্রবর্তনাধিকৃতত্বাচ্চ, তৎস্মৃত্যা বেদান্তোপ-বৃংহণং ন্যায্যমিতি ।

পরিহারস্ত,—অত্রস্মাত্মক-প্রধান-কারণবাদাৎ, নিমিত্তকারণমাত্রেশ্বরাত্ম্যপগমাৎ, ধ্যানাত্মকস্য যোগস্য ধ্যেয়ৈকনিরূপণীয়স্য ধ্যেয়ভূতয়ো-রাত্মেশ্বরয়োত্রস্মাত্মকত্ব-জগদুপাদানত্বাদি--সর্বকল্যাণগুণাত্মকত্ব-বিরহাৎ, অবৈদিকত্বাদ্, বক্তুহিরণ্যগর্ভস্ত্যপি ক্ষেত্রজভূতস্য কদাচিদ্ রজস্তমোহভি-

[সরলার্থঃ,—এতেন কাপিল-স্মৃতি-নিরাকরণেন যোগঃ পতঞ্জলিপ্রোক্তা যোগস্মৃতিঃ অপি প্রত্যুক্তঃ নিরাকৃতঃ বেদিতব্য ইতি শেষঃ ।

অর্থাৎ এই কপিলকৃত সাংখ্যদর্শনের প্রত্যাখ্যানের পতঞ্জলির যোগ-দর্শনও প্রত্যাখ্যাত হইল ; বুঝিতে হইবে ॥৩৥]

এই কপিল-কৃত স্মৃতির (সাংখ্যের) প্রত্যাখ্যান দ্বারা যোগ-স্মৃতিও (পাতঞ্জল দর্শনও) প্রত্যাখ্যাত বা প্রতিষিদ্ধ হইল । [ভাল,] এখানে আবার এমন অধিক আশঙ্কা কি ছিল ; যাহার প্রতিষেধের উদ্দেশ্যে আবার পূর্বস্বত্রোক্ত যুক্তির অতিদেশ করা আবশ্যক হইল ? (*) বরং, যোগ স্মৃতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত থাকায়, মুক্তির উপায়রূপে বেদান্ত-বিহিত যোগ-প্রণালীর উল্লেখ থাকায়, এবং যোগবক্তা---হিরণ্যগর্ভ কর্তৃক (ত্রেকা কর্তৃক) সমস্ত বেদান্ত-তত্ত্বে লোক প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য উপদিষ্ট হওয়ায় সেই যোগ-স্মৃতি দ্বারাই বেদান্ত-শাস্ত্রের উপবৃংহণ বা অর্থের স্পষ্টীকরণ আদ্য হয় ।

[উক্ত আপত্তির] পরিহার এইরূপ,—[যোগ-স্মৃতিতে] অত্রস্মাত্মক প্রধান বা প্রকৃতিকে কারণ বলিয়া, ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করায়, ধ্যেয়—আত্মা ও ঈশ্বরের ত্রাকরূপতা ও জগতের উপাদানকারণতা প্রভৃতি কল্যাণাত্মক সমস্ত গুণের অভাব থাকায়, এবং বেদ-বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় ; অধিকন্তু, যোগবক্তা হিরণ্যগর্ভ [যখন] দেহধারী, [তখন তাহার] কদাচিৎ রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হওয়াও সম্ভব, স্মৃতরাং তৎপ্রণীত

(*) একস্থলে কোন একটি বিষয়ের কতকগুলি নিয়ম উদ্ভূতরূপে বলিয়া অন্যত্র যদি সেই সকল নিয়মের বরাত দেওয়া হয়, তবে তাহাকে 'অতিদেশ' বলে ।

ভবসম্ভবচ্চ যোগ-স্মৃতিরপি তৎপ্রণীতরজস্তমোমূল-পুরাণবদ্ ভ্রান্তিমূল,
ইতি ন তয়া বেদান্তোপবৃংহণং ন্যায্যমিতি ॥৩॥

বিলক্ষণবাহিকরণম্। ন বিলক্ষণত্বাদস্য, তথাহুং চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

[পদচ্ছেদঃ,—ন (না), বিলক্ষণত্বাৎ (বৈলক্ষণ্যাহেতু), অস্য (ইহার জগতের),
তথাহুং (তদ্রূপতা—বৈলক্ষণ্য), চ (ও), শব্দাৎ (শাস্ত্র হইতে জানা যায়)।]

পুনরপি স্মৃতি-বিরোধবাদী তর্কমবলম্বমানঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে ; যৎ
সাংখ্যস্মৃতি-নিরাকরণেন জগতো ব্রহ্মকার্যত্বমুক্তম্, তৎ নোপপদ্যতে।
অস্য প্রত্যক্ষাদিভিরচেতনত্বেনাশুদ্ধত্বেন অনীশ্বরত্বেন হুংখাত্মকত্বেন
চোপলভ্যমানস্য চিদচিদাত্মকস্য চ জগতো ভবদভ্যুপেতাৎ সর্বজ্ঞাৎ
সর্বেশ্বরাত্বেয়-প্রত্যনীকাদ্ আনন্দৈকতানাদ্ ব্রহ্মণো বিলক্ষণত্বাৎ।

ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব জগতো বৈলক্ষণ্যমুপলভ্যতে, শব্দাচ্চ
তথাহুং বিলক্ষণত্বমুপলভ্যতে। “বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ [তৈত্তি০, ২।৬।১]।
“এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞা-মাত্রাসু অপিতাঃ, প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে

[সরলার্থঃ,—অস্য প্রত্যক্ষাদি-সন্নিধাপিতস্ত জগতঃ বিলক্ষণত্বাৎ অশুদ্ধত্বাচেতনত্বাদিভিঃ-
ধর্মৈঃ ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্যাত্বেহেতোঃ ব্রহ্মোপাদানত্বং ন সম্ভবতি। তথাহুং জগতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণত্বাৎ
ন কেবলং প্রত্যক্ষাদিভিরেব, অপিহু শব্দাৎ—“বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ” ইত্যাদি শাস্ত্রাদপি
অবগম্যতে, অতো ন জগৎ ব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতীতিভাবঃ ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে এবং শাস্ত্রোপদেশানুসারে যখন জানা যায় যে, অচেতন, জড়প্রকৃতি
এই জগৎ, নির্বিকার চেতন ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—বিভিন্নরূপ, তখন এই বৈলক্ষণ্য
নিবন্ধনই ব্রহ্ম জড় জগতের উপাদান হইতে পারেন না ॥৪॥]

‘পুরাণ-শাস্ত্র’ বৈরূপ রকঃ ও তমোমূলক, তদ্রূপ যোগস্মৃতিও ভ্রান্তি-মূলক হইতে পারে।
অন্তএব, তাহা দ্বারা বেদান্তের বিশদীকরণ-স্বাধ্য হয় না ॥৩॥

(৪)। সাংখ্য-স্মৃতির বিরোধবাদী পুনশ্চ তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষভাবে দাঁড়াইতেছেন।
[বিরোধবাদী বলিতেছেন যে,—সাংখ্য-স্মৃতিকে নিরস্ত করিয়া জগৎকে যে ব্রহ্ম-কার্য বলা
হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা জানা যায় এই জগৎ
অচেতন, অশুদ্ধ, অনীশ্বর, (ঈশ্বর নহে, পরাধীন), হুংখাত্মকও চেতনাচেতনময়, স্তূতরাৎ
তোমার অভিমত সর্বজ্ঞ, সর্ব-প্রভু, সর্বোত্তম একমাত্র আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ—
বিভিন্নরূপ।

কেবল যে, প্রত্যক্ষাদি দ্বারাই জগতের বৈলক্ষণ্য জানা যায়, তাহা নহে, শব্দ—শাস্ত্র
হইতেও তাহা জানা যায়। “বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান বস্তু, (চেতন ও অচেতনরূপ)।

অপিতাঃ,” [কৌষীতঃ, ৩৮] । “সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া
শোচতি মুহমানঃ ।” [শ্বেতাশ্বঃ, ৪।৭৥ যুগঃ, ৩।১২] । অনীশশ্চাত্মা
বুধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ,” [শ্বেতাশ্বঃ, ১৮] ইত্যাদিভিঃ কার্যস্য হি
জগতো হচেতনত্ব-দুঃখিত্বাদয়ো নির্দিশ্যন্তে ।

যদ্ হি যৎ-কার্যম্, তৎ-তস্মাদ্ অবিলক্ষণম্; যথা, যুৎ-স্বর্ণাদি-কার্যং
ঘট-রুচকাদি । অতো ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাস্য জগতঃ তৎকার্যত্বং ন
সম্ভবতি, ইতি সাংখ্য-স্মৃত্যনুরোধেন কার্য্য-সলক্ষণং প্রধানমেব কারণং
ভবিতুমর্হতি । অবশ্যং চ শাস্ত্রস্যানন্যাপেক্ষস্যাভীপ্সিয়ার্থ-গোচরস্যাপি
তর্কোহনুসরণীয়ঃ; যতঃ সর্বেষাং প্রমাণানাং কচিৎ কচিদ্ বিষয়ে
তর্কানুগৃহীতানামেবাবিশেষ-হেতুত্বম্ ।

তর্কো হি নাম অর্থস্বভাববিষয়েণ বা সামগ্রী-বিষয়েণ বা নিরূপণেনার্থ-
বিশেষে প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপয়ৎ তদিতিকর্তব্যতারূপম্ উদাহরণপর্যায়ং

‘ঠিক এই প্রকারই এই ভূতমাত্রা (শব্দাদি বিষয়) বুদ্ধি-বৃত্তির অধীন, বুদ্ধিবৃত্তিও আবার
প্রাণের অধীন ।’ ‘পুরুষ (জীব) একই বৃক্ষে (দেহে) আবস্থিত থাকিয়া অনীশ্বরত্ব নিবন্ধন
মুগ্ধ হইয়া শোকাগ্নিত হয় (দুঃখ ভোগ করে)’ ‘আত্মা (জীব) ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন অপ্রভু
হইয়া বিষয়ানুভব করে” । ইত্যাদি শাস্ত্রও এই কার্য্যভূত জগতের অচেতনত্ব ও দুঃখিত্ব-
প্রভৃতি ব্রহ্ম-বৈলক্ষণ্য-নির্দেশ করিতেছে ।

যে বস্তু বাহ্য হইতে উপপন্ন, সে তাহা হইতে বিভিন্নপ্রকার হয় না । যেমন, মৃত্তিকা^১ও
স্বর্ণ সম্ভূত ঘট ও রুচক (হার বিশেষ) প্রভৃতি । অতএব, উক্ত নিয়মানুসারে ব্রহ্ম-বিলক্ষণ
জগৎ [কখনই] ব্রহ্ম-কার্য্য হইতে পারে না । এই কারণেই সাংখ্যের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য-
জগতের অনুরূপ প্রধান বা প্রকৃতিই কারণ হইবার উপযুক্ত । যদিও ইন্দ্রিয়ের অগোচর
অর্থ-প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করে না; তথাপি, তাহার জন্য তর্কের
আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্যকর্তব্য । যেহেতু, কোন কোন বিষয়ে প্রমাণসমূহ (উপযুক্ত) তর্কের
সাহায্য পাইলেই প্রকৃতার্থ-নিশ্চয়ে সমর্থ হয় ।

তর্ক কি ? না,—বস্তুবিশেষের স্বভাববিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক কিংবা সামগ্রী বা
কারণ-বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক; বিষয়-বিশেষে প্রামাণ্য-ব্যবস্থাপক ইতিকর্তব্যতা-
(কর্তব্য-নির্দ্ধারক) জ্ঞান; বাহার অপর নাম উহ । (*) সমস্ত প্রমাণের পক্ষেই উক্তপ্রকার

(*) তাৎপর্য্য: কোন এক বিষয়ে দুই বা ততোহধিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে
যাহা দ্বারা সেই প্রমাণগুলির বিরোধ পরিহার করা যায়—অবিরোধ স্থাপন করা হয়, তাহার নাম তর্ক বা উহ ।
বিরোধ পরিহারের উপায় দুই প্রকার । (১) বিবাদস্থানীয় বিষয়ের স্বভাব-বিশেষ নির্দ্ধারণ । (২) কারণের
পর্যালোচনা । যথা, সাধারণ প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখা যায়, আকাশ-নীলবর্ণ, কিন্তু শাস্ত্র ও বৃত্তিতে জানা যায়

জ্ঞানম্; তদপেক্ষা চ সৰ্ব্বেষাং প্রমাণানাং সমানা । শাস্ত্রস্য তু বিশেষণা
আকাজ্জা-সন্নিধি-যোগ্যতাজ্ঞানাধীন-প্রমাণভাবস্য সৰ্ব্বত্রৈব তর্কানুগ্রহা-
পেক্ষা । উক্তং চ মনুনা,—

“যন্তর্কেণানুসংধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ,” [১২।১৯।] ইতি ।

তদেবং হি তর্কানুগ্রহীত-শাস্ত্রার্থ-প্রতিষ্ঠাপনং শ্রুত্যা চ মন্তব্য-
ইত্যুচ্যতে ।

অথ উচ্যেত, শ্রুত্যা চ জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বে নিশ্চিতং সতি
তৎকার্য্যস্যাপি জগতশ্চৈতন্যানুবৃত্তিরভ্যুপগম্যতে । যথা চেতনস্য

তর্কের অপেক্ষা তুল্যরূপ । শাস্ত্রসম্বন্ধে আরও বিশেষ এই যে, আকাজ্জা, সন্নিধি ও
যোগ্যতা জ্ঞান (*) না থাকিলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য হয় না ; কিন্তু, তর্কের সাহায্য সর্বত্রই
সমান । মনুও বলিয়াছেন, ‘যে লোক, [বেদশাস্ত্রের অবিরোধী] তর্ক দ্বারা [ঋষিপ্রোক্ত
ধর্ম্মোপদেশের] অনুসন্ধান করে, অর্থাৎ জানিতে চেষ্টা করে, সে লোকই ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিতে
পারে, অপরে নহে ।’ এইরূপ তর্ক-সাহায্যে শাস্ত্রার্থ-নিরূপণ করাকে শ্রুতি ‘মন্তব্য’
(মনন করিবে) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

যদি বল, শ্রুতি দ্বারা যদি জগৎকে একমাত্র ব্রহ্ম-সমুৎপন্ন বলিয়া নিশ্চয় করা যায়, তবে ত
চেতন-ব্রহ্ম-কার্য্য জগতেও চৈতন্য-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয় । যে রূপ চেতন ব্যক্তিরও

যে, আকাশের কোনও রূপ নাই, উহা নিরূপ, তথাপি যে, নীলবর্ণ দেখা যায়, ইহা তাহার স্বভাব । চাক্ষুষ
প্রত্যক্ষ অন্যত্র প্রমাণ হইলেও এ স্থলে অপ্রমাণ । দ্বিতীয় উদাহরণ যথা, “মা হিংস্তাৎ সর্পী ভূতানি,”
এই শ্রুতি বলিতেছেন যে, কোন শ্রাণীরই হিংসা করিবে না, করিলে পাপ হবে । আবার, অপর শ্রুতি
বলিতেছেন যে, “বারবাৎ শ্বেতচ্ছাগলমালভেত” অর্থাৎ বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ ছাগল বলি দিবে । এখন
এ বিরোধের পরিহার এইরূপ, অবৈধভাবে হিংসাতেই পাপ হয়, বৈধহিংসার পাপ নাই । এই উভয়ের মধ্যে
প্রথমটীতে বস্ত্ত্বভাব নিরূপণে এবং দ্বিতীয়টীতে সামগ্রী বা কারণতা নিরূপণে উভয় প্রমাণের অবিরোধ
স্থাপিত হইল ।

(*) যে কোন বাক্যের অর্থ প্রতীতি করিবার পক্ষে আকাজ্জা, আসত্তি ও যোগ্যতা জ্ঞান থাকা আবশ্যক ।
ভদ্রাখ্যে, (১) আকাজ্জা অর্থ,—প্রতীতির বিরাম না হওয়া অর্থাৎ কোন একটা শব্দ শুনিলে শ্রোতার যে,
তদপেক্ষিত আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা । যেমন, ‘গিয়াছিল’ এই কথাটা অবশ্যম্ভাব্য আকাজ্জা বা জানিবার ইচ্ছা
হয় যে, ‘কে’ ও ‘কোথায়’ গিয়াছিল ।

(২) আসত্তি অর্থ,—বাক্যস্থ পদগুলি পরস্পর সন্নিহিত থাকা । যেমন, ‘রায় বলে গিয়াছিলেন ।’
ঐ তিনটা পদই যদি অধিক বিলম্বে (তিন দিনে) বলা যায়, তাহা হইলে কোন অর্থই বোধ হইবে না ;
কারণ, ‘আসত্তি’ (নৈকট্য) নাই ।

(৩) যোগ্যতা অর্থ,—বাক্যাস্তর্গত পদার্থের যে নির্দিষ্ট ক্ষমতা । যেমন, ‘জলের দ্বারা দান করিতেছে ।’
জলের দান-সাধন ক্ষমতা আছে; কিন্তু, ঐরূপ না বলিয়া ‘অগ্নির দ্বারা দান করিতেছে,’ বলিলে ভুল
হইবে, কারণ, ত্র্য বস্ত্ত তিন অগ্নির দ্বারা কখনও দান হইতে পারে না ।

বলা আবশ্যক যে, বাক্যার্থজ্ঞানে তাৎপর্য্য বা বক্তার ইচ্ছা (অভিপ্রায় ও একটা বিশেষ কারণ) বক্তার
অভিপ্রায় থাকিলে অবশ্য পদার্থেরও অবদ-বোধ হইয়া থাকে ।

স্বষ্টি-মূচ্ছাদিষু চৈতন্যানুপলভ্যঃ, তথা ঘটাদিষুপি সদেব চৈতন্য-
মনুদ্ভূতম্ ; অতএব, চেতনাচেতন-বিভাগ ইতি । নৈতদুপপত্ততে; যতো
নিত্যানুপলব্ধিরসম্ভাবমেব সাধয়তি । অতএব, চৈতন্য-শক্তিসংযোগেইপি
তেষু নিরন্তঃ । যস্য হি কচিৎ কদাচিদপি যৎ-কার্যানুপলব্ধিঃ, তস্য হি
তৎ-কার্যশক্তিঃ ক্রবাণো বক্ষ্যাম্যন্ত-সমিতিষু তজ্জননীনাং প্রজনন-শক্তিঃ
কৃতাম্ ।

কিঞ্চ, বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ে সতি
ঘটাদীনাং চৈতন্যশক্ত্যৈশ্চ তন্যশ্চ চানুদ্ভূতস্য সম্ভাবনিশ্চয়ঃ, তন্নিশ্চয়ে
সতি বেদান্তৈর্জগতো ব্রহ্মোপাদানতাপ্রতিপাদন-নিশ্চয়ঃ, ইতি
ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ । বিলক্ষণয়োৰ্হি কার্য-কারণভাবঃ প্রতিপাদয়িতুমেব
ন শক্যতে ।

কিং পুনঃ প্রকৃতি-বিকারয়োঃ সালক্ষণ্যমভিপ্রেতম্ ? যদভাবাদ্
জগতো ব্রহ্মোপাদানত্ব-প্রতিপাদনাসম্ভবং ক্রমে । ন তাবৎ সর্ববর্ধস্য-

স্বষ্টি ও মূচ্ছাদি প্রভৃতি অবস্থায় চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ ঘটাদিতেও চৈতন্য
আছে, [কিন্তু কোন কারণে] তাহা অভিব্যক্ত হয় না । এই কারণেই চেতন ও অচেতন
বিভাগ [প্রতিতে নির্দিষ্ট হইয়াছে] । এ কথা সঙ্গত হয় না ; যে হেতু নিত্যানুপলব্ধি
(কখনও প্রতীতি না থাকে) বিষয়ের অসম্ভাবই জ্ঞাপনকরে । এই কারণে, জগতে
অনভিব্যক্ত চৈতন্য শক্তি আছে, এই মতও নিরন্ত হইল । কোন অবস্থায় বা কোন
কালেও বাহ্যর যে কার্য প্রতীতি-গোচর হয় না, তাহার সেই শক্তি-সম্বন্ধ আছে, ইহা
যে ব্যক্তি বলে, সে ব্যক্তি বক্ষ্যার (বাহ্যর সম্ভাবন হইয়া না) পূর্ভগণের সত্যর তাহাদের
জননীর সম্ভাবনোপাদন-ক্ষমতাও বলিতে পারে ।

আরো এক কথা ; সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্রহ্মই জগতের একমাত্র উপাদান কারণরূপে
প্রতিপাদিত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চিত হইলেই ঘটাদি-পদার্থের চৈতন্ত-শক্তি এবং সেই
চৈতন্তের অনভিব্যক্ত সত্তা নিশ্চিত হইতে পারে । পক্ষান্তরে, ঘটাদির অনভিব্যক্ত
চৈতন্ত-সত্তা নিশ্চিত হইলেই বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মোপাদানকারণতা প্রতিপাদনও নিশ্চিত
হইতে পারে ; সুতরাং [এইরূপে পরস্পরোপেক্ষিত হওয়ার] ‘ইতরেতরাশ্রয়’ দোষ
উপস্থিত হয় । কলকথা, বিসদৃশ পদার্থব্দের কার্য-কারণভাব নিরূপণ করিতে পারা
যায় না ।

[ভাব্যকারের প্রশ্ন,] প্রকৃতি (উপাদানকারণ) ও বিকার (তৎকার্য) সম্বন্ধে
তোমার অভিপ্রেত সালক্ষণ্য অর্থাৎ সমানরূপতাটা কিরূপ ? বাহ্যর অভাবে ব্রহ্মকে জগতের
উপাদান কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা অসম্ভব বলিতেছ । কার্য-কারণের সর্বাংশে

সাক্ষ্যম্, কার্য্য-কারণভাবানুপপত্তেঃ । ন হি যৎপিণ্ড-কার্য্যেষ্ণ ঘট-
শরাবাদিষু পিণ্ডস্বাত্মবৃত্তির্দৃশ্যতে ।

অথ যেন কেনচিৎ ধর্ম্মেণ সাক্ষ্যম্, তৎ জগদ-ব্রহ্মণোরপি সত্যাদি-
লক্ষণং সম্ভবতি । তদুচ্যতে, যেন স্বভাবেন কারণভূতং বস্তু বস্তুস্ত-
রাদ্ ব্যাবৃত্তম্, তস্মৈ স্বভাবস্ত তৎকার্য্যেহ্যনুবৃত্তিঃ—কার্য্যস্য কারণ-
সালক্ষণ্যম্ । যেন হি আকারেণ যদাদিত্যো হিরণ্যং ব্যবর্ত্ততে, তদা-
করানুবৃত্তিস্তৎকার্য্যেষ্ণ কুণ্ডলাদিষু দৃশ্যতে । ব্রহ্ম চ হেয়-প্রত্যনিক-
জ্ঞানানন্দৈশ্বর্য্য-স্বভাবম্, জগচ্চ তৎপ্রত্যনিক-স্বভাবম্, ইতি ন তদু-
পাদানম্ ।

ননু চ, বৈলক্ষণ্যেহপি কার্য্য-কারণভাবো দৃশ্যতে, যথা চেতনাৎ
পুরুষাদচেতনানি কেশ-নখ-দন্ত-লোমানি জায়ন্তে ; যথা চ অচেতনাদ্
গোময়াং চেতনো বৃশ্চিকো জায়তে ; চেতনাচ্চোর্ণনাভেরচেতনস্তন্তঃ ।
নৈতদেবম্ ; যতস্তত্রাপি অচেতনাংশে এব কার্য্য-কারণভাবঃ ॥৪॥

সাম্যকে সমানরূপতা বলিতে পার না, কারণ, তাহা হইলে কার্য্য-কারণভাবই হইতে পারে
না ; কেন না, পিণ্ডাকার মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন ঘট ও শরা প্রভৃতিতে মৃত্তিকার
পিণ্ডস্বাদি ধর্ম্ম তো সংক্রামিত হইতে দেখা যায় না ।

যদি বল, [কার্য্যে কারণের] যে কোন ধর্ম্মের সাক্ষ্য থাকা চাই ? সত্যাদিরূপ
তাদৃশ সাক্ষ্য ত জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্ভবপরই আছে । এই কারণে বলিতে
হয় যে, কারণ বস্তুটী স্বকীয় যে স্বভাব বা ধর্ম্ম দ্বারা অপর বস্তু হইতে পৃথক্-কৃত হয়,
কারণ-গত সেই স্বভাবটীর যে, তৎকার্য্যেও অনুবৃত্তি বা সংক্রামিত হওয়া, তাহাই কার্য্যের
কারণ-সাক্ষ্য (অন্তপ্রকার সাক্ষ্য নহে) । [অভিপ্রায় এই যে,] সূবর্ণ যে গুণের ফলে
মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে পৃথক্, সূবর্ণ-কার্য্য কুণ্ডল প্রভৃতিতে সেই গুণটী মাত্র অনুবৃত্ত হইতে
দেখা যায় । [এদিকে] ব্রহ্ম অত্যন্তম জ্ঞান আনন্দ, ও ঐশ্বর্য্য-স্বভাব-সম্পন্ন ; জগৎ
ঠিক্ তাহার বিপরীত স্বভাবাবিহীন, স্তত্রাং ব্রহ্ম তাহার উপাদান হইতে পারে না ।

এম্ন হইতেছে যে, বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও ত কার্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয় ; যেমন, চেতন পুরুষ
হইতে অচেতন কেশ, নখ, দন্ত ও লোম জন্মে, এবং অচেতন গোময় হইতে চেতন-
বৃশ্চিক (বিহা) জন্মধারণ করে, আর চেতন উর্ণনাভি (মাকড়শা) হইতে অচেতন সূক্ত
সমুৎপন্ন হয় । না,—ইহা ঠিক্ অস্বরূপ (দৃষ্টান্ত) হয় না, যে হেতু উক্ত স্থলেও অচেতন-
ভাগেই কার্য্যকারণভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে (চেতন ভাগে নহে) ॥৪॥

যদি বল, যে সকল পদার্থকে অচেতন বলিয়া মনে করা হয়, প্রতিতে সেই সকল

অথ স্যাৎ, অচেতনত্বেনাভিমানানামপি চৈতন্যযোগঃ প্রতীতিম্ভু জায়তে,
(*) “তং পৃথিব্যত্রবীৎ”, “আপো বা অকাময়ন্ত,” [শ. প. ব্রা.
৬।১।৩।২।৪]। “তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্মাণং
জগ্মুঃ,” [বৃহদা., ৬।১।৭] ইতি। মদী-সমুদ্র-পর্বতাদীনামপি চৈতন্যং
পৌরাণিকা আতিষ্ঠন্তে, অতো ন বৈলক্ষণ্যমিতি। অত উক্তং
পঠতি,—

অভিমানি-ব্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাং ॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ,—অভিমানি-ব্যপদেশঃ (অভিমानी দেবতার উল্লেখ), তু (শক্তিনিবৃত্তি-
সূচক), বিশেষানুগতিভ্যাং (অচেতন অপেক্ষা বিশেষ করায় এবং জড় বস্তুতে ব্রহ্মের
প্রবেশ থাকায়।]

‘তু’-শব্দশ্চোদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ। পৃথিব্যাভিমানিন্যো দেবতাঃ
“তং পৃথিব্যত্রবীৎ” ইত্যাদিষু পৃথিব্যাশিষ্টদৈব্যপদিগ্ধন্তে। কুতঃ ?
বিশেষানুগতিভ্যাং। বিশেষো বিশেষণং,—দেবতা শব্দেন বিশেষ্য

[সরগার্থঃ,—“তং অত্রবীৎ” ইত্যাদৌ তু মৃদাভিমানিনীনাং দেবতানাং ব্যপদেশ
উল্লেখো অন্ত্যঃ, নতু সাক্ষাৎ মৃদাদীনামেব; কুতঃ, বিশেষানুগতিভ্যাং, বিশেষস্তাবৎ,
“হন্ত অহমিমাঃ তিস্রো দেবতাঃ,” ইত্যাদৌ দেবতা-শব্দেন বিশেষণম্। অনুগতিশ্চ,
“অগ্নিঃ বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ।” ইত্যাদৌ অগ্নাদীনাম্ মৃদাদিষু অনুগতিঃ অনুপ্রবেশশ্চ
প্রত্যঃ। অতো ন চেতনং জগৎ, ইতিভাবঃ।

অর্থাৎ ‘মুক্তিকা বলিয়াছিল’ ইত্যাদি প্রতীতিতে মুক্তিকা প্রভৃতির অভিমানী দেবতার
উল্লেখ বুঝিতে হইবে, জড় মুক্তিকা প্রভৃতির নহে। কারণ, প্রতীতিতে ঐ সকলকে দেবতা
শব্দে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অনু-
প্রবেশের কথাও উল্লেখিত আছে। অতএব, জগৎ চেতন-হইতে পারে না ॥৫॥]

পদার্থেরও চৈতন্য-সম্বন্ধ-শোনা যায়, ‘পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিল’। ‘জল সমুহ কামনা
করিয়াছিল।’ ‘মেই এই প্রাণগণ (ইন্দ্রিয় সমুহ) নিজ নিজ শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বিবাদ
করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিল।’ পৌরাণিকেরা-নদী, সমুদ্র ও পর্বত প্রভৃতি
জড়পদার্থেরও চৈতন্য-সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন; অতএব, [কার্য্য-কারণের] বৈলক্ষণ্য
-নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

(৫)। অত্ৰহ ‘তু’ শব্দটী পূর্বোক্ত শব্দা নিবৃত্তি-সূচক। ‘পৃথিবী তাহাকে বলিয়াছিলম্,’
ইত্যাদি স্থলে পৃথিবী প্রভৃতি শব্দে পৃথিব্যাশিষ্টে অভিমানবতী, অর্থাৎ পৃথিব্যাশির অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা অভিহিত হইয়াছেন। কারণ, ‘অগ্নি এই দেবতায়কে [নাম-রূপে অভিযুক্ত
করিব], ইত্যাদি প্রতীতিতে ভেজঃ, জল ও পৃথিবীকে ‘দেবতা’-শব্দে বিশেষিত করা

পৃথিব্যাদয়ো হৃদ্বীয়ন্তে । “হস্তাহমিমান্সিত্রো দেবতাঃ” [ছান্দো., ৬।৩।২।] ইতি তেজোহবমানি দেবতা-শব্দেন বিশেষ্যন্তে । “সৰ্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ” ৭ “তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা” । [কৌষীত., ২।১৪] ইতি চ ॥

অনুগতিরনুপ্রবেশঃ । “অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, আদিত্য-
শ্চক্ষুভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ,”
[ঐত., ২।৪] ইত্যাদিনা বাগাদ্যভিমানিহেনাম্যাঙ্গীনাংনুপ্রবেশঃ
শ্রীযতে । অতো জগতোহ চেতনত্বেন বিলক্ষণত্বান্ ব্রহ্মকাৰ্য্যত্বানুপপত্তেঃ
তর্কানুগৃহীত-স্মৃত্যানুরোধেন জগতঃ প্রধানোপাদানত্বং বেদান্তেঃ প্রতি-
পাদ্যত ইতি ॥৫॥ এবং প্রাপ্তে অভিবীযতে,—

দৃশ্যতে তু ॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ,—দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়), তু (কিন্তু) ।]

‘তু’-শব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ততে ॥ যদুক্তং জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বং
ন সম্ভবতীতি । তদযুক্তম্, বিলক্ষণয়োরাপি কাৰ্য্য-কারণ-ভাবদর্শনাৎ ।

[সরলাখঃ,—[বিলক্ষণয়োরাপি কাৰ্য্য-কারণভাবঃ] তু পুনঃ দৃশ্যতে, যদুপ্রভৃতিভ্যাঃ
কীটাজ্যংপত্তেঃ ।

অর্থাৎ বিলম্ব বস্তুরেরও কাৰ্য্য-কারণভাব দৃষ্ট হয়; যেমন, মধুপ্রভৃতি হইতে সজীব
কীটাদির উৎপত্তি হয় ॥৬॥]

হইয়াছে । আরও আছে, সমস্ত দেবতাগণ নিজনিজ প্রাধান্যের জন্য বিস্মোধ করিতে
করিতে [গিয়াছিলেন] । সেই দেবতাগণ প্রাণে নিঃশ্রেয়স বা সৰ্ব্বপ্রাধান্য অবগত
হইয়া, ইত্যাদি । অতঃপত্তি অর্থ, মধ্যে প্রবেশ লাভ করা । “অগ্নিদেব বাক্যরূপে
মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন; আদিত্য চক্ষু হইয়া অক্ষিমধ্যে গিয়াছিলেন । বায়ুদেব
প্রাণরূপে নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন ।” ইত্যাদি স্থলে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভিমানী
(অধিষ্ঠাত্রী) দেবতারই অগ্নি প্রভৃতি দেবতারূপে [মুখাদি স্থানে] প্রবেশের কথা শোনা
যায়; এই কারণে এই জগৎ অচেতনত্ব নিবন্ধনই তবিলক্ষণ চেতন ব্রহ্ম হইতে লম্বুৎপন্ন
হইতে পারে না । অতএব [বলিতে হয়] তর্কানুগৃহীত, অর্থাৎ যুক্তি-যুক্ত সাংখ্যস্বত্বের
মতানুসারেই যে, সমস্ত ব্রহ্মত্ব-শাস্ত্রেও প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া
প্রতিপাদন করা হইয়াছে, (ইহা স্বীকার করিতে হইবে) ॥৫॥ এইরূপ পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কা
অপনয়নার্থ উক্তর সূত্র পঠিত হইতেছে—

যদ্বৎ ‘তু’-শব্দের কলে উক্ত পূর্বপক্ষের পরিবর্তন ঘটিতেছে; এই দৃষ্টমান জগৎ ব্রহ্ম-

দৃশ্যতে হি মাক্ষিকাদেবিলক্ষণস্য কুম্যাদেস্তস্মাত্ৰুৎপত্তিঃ । ননু ক্ত-
মচেতনাংশএব কার্য্য-কারণভাবাত্তত্র সালক্ষণ্যম্ । সত্যমুক্তম্ ; ন
তাবতা কার্য্য-কারণয়োৰ্ভবদভিমত-সালক্ষণ্য-সিদ্ধিঃ ।

যথাকথঞ্চিৎ সালক্ষণ্যে সৰ্ব্বস্য সৰ্ব্ব-সালক্ষণ্যেন সৰ্ব্বস্মাৎ সৰ্ব্বোৎপত্তি-
প্রসঙ্গভয়াদ্ বস্তুনো বস্তুস্তরাদ্ ব্যাবৃতিহেতুভূতস্যাংকারস্যানুভূতিঃ
সালক্ষণ্যং ভবতাত্ত্ব্যপেতম্ ; স তু নিয়মো মাক্ষিকাদিত্যঃ কুম্যাদ্ভ্যুৎপত্তৌ
ন দৃশ্যতে, ইতি ব্রহ্ম-বিলক্ষণস্যাপি জগতো ব্রহ্ম-কার্য্যত্বং নানুপপন্নম্ ।
ন হি যদ-হিরণ্য-ঘট-মুকুটাদিধিব বস্তুস্তর-ব্যাবৃতিহেতুভূতাসাধারণাকারানু-
ভূতির্মাক্ষিক-গোময়-কুমি-বৃশ্চিকাদিষু দৃশ্যতে ॥৬॥

অসদিতি চেৎ ; ন, প্রতিবেদ্যমাত্রত্বাৎ ॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ,—অসৎ (মিথ্যা অবিজ্ঞান), ইতি (ইহা) চেৎ—যদি) ; ন (না-বলিতে
পার না), প্রতিবেদ্যমাত্রত্বাৎ ; (যে হেতু উহা নিবেদ্য মাত্র) ।]

[সরলার্থঃ,—[এবং তর্হি কার্য্যং কারণে] অসৎ সত্য-শূন্যং, ইতি চেৎ—যদি উচ্যেত,
তৎ ন বাচ্যম্ ; কুতঃ, প্রতিবেদ্যমাত্রত্বাৎ, পূর্ব্বসূত্রে কার্য্য-কারণয়োঃ সালক্ষণ্যমাত্রস্ত
প্রতিবেদ্যং, নতু দ্রব্যৈক্যাত্মাপীতিভাবঃ ।

অর্থাৎ যদি বল, একরূপ হইলে কার্য্যমাত্রই অসৎ অর্থাৎ সত্যাহিত হইয়া পড়ে ।
তাহা বলিতে পার না, পূর্ব্ব সূত্রে কেবল কার্য্য ও কারণের সাক্ষ্যমাত্রেরই নিবেদ্য করা
হইয়াছে, কিন্তু, কার্য্য ও কারণ যে, এক দ্রব্য নহে, এ কথাও বলা হয় নাই ॥৭॥]

বিলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের অনুরূপ নহে, অতএব, ব্রহ্ম এই জগতের উপাদান হইতে পারেন
না ; এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ, বিসদৃশ পদার্থের মধ্যেও কার্য্য-কারণভাব
পরিগল্ভিত হইয়া থাকে । মধু প্রভৃতি হইতেও তদ্বিলক্ষণ কুমি (কীট) প্রভৃতি প্রাণী উৎপন্ন
হইতে দেখা যায় । [এ দৃষ্টান্ত ঠিক হইল না, কারণ,] সে স্থলেও অচেতন-ভাগেই কার্য্য-
কারণভাব, (চেতন ভাগে নহে), এ কথা পূর্ব্বোই বলা হইয়াছে । হাঁ, বলা হইয়াছে সত্য,
কিন্তু কেবল তাহাতেই তোমার অভিপ্রেত কার্য্য-কারণ-গত সাক্ষ্য সিদ্ধ হইতেছে না ।

আর, যে কোনরূপে সাদৃশ্য থাকা আবশ্যক হইলে সকল পদার্থেই যখন কোন
না কোনরূপে সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে, তখন সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে
পারে ? এই অনিয়মের ভয়েই তোমাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, যাহা এক বস্তু
হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য সাধন করে, স্ব স্ব কার্য্যে তাদৃশ ধর্ম্মের অনুভূতিই ‘সালক্ষণ্য,’
(যে কোন ধর্ম্মের অনুভূতি নহে) । কিন্তু, মধু হইতে যে, কুমি প্রভৃতি গমুৎপন্ন হয়, সে
স্থলে ত পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দৃষ্ট হয় না ; অতএব, বিসদৃশ ব্রহ্ম হইতেও এ জগতের
উৎপত্তিতে কোন বাধা হইতে পারে না । আর, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটে এবং সুবর্ণ-রচিত
মুকুটাদি কার্য্যে বৃত্তিকা ও সুবর্ণের ধেরূপ অনুভূতি দৃষ্ট হয় ; (কিন্তু) মধু-সমুৎপন্ন
কুমিতে ও গোময়-সমুৎপন্ন বৃশ্চিকে অপর বস্তু হইতে পার্থক্য-সাধক তাদৃশ কোন ধর্ম্মেরই ত
অনুভূতি দৃষ্ট হয় না ॥৬॥

যদি কার্যভূতাং জগতঃ কারণভূতং ব্রহ্ম বিলক্ষণম্, তর্হি কার্য-
কারণয়োর্দ্রব্যান্তরত্বেন কারণে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি কার্যং জগৎ ন বিদ্যতে,
ইত্যসত এব জগত উৎপত্তিঃ প্রসজ্যতে, ইতি চেৎ ; নৈতদেবম্ ; কার্য-
কারণয়োঃ সালক্ষণ্যনিয়ম-প্রতিবেদ্যমাত্রমেব হি পূর্বসূত্রেহভিহিতম্, (*)
ন তু কারণাং কার্যাস্ত দ্রব্যান্তরত্বম্, কারণভূতং ব্রহ্মৈব স্বস্মাধ্বিলক্ষণ-
জগদাকারেণ পরিণমত ইত্যেতৎ তু ন পরিত্যক্তম্ । কৃমি-মাক্ষিকয়োরাপি
হি সতি চ বৈলক্ষণ্যে কুণ্ডল-হিরণ্যয়োরািব দ্রব্যৈক্যমন্ত্যেব ॥৭॥
তত্র চোদয়তি—

অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ,—অপীতো (জগতের বিলয়ে), তদ্বৎ (সেইরূপ), প্রসঙ্গাৎ (সম্ভাবন
বশতঃ), অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য-রহিত) হয় ।]

অপীতাবিত্যপীতিপূর্বকস্বক্যাদিপ্রদর্শনার্থম্, “সদেব সোম্যোদমগ্র-

[সরলার্থঃ,—জগতো ব্রহ্মকারণকত্বেন একদ্রব্যাস্বকত্বাৎ অপীতো (প্রলয়ে) তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ
ব্রহ্মণোহপি জগত ইব বিকারিষাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ হেতোঃ বেদান্তবাক্যং অসমঞ্জসং বিবৃদ্ধ-
মিত্যর্থঃ ।

অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের কারণ হইলে ব্রহ্ম ও জগৎ একই বস্তু হইবে, সুতরাং জগৎ
যখন ব্রহ্মে বিলীন হয়, তখন ব্রহ্ম ও জগতের বিকারাদি-দোষে দূষিত হইতে পারেন ॥৮॥]

ভাল, যদি কার্য স্বরূপ জগৎ অপেক্ষা তৎকারণ ব্রহ্ম বিলক্ষণই হন, তাহা হইলে
[কলে-কলে] কার্য ও কারণ, দুইটা পৃথক্ দ্রব্য হইয়া পড়ে ; সুতরাং পর-ব্রহ্মে এই
কার্য-জগতের সত্তা নাই [স্বীকার করিতে হইবে] । অতএব, অসৎ জগতেরই উৎপত্তি
সম্ভাবিত হইয়া পড়িল ? (+) এরূপ যদি বল ; [তদ্বত্তরে আমরা বলিতেছি,] না,—এইপ্রকার
অসংসৃপ্তি দোষ হয় না ; কারণ, পূর্বসূত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল কার্য ও
কারণের সালক্ষণ্য-নিয়মেরই মাত্র নিবেদন করা হইয়াছে, কিন্তু, কার্য ও কারণের দ্রব্যান্তরত্ব
প্রতিপাদিত হয় নাই, এবং কারণ ব্রহ্মই যে, নিজের অসমানস্বভাব জগৎরূপে পরিণত
হইয়াছেন, এ অংশও পরিত্যক্ত হয় নাই । আর যদিও (পূর্বোদাহৃত) কৃমি ও মধুতে
স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, সত্য ; [তথাপি] কুণ্ডল ও সুবর্ণের ন্যায় সেখানেও দ্রব্যগত
ঐক্য অর্থাৎ উভয়েতেই দ্রব্যস্বরূপ সাদৃশ্য ত বিদ্যমানই আছে ॥৭॥

[পূর্বপক্ষবাদী এ কথার উপর দোষাশঙ্কা করিতেছেন যে, সূত্রে প্রথমেই প্রলয়ার্থক]

(*) পূর্বসূত্রেহ ভিপ্রেতম্, ইতি (গ) পাঠঃ ।

(+) ভাৎপর্ঘ্য,—কার্য ও কারণ একই দ্রব্য, সুতরাং উৎপত্তির পূর্বে কার্যের পৃথক্ভাবে নাম ও রূপ
না থাকিলেও কারণভাবে তাহার সত্তা থাকে, এইজন্য ইহাদের মতে সতেরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয়, এবং
অসতের উৎপত্তি সম্ভব হয় না । এখন যদি কার্য ও কারণকে পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা
হইলে আর উৎপত্তির পূর্বে কারণে কার্য-সত্তা সম্ভব হয় না । সেই অবস্থার ঘটানি কার্য যখন বাহিরে
অভিযুক্ত নাই, অথচ কারণেও যদি না থাকে, এবং অন্তরত্ব যখন থাকার সম্ভাবনা নাই, তখন কাজেই সে
ভুলিকে ‘অসৎ’ বলিতেই হইবে । অথচ ‘অসৎ’ পদার্থের উৎপত্তি একেবারেই অসম্ভব, এই কারণেই এখানে
উক্ত বিবরণে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে ।

আসীৎ” । “আত্মা বা ইদমেব এবাগ্র আসীৎ” [ঐতং ১।১] ইত্যাদিষু অপ্যয়াবস্থোপদেশ-পূর্বকত্বদর্শনাৎ স্ফুট্যাংগে । যদি কার্য্য-কারণক্লে-
ত্রৈব্যেক্যমভ্যুপেতম্, তদা কার্য্যস্য জগতো ব্রহ্মণি অপ্যয়স্ফুট্যাদিষু সৎসু
ব্রহ্মণ এব তত্তদবস্থায়ঃ, ইতি কার্য্যগতাঃ সৰ্ব্ব এবাপুরুষার্থা ব্রহ্মণি
প্রসজ্যেরন্ স্ববর্ণ ইব কুণ্ডলগতা বিশেষাঃ । ততশ্চ বেদান্তবাক্যং
সৰ্ব্বমসমঞ্জসং স্যাৎ,—“যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ” [মুণ্ডং ১।১।৬] । “অপহত-
পাপ্মা বিজরো বিমুহুঃ” [ছান্দো ৮।১।৫] । “ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ
বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাত্ত্বাধিকশ্চ দৃশ্যতে” [শ্বেতাং, ৬।৮] । “তয়োরন্যঃ
শ্রিপ্লবং স্বাধতি” [শ্বেতাং, ৪।৬] । “অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে (*) ভোক্তৃ-
ভাবাৎ” [শ্বেতাং, ১।৮] । “অনীশয়া শোচতি মুহমানঃ” [শ্বেতাং, ৪।৭],
ইত্যেকস্মিন্বেব বস্তুনি এবাং পরস্পরং বিরুদ্ধানাং প্রসক্তেঃ ।

অথোচ্যেত, চিদচিদ্বস্তুশরীরকস্য পরমৈস্যেব ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবাৎ
শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতত্বাচ্চ দোষাণাং ন শরীরিণি ব্রহ্মণি কার্য্যাবস্থে

‘অপীতি’-পদটি প্রলয়-পূর্বক জগৎ-সৃষ্টি জ্ঞাপনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । কারণ, ‘অগ্রে এই
(জগৎ) সংস্করণেই ছিল’ । ‘এই (জগৎ) অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে—প্রলয় কালে) একমাত্র আত্ম-
স্বরূপেই ছিল’, ইত্যাদি ক্রটিতে সৃষ্টি প্রভৃতির পূর্বেই প্রলয়াবস্থার উপদেশ করা হইয়াছে ।
যদি কার্য্য ও কারণের এক-ত্রব্যবস্থাই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসত্ত্ব
এই জগতের যখন ব্রহ্মেতেই সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয় হয়, তখন নিশ্চয়ই জাগতিক অবস্থার
সঙ্গে ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, সুতরাং কুণ্ডল-(কর্ণালঙ্কার) গত বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মগুলি
যেমন স্ববর্ণে মিশ্রিত হয়, তেমনি কার্য্য-জগতে যে সকল অপুরুষার্থ (পুরুষের অল্পপযোগী)
ধর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত ধর্ম্মই ব্রহ্মেও প্রসক্ত (সংক্রামিত) হইতে পারে । তাহা হইলে
বেদান্তের সমস্ত কথাই অসমঞ্জস (অসংলগ্ন) হইয়া পড়ে । কারণ, ‘যিনি সৰ্ব্বজ্ঞ ও
সৰ্ব্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষভাবে সমস্ত জানেন’ । ‘যিনি পাপ-বিনিমুক্ত, এবং
জরা ও মৃত্যুরহিত’ । ‘তাহার কার্য্য-(দেহ) ও করণ (ইঞ্জিয়) নাই, এবং তাহার সমান
বা অধিক [কিছু] দৃষ্ট হয় না’ । ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটি (জীব) স্বাদ্ধ পিঙ্গল
(কর্ণকল) ভোগ করে’ । ‘ঐশ্বর্য্যহীন আত্মা ভোক্তৃত্ব নিবন্ধন বদ্ধ হয়’ । ‘ঐশ্বর্য্যের অভাবে
বুধ হইয়া শোক বা দুঃখ ভোগ করে’ । একই বস্তুতে এই সকল বাক্য পরস্পর
বিরুদ্ধার্থ-বোধক হইয়া পড়ে ।

যদি বল, চিৎ-জড়ময় বস্তুসমূহ পর ব্রহ্মেরই শরীর, এবং সেই শরীর লইয়াই তাহার
কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ । যে হেতু সমুদয় দোষই সেই চিৎ-জড়াত্মক বস্তু-নিষ্ঠ ;

(*) উপনিষৎসু তু “বধ্যতে” ইত্যেব পাঠ উপলভ্যতে ।

কারণাবস্থে চ প্রসঙ্গ ইতি । তদযুক্তম্, জগদ্ব্রহ্মণোঃ শরীর-শরীরি-
ভাবসৈবাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ ব্রহ্মণি শরীর-সম্বন্ধ-নিবন্ধন-দোষণাম্,
অনিবার্যত্বাৎ ।

ন হি চিদচিদ্বস্তনোঃ ব্রহ্মণঃ শরীরত্বং সম্ভবতি । শরীরং হি নাম কৰ্ম্ম-
ফলরূপ-সুখ-দুঃখোপভোগ-সাধনভূতেন্দ্রিয়াশ্রয়ঃ পঞ্চবৃত্তি-প্রাণাধীনধারণঃ
পৃথিব্যাদি-ভূতসজ্জাতবিশেষঃ, তথাবিধিস্যৈব লোক-বেদয়োঃ শরীরত্ব-
প্রসিদ্ধেঃ । পরমাত্মনশ্চ “অপহতপাপা, বিজরঃ” । “অনশ্চন্নশ্চোহ
ভিচাকশীতি ।” “অপাণিপাদৌ জবনৌ গ্রহীতৌ পশ্চাত্যচক্ষুঃ স
শৃণোত্যকর্ণাঃ” “অপ্রাণো হমনাঃ,” ইত্যাদিভিঃ কৰ্ম্ম-তৎফলভোগমো-
ক্ষভাবাদিন্দ্রিয়াধীন ভোগত্বা-ভাবাৎ প্রাণবত্ত্বাভাবাচ্চ ন তৎ প্রতি চেতনা-
চেতনয়োঃ শরীরত্বম্ ।

ন চাচেতন-ব্যাপ্তিরূপ-তৃণকাষ্ঠাদীনাং সমাপ্তিরূপস্য ভূত-সূক্ষ্মস্য
চেন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বাদি সম্ভবতি, ভূতসূক্ষ্মস্য পৃথিব্যাদিসজ্জাতত্বং চ ন বিদ্যতে ।

অতএব, সেই শরীরী ব্রহ্ম কার্য্যাবস্থায়ই থাকুন, আর কারণাবস্থায়ই থাকুন; শরীরগত
দোষ রাশি কখনই তাহাতে সংক্রামিত হইতে পারে না । না—এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে;
কারণ, জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে শরীরত্ব ও শরীরিত্ব সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, অর্থাৎ ব্রহ্ম শরীরী
এবং জগৎ তাঁহার শরীর, এই ভাব সম্ভবপর হয় না । আর যদি বা সম্ভব হয়, তবে শরীর-
সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মেও দোষ-সম্বন্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে ।

টিং ও অটিং (অজ্ঞ) বস্তু নিশ্চয়ই ব্রহ্ম-শরীর হইতে পারে না । কারণ, শরীর
কি ? না,—কৰ্ম্ম-ফল—সুখ-দুঃখাদির উপভোগ-সাধনীভূত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, এবং পঞ্চবৃত্তি
(প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই) প্রাণের অধীন বাহার অবস্থান, পৃথিব্যাদি
ভূতের জৈব একরূপ সজ্জাত বা সম্মিলন । কারণ, লোকব্যবহারে এবং বেদে ঐরূপ
ভূত-সমষ্টিরই শরীরত্ব প্রসিদ্ধ আছে । বিশেষতঃ, ‘পাপগ্রহিত ও জরা-বর্জিত অশ্রুটি
(পরমাত্মা) ভোগ করেন না—দেখেন মাত্র’ । ‘তিনি হস্ত-পদগ্রহিত, অথচ ক্রতগামী ও
গ্রহীতা (হস্ত দ্বারা বাহা করা যায়, তাহা করেন) । চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই
কিন্তু শ্রবণ করেন ।’ ‘প্রাণ এবং মনহীন’ ইত্যাদি ক্রটি অনুসারে জানা যায় যে, পর-
মাত্মার পক্ষে কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফলের ভোগ নাই, ইন্দ্রিয়-সাধ্য ভোগেরও সম্ভব নাই এবং
প্রাণও নাই । এই সকল কারণে চেতন ও অচেতন বস্তু তাঁহার শরীর হইতে পারে না ।

তা’ ছাড়া ব্যাপ্তিরূপ অচেতন তৃণ কাষ্ঠাদির (*) সমাপ্তিভূত সূক্ষ্মভূত-সমূহের ইন্দ্রিয়া-

(*) তাৎপর্য্য,—একটি দলবদ্ধ সমস্ত বস্তুকে ‘সমষ্টি’ বলে, আর তাহারই অন্তর্গত এক-একটি বা কয়েক-
টিকে ‘বাষ্টি’ বলা হয় । উদাহরণ,—একটি বন হইল বৃক্ষের সমষ্টি, আর সেই বনেরই এক-একটি বৃক্ষ হইল
বাষ্টি । এখন বিজ্ঞাত হইতেছে যে, ব্রহ্মের শরীর আছে কিনা ? যদি থাকে, তবে তাহা কি প্রকার ?—

চেতনস্য তু জ্ঞানৈকাকারস্য সর্বমেতৎ ন সম্ভবতীতি নিতরাং (*) শরীরস্থ-
সম্ভবঃ । ন চ ভোগায়তনস্থং শরীরস্থমিতি শরীরস্থসম্ভবঃ, ভোগায়তনেন
বেশ্মাদিষু শরীরস্থা প্রসিদ্ধেঃ ।

যত্র বর্তমানস্যৈব সুখ-দুঃখোপভোগঃ, তদেব ভোগায়তনমিতি চেৎ;
ন, পরকায় প্রবেশ-জন্ম-সুখদুঃখোপভোগায়তনস্য পরকায়স্য প্রবিষ্ট-

শ্রমত্বাদি ধর্ম ও সম্ভবপর হয় না, এবং পৃথিব্যাদি ভূতনিচয় ও হৃন্মভূত-সমষ্টির সংঘাত বা
শরীরাকারে পরিণতি নহে; একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ চেতনের ত এ সকল একেবারেই অসম্ভব;
সুতরাং শরীরস্থ ও সম্ভবপর নহে। আর, ভোগায়তন বা ভোগের আশ্রয়কে শরীর বলিলেও
এ সকলের শরীরস্থ সিদ্ধ হয় না; কারণ, গৃহাদি বস্তুগুলি ভোগায়তন হইলেও তাহা শরীর
বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে।

যদি বল, যাহাত্রে বর্তমান থাকায় আত্মার ভোগলাভ হয়, তাহাই শরীর। না—তাহাও
বলিতে পার না, কারণ, পরকায় প্রবেশ-জনিত সুখ-দুঃখাদিভোগের আয়তন—পরকায়ের
প্রবিষ্ট ব্যক্তির শরীরস্থ প্রসিদ্ধ নাই; অর্থাৎ প্রবিষ্ট ব্যক্তি পরকায়ের থাকিয়া সুখ-
দুঃখাদি ভোগ করিলেও তাহাতে তাহার মমত্ব বোধ হয় না।(†) বিশেষতঃ, ঈশ্বর যখন

অচেতন তৃণ-কাষ্ঠাদির ব্যষ্টিই তাহার শরীর? না সমষ্টি হৃন্মভূতগণ? বস্তুতঃ এই ব্যষ্টি বা সমষ্টি, কেহই
ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে না। কারণ, যাহাতে চেষ্টা (ক্রিয়া) আছে, অথবা যাহাতে ইন্দ্রিয়-নিচয়
আজ্ঞিত আছে, তাহার নাম শরীর। হৃন্মভূত বা তৎসম্ভূত পৃথিবী প্রভৃতি ভূতনিচয় যে, ঈদৃশ শরীর,
তাহা কোথাও প্রসিদ্ধ নাই। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানের অতিরিক্ত যখন চেতনের স্বরূপই নাই, এবং জ্ঞানেরও
যখন সম্ভাব্য বা সমষ্টিরূপ শরীরভাব সম্ভব হয় না, তখন চেতন বা অচেতন কেহই তৃণবানের শরীর নহে।
আর যাহা দ্বারা ভোগ সম্পন্ন হয়, তাহাকেই যদি শরীর বলা যায়, তাহা হইলে ঘর বাড়ী প্রভৃতি ভোগ-সাধন
গুলিও শরীর মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে? সুতরাং কোন মতেই তাহার শরীরসত্তা নিশ্চয় হয় না।

(*) ন তরাং, ইতি (খ) পাঠঃ ।

(†) ১৭পর্ধ্য, —পরকায় প্রবেশের কথা যোগ-শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—“আত্মনো বৈ শরীরণি স্বহনি
ভরতর্ভত। যোগী কুর্ধ্যৎ বলং প্রাপ্য তৈষ্ঠত সর্কৈর্মহীং চরেৎ। ভূজতে বিষয়ান্ কৈচ্চিৎ, কৈচ্চিদুগ্রং
তপশ্চরেৎ। সংহরেৎ চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগগানিব।” অর্থাৎ যোগবল প্রাপ্ত যোগী যখন বুদ্ধিতে পারেন
যে, আমায় প্রারব্ধ কর্ম-রাশি এখনও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, ভোগ করিতে অনেক দিন লাগিবে;
অথচ, প্রারব্ধ-ভোগ শেষ না হইলেও মুক্তি হইবে না। তখন তিনি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বহু শরীর নির্মাণ করিয়া
সে সকলের দ্বারা স্বল্পকালের মধ্যেই স্বীয় কর্তব্য ভোগ ও যোগ সমাপন করেন এবং আবশ্যক হইলে
পর-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াও কর্তব্য সাধন করিয়া লন। এ সম্বন্ধে একটী বিচিত্র আখ্যায়িকা আছে,—

জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মহামতি মন্নন মিশ্রের সহিত বিচার করেন, তখন
মন্নন নিজ পরাজিত হইলে সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা তাহার পত্নী শঙ্করাচার্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং
কালশাস্ত্র দেখে কতিপয় প্রশ্ন করিয়া শঙ্করাচার্যকে নিরস্তুর ক করেন। অবশেষে শঙ্করাচার্য নিরুপায়
হইয়া সেই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্য কিছু দিনের জন্য সময় লইয়া প্রস্থান করেন, এবং উপযুক্ত অবসরের
অপেক্ষায় থাকেন। সেই সময় তদেশীয় অমর নামক এক রাজার মৃত্যু হয়, তখন তিনি সেই অমরক বৃত দেখে
প্রবিষ্ট হইলেন; অমর বাড়িয়া উঠিয়াছে, মনে করিয়া সকলে তাহাকে স্বর্গে লইয়া গেল। শঙ্করাচার্য সেই
অমরকেই থাকিয়া নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় সমুহ উত্তমরূপে অবগত হইলেন, এবং সেই দেহভোগ করিয়া পুনশ্চ
যেহে প্রবিষ্ট হইয়া মন্নন-পত্নীর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিয়া তাহাকেও পরিত করিলেন।

শরীরহা প্রসিদ্ধেঃ । ঈশ্বরস্য তু স্বতঃসিদ্ধনিত্য-নিরতিশয়ানন্দস্য ভোগঃ
প্রতি চিদচিত্তোন্মায়তনত্ব-নিয়মো ন সম্ভবতি । এতেন ভোগ-সাধন-
মাত্রস্য শরীরত্বং প্রত्यूক্তম্ ।

অথ মতম্, যদিচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তি যৎ, তৎ তস্য শরীরমিতিঃ
সর্বস্যোৎস্বরেচ্ছাধীনস্বরূপস্থিতি-প্রবৃত্তিহেন ঈশ্বর-শরীরত্বং সম্ভবতীতি ।
তদপি ন সাধীযঃ, শরীরতয়া প্রসিদ্ধেবু তত্ত্বেতেনেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাৎ,
রূপ-শরীরস্য তদিচ্ছাধীনপ্রবৃত্তিত্বাভাবাৎ, মৃত-শরীরস্য তদায়ত্ত-প্রবৃত্তিত্বা-
ভাবাচ্চ, (*) সালভঞ্জিকাদিষু চেতনেচ্ছাধীনস্বরূপ-স্থিতি প্রবৃত্তিষু
তচ্ছরীরহা প্রসিদ্ধেচ্চ, চেতনস্য নিত্যস্য ঈশ্বরেচ্ছায়ত্ত-স্বরূপত্বাভাবাচ্চ
ন তচ্ছরীরত্বসম্ভবঃ ।

স্বতঃসিদ্ধ নিত্য ও নিরতিশয় আনন্দময়; তখন, তাহার ভোগ-সাধনার্থ চেতনাচেতন-
বস্তু-নিচয়কে আয়তন বা দেহ বলিয়া নির্ধারণ করাও সম্ভব হয় না । ইহা দ্বারা ভোগ-
সাধন মাত্রেরই যে শরীরত্ব উক্তি, তাহাও প্রত্যাখ্যাত হইল ।

যদি মনে কর, বাহার স্বরূপ, স্থিতি (সত্তা) ও প্রবৃত্তি বা চেষ্টা বাহার ইচ্ছার অধীন,
তাহা তাহার শরীর । চেতনাচেতন সমস্ত জগতেরই স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা ঈশ্বরেচ্ছার
অধীন, সুতরাং তৎসমুদয়ই ঈশ্বরের শরীর হইতে পারে ? না, এ কথাও সম্ভব হয় না ;
কারণ, লোক-প্রসিদ্ধ শরীরের স্বরূপ যখন কোন চেতনের (প্রাণীর) ইচ্ছাধীন নহে ;
চেতনের ইচ্ছা থাকিতেও রূপ দেহে তদনুরূপ কোন চেষ্টা বা ক্রিয়া হয় না । মৃত শরীরও
শরীর বটে, কিন্তু তাহাতে চেতনের ইচ্ছাধীন কোন প্রবৃত্তিই থাকে না ; এবং সালভঞ্জিকার
(পুতুলের) স্বরূপ, অবস্থান ও চেষ্টা চেতন ব্যক্তির অধীন হইলেও তাহা সেই চেতনের
শরীর বলিয়া প্রসিদ্ধ নাই, এবং চেতন পদার্থ (জীব) স্বয়ং নিত্য, সুতরাং তাহার স্বরূপ
কখনই ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইতে পারে না ; এই সকল কারণে ঈশ্বরের উক্তপ্রকার
শরীর সম্ভবপর হয় না । (†)

(*) তদায়ত্তস্থিতিত্বাভাবাচ্চ ইতি (গ) পাঠঃ ।

(†) ভাষ্যার্থ্য,—কোন বিষয়ের কোন একটি লক্ষণ করিতে হইলে এই তিনটি দোষের উপর বিশেষ দৃষ্টি
রাখিতে হয়, (১) অতিব্যাপ্তি, (২) অব্যাপ্তি, (৩) অসম্ভব । বাহা বাস্তবিক লক্ষ্য নহে, তাহাতেও যদি
লক্ষণ যায়, তবে ‘অতিব্যাপ্তি’ দোষ হয় । যতগুলি লক্ষ্য বা উদাহরণ-স্থল আছে, তাহার সর্বত্র লক্ষণ
না গেলে ‘অব্যাপ্তি’ দোষ হয় । আর, যে লক্ষণ করা হয় ; তাহার যদি কোনই উদাহরণ না मिलে, তবে
‘অসম্ভব’ দোষ ঘটে । ইহার মধ্যে, ‘অতিব্যাপ্তি’ অপেক্ষা অব্যাপ্তি বেশী দোষ ; ‘অব্যাপ্তি’ অপেক্ষাও
‘অসম্ভব’ দোষ বিশেষ নিম্নরীতি । কল কথা, এমন কোন লক্ষণ করিতে নাই, বাহাতে ইহার একটি দোষও
হইতে পারে । তাই ভাষ্যকার অব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ প্রদর্শন দ্বারা পরমতে শরীর-লক্ষণের অলক্ষণত্ব জ্ঞাপন
করিতেছেন ।

ন চ যদ যদেকনিয়াম্যং যদেকধার্যং যসৈব্য শেষভূতম্, (*) তৎ
তস্য শরীরমিতি বাচ্যম্; ক্রিয়াদিষু ব্যভিচারাত্। “অশরীরং শরীরেষু।”
“অপানি-পানো জ্বনো গ্রহীতা” ইত্যাদিভিশ্চৈশ্বরস্য শরীরাত্ভাবঃ প্রতি-
পাদ্যতে। অতো জগদ্রূপাণোঃ শরীর-শরীরিভাবস্যাসম্ভবাৎ, তৎসম্ভবে
চ ব্রহ্মণি দোষ-প্রসঙ্গাদ্ ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্যানামসামঞ্জস্য-
মিতি ॥৮॥ অত্রোত্তরম্,—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥৯॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—ন (মা), তু (কিস্ত), দৃষ্টান্তভাবাৎ (যে হেতু দৃষ্টান্ত আছে ।]

নৈবমসামঞ্জস্যম্, একসৈব্যাবস্থাদ্বয়ান্বয়েহপি গুণ-দোষব্যবস্থিতে-
দৃষ্টান্তস্য বিঘ্নমানত্বাৎ। ‘তু’-শব্দোহত্র ছেয়-সম্বন্ধগন্ধস্যাসম্ভাবনীয়তাং
দ্ব্যর্থোক্তয়তি। এতদুক্তং ভবতি,—চিদিদীবস্তশরীরতয়া তদাত্মভূতস্য

[সরলার্থঃ,—চিদিদীবস্তশরীরস্ত ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণভাবেন অবস্থানেহপি গুণদোষ-ব্যব-
স্থিতেঃ দৃষ্টান্তসম্ভাবাৎ নৈবাসামঞ্জস্তং দোষঃ সম্ভবতীর্থঃ ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম চিৎ ও জড়বস্তুর শরীরে অবস্থান করিলেও শরীরের দোষে তাঁহার
(শরীরীর) কলুষিত হই না হওয়ার পক্ষে দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং অসামঞ্জস্ত দোষ নাই ॥৯॥

যাহা যাহার একমাত্র নিয়াম্য (পরিচালনাধীন), যাহার একমাত্র ধার্য্য (রক্ষণীয়),
এবং যাহারই শেষভূত অর্থাৎ কর্ম্মলক্ষ ভোগ-সহায়, তাহাই তাহার শরীর, এরূপও
বলা যায় না; কারণ ক্রিয়া প্রভৃতিতে ব্যভিচার হয়। (+) বিশেষতঃ, ‘তিনি শরীর রহিত
অথচ শরীরে অবস্থান করেন।’ ‘তিনি হস্ত-পদ রহিত, অথচ দ্রুতগামী ও গ্রহীতা;
ইত্যাদি শাস্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের শরীরাত্ভাবই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব, জগৎ শরীর, ব্রহ্ম
তাহার শরীরী, এ ব্যবহার অসম্ভব হেতু, পক্ষান্তরে, তাহা (শরীর-শরীরিভ) সম্ভব
হইলেও ব্রহ্মে দোষ-সংক্রমণের সম্ভাবনা হেতু ব্রহ্ম-কারণবাদে বেদান্তবাক্য সকলের
সামঞ্জস্ত রক্ষা পায় না ॥৮॥ ইহার উত্তর এই,—

একই বস্তুর অবস্থান্তরে যে, গুণ ও দোষের ব্যবস্থা হইতে পারে, তদ্বিবরে দৃষ্টান্ত বিঘ্নমান
রহিয়াছে; অতএব পূর্ব্বোক্ত অসামঞ্জস্ত দোষ হইতে পারে না। আলোচ্য বিষয়ে যে, কোন
প্রকার দোষের সম্বন্ধ মাত্রও সম্ভব পর নাই, তাহাই সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দে জ্ঞাপন করিতেছে।

(*) বসৈকশেষভূতম্ ইতি (গ) পাঠঃ।

(+) ভাৎপর্ধ্য,—ক্রিয়ামাত্রই কর্তার অধীনভাবে পরিচালিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে, এবং কর্তারই অধীন-
ভাবে ভোগাদি সাধন করে। সুতরাং উল্লিখিতপ্রকার শরীরের লক্ষণ হইলে সমস্ত ক্রিয়াই ক্রিয়াকর্তার শরীর
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কাহেই এরূপ শরীর-লক্ষণটি ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট হওয়ার পরিত্যাজ্য।

পরস্য ব্রহ্মণঃ সংকোচ-বিকাশাত্মক-কার্য্য-কারণভাবাবস্থায়ায়ৈহপি
ন কশ্চিদ্বিরোধঃ। যতঃ সংকোচ-বিকাশৌ পর-ব্রহ্ম-শরীরভূতচিদ-
চিদ্বস্তগতো। শরীরগতাস্ত দোষা নাত্মনি প্রসজ্যন্তে, আত্মগতাস্ত গুণা
ন শরীরে; যথা দেব-মনুষ্যাदीনাং শরীরীরাণাং ক্ষেত্রজানাং শরীরগতা
বালত্ব-যুবত্ব-স্থবিরত্বাদয়ো নাত্মনি সংবধ্যন্তে, আত্মগতাস্ত জ্ঞান-সুখাদয়ো
ন শরীরে। অথ চ, দেবো জাতো মনুষ্যো জাতঃ, তথা স এব বালো
যুবা স্থবিরশ্চেতি ব্যপদেশশ্চ মুখ্যঃ। ভূতসূক্ষ্ম-শরীরমৈব ক্ষেত্রজস্ত
দেবমনুষ্যাদিভাব ইতি “তদন্তর-প্রতিপত্তৌ” [ব্রহ্মসূত্র ৩।১।১] ইতি
বক্ষ্যতে ইতি।

যৎপুনরুক্তম্, চিদচিদাত্মকস্য জগতঃ স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য চ পরমাত্মানং
প্রতি শরীরভাবো নোপপত্ততাইতি। তদনাকলিত-সম্যাঙ্ন্যায়ানুগৃহীত-
বেদান্তবাক্যাগমস্য স্বমতি-পরিকল্পিত-কুতর্কবিজৃম্বিতম্। সর্ব্ব এব হি

এই কথাই উক্ত হইল যে,—চিৎ ও জড়বস্তুর শরীরে আত্মভূত পর ব্রহ্মের সংকোচ
ও বিকাশাত্মক কার্য্য-কারণভাবরূপ অবস্থাদয়-সত্ত্বেও কোন দোষ নাই (*)। কারণ,
সংকোচ ও বিকাশরূপ দোষদ্বয় পর ব্রহ্মের শরীরস্বরূপ চিৎ ও জড়াত্মক বস্তুতেই অবস্থিত;
কিন্তু, শরীর-গত দোষ ত কখনই শরীরী আত্মাকে স্পর্শ করে না, এবং আত্ম-গত গুণ সকলও
শরীরে সংক্রামিত হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, দেবতা-মনুষ্য প্রভৃতি শরীরধারী
জীবগণের শরীর-গত বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি অবস্থা সকল আত্মাতে সংক্রান্ত
হয় না, এবং আত্ম-গত জ্ঞান-সুখাদি ধর্ম্মও শরীরে সম্বন্ধ হয় না। অথচ, ‘দেবতা
জন্মিয়াছে, মনুষ্য জন্মিয়াছে, এবং সেই লোকই বালক, যুবা ও স্থবির,’ ইত্যাদি ব্যবহারও
মুখ্যরূপেই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, ভূতসূক্ষ্মময় সূক্ষ্ম-শরীরধারী জীবগণেরই দেব-মনুষ্যাদি
ভাব হইয়া থাকে; ইহা “তদন্তর-প্রতিপত্তৌ” [তৃতীয় অধ্যায়ে, প্রথম পাদে প্রথম]
সূত্রে বলা হইবে।

আরো যে কথিত হইয়াছে, স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক চিৎ-জড়ময় জগৎ পরমাত্মার শরীর হইতে
পারে না, তাহাও যুক্তি-পরিশোধিত বেদান্তশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান না থাকার মনঃ-ক্লিষ্ট
কুতর্কের ফল মাত্র। কারণ, সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রই কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কি চেতন, কি অচেতন

(*) ভাৎপর্য্য,—চেতন ও অচেতনময় সমস্ত জগৎই পরব্রহ্মের শরীর; শরীর বলিলেই দেহেন্দ্রিয়াদিসমষ্টি
বুঝিতে হয়, এবং এই দেহেন্দ্রিয়াদি সমষ্টি লইয়াই কার্য্য-কারণভাব সম্বন্ধ ঘটে। পরব্রহ্মের সেই কার্য্য-
কারণভাবটা সংকোচবিকাশশীল; অর্থাৎ তিনি খরী ইচ্ছানুসারে এই চেতনাচেতনময় জগৎ-শরীরকে সময়ে
বিকাশিত বা বিস্তৃত করেন, এবং সময়ে সংকোচ অর্থাৎ সংহার করেন। এই দুইপ্রকার অবস্থার কোন
অবস্থাই শরীরস্থানীয় জাগতিক কোন দোষই শরীরী ব্রহ্মকে কলুষিত করিতে পারে না। কেন না, শরীরও
আত্মা এক বস্তু নহে। অতএব, অসামঞ্জস্য দোষ ঘটে না।

বেদান্তাঃ সূক্ষ্মস্য সূক্ষ্মস্য চ চেতনস্য চেতনস্য সমস্তস্য চ পরমাত্মান-
প্রতি শরীরত্বং প্রাবয়ন্তি । বাজসনেয়কে তাবৎ কাণ্ডশাখায়াং, মাধ্যম্নিন-
শাখায়াং চ অন্তর্ধ্যামি-ব্রাহ্মণে, “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যস্য পৃথিবী
শরীরম্ [বৃহদা., ৩।৭।৩] ইত্যারভ্য পৃথিব্যাং সমস্তমচিৎসন্ত, “যো বিজ্ঞানে
তিষ্ঠন্ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, য আত্মনি তিষ্ঠন্, যস্য আত্মা শরীরম্”
[বৃহদা., ৩।৭।২২] ইতি চেতনং চ পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট্য তস্য তস্য
পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধীয়তে । সুবালোপনিষদি চ “যঃ পৃথিবীমন্তরে
সংচরন্, যস্য পৃথিবী শরীরম্” । [সুবালো. ৭।১] ইত্যারভ্য “য-
আত্মানমন্তরে সংচরন্, যস্য আত্মা শরীরম্”, ইতি তদ্বদেব চিদচিতোঃ
সর্বাবস্থয়োঃ পরমাত্ম-শরীরত্বমভিধায় “এষ সর্বভূতান্তরাত্মা অপহত-
পাপু। দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ”, [নারা., ১।২] ইতি তস্য সর্ব-
ভূতানি প্রতি আত্মত্বমভিধীয়তে ।

স্মরন্তি চ “জগৎ সর্বং শরীরং তে” । “যদম্মু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ” [ব্রহ্ম.,
২।৩] । “তং সর্বং বৈ হরেশ্বরঃ” । “তানি সর্বানি তদ্বপুঃ” [বিষ্ণু.,
২।৩।২২] । “দোহতিধ্যায় শরীরাত্ স্বাৎ” [মহু., ১।৮] ইত্যাদি ।
ভূতসূক্ষ্মাত্ স্বাৎ শরীরাদিত্যর্থঃ । লোকে চ শরীর-শব্দো ঘটাদি-

সমস্ত জগতেরই ব্রহ্ম-শরীরত্ব খাপন করিতেছে । যজুর্বেদের কাণ্ড ও মাধ্যম্নিন শাখার
অন্তর্ধ্যামি-ব্রাহ্মণ-প্রকরণে ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত এবং পৃথিবী ঘাঁহার শরীর।’ এই
হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ সমস্ত জড় বস্তুর উল্লেখের পর ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত
এবং বিজ্ঞান (বুদ্ধি) ঘাঁহার শরীর, যিনি আত্মাতে (জীব) অবস্থিত এবং আত্মা
ঘাঁহার শরীর।’ এইরূপে চেতন বস্তুর পৃথক্ নির্দেশ করিয়া সমস্ত বস্তুকে পরমাত্মার
শরীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । সুবালো উপনিষদেও ‘যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে
সঞ্চরণ করেন এবং পৃথিবী ঘাঁহার শরীর,’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘যিনি আত্মার
অন্তরে সঞ্চরণ করেন এবং আত্মা ঘাঁহার শরীর,’ এইরূপে সর্বাবস্থারই চিৎ ও জড় বস্তুকে
পরমাত্মার শরীর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । পরে ‘ইনিই (পর ব্রহ্মই) সর্বভূতের অন্তরাত্মা,
নিষ্পাপ, দিব্য, এক (অদ্বিতীয়) প্রকাশময় নারায়ণ,’ এই ভাবে তাঁহাকেই সমস্ত ভূতের
আত্মা বলিয়াও নির্দেশ করিয়াছেন ।

স্বতিনাজ্জকারগণও বলিয়াছেন যে, [‘হে ভগবন্’] সমস্ত জগৎই তোমার শরীর।
‘সেই সমস্ত বস্তুই তাঁহার (ভগবানের) শরীর।’ ‘তিনি (পরমেশ্বর) সংকল্প করিয়া
যিনি শরীর হইতে [বিবিধ বস্তু সৃষ্টি করিবার ইচ্ছার]’ ইত্যাদি । গোকাঙ্ক ‘বাৎ’ কথার

শব্দবৎ একাকার-দ্রব্য-নিয়তবৃত্তিমনাসাদিত-কুমি-কীট-পতঙ্গ-সর্প-নর-
পশুপ্রভৃতিষু অত্যন্তবিলক্ষণাকারেষু দ্রব্যেষু অত্যর্গোণঃ প্রযুক্ত্যমানো
দৃশ্যতে; তেন তস্য প্রতিনিমিত্ত-ব্যবস্থাপনং সর্বপ্রয়োগানুগুণ্যেনৈব
কার্যম্। ত্বদুক্তং চ ‘কৰ্মফল-ভোগহেতুঃ’ ইত্যাদিকং প্রতিনিমিত্ত-
লক্ষণং ন সর্বপ্রয়োগানুগুণম্, যথোক্তেষু ঈশ্বর-শরীরতয়া অভিহিতেষু
পৃথিব্যাдиষু অব্যাপ্তেঃ।

কিঞ্চ, ঈশ্বরসোচ্ছা-বিগ্রহেষু মুক্তানাং চ “স একধা ভবতি”
[ছান্দো., ৭।২৬।২] ইত্যাদিবাक्याবগতেষু বিগ্রহেষু তল্লক্ষণমব্যাপ্তম্,
কৰ্মফলভোগনিমিত্তত্বাভাবাৎ তেষাম্। পরমপুরুষোচ্ছা-বিগ্রহাশ্চ ন
পৃথিব্যাदिভূতসজ্জাত-বিশেষাঃ; “ন ভূতসজ্জ-সংস্থানো দেহোহস্য
পরমান্ননঃ” [ব্রহ্ম., ১৫।৩০] ইতিস্মৃতেঃ। অতো ভূতসজ্জাতরূপত্বং চ
শরীরস্যাব্যাপ্তম্, পঞ্চবৃন্তি-প্রাণাধীনধারণত্বং চ স্বাবর-শরীরেষু অব্যাপ্তম্।
স্বাবরেষু হি প্রাণসম্ভাবেহপি তস্য পঞ্চধা অবস্থায় শরীরস্য অধারকতয়া

অর্থ—ভূতসজ্জময় স্বীয় শরীর হইতে। লোক-ব্যবহারেও দেখা যায়, অনেকপ্রকার
দ্রব্য-সংঘাতময় কুমি, কীট, পতঙ্গ, সর্প, নর, পশু প্রভৃতি অত্যন্ত বিভিন্নাকার বস্তুতে
ঘটাদি শব্দের ভাষ্য ‘শরীর’ শব্দ মুখ্যভাবেই (গৌণার্থে নহে) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রচলন-
প্রয়োগ সমূহের উপপত্তির জন্ত তদনুসারেই শরীর-শব্দের প্রয়োগ-ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।
[পরন্তু,] তোমার কথিত ‘কৰ্মফলের ভোগ-হেতু [যাহা, তাহা শরীর,]’ ইত্যাদি লক্ষণটি
সর্বপ্রয়োগানুসারী নহে; কারণ, [শাস্ত্রে] ঈশ্বর-শরীর বলিয়া কথিত পূর্বোক্ত পৃথিবী
প্রভৃতিতে (ঈশ্বর-শরীরে) উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ তোমার লক্ষণ দ্বারা
শাস্ত্রাভিহিত ভগবৎশরীর—পৃথিব্যাদির শরীরত্ব সিদ্ধ হয় না।

আরো এক কথা, ঈশ্বরের ইচ্ছাময় শরীরে, এবং ‘সে (মুক্ত পুরুষ) একধা হয়,’ এই
ক্রতিপ্রতিপাদিত মুক্ত-শরীরে তাহার লক্ষণ অব্যাপ্ত বা ব্যভিচারী হয়; কারণ, সেই সকল
শরীর কৰ্ম-ফল ভোগের নিমিত্ত নির্মিত হয় নাই। আর, পরম পুরুষ—ভগবানের ইচ্ছাময়
বিগ্রহ সকলও পৃথিব্যাদি ভূতের সংঘাত বা সমবায় নহে, ‘এই পরমান্বায় দেহ ভূতসংঘাতের
পরিণতিবিশেষ নহে।’ এই বৃত্তিই এ বিষয়ে প্রমাণ। অতএব, ‘ভূতসংঘাতত্ব বা ভৌতিকত্ব’
লক্ষণটি শরীরের ব্যাপক নহে এবং ‘পঞ্চবৃন্তি-প্রাণের অধীনতাবে যাহার ধারণ বা রক্ষা হয়,
তাহা শরীর’; এ লক্ষণও স্বাবরাদি দেহে (বৃক্ষ লতা প্রভৃতিতে) অব্যাপ্ত, অর্থাৎ বার না।
যদিও স্বাবরাদি-দেহে প্রাণ সত্তা আছে সত্য, কিন্তু, প্রাণ [প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও
ব্যান, এই] পঞ্চপ্রকারে অবস্থিত থাকিয়া সে সকল ধারণ করে না। আর, ‘ইন্দ্রিয়-

অবস্থানং নাস্তি । অহল্যাदीনাং কৰ্মনিমিত্ত-শিলা-কাষ্ঠাদিশরীরেষু ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং চ সূখ-দুঃখহেতুত্বং চ অব্যাপ্তম্ ।

অতো যস্য চেতনস্য যদ্ দেব্যং সৰ্ব্বাঙ্গনা স্বার্থে নিয়ন্তুং ধারয়িতুং চ শক্যম্, তচ্ছেষতৈকস্বরূপং চ; তৎ তস্য শরীরমিতি শরীরলক্ষণ-মাস্থেয়ম্ । রূপশরীরাদিষু নিয়মনাদ্যদর্শনং বিদ্যমানায়া এব নিয়মনশক্তেঃ প্রতিবন্ধকৃতম্, অগ্ন্যাদেঃ শক্তি-প্রতিবন্ধাদ্ ঔক্যাদ্যদর্শনবৎ । মৃতশরীরং চ চেতন-বিয়োগসময় এব বিশ্রিতুণারক্ৰম্, ক্ষণান্তরে চ বিশীৰ্য্যতে । পূৰ্ব্বং শরীরতয়া পরিকৃপ্ত-সম্ভারিতৈকদেশেহেন চ তত্র শরীরত্ব-ব্যবহারঃ । অতঃ সৰ্ব্বং পরমপুরুষেণ সৰ্ব্বাঙ্গনা স্বার্থে নিয়াম্যং ধার্য্যং তচ্ছেষতৈক-স্বরূপমিতি সৰ্ব্বং চেতনাচেতনং তস্য শরীরম্ । “অশরীরং শরীরেষু” ইত্যাদি চ কৰ্মনিমিত্ত-শরীরপ্রতিষেধপরম্, যথোক্ত-সৰ্ব্বশরীরত্বশ্রবণাৎ । উপরিতনাধিকরণেষু চৈতদ্ উপপাদয়িষ্যতে । “অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদ্ অসমঞ্জসম্ ।” “ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ” । ইতি সূত্রদ্বয়েন “ইতরব্যপদেশাদ্” ইত্যধিকরণসিক্কাহর্থঃ স্মারিতঃ ॥৯॥

শ্রয়ত্ব' কিংবা 'সুখ-দুঃখ ভোগ-হেতুত্ব' লক্ষণও অহল্যা প্রভৃতির শিলা-কাষ্ঠময়াদি দেহে অব্যাপ্ত কা ব্যভিচারী হয়।

অতএব, যে চেতনের স্বার্থ-সাধনে যাহাকে সৰ্ব্বতোভাবে পরিচালিত ও ব্যবস্থাপিত করা যায় এবং যাহা কেবলই তাহার অঙ্গ বা অধীন, সেই বস্তু তাহার শরীর । এইরূপই শরীর-লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। রূপ-শরীরে যে ইচ্ছামুসারে পরিচালন-ক্ষমতা দেখা যায় না, তাহাও, দাহিকা শক্তির ব্যাঘাত হইলে যেমন অগ্নির উকড় দেখা যায় না, তেমনি দেহে পরিচালন শক্তির অবরোধ বশতই সংঘটিত হয়; কিন্তু তৎকালেও সেই নিয়মন-শক্তি বিত্তমানই থাকে । আর, মৃত-শরীরও আত্ম-বিয়োগের সমকালেই বিশীর্ণ হইতে আরম্ভ করে, পরক্ষণে তাহাই পুণ্ড্র প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বিধ্বস্ত হয়। পূৰ্বে যাহার শরীরত্ব সিদ্ধ ছিল, মৃতশরীর তাহারই অংশ, এই কারণে তাহাতেও শরীরত্ব ব্যবহার হয় মাত্র। অতএব, এই সমস্ত ক্ষণই পরম পুরুষ ভগবানের নিয়মন ও ধারণ-যোগ্য এবং সৰ্ব্বতোভাবে অধীন; এই কারণে এই সমুদয় বস্তুকে তাহার শরীর বলিতে হয়।

আর, ‘তিনি অশরীর,’ ইত্যাদি বাক্যেও কৰ্ম-নিমিত্ত শরীরেরই প্রতিষেধ বুঝিতে হইবে; কারণ, উহাতে সাধারণ ভাবে সৰ্ব্বশরীরের উল্লেখ আছে। পরবর্তী অধিকরণ সমূহে এ বিষয় উপপাদন (প্রমাণিত) করা হইবে। ‘ইতরব্যপদেশাৎ’ ইত্যাদি অধিকরণ সূত্রে যে সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে, “অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্” । “ন তু দৃষ্টান্ত-ভাবাৎ” এই দুইটি সূত্রে তাহারই স্মরণ করান হইল ॥৯॥

স্বপক্ষ-দোষাচ্চ ॥১০॥

[পদ-চ্ছেদঃ,—স্বপক্ষ-দোষাৎ (নিজের পক্ষে দোষ বশতঃ), চ (ও) ১০।]

ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্য নির্দোষতয়েতৎসমাশ্রয়ণম্, প্রধান-কারণবাদস্য দুৰ্ব্বত্বাচ্চ তৎ পরিত্যজ্যেতদেব সমাশ্রয়ণীয়ম্ । প্রধান-কারণবাদে হি জগৎপ্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে । তত্র হি নির্বিকারস্য চিন্মাত্রৈকরসস্য পুরুষস্য প্রকৃতি-সম্বন্ধানেন প্রকৃতিধৰ্ম্মাধ্যাসনিবন্ধনা

নির্বিকারস্য চিন্মাত্ররূপস্য প্রকৃতিধৰ্ম্মাধ্যাস-হেতুভূতং প্রকৃতি সম্বন্ধানং কিংরূপমিতি বিবেচনীয়ম্;—কিং প্রকৃতেঃ সদ্ভাব এব ? উত তদগতঃ কশ্চিদ্বিকারঃ ? অথ পুরুষগত এব কশ্চিদ্বিকারঃ ? ন তাবৎ পুরুষগতঃ, অনভ্যুপগমাৎ । নাপি প্রকৃতের্বিকারঃ, তস্যাধ্যাস-কার্যতয়াভ্যুপগতস্য্যাধ্যাসহেতুত্বাসম্ভবাৎ, সদ্ভাবমাত্রস্য সম্বন্ধানত্বে মুক্ত-

[সরলার্থঃ,—ন কেবলং ব্রহ্ম-কারণবাদস্য নির্দোষত্বাদেব গ্রাহ্যত্বম্; অপিতু প্রধান-কারণবাদিনঃ স্বপক্ষে দোষাদপি গ্রাহ্যত্বং সম্ভবাম্ । নির্বিকারস্য চ পুরুষস্য সম্বন্ধান-মাত্রেণ প্রকৃতি-প্রবৃত্তের সম্ভব এবাত্র দোষঃ ।

অর্থাৎ কেবল যে, নির্দোষত্ব নিবন্ধনই ব্রহ্ম-কারণ-বাদ গ্রহণ করা উচিত, তাহা নহে; পরন্তু, নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয় পুরুষের সান্নিধ্য মাত্রেই যে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি হওয়া, তাহাও অসম্ভব; এই কারণেও ব্রহ্ম-কারণবাদ গ্রহণ করা সঙ্গত। ১০।]

ব্রহ্ম-কারণবাদ নির্দোষ; শুধু এই কারণেই তাহা গ্রহণীয় নহে; পরন্তু প্রধান-কারণ-বাদটা নানা দোষে দূষিত, এই জন্তও উহা ত্যাগ করিয়া এই ব্রহ্ম-কারণবাদ আশ্রয় করা উচিত । প্রধান-কারণ বাদে প্রথমতঃ জগৎ-রচনাই উপপন্ন বা সম্ভবপন্ন হয় না; কারণ, প্রধান-কারণবাদীর মতে প্রকৃতির সান্নিধ্য বশতঃ একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্বিকার পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম্ম সকল অধ্যস্ত হয়, এবং সেই অধ্যাস বা আরোপ বশতই জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে ।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, একমাত্র চিৎস্বরূপ, নির্বিকার পুরুষে যে, প্রকৃতি-ধর্ম্মের অধ্যাস হয়, তাহার কারণীভূত প্রকৃতি-সান্নিধ্যটা কি প্রকার?—উহা কি প্রকৃতিরই সদ্ভাব মাত্র? অথবা প্রকৃতিগত কোনরূপ বিকার? কিংবা পুরুষেরই কোন প্রকার বিকার? প্রথমতঃ উহা পুরুষের-বিকার হইতে পারে না; কারণ, পুরুষের বিকার স্বীকার করা হয় না । প্রকৃতির বিকারও হইতে পারে না; প্রকৃতির বিকারকে অধ্যাসের কার্য বা ফল বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, সুতরাং সেই বিকারই আবার [পূর্ববর্তী] অধ্যাসের হেতু হইতে পারে না । আর শুধু প্রকৃতির সদ্ভাব বা বিদ্যমানতাকেই সান্নিধ্য

স্যাৎপাধ্যাসপ্রসঙ্গ ইতি। ত্বৎপক্ষে জগৎপ্রতিনির্দোষপদগতঃ । অয়মর্থঃ
সাংখ্যপক্ষ-প্রতিক্ষেপসময়ে “অভ্যুপগমেহপ্যর্থাতাবাদ্” [ব্রহ্ম সূ.
২।২।৬] ইত্যাদিনা প্রপঞ্চয়িষ্যতে ॥১০॥

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি ॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ,—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাং (তর্কের স্থিরতা না থাকা হেতু), অপি (ও) ॥১১।]

তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদপি ঋতিমূলো ব্রহ্মকারণবাদ এব সমাপ্রয়ণীয়ঃ,
ন প্রধানকারণবাদঃ । শাক্যোলূক্যাক্ষপাদ-ক্ষপণক-কপিল-পতঞ্জলি-
তর্কানামন্যোহন্যব্যাঘাতাং তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বং গম্যতে ॥১১॥

অন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ,—অন্যথা (প্রকারান্তরে), অনুমেয়ং (অনুমানের বিষয় হবে), ইতি (ইহা),
চেৎ (যদি বল), এবং (এই প্রকারে) অপি (ও) অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ (তর্কের শেষ হইবার
সম্ভাবনা নাই) ॥১২।]

ইদানীং বিদ্যমানানাং শাক্যাদীনাং তর্কান্ উদ্ভূতান্যথাত্র প্রধান-

[সরলার্থঃ,—তর্কশ্চ অপ্রতিষ্ঠানাং ইদমেব তত্ত্বম্ ইত্যেবং স্থিরতায়া অভাবাৎ অপি
[ঋতিমূলকো ব্রহ্ম-কারণতাবাদ এব সমাপ্রয়ণীয় ইতি শেষঃ ।]

অর্থাৎ কোন তর্কেরই যখন স্থিরতা নাই, তখন এই কারণেও ঋতি-সম্মত ব্রহ্মকারণতা-
বাদই গ্রহণ করা উচিত ॥১১॥]

[সরলার্থঃ,—(তর্কানাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বংপি) অন্যথা = প্রকারান্তরেণ, [প্রধানং] অনু-
মেয়ম্ = অনুমাতব্যম্ ইতি চেৎ = যদি [উচ্যেত] ; [তর্হি] এবমপি প্রকারান্তরেণ তর্কানু-
সরণেহপি, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ—অন্যোহপি অধিকতর-তর্ককুশলস্ত সম্ভাবনেন অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-
দোষাৎ তর্কশ্চ অবিমোক্ষ-সম্ভাবনা দুর্নিবারেত্যাশয়ঃ ॥১২॥]

বলিলে মুক্ত পুরুষের পক্ষেও অধ্যাস হইতে পারে ? [কারণ, প্রকৃতির সম্ভাবরূপ বিকার-
কারণ মুক্তের পক্ষেও সমান ।] অতএব, তোমার [প্রধান কারণবাদীর] পক্ষে জগৎ সৃষ্টিই
সম্ভবপর হইতে পারে না । এই বিষয়টী সাংখ্যপক্ষ খণ্ডনের সময় “অভ্যুপগমেহপ্যর্থ-
াতাবাদ্” ইত্যাদি সূত্র দ্বারা বিদ্রুতভাবে বর্ণিত হইবে ॥১০॥

যাহা ঋতি-সম্মত নহে, এরূপ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অস্থিরত্ব-দোষেও ঋতিমূলক এই
ব্রহ্ম-কারণতাবাদই আশ্রয় করা কর্তব্য, কিন্তু প্রধানকারণতাবাদ আশ্রয় করা কর্তব্য নহে ।
শাক্য সিংহ, ঔলূক্য (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ), কপিল ও
পতঞ্জলির প্রবর্তিত তর্ক সমূহ পরস্পর দ্বারা ব্যাঘাত বা বাধা প্রাপ্ত, এই কারণে তর্কের
অপ্রতিষ্ঠিতত্ব বা অব্যবস্থিতত্ব প্রতীত হয় ॥১১॥

১২ ॥ ইদানীন্তন শাক্যাদি-সম্মত তর্ক রাশির উপর দোষ প্রদর্শনপূর্বক আমরা

কারণবাদমতিক্রান্ত-তদুপদর্শিতদূষণং তেনানুমত্তামহে (*) ইতি চেৎ-?।
এবমপি পুরুষ-বুদ্ধিমূল-তর্কৈকাবলম্বনস্য তথৈব দেশান্তর-কালান্তরেণ
অধিকতম-তর্ককুশলপুরুষোৎপ্রেক্ষিত-তর্কদূষ্যত্বসম্ভাবনয়া তর্কাপ্রতিষ্ঠান-
দোষাদনির্মোক্শো দুর্ব্বারঃ। অতোহতীন্দ্রিয়েহর্থো শাস্ত্রমেব প্রমাণম্;
তদুপবংহণায়ৈব তর্ক উপাদেয়ঃ। তথা চাহ,—

“আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।

যন্তর্কেণানুসন্ধতে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।” [মনু. ১২।১০৬] ইতি।

বেদাধ্যশাস্ত্রাবিরোধিনেত্যর্থঃ। অতো বেদবিরোধিহেতু বেদার্থ-
বিশদীকরণরূপবেদোপবংহণ-তর্কোপাদানায় সাংখ্যস্মৃতিরনাদরংগিয়া ॥১২॥
শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। এতেন শিক্ষাপরিগ্রহো অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ,—এতেন (ইহা দ্বারা), শিষ্টাপরিগ্রহাঃ (অবশিষ্ট বেদবাহ পক্ষ সকল),
অপি (ও), ব্যাখ্যাতাঃ (বর্ণিত হইল) ॥১৩॥]

শিক্ষাঃ পরিশিক্ষাঃ, ন বিত্ততে বেদপরিগ্রহো যেষামিত্যপরিগ্রহাঃ,

[সহস্বার্থঃ,—এতেন—অবৈদিক-সাংখ্য-পক্ষ-নিরাকরণেন তর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদি-হেতুনা
শিষ্টাঃ—অবশিষ্টা অপি অপরিগ্রহাঃ—বেদবাহাঃ কণভক্ষাক্ষপাদ-ক্ষপণকপক্ষাঃ ব্যাখ্যাতাঃ—
নিরাকৃত্যঃ, বেদিতব্য ইতি শেষঃ।

অর্থাৎ এই বেদবাহ সাংখ্য মত খণ্ডন দ্বারাই বেদবিরুদ্ধ অবশিষ্ট কণাদ, গৌতম ও
বৌদ্ধ প্রভৃতির মতও খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে ॥১৩॥]

একান্তরূপে একপভাবে প্রধান-কারণ-বাদের সম্ভা অসম্ভব করিব, বাহাতে ঐ সকল দোষ
উহাতে না আসিতে পারে। ইহা যদি বল, তাহা হইলেও প্রতি-নিরপেক্ষ কেবল মনুষ্য-বুদ্ধি-
প্রসূত যে তর্ক, তাহাকে অপ্রতিষ্ঠিত বা অব্যবস্থিত দোষ হইতে রক্ষা করিবার সম্ভাবনা
নাই। কারণ, তোমা অপেক্ষাও অধিকতর তর্ককুশল পুরুষ দেশান্তরে থাকিতে পারে,
কিবা কালান্তরেও জন্মিতে পারে, সুতরাং তাহার আবার স্ব-স্ব তর্ক দ্বারা তোমার
প্রতিভোজ্যবিত তর্কের দোষ প্রদর্শন করিতে পারে। অতএব, বাহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের
অগোচর—অতীন্দ্রিয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ; কেবল সেই শাস্ত্রার্থ উপপাদনের
জন্যই তর্কেরও গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া থাকে।

মহুও বলিয়াছেন,—‘যিনি বেদ-শাস্ত্রের অবিরোধী (প্রতিকূল নয়, এক্রপ) তর্ক দ্বারা
অধিগ্রোহিত ধর্ম্মোপদেশ জানিতে চেষ্টা করেন; তিনিই প্রকৃত ধর্ম্ম জানিতে পারেন, অপরে
পারে না।’ ‘বেদ-শাস্ত্র’ অর্থ—বেদ নামক শাস্ত্র; বাহা তাহার বিরোধী নহে, এক্রপ তর্কের
সাহায্যে [জানিতে চেষ্টা করা]। অতএব, যদিও বেদের অর্থ বিশদ বা পরিষ্কৃত করিবার
জন্য তদুপযোগী তর্কের গ্রহণ করা আবশ্যক হউক; তথাপি তদর্থে বেদ-বিরুদ্ধ সাংখ্যস্মৃতির
অদ্বয় করা উচিত হয় না ॥১২॥

[স্বতন্ত্র] ‘শিষ্ট’ অর্থ অবশিষ্ট, অর্থাৎ বাহাদের কথা পূর্বসূত্রে উক্ত হয় নাই। ‘অপরি-

শিক্তাশচাপরিগ্রহাশ্চ শিক্তাপরিগ্রহাঃ। এতেন বেদাপরিগ্রহীতসাংখ্য-
পক্ষ-ক্ষপণেন পরিশিক্তাশ্চ বেদাপরিগ্রহীতাঃ কণভক্ষাক্ষপাদ-ক্ষপণক-
ভিক্ষুপক্ষাঃ ক্ষপিতা বেদিতব্যাঃ ।

পরমাণুকারণবাদেহমীমাংসার সর্বেষাং সংবাদাৎ কারণ-বস্তুবিষয়স্ত
তর্কসাপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন শক্যতে বস্তুমিত্যাধিকাশঙ্কা; তাবন্মাত্রসংবাদেহপি
তর্কমূলত্বাবিশেষাৎ পরমাণু-স্বরূপেহপি শূন্যাত্মকত্বাশূন্যাত্মকত্ব-জ্ঞানাত্ম-
কত্বার্থাত্মকত্ব-ক্ষণিকত্ব-নিত্যত্বৈকান্তত্বানেকান্তত্ব-সত্যাসত্যাত্মকত্বাদি-বি-
সংবাদদর্শনাচ্চাপ্রতিষ্ঠিতত্বমেবেতি পরিহারঃ ॥১৩॥

এহ' অর্থ যাহারা বেদার্থ গ্রহণ করে নাই। তাহারাই এখানে 'শিক্তাপরিগ্রহ' শব্দে অভিহিত
হইয়াছে। [সূত্রার্থ এইরূপ—] বেদাপরিগ্রহীত (বেদবাহু) এই সাংখ্য-মত নিরা-
ক্ষরণের দ্বারাই কণভক্ষ (কণাদ), অক্ষপাদ (গোতম), ক্ষপণক (বৌদ্ধ বিশেষ) ও ভিক্ষু
(জৈন) দিগের পক্ষও খণ্ডিত হইল, বৃদ্ধিতে হইবে।

[প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাংখ্য-মতের দ্বারা কণাদ প্রভৃতির মতও যখন অপ্রোক্ত—তর্ক-
মূলক, তখন সাংখ্য-মত খণ্ডনেই ত সে সকল মতও খণ্ডিতই হইয়াছে; এখন তাহার উপর
আর এমন কি অধিক আশঙ্কা হইতে পারে, যাহার জন্য পৃথক্ সূত্র করিবার প্রয়োজন
হইল? [ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] পরমাণু-কারণবাদে কণাদ প্রভৃতি সকলেরই যখন
সংবাদ বা ঐকমত্য আছে, তখন কারণ-বস্তু পরমাণু বিষয়ে ত তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ
রিণ্ডমানই আছে, বলা হইয়াছিল; [এখন বলিলেন যে,] কেবল ঐ অংশে ঐকমত্য
 থাকিলেও ঐ সকল মত যখন [সাংখ্যেরই দ্বারা] তর্কমূলক (অবৈদিক) এই কারণে এবং
পরমাণুর স্বরূপ সম্বন্ধেও শূন্যাত্মকত্ব, অশূন্যাত্মকত্ব, জ্ঞানাত্মকত্ব, অর্থাাত্মকত্ব, সত্যত্ব ও
অসত্যাত্মকত্ব, একান্তত্ব ও অনেকান্তত্ব প্রভৃতি বিষয় লইয়া বিবাদ পরিলক্ষিত হওয়ার,
তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ অক্ষুণ্ণই আছে, এইহেতু পৃথক্ সূত্রের আবশ্যক হইল (*) ॥১৩॥

(*) তাৎপর্য্য,—পুনশ্চ একটা শঙ্কা হইয়াছিল যে, কণাদ প্রভৃতির মতে পরমাণুই জগতের উপাদান
বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে; এবং তদ্বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি দৃষ্ট হয় না; তর্কমূলক হইলেও তাহাদের
পরমাণু-কারণবাদে বিরোধ না থাকার তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব থাকিতে পারে না, সূত্রেরা তর্কপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দোষে
তাহাদের মতগুলি উপেক্ষিত হইতে পারে না? এই একটা অতিরিক্ত শঙ্কা উপস্থিত হওয়ার সূত্রকার পৃথক্
সূত্র দ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন;—তাহার অভিপ্রায় এই যে, যদিও পরমাণুর কারণতা সম্বন্ধে কাহারও
মত ভেদ নাই সত্য, কিন্তু পরমাণু বস্তুটা যে কি প্রকার, তাহা লইয়া বিষয় বিবাদ আছে,—মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা
বলে, পরমাণু শূন্যাত্মক, অর্থাৎ দীপ নির্ধারিত হইলে বেক্সপ সূত্রে পরিণত হয়, সেইরূপ। যোগাচার বৌদ্ধেরা
বলে, উহা জ্ঞানাত্মক, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান বা বুদ্ধিই বাহিরে বস্তুরূপে দেখা যায়। সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক
প্রভৃতির বলে, উহা ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই ধ্বংসশীল। আর্য্য ভিন্ন সকলেই বলে উহা একান্ত, অর্থাৎ
একরূপে পর্য্যবসিত। আর্য্য মতে উহা একবিধ বা একইরূপ। কণাদ (বৈশেষিক) বলে, উহা সত্য, এবং
যোগাচার মতে উহা অসত্য। অন্যান্য পক্ষগুলি অপরাপর বাদি-প্রতিবাদিদিগের মত। পরমাণু সম্বন্ধে এই
সকল বিপ্রতিপত্তি থাকার তাহার জন্য পৃথক্ সূত্র আবশ্যক হইয়াছে।

ভোক্তৃপাত্রাদি-
করণং ।

ভোক্তৃপাত্রেরবিভাগশেচৎ; স্যাম্লোকবৎ ॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ;—ভোক্তৃপাত্রঃ (ভোক্তৃয়ের সম্ভাবনা হেতু), অবিভাগঃ (বিভাগ থাকিতে পারে না), চেৎ (যদি বল); ত্র্যং (বিভাগ হবে) লোকবৎ (লৌকিক ব্যবহারের ত্রায়) ॥১৪॥]

পুনরপি সাংখ্যঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে,—যদুক্তং স্থূল-সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বস্ত-
শরীরস্ত পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্য-কারণরূপত্বাজ্জীব-ব্রহ্মণোঃ স্বভাব-বিভাগ-
উপপদ্যত ইতি । স তু বিভাগো ন সম্ভবতি, ব্রহ্মণঃ সশরীরত্বে তস্য
ভোক্তৃপাত্রত্বে, সশরীরত্বে জীবস্যেবেশ্বরস্যাপি সশরীরত্ব-প্রযুক্তস্থ-
ত্বাধ্বোভোক্তৃহস্যাবর্জনীয়ত্বাৎ । ননু চ “সন্তোগপ্রাপ্তিরিতি চেৎ; ন,
বৈশেষ্যাৎ ।” [ব্রহ্ম সূ. ১২।৮] ইত্যত্রেশ্বরস্য ভোগপ্রসঙ্গ-পরিহার-
উক্তঃ; নৈবম্, তত্র হ্যপাস্যতয়া হৃদয়ায়তনে সন্নিহিতস্য শরীরাস্তবর্তিত্ব-

[সরলাখঃ;—যদি চিদচিদ্বস্ত-শরীরকত্বেন ব্রহ্মণোঃশরীরত্বমিচ্ছতে; তর্হি জীববৎ
তত্রাপি] স্থ-ত্বাধ্বোভোক্তৃপাত্রত্বে জীবাত্ম অবিভাগঃ (অবৈলক্ষণ্যং) প্রসজ্যতে ইতি
চেৎ; ন, তত্রাপি কল্যাণশুভাদিভিঃ ব্রহ্মণো জীবাত্ম বিভাগঃ ত্র্যং, লোকবৎ । যথা লোকে
রাজঃ সশরীরত্বে সমানেহপি স্বাতন্ত্র্যাভিভিঃ গৈরিতরেভ্যো বিভাগো ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ ।

অর্থাৎ চেতনচেতন বস্তু সমূহ যদি ব্রহ্ম-শরীর হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম শরীরী হইলেন;
সুতরাং জীবের ন্যায় তাঁহারও শরীর সম্বন্ধ বশতঃ স্থ-ত্বাধ্বাভোগ সম্ভব পর; তাহা হইলে
জীবে ও ব্রহ্মে প্রভেদ থাকিতে পারে না? ইহার উত্তর এই যে, দেখিতে পাওয়া যায়,
সাধারণের ন্যায় শরীরধারী হইলেও রাজার যেমন স্বাধীনতা প্রভৃতি গুণ থাকায় অপরাপর
হইতে প্রভেদ ঘটে, তেমনি কল্যাণাদি গুণ থাকায় ব্রহ্মেরও জীব হইতে প্রভেদ থাকা
অসম্ভব নহে ॥১৪॥]

সাংখ্যকার পুনশ্চ আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, বেদান্ত মতে যে, স্থূল, সূক্ষ্ম, চেতনও
অচেতনাত্মক সমস্ত বস্তু পর ব্রহ্মের শরীর এবং পর ব্রহ্ম কারণ, আর জীব তাঁহার কার্য্য,
সুতরাং জীব-ব্রহ্ম-বিভাগ অসম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে; বস্তুতঃ সেই বিভাগ অসম্ভবই হয় ।
কেন না, ব্রহ্ম যদি সশরীর হন, তাহা হইলে শরীর সম্বন্ধ নিবন্ধন জীবের ত্রায় তাঁহারও
শরীর-ভোগ্য স্থ-ত্বাধ্বাভিভিঃ ভোগ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে? ভাল “সন্তোগপ্রাপ্তিরিতিচেৎ;
ন, বৈশেষ্যাৎ ।” [ব্রহ্ম সূ. ১২।৮] এই হুত্রেই ত ভোগ সম্ভাবনার পরিহার উক্ত হইয়াছে,
[এখানে পুনর্বার আশঙ্কা কেন?] না,—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, সে
স্থলে, ব্রহ্ম যদিও হৃদয়-প্রদেশে সন্নিহিতভাবে উপাস্য, তথাপি শরীর মধ্যবর্তিত্ব-নিবন্ধন
তাঁহার ভোগ-সম্বন্ধ নাই; এই উপক্রমে ভোগের প্রতিবেদ করা হইয়াছে; এখানে বিশেষ
এই যে, জীবের ন্যায় ব্রহ্মও যদি শরীরধারী হন, তাহা হইলে ঐ শরীর-সম্বন্ধ বশতঃ
জীবেরই সমস্ত তাঁহারও স্থ-ত্বাধ্বাভিভিঃ ভোগের সম্ভাবনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে । দেখাও যায়,

মাত্রাণ ভোগপ্রসঙ্গে ন বিদ্যত ইত্যুক্তম্, ইহ তু জীবদ্ ব্রহ্মণোহপি
 সশরীরে তদ্বদেব সুখ-দুঃখয়োৰ্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গে দুৰ্ব্বার ইত্যুচ্যতে ।
 দৃশ্যতে হি সশরীরীণাং জীবানাং শরীরগত-বালত্ব-স্ববিরত্বাদিবিকারাসম্ভবে-
 হপি শরীরধাতুসাম্য-বৈষম্যানিমিত্তসুখ-দুঃখযোগঃ । শ্রুতিশ্চ “ন হ বৈ
 সশরীরস্ত সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি, অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়া-
 প্রিয়ে স্পৃশতঃ”, [ছান্দো০ ৮।১২।১] ইতি । অতঃ সশরীর-ব্রহ্মকারণবাদে
 জীবেশ্বর-স্বভাববিভাগাভাবাৎ কেবলব্রহ্মকারণবাদেহপি যুৎ-স্ববর্ণাদিব-
 জগদগতাপুরুষার্থাদি-সৰ্ববিশেষাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাচ্চ প্রধান-কারণবাদ এব
 জ্ঞানানিতি চেৎ ; অত্রোত্তরম্,—“শ্যালোকবৎ” ইতি । শ্রাদেব বিভাগঃ
 জীবেশ্বর-স্বভাবয়োঃ ; ন হি জীবস্ত শরীর-ধাতু-সাম্য-বৈষম্যানিমিত্তং
 সুখ-দুঃখয়োৰ্ভোক্তৃত্বং সশরীরত্বকৃতম্ ; অপিতু পুণ্য-পাপরূপ-কৰ্ম্মকৃতম্ ।
 “ন হ বৈ সশরীরস্ত” ইত্যপি কৰ্ম্মারব্ধ-দেহবিষয়ম্, “স একধা ভবতি, স
 ত্রিধা ভবতি, স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, স তত্র পর্যোতি জঙ্ঘং ক্রীড়ন্
 রমমাণঃ,” [ছান্দো০ ৭।২৬।২] ইতি কৰ্ম্মসম্বন্ধ-বিনিমুক্ত্যাবিত্ত্ব-
 স্বরূপস্ত সশরীরশ্চৈবাপুরুষার্থগন্ধাভাবাৎ । অপহতপাপানস্ত পরমাত্মনঃ

শরীর-ধৰ্ম্ম—বাক্ক্যাদি বিকার না হইলেও শারীরিক ধাতু-বৈষম্য বশতঃ জীবও সুখ-
 দুঃখ সম্বন্ধ হইয়া থাকে । শ্রুতিও বলিয়াছেন—‘পুরুষ যত দিন শরীরভিমानी থাকে, তত
 দিন প্রিয় ও অপ্ৰিয়-সম্বন্ধ নিবারিত হয় না, আর অশরীর হইলে তাহাকে প্রিয় বা
 অপ্ৰিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না ।’ বিভাগ না থাকায় [ঘট ও কুণ্ডলাদির
 উপাদান] মৃত্তিকা ও সূর্যের ত্রায় ব্রহ্মেও জাগতিক অপুরুষার্থ সমস্ত ধৰ্ম্মগুলি সংক্রামিত
 হইবার সম্ভব ; এই কারণেই যদি প্রধান-কারণবাদকে (সাংখ্যপক্ষকে) উৎকৃষ্ট বল ; তবে
 তাহার উত্তর এই,—লোকব্যবহারের ত্রায় এই বিভাগও সম্পন্ন হইতে পারে, অর্থাৎ জীব ও
 জৈবের স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিশ্চয়ই হইতে পারে । কেন না, শারীরিক [বাত-পিত্তাদি]
 ধাতুর সাম্য ও বৈষম্যনিবন্ধন যে, জীবের সুখ-দুঃখভোগ হইয়া থাকে, তাহার কারণ সশরীরত্ব
 অর্থাৎ শরীরসম্বন্ধ নহে ; পরন্তু, পাপ-পুণ্যরূপ কৰ্ম্মই তাহার কারণ । আর, ‘শরীরভিমानी
 ব্যক্তির প্রিয়াপ্রিয় (সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ) বিরত হয় না’ ; এই শ্রুতিটীও প্রারব্ধ কৰ্ম্মলব্ধ দেহ-
 সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে । কেন না, ‘তিনি একপ্রকার ও বহুপ্রকার হন; তিনি যদি
 পিতৃশ্রদ্ধাভিলষী হন, তাহা হইলে তাহাই প্রাপ্ত হন, ভোগ, ক্রীড়া ও আমোদ
 করেন ।’ এই শ্রুতিতে দেখা যায় যে, যুক্তাবস্থায় তাহার কৰ্ম্মসম্বন্ধ পরিত্যক্ত হয়; এবং স্বীয়
 ব্রহ্মভাবও আবির্ভূত হয় । অধিকন্তু, শরীরসম্বন্ধে তাহাতে কোনরূপ অপুরুষার্থের নামমাত্রও

স্থূল-সূক্ষ্মরূপকৃৎস্রজগচ্ছরীরত্বেহপি কৰ্ম্মসম্বন্ধ-গন্ধো নাস্তি, ইতি ন তরামপুরুষার্থগন্ধপ্রসঙ্গঃ । লোকবৎ—যথা লোকে রাজশাসনানুবর্তিনাং তদতিবর্তিনাঞ্চ রাজানুগ্রহ-নিগ্রহ-কৃতসুখ-দুঃখযোগেহপি ন সশরীরত্বমাত্রেন শাসকে রাজন্যপি শাসনানুরূপ্যতিরুত্তিনিমিত্ত-সুখ-দুঃখ-য়োৰ্ভোক্তৃত্বপ্রসঙ্গঃ ।

যথাহ দ্রমিড়-ভাষ্যকারঃ,—“যথা লোকে রাজা প্রচুরদন্দশূকে ঘোরে-হনর্থসংকটেহপি প্রদেশে বর্তমানোহপি ব্যজনাগ্ৰবধূতদেহো দোষৈর্ন-স্পৃশ্যতে, অভিপ্রেতাংশ্চ লোকান্ পুনরপি পরিপালয়তি, ভোগাংশ্চ গন্ধাদীনবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি; তথাসৌ লোকেশ্বরো ভ্রমৎ-স্বসামর্থ্যচামরো দোষৈর্ন স্পৃশ্যতে, রক্ষতি চ লোকাদীন, ব্রহ্মলোকাদীন ভোগাংশ্চাবিশ্বজনোপভোগ্যান্ ধারয়তি” ইতি । যুৎ-সুবর্ণাদিবদ্-ব্রহ্মস্বরূপপরিণামস্ত নৈবাভ্যুপগম্যতে, অবিকারত্ব-নির্দোষত্বাদি-শ্রুতে: ।

থাকে না । ভগবান্ স্বভাবতই নির্দোষ ; অতএব স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক সমস্ত জগৎ তাহার শরীর হইলেও কোন কস্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না ; কৰ্ম্মসম্বন্ধ না থাকায় পুরুষার্থবিরোধী কোনরূপ ধৰ্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । লোকব্যবহারই ইহার দৃষ্টান্ত ; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা রাজ-শাসনের অধীন হইয়া থাকে, তাহারা রাজার অন্নগ্রহভাজন হয়, আর যাহারা অধীন থাকে না, তাহারা নিগ্রহের পাত্র হয়, এবং সেই নিগ্রহ ও অন্নগ্রহের ফলে তাহারা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের শাসনকর্ত্তা রাজা শরীরধারী হইয়াও সেই নিগ্রহানুগ্রহকৃত সুখ-দুঃখ ভোগ করেন না ।

দ্রমিড়-ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ‘জগতে রাজা যেক্রপ ডাঁশ-মশকপূর্ণ ঘোরতর অনর্থসঙ্কুল প্রদেশে পতিত হইলেও ব্যজনাতির (পাখা প্রভৃতির) সাহায্যে শারীর মানি অপনীত করেন, এবং ডাঁশ-মশকাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা পান, পুনশ্চ অভিপ্রেত বিষয় পরিপালন করেন, এবং বিশ্বজনের অভোগ্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বস্তুনিচয়ও রক্ষা করেন ; তদ্রূপ যাহার অব্যাহত শক্তিরূপ চামর (রাজচিহ্ন) অনবরত পরিভ্রান্ত হইতেছে, সেই লোকনাথ ভগবান্ও জাগতিক কোন দোষে স্পৃষ্ট হন না, সমস্ত জগৎ পরিপালন করেন এবং জগজ্জনের অনুপভোগ্য ব্রহ্মলোকাদি বিষয় সমূহও ধারণ করিয়া থাকেন । অধিকন্তু, শ্রুতি যখন ব্রহ্মকে ‘নির্দোষ’ ও ‘নির্দোষ’ বলিতেছেন, তখন মৃত্তিকা বা সুবর্ণের তায়, তাঁহার পরিণামও অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না ।

যত্ন, পরৈত্র্যকারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগাভাবমাশঙ্ক্য সমুদ্-
ফেন-তরঙ্গদৃষ্টান্তেন বিভাগপ্রতিপাদনপরং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্ ; তদযুক্তম্ ;
অন্তর্ভাবিতশক্ত্যবিদ্যোপাধিকাদ্ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টিমভ্যুপগচ্ছতামেবমাক্ষেপ-
পরিহারয়োরসঙ্গতত্বাৎ । কারণান্তর্গতশক্ত্যবিদ্যোপাধ্যুপহিতস্ত ভোক্তৃত্বাদ-
উপাধেচ্চ ভোগ্যত্বাদ্ বিলক্ষণয়োস্তয়োঃ পরস্পরভাবাপত্তির্হি ন সম্ভবতি ।
স্বরূপ-পরিণামস্ত তৈরপি নাভ্যুপেয়তে । “ন কস্মাবিভাগাদিতি চেৎ ; ন,
অনাদিত্বাদ্” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৩৪] ইতি ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদগতকস্মণাঞ্চা-
নাদিত্বপ্রতিপাদনাৎ, স্বরূপ-পরিণামাভ্যুপগমেহপি ভোক্তৃভোগ্যাদি-

কেহ কেহ যে, ব্রহ্ম-কারণবাদে ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে না শঙ্কা
করিয়া সেই বিভাগ সমর্থনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র ও তাহার ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তানুসারে এই
সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে । কারণ, তাহার। যখন আবরণ ও বিক্ষেপ
শক্তিসমন্বিত অবিজ্ঞা উপহিত ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন, তখন তাহাদের পক্ষে ওরূপ
আপত্তি ও তৎপরিহার কখনই সম্ভব হইতে পারে না (*) ; কেন না, তাদৃশ অবিজ্ঞা-শক্তি-
যুক্ত- (অবিজ্ঞোপাধিক) ব্রহ্ম স্বয়ং ভোক্তা এবং উপাধি অবিজ্ঞা (ও অবিজ্ঞার পরিণাম
জগৎ) তাঁহার ভোগ্য ; অতএব উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য থাকায় পরস্পরের একভাবাপত্তি
(অবিভাগ) হইতেই পারে না । কারণ, অপর পক্ষ ত ব্রহ্মের স্বরূপতঃ পরিণামই স্বীকার
করে না । আর পরবর্তী “ন কস্মাবিভাগাৎ” ইত্যাদি সূত্রে যখন জীব ও জীবগত
কস্মনিচয়ের অনাদিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন সাংখ্যে সম্বন্ধে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম
স্বীকার করিলেও ভোক্তৃ-ভোগ্যাদি বিভাগ বিষয়ে কাহারো হৃদয়ে আশঙ্কাই উপস্থিত

(*) তাৎপর্য্য,—এখানে প্রধানতঃ শাক্তরমতের উপরই কটাক্ষ করা হইয়াছে । জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন
যখন আর কিছুই নাই, তখন কে কাহাকে ভোগ করিবে ? হুতরাং জীব ভোক্তা, জগৎ তাহার ভোগ্য, এইরূপ
বিভাগ হইতেই পারে না ; পক্ষান্তরে, উভয়ই যখন এক, তখন ভোক্তাও কখন ভোগ্য হইতে পারে, এবং
ভোগ্যও কদাচিৎ ভোক্তা হইতে পারে । এই দোষ পরিহারার্থ তাহার। বলেন যে, সমুদ্র মূলতঃ এক
হইলেও যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুধ্দ্ প্রভৃতি পরস্পর বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ফেনও তরঙ্গ হয় না,
এবং তরঙ্গও ফেন হয় না,—পরস্পর পৃথক্, তেমনি জীব ও জগৎ ব্রহ্মের হইলেও ফেন তরঙ্গাদির দ্বারা
পরস্পর বিভিন্ন ভাবে ভোক্তৃ-ভোগ্যভাবাপন্ন হইতে পারে । ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—ওরূপ আপত্তি
ও পরিহার সম্ভব হইতে পারে না । কারণ, তাহাদের মতে অবিজ্ঞোপাধিক ব্রহ্ম হইতে জগৎের সৃষ্টি উক্ত
হইয়াছে । সেই অবিজ্ঞার আবার দুইটী শক্তি আছে, একটী আবরণ, অপরটী বিক্ষেপ । তন্মধ্যে, যে শক্তি
আত্মার ব্রহ্মভাব আবৃত করিয়া রাখে,—লোককে বুদ্ধিহীন দেয় না, তাহার নাম আবরণশক্তি, আর যে শক্তিটী
সেই আবৃত ব্রহ্মে বিবিধ ভেদ-বুদ্ধি উপাদান করে—জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, তাহার নাম বিক্ষেপ শক্তি । এই
শক্তিব্যবসম্পন্ন ব্রহ্মোপাধি অবিজ্ঞারই সাংখ্যে পরিণাম—এই জগৎ । হুতরাং এই ভাবে ভোক্তার ও ভোগ্যের
বিভাগ অব্যাহতই থাকে । অতএব ভোক্তৃ ভোগ্যের অবিভাগাপত্তিও হইতে পারে না ।

বিভাগাশঙ্কা কশ্চিদিপি ন জায়তে, যুৎস্বর্ণাদি-পরিণামরূপ-ঘট-শব্দাব-
কটক-মুকুটাদিবিভাগবদ্ ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগোপপত্তেঃ । স্বরূপপরিণামে-
ইপি ব্রহ্মণ এব ভোক্তৃ-ভোগ্যত্বাপত্তিরিতি পুনরপ্যসামঞ্জস্যমেব ॥২॥১॥১৪॥

আরম্ভণাধিকরণম্ । তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২॥১॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তদনন্ত্বং (সেই ব্রহ্ম হইতে [জগতের] অভিন্নত্ব), আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ
(আরম্ভণশব্দপ্রভৃতি হইতে [জানা যায়]) ।]

[সরলার্থঃ—কার্য্যন্ত জগতঃ কারণাদ্ ব্রহ্মণঃ অনন্ত্বং—অভিন্নত্বং আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ
হেতুভ্যঃ অবগম্যতে ।

অর্থাৎ বাচারম্ভণ প্রভৃতি শব্দ হইতে জানা যায় যে, এই কার্য্যভূত জগৎ তৎকারণ ব্রহ্ম
হইতে অন্ত বা পৃথক্ নহে ২॥১॥১৫]

“অসদिति চেৎ ; ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ” [ব্রহ্মসূঃ, ২।১।৭] ইত্যাদিষু
কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্য্যভূতন্ত জগতোহনন্ত্বমভ্যুপগম্য ব্রহ্মণো
জগৎকারণত্বমুপপাদিতম্ । ইহানীং তদেবানন্তত্বমাক্ষিপ্য সমাধীয়তে,—

তত্র কাণাদাঃ প্রাছঃ,—ন কারণাৎ কার্য্যস্থানন্ত্বং সম্ভবতি, বিল-
ক্ষণ-বুদ্ধিবোধ্যত্বাৎ । ন খলু তন্ত-পট-মৃৎপিণ্ড-ঘটাদিষু কার্য্যাকারণ-

হইতে পারে না (*) ; কেন না, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট ও শরা, এবং স্তবর্ণের পরিণাম
মুকুটাদি অলঙ্কারের আয় প্রকৃত স্থলেও ভোক্তৃ-ভোগ্য বিভাগ উপপন্ন হইতেই পারে ।
তাহার পর, ফেন-তরঙ্গাদি দৃষ্টান্তপক্ষে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলেও একই
ব্রহ্মের ভোক্তৃ-ভোগ্যত্বাব সিদ্ধ হইতে পারে ; সুতরাং এ পক্ষেও পুনশ্চ অসামঞ্জস্যই উপস্থিত
হইতেছে ২॥১॥১৪॥

ইতঃ পূর্বে অসদिति চেৎ” ইত্যাদি সপ্তম সূত্রে কার্য্যভূত জগৎ ও তৎকারণভূত ব্রহ্মের
অনন্তত্ব বা একত্ব স্বীকার করিয়া জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে কার্য্য-কারণ-তাব সমর্থন করা
হইয়াছে । এখন আবার অনন্তত্ব সম্বন্ধে দোষোদ্ঘাটনপূর্বক সেই অনন্তত্বেরই সমাধান করা
হইতেছে ।

তন্মধ্যে, কণাদ-মতাধলক্ষিরা বলেন যে, কার্য্য কখনই কারণের সহিত এক—অভিন্ন
হইতে পারে না ; কারণ, উভয়ের মধ্যে প্রতীতির বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে । সূত্র ও বক্ত, মৃত্তিকা-

(*) তাৎপর্য্য,—ভোক্তা জীব ও তাহার কর্ত্তব্য যখন, অনাদিসিদ্ধ এবং সেই কর্ত্তব্যই যখন জীবের ভোগার্থ
ভোগ্য জগতের নির্বাহক, তখন, কে ভোক্তা, আর কে ভোগ্য, অথবা, ভোক্তাইবা ভোগ্য হয় না কেন, এবং
ভোগ্যই বা ভোক্তা হয় না কেন ? এই প্রশ্নই উত্থাপিত হইতে পারে না । কেন না, জীবের ভোক্তৃত্ব অনাদি-
সিদ্ধ, আর জগতের ভোগ্যত্বও অনাদিসিদ্ধ । অনাদিসিদ্ধ শুভাশুভ কর্ত্তব্যই সেই ব্যবস্থা করিয়া দেয় । অতএব
এই মতে অবিভাগের আপত্তি উঠিতেই পারে না ।

বিষয়া বুদ্ধিরেকরূপা । শব্দভেদাচ্চ ; নহি তন্তবঃ পট ইভ্যুচ্যাস্তে, পটো বা তন্তব ইতি । কার্য্যভেদাচ্চ, নহি যুৎপিণ্ডেনোদকমাহ্রিয়তে, ঘটেন বা কুড্যং নির্মীয়তে । কালভেদাচ্চ ; পূর্বকালঞ্চ কারণম্, অপরকালং চ কার্য্যম্ । আকারভেদাচ্চ ; পিণ্ডাকারং কারণম্, কার্য্যং চ পৃথুবুদ্ধোদরা-
 কারম্ । তথা, সত্যামেব যদি ঘটো নষ্ট ইতি ব্যবহ্রিয়তে । সংখ্যা-
 ভেদশ্চ দৃশ্যতে ; বহবস্তন্তবঃ, একশ্চ পটঃ । কারক-ব্যাপারবৈষয়্যং
 চ ; কারণমেব চেৎ কার্য্যম্, কিং কারক-ব্যাপার-সাধ্যং স্মাৎ ? সত্যপি
 কার্য্যে কার্য্যোপযোগিতয়া কারক-ব্যাপারেণ ভবিষ্যমিতি চেৎ ?
 সর্ব্বদা কারক-ব্যাপারেণ নোপরন্তব্যম্ । সর্ব্বস্য সর্ব্বদা সত্ত্বেন নিত্য-
 নিত্য-বিভাগশ্চ ন স্মাৎ ।

অথ কার্য্যং সদেব পূর্ব্বমনভিব্যক্তং কারক-ব্যাপারেণাভিব্যজ্যতে ?
 অতঃ কারক-ব্যাপারার্থবদ্ভং নিত্যানিত্যবিভাগশ্চোচ্যতে । তদসৎ,

পিণ্ড ও ঘট শরা প্রভৃতি স্থলে কারণীভূত তন্তুতে ও তৎকার্য্যস্বরূপ বস্ত্রে এবং ঘট-শরা
 প্রভৃতি কার্য্যে ও তৎকারণ মৃত্তিকায় কখনই একাকার বোধ বা প্রতীতি সমুৎপন্ন হয় না ।
 দ্বিতীয় কারণ—শব্দভেদ ; কারণ, তন্তুকেও পট বলে না, আর পটকেও কেহ তন্তু বলে
 না । তৃতীয় কারণ—কার্য্যভেদ ; কারণ, মৃত্তিকাপিণ্ড দ্বারা কখনও জলাহরণ করা চলে না,
 অথবা, ঘটের দ্বারাও কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করা যায় না । চতুর্থ কারণ—কালভেদ ; কারণটী
 পূর্ব্ববর্ত্তী, আর কার্য্যটী পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া থাকে । পঞ্চম কারণ—আকৃতিভেদ ; কারণ—
 মৃত্তিকা পিণ্ডাকার, আর তাহার কার্য্য ঘট স্থূল ও গোলাকার ; অধিকন্তু, মৃত্তিকা
 বর্ত্তমান থাকিতেও ঘটের বিনাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ষষ্ঠ কারণ—কার্য্য-কারণের
 সংখ্যাভেদ ; তন্তু বহুসংখ্যক, আর তন্নির্ম্মিত বস্ত্র এক-সংখ্যক ; অর্থাৎ বহু স্বত্র
 হইতে একটী বস্ত্র উৎপন্ন হয় । সপ্তম কারণ—নিম্নাতার প্রযত্ন-বৈফল্য ; কার্য্য যদি কারণ-
 স্বরূপই হয়, তবে আর কর্ত্তার প্রযত্নে কি ফল উৎপন্ন হইবে ? [কার্য্য ত সিদ্ধই আছে] ।
 যদি বল, কার্য্য বিद्यমান থাকিলেও কর্ত্তার ব্যাপার বা প্রযত্ন সেই কার্য্যেরই কোনরূপ
 উপকার সাধন করিয়া থাকে । তাহা হইলে ত কখনই আর কর্ত্তার চেষ্টা-নিবৃত্তি
 হওয়া সম্ভব হয় না ; পরন্তু, সকল বস্তুই যখন সর্ব্বদা বিद्यমান আছে, তখন জগতে
 নিত্যানিত্য বিভাগও আর থাকিতে পারে না, অর্থাৎ এটা নিত্য, ওটা অনিত্য, এইরূপ
 বিভাগও আর সম্ভবপর হইতে পারে না ।

যদি বল, কার্য্য সংই বটে ; কিন্তু পূর্ব্ব অনভিব্যক্ত থাকে, পরে কর্ত্তার চেষ্টায় অভিব্যক্ত
 বাদর্শনযোগ্য হয় মাত্র ; সুতরাং কর্ত্তার চেষ্টা বিফল হইতে পারে না ; এই কারণে নিত্যানিত্য-

অভিব্যক্তের ভিব্যক্ত্যন্তরাপেক্ষেহনবস্থানাং, অপেক্ষে কার্যস্য
নিত্যোপলব্ধিপ্রসঙ্গাং, তদুৎপত্ত্যভ্যুপগমে চাসং-কার্যবাদপ্রসঙ্গাং ।

কিঞ্চ, কারক-ব্যাপারস্বাভিব্যঞ্জকত্বে ঘটার্থেন কারক-ব্যাপারেন
করকাদেরপ্যভিব্যক্তিঃ প্রসজ্যতে । সংপ্রতিপত্ত্যভিব্যঞ্জকভাবেষু

বিশাগও অসঙ্গত হয় না। না,—এ মুক্তিও ঠিক হয় না; কেন না, অভিব্যক্তিরও
যদি আবার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি স্বীকার করা হয়, তবে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। আর
যদি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও সর্বদাই ঘটাদি কার্যের
উপলব্ধি বা প্রতীতি হইতে পারে। পক্ষান্তরে কার্য—ঘটাদির উৎপত্তি স্বীকার করিলেও
অসংকার্যবাদ আসিয়া পড়ে; অর্থাৎ অসত্তেরই উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। (*)

অপিচ, সর্বসম্মত অভিব্যঞ্জক প্রদীপাদি আলোকের যেমন অভিব্যক্তি-কার্যে
কোন বিশেষ নিয়ম নাই—সম্মুখে যাহা থাকে, তাহাই অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত করে,
তেমনি, কর্তা—কুন্তকার প্রভৃতির ব্যাপারকেই অভিব্যঞ্জক বলিলে কুন্তকার ঘট নিশ্চয়গার্থ
চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টা দ্বারা ঘটের ত্রায় করকাদিও অভিব্যক্ত হইতে পারে? কেন

(*) তাৎপর্য,—সাধারণতঃ কার্যোৎপত্তি সম্বন্ধে দুইটি মত আছে; একটা অসংকার্যবাদ, অপরটা
সংকার্যবাদ। গোতম ও কাণাদ অসংকার্যবাদী, আর কপিল ও বেদান্তস (বেদান্তদর্শন প্রণেতা) প্রভৃতি
সংকার্যবাদী। অসংকার্যবাদীরা বলেন যে,—ঘট প্রভৃতি যে সকল কার্য উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বে
সে সকলের অস্তিত্ব থাকে না, কুন্তকার প্রভৃতি কর্তার ব্যাপার ও চেষ্টার ফলে মুক্তিকা হইতে সম্পূর্ণ নূতন
এক একটা কার্য (ঘট প্রভৃতি) সমুৎপন্ন হয়। এক্ষেপে কার্য জন্মার বলিয়াই কর্তাক কারক (ক্রিয়ার
জনক) বলা হয়।

সংকার্যবাদীরা বলেন যে, এই কথা সত্য নহে, অসং-পদার্থের কল্পিন্ কালেও উৎপত্তি হয় না ও হইতে
পারে না, স্ব-স্ব উপাদানে যাহার সত্তা নাই, শত শত শিল্পী সমবেত হইয়াও তাহার উপাদান কঠিতে পারে
না, শত নিম্পীড়নেও বাগ্‌কা হইতে তৈল নিঃসৃত হয় না, এবং শত চেষ্টায়ও অগ্নি শীতল হয় না। অতএব
বুঝিতে হইবে যে, ঘটাদি কার্য সমূহ উৎপত্তির পূর্বেও নিজ-নিজ উপাদান—মুক্তিকা প্রভৃতিতে স্ফুটভাবে
লুক্কায়িত থাকে, কুন্তকার প্রভৃতির উপস্থিতি চেষ্টা দ্বারা পক্ষাৎ অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ মুক্তিকাদি কারণ হইতে
প্রকাশিত হইয়া ঘটাদি সংজ্ঞা লাভ করে মাত্র, বস্তুতঃ উৎপত্তির পূর্বেও ঐ সকল কার্য স্ব স্ব কারণে বিদ্য-
মানই ছিল। ইহাদের মতে ‘নাসত্ত্বপক্ষত্বে, ন চ সং বিনশ্চিৎ।’ অর্থাৎ অসং পদার্থও উৎপন্ন হয় না,
আর সংপদার্থও বিনষ্ট হয় না। এখন অসংকার্যবাদীর আপত্তি এই যে, কার্য যদি সং—বিদ্যমানই থাকে,
তবে কর্তার আর তদ্বর্থে চেষ্টার প্রয়োজন কি? যদি বল, সেই বিদ্যমান কার্যের অভিব্যক্তি-সাধনের
জন্যই কর্তার চেষ্টার প্রয়োজন; তাহার উপরও জিজ্ঞাস্য এই যে,—কর্তার চেষ্টায় যেমন কার্যের
অভিব্যক্তি হয়, তেমনি অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ কার্য—ঘটাদির সঙ্গে সঙ্গে
সে সকলের অভিব্যক্তিরও জন্ম বা অভিব্যক্তি হয় বলিতে হইবে, নচেৎ অভিব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইতে পারে
না। অথচ অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও অভিব্যক্তির অভিব্যক্তি, তাহারও আবার অভিব্যক্তি,
পুনশ্চ তাহার অভিব্যক্তি, এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। আর অভিব্যক্তিরও অভিব্যক্তি স্বীকার না
করিলে প্রকারান্তরে অসং কার্যবাদই স্বীকৃত হইয়া পড়ে।

দীপাদিষু অভিব্যঙ্গ্য-বিশেষ-নিয়মাদর্শনাৎ । নহি ঘটামারোপিতঃ প্রদীপঃ করকাদীনু নাভিব্যনক্তি ? অতঃ, অসতঃ কার্য্যস্তোৎপত্তিহেতুত্বেনৈব কারক-ব্যাপারার্থবদ্ধম্ ; অতশ্চ সংকার্য্যবাদাসিদ্ধিঃ । ন চ নিয়তকারণোপাদানং সত এব কার্য্যত্বং সাধয়তি, কারক-শক্তি-নিয়মাদেব তদুপপত্তেঃ ।

ননু অসংকার্য্যবাদিনোহপি কারকব্যাপারো নোপপত্ততে, প্রাপ্তপত্তেঃ কার্য্যস্তাসম্বাৎ কার্য্যাদন্তত্র কারক-ব্যাপারেণ ভবিতব্যম্, তত্রানুত্বা-বিশেষাৎ তন্তুগত-কারক-ব্যাপারেণ ঘটোৎপত্তিরপি প্রসজ্যেত ? নৈবম্ ; তৎ-কার্য্যোৎপাদনশক্তং যৎ কারকম্, তদগতকারণ-ব্যাপারেণ তৎ-কার্য্যোৎপত্তিসিদ্ধেঃ ।

অত্রাহঃ—কারণাদনন্তং কার্য্যম্ । নহি পরমার্থতঃ কারণ-ব্যতিরিক্তং কার্য্যং নাম বস্তুস্তি, অবিদ্যানিবন্ধনত্বাৎ সকলকার্য্য-তদ্ব্যবহারয়োঃ । অতো যথা কারণভূতাৎ মৃদ্ভব্যাদৃ ঘটাদিষু বিকারেষু

না, ঘট-প্রকাশার্থ প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলে সে কি সমীপস্থ অগ্ন্যন্ত বস্তু প্রকাশিত করে না ? অতএব অসংকার্য্যের সমুৎপাদক বলিয়াই কঠোর চেষ্টা সফল হয়, এবং এই কারণেই সংকার্য্যবাদও সিদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না । [ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্ত] ভিন্ন ভিন্ন কারণের উপাদানের বা গ্রহণের নিয়ম দর্শনেও সতের উৎপত্তি সমর্থন করা যায় না ; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন কারণেরও বিভিন্ন প্রকার শক্তি নির্দিষ্ট আছে, সকল বস্তুরই সর্ব কার্য্যোৎপাদনে শক্তি নাই, সুতরাংই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্ত ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বস্তুর গ্রহণ করা আবশ্যক হয় ।

ভাল, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য বিद्यমান না থাকায় অসংকার্য্যবাদীর পক্ষেও কারকব্যাপার সম্ভব বা সফল হইতে পারে না ? [তাহাদের মতে] নিশ্চয়ই কার্য্যাতিরিক্ত পদার্থের উপরই কারক-ব্যাপার স্বীকার করিতে হইবে ; তাহা হইলে তন্তুর উপর চেষ্টা-প্রয়োগ করিলেও তাহা দ্বারা ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে ! কারণ, ঘট ও বস্তু উভয়েরই তন্তু হইতে পার্থক্য সমান । না—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; কারণ, যে কারণ-বস্তুটা যে কার্য্যোৎপাদনে শক্তিশালী, তন্তুবায় প্রভৃতি কারকের চেষ্টায় সেই কারণ হইতেই সেই কার্য্যের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ ।

এস্থলে [সংকার্য্যবাদিগণ] বলিয়া থাকেন যে, কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অনন্ত বা অভিন্ন, বাস্তবিক পক্ষে কারণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন পদার্থ নাই,—যে কিছু কার্য্য-কারণ ব্যবহার, সমস্তই অবিজ্ঞা বা ভ্রান্তিমূলক । অতএব, মূঢ়িকার ঘটাদিতে পরিদৃষ্ট

উপলভ্যমানাদ্ ব্যতিরিক্তং ঘট-শরাবাদি কার্য্যং ব্যবহারমাত্রাবলম্বনং মিথ্যা, কারণভূতং মৃদু-ব্যমেব সত্যম্ ; তথা নির্বিশেষ-সম্মাত্রাৎ কারণ-ভূতাদ্ ব্রহ্মণোহ্ম্যোহ্ হঙ্কারাদি-ব্যবহারাবলম্বনঃ কুৎসঃ প্রপঞ্চো মিথ্যা, কারণভূতং সম্মাত্রং ব্রহ্মৈব সত্যম্ । তস্মাৎ কারণব্যতিরিক্তং কার্য্যং নাস্তীতি কারণাদনন্তং কার্য্যম্ ।

নচ বাচ্যং, শুক্তিকা-রজতাদীনামিব ঘটাদি-কার্য্যাণামসত্যত্বাপ্রসিদ্ধে-দৃষ্টান্তানুপপত্তিরিতি । যতঃ তত্রাপি যুক্ত্যা মৃদু-ব্যমাত্রমেব সত্যতয়া ব্যবস্থাপ্যতে, তদতিরিক্তং তু যুক্ত্যা বাধ্যতে । কা পুনরত্র যুক্তিঃ ?—মৃদু-দ্রব্যমাত্রস্থানুবর্তমানত্বম্, তদতিরিক্তস্য চ ব্যবর্তমানত্বম্ ; রজ্জু-সর্পাদিষু হি অনুবর্তমানস্থাধিষ্ঠানভূতস্য রজ্জ্বাদেঃ সত্যতা, ব্যবর্তমানস্য চ সর্প-ভূদলনানুধারাদেবসত্যতা দৃষ্টা, তথা অনুবর্তমানমধিষ্ঠানভূতং মৃদু-দ্রব্যমেব সত্যম্, ব্যবর্তমানাস্তু ঘট-শরাবাদয়োহ্ সত্যভূতাঃ ।

কারণীভূত মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ব্যবহারাস্পদ ঘটাদি কার্য্য যেরূপ মিথ্যা, বস্তুতঃ মৃত্তিকাই সত্য, তদ্রূপ ‘আমি, আমার’ ইত্যাদি ব্যবহারযোগ্য এই জগৎ-প্রপঞ্চও তৎকারণীভূত নির্বিশেষ, শুদ্ধ, সংস্করণ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে মিথ্যা, তৎকারণ সংপদার্থই যথার্থ সত্য । অতএব, কারণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তুই নাই ; স্তবরাং কার্য্যমাত্রই কারণ হইতে অণু বা পৃথক্ নহে ।

ভাল, শুক্তি-রজতের অসত্ত্ব বা মিথ্যাত্ব যেরূপ লোকপ্রসিদ্ধ, ঘটাদি কার্য্যের অসত্ত্ব ত সেইরূপ প্রসিদ্ধ নাই, অতএব, পূর্বেক্ত মৃদুঘটাদি দৃষ্টান্ত সঙ্গত হইতেছে না ? না—এ কথাও বলা যায় না । কারণ, উল্লিখিত মৃদুঘটাদি স্থলেও যুক্তি দ্বারা কেবল মৃত্তিকারই সত্যতা অবধারিত হয় এবং তৎকার্য্য—ঘটাদির অন্যত্ব বা পার্থক্যও যুক্তি দ্বারা বাধিত হয় । এ বিষয়ে যুক্তি কি ? [উত্তর—] মৃদু সর্প কার্য্যেই তৎকারণ মৃত্তিকার অমুত্ত্ব বা নিয়তভাবে সঙ্গে সঙ্গে থাকা, আর তদতিরিক্ত ঘটাদি আকৃতির পরস্পর ব্যাবৃতি, অর্থাৎ শরাবে ঘটাকৃতি নাই, ঘটও শরাবাকৃতি নাই, [ইহাই এ বিষয়ে যুক্তি] । দেখা যায়, রজ্জু-সর্পাদি স্থলে যেমন ভ্রম-কল্পিত সর্পাদির আশ্রয়ীভূত রজ্জু সর্পাবস্থারই অমুত্ত্ব থাকে, কখনও রজ্জু ত্যাগ করে না, এই কারণে উহা সত্য, আর ভ্রমকল্পিত সর্প, ভূ-দলন (ভূমির ফাঁট) ও জলধারাদি সমস্তই ব্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ ভ্রম-ভাদিগেই আর থাকে না ; এই কারণে সেই সকলই মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হয় । তেমনি, ঘটাদি কার্য্যের আশ্রয়ীভূত মৃত্তিকাও মৃদু সমস্ত কার্য্যে অমুত্ত্ব থাকে বলিয়া সত্য ; আর, পরস্পর ব্যাবৃত্ত-স্বতাব ঘট-শরাবাদি কার্য্যবর্গ অসত্য বা মিথ্যা ।

কিঞ্চ, সত আত্মনো বিনাশাভাবাৎ, অসতশ্চ শশবিষাণাদেৰুপলক্ষ্য-
ভাবাদুপলক্ষি-বিনাশযোগি কার্যং সদস্যমনির্বচনীয়মিতি গম্যতে ।
অনির্বচনীয়ং চ শুক্তিকারজতাদিবদ্ মূষৈব । তস্য চানির্বচনীয়ত্বং
প্রতীতি-বাধাভ্যাং সিদ্ধম্ ।

কিঞ্চ, কার্যমুৎপাদয়ৎ মৃদাদি কারণদ্রব্যং কিমবিকৃতমেব কার্য-
মুৎপাদয়তি ? উত কঞ্চন বিশেষমাপন্নম্ ? ন তাবদবিকৃতমুৎপাদয়তি,
সর্বোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গাৎ । নাপি বিশেষান্তরমাপন্নম্ ; বিশেষান্তরাপত্তে-
রপি বিশেষান্তরাপত্তিপূর্বত্বেন ভবিতব্যম্ ; তস্যা অপি তথৈত্যানব-
স্থানাৎ । অবিকৃতমেব দেশ-কাল-নিমিত্তবিশেষসম্বন্ধং কার্যমুৎপাদয়-
তীতি চেৎ ; ন, দেশাদিবেশেষ-সম্বন্ধোহপি হি অবিকৃতস্য বিশেষান্তর-
মাপন্নস্য চ পূর্ববৎ ন সম্ভবতি ।

আরও এক কথা,—সংস্করূপ আত্মার বিনাশ হয় না, আর অসৎ শশবিষাণ (শশকের
শৃঙ্গ) প্রভৃতিরও কখন প্রত্যক্ষ হয় না ; ইহা হইতে জানা যায় যে, উপলক্ষি (প্রতীতি)
ও বিনাশের বিষয়ীভূত কার্যসমূহ অনির্বচনীয়, অনির্বচনীয় সমস্তই মিথ্যা । অনির্বচ-
নীয়—শুক্তিরজতাদিই ইহার দৃষ্টান্ত ; শুক্তি-রজতের যে, অনির্বচনীয়ত্ব, তাহা তাহারি
প্রতীতি ও বাধের দ্বারাই সিদ্ধ হয় । (*)

অপিচ, যুক্তিকা প্রভৃতি কারণে যে সকল কার্য (ঘটাদি) সমুৎপাদন করে, সেই
সকল কার্যকে কি অবিকৃতভাবেই উৎপাদন করে, না—কোনরূপ বিকার ঘটায় ? উৎ-
পাদন করে ? তন্মধ্যে কোন বিকার না ঘটাইয়া উৎপাদন করে, বলা যায় না ; তাহা
হইলে এক যুক্তিকাই সমস্ত কার্য সমুৎপাদন করিতে পারে । আর বিশেষাবস্থা ঘটাইয়া
কার্য সমুৎপাদন করে, এ কথাও বলা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে সেই বিশেষাবস্থারও
(বিকারেরও) আবার বিশেষাবস্থা ঘটিতে পারে ? পুনশ্চ, তাহারও আবার অপর
বিশেষাবস্থা, তাহারও আবার অন্য বিশেষাবস্থা, ইত্যাদিরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হয়,
[প্রকৃত কার্যের আর উপস্থিতি সম্ভবপন্ন হয় না] । যদি বল, কার্যটি অবিকৃতভাবেই
উৎপন্ন হয়, সত্য । তবে, উপযুক্ত দেশ, কাল ও কারণবিশেষের সহিত সম্বন্ধ আপেক্ষা করে
মাত্র । না,—এ কথাও বলা যায় না, কারণ, অবিকৃত কিংবা বিশেষাবস্থাপন্ন কার্যেরও
পূর্বোক্ত যুক্তিতেই বিশিষ্ট দেশাদির সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না ।

(*) তাৎপর্য,—অদ্বৈতবাদীর মতে, বাহা বাহা একবার প্রতীতিগোচর হয়, আবার পরক্ষণেই
স্বয়ংসর অধিকার প্রাপ্ত হয়, সেই সমস্তই অনির্বচনীয় । ইহাদের মতে বাহা বাহা অনির্বচনীয়, তৎসমুদয়ই
মিথ্যা । ঘটাদি কার্যও একবার প্রত্যক্ষ হয়, আবার বিনষ্ট হইয়া যায়, ইত্যং অনির্বচনীয়,
অনির্বচনীয় বলিয়াই ই সকল পদার্থ মিথ্যা বা অসত্য ।

ন চ বাচ্যম্, সূৰ্ণ-সুবর্ণ-হুঙ্কাদিভ্যো ঘট-রুচকাদীনাং পত্তিদ্দৃশ্যতে, শুক্তিকা-রজতাদিবৎ দেশ-কালাদিপ্রতিপন্নোপাধৌ বাধশ্চ ন দৃশ্যতে; অতঃ প্রতীতিশরণানাং কারণাৎ কার্যোৎপত্তিরবশ্যাশ্রয়ণীয়েতি; বিকল্পাসহস্রাৎ,—কিং হেমাदिमात्रमेव স্বস্তিকাদেৱারম্ভকম্? উত রুচকাদিঃ? অথ রুচকাদ্যাশ্রয়ো হেমাदिः? ন তাবদ্ হেমাदिमात्र-मारम्भकम्; হেমব্যতিরিক্তস্য কার্যস্যাভাবাৎ; স্বাৱ্যানং প্রত্যায়ন-আরম্ভকহাসম্ভবাচ্চ । হেমব্যতিরিক্তং স্বস্তিকং দৃশ্যত ইতি চেৎ; ন হেমব্যতিরিক্তং তৎ, হেমপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তদতিরিক্ত বস্তুস্তরানুপলক্ষেচ্চ ।

বুদ্ধিশব্দাদিভির্বস্তুস্তরং সাধিতমিতি চেৎ; ন, অনিরূপিত-বস্তুব-লম্বনানাং বুদ্ধি-শব্দান্তরাদীনাং শুক্তিকা-রজতবুদ্ধি-শব্দাদিবদ্ ভ্রান্তি-

যদি বল, যুক্তিকা, সুবর্ণ ও হুঙ্কাদি কারণ হইতে যথাক্রমে ঘট, রুচক (হার) ও দধি প্রভৃতির উৎপত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু, শুক্তিকা-রজতাদির যেরূপ বাধা (মিথ্যা প্রতীতি) দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ, কোন দেশে, কোন কালে বা কোন কারণবিশেষেও ঐ সকল পদার্থের ত বাধা (অগত্যতা প্রতীতি) দৃষ্ট হয় না; অতএব, প্রতীতির প্রামাণ্য স্বীকার ভিন্ন বাহাদেৱ উপায় নাই, তাহাদেৱ পক্ষে অবশ্যই কারণ হইতে নূতন কার্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। না—এই কথাও বলা যায় না; তাহার কারণ এই যে, উক্ত যুক্তিটা বিচারসহ নহে। [জিজ্ঞাসা করি] কেবল সুবর্ণাদিই কি অলঙ্কার—স্বস্তিকাদির আরম্ভক (উপা-দান)? না—রুচকাদি? অথবা, বাহাকে আশ্রয় করিয়া রুচকাদি অলঙ্কার উৎপন্ন হয়, সেই সুবর্ণাদিই কারণ? কেবল সুবর্ণাদি কারণ নহে? তন্মধ্যে প্রথমোক্ত কেবল সুবর্ণাদি আরম্ভক (কারণ) হইতে পারে না; কারণ, সুবর্ণের অতিরিক্ত তৎকার্য অল-ঙ্কারের কোন অস্তিত্ব নাই। বিশেষতঃ নিজেই নিজের আরম্ভক বা উপাদানও হইতে পারে না। যদি বল, সুবর্ণাতিরিক্তও ত স্বস্তিকাদি অলঙ্কার দৃষ্ট হয়? না,—সুবর্ণ বলিয়াই যখন উহার প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই সুবর্ণ, এই প্রকার প্রতীতি) হয়, এবং সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই যখন উহাতে প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট হয় না, তখন ঐ স্বস্তিকাদি অলঙ্কার বস্তুতঃ সুবর্ণই (তদতিরিক্ত নহে)

যদি বল, বুদ্ধিভেদ, অর্থাৎ সুবর্ণকে কেবলই সুবর্ণ বলিয়া প্রতীতি হয়, আর তন্নির্ধৃত অলঙ্কারে রুচকাদিভাবে প্রতীতি হইয়া থাকে, এবং শব্দভেদ, অর্থাৎ কারণের বাচক শব্দ—‘সুবর্ণ’, আর কার্যের বাচক শব্দ—‘রুচক’; ইত্যাদি কারণে ত কার্য-কারণের পার্থক্য ইতঃ পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে? না,—এ কথাও বলা যায় না; কারণ শুক্তি-রজত স্থলে যেমন ‘রজত’ শব্দ ও তদ্বিব্যক জ্ঞান দ্বারা রজতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না; তেমনি অন্তর্য ও যেখানে কোন প্রমাণেই বস্তুর ভেদ বা পার্থক্য

মূলত্বেন বস্তুস্তর সদ্ভাবাসাধকত্বাৎ ॥

নাপিরূচকাদি স্বস্তিকাদেরারম্ভকম্, স্বস্তিকে হি রূচকং পট ইব তন্তু-
বো ভবতাপি নোপলভ্যতে । নাপি রূচকাক্রম্যভূতং হেম, রূচকাক্রম্য-
কারণে হেমঃ স্বস্তিকেহনুপলব্ধঃ । অতো যুদাদিকারণাতিরিক্তস্য
কার্যস্যাসত্যত্ব-শনাদব্রজ্যব্যাতিরিক্তং কুৎসং জগৎ কার্যত্বেন মিথ্যাত্বতম্ ।

তদিদং ব্রজ্যব্যাতিরিক্ত-মিথ্যাত্বস্বত্বপ্রতিপত্তয়ে কাল্পনিক-যুদাদিসত্যত্ব-
মাশ্রিত্য কার্যস্যাসত্যত্বং প্রতিপাদিতম্ । পরমার্থতন্তু যুৎসুবর্ণাদিকারণ-
মপি ঘটরূচকাদি-কার্যবন্মিথ্যাত্বতম্, ব্রজ্য কার্যত্বাবিশেষাৎ । “ঐত-
দাত্ম্যনিদং সর্বম্, তৎ সত্যম্ ।” [ছান্দো., ৬।৮।৭] । “ নেহ নানাস্তি
কিঞ্চন, যুতোঃ স যুত্ব্যমাপ্নোতি, য ইহ নানৈব পশ্চতি ।” [বৃহদা.,
৪।৪।১৯] । “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্চতি, যত্র তন্তু(৬)

প্রমাণিত হয় না, সেখানে কেবল মাত্র শব্দ-ভেদ ও জ্ঞান-ভেদের দ্বারা কখনই
বস্তুভেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না ।

আর বাস্তবিক পক্ষে সুবর্ণ-বিকার রূচকাদি পদার্থগুলি প্রকৃত পক্ষে স্বস্তিকাদি
অলঙ্কারের উপাদানও নহে,—সুবর্ণই উহাদের যথার্থ উপাদান । এই কারণেই বস্ত্রে
যে রূপ তন্তু-রাশি দৃষ্ট হয়, স্বস্তিকে কিন্তু সেইরূপ রূচক-অবস্থা তোমারও দৃষ্টিগোচর
হয় না । আর স্বস্তিকালঙ্কারে সুবর্ণ বখন কখনও রূচকের আশ্রয়রূপে প্রতীত হয়
না, তখন তাহাকে রূচকের আশ্রয়ও বলা যাইতে পারে না । অতএব মৃত্তিকা প্রভৃতি
কারণ হইতে পৃথকভাবে কোন কার্যেরই যখন সত্যতা দেখা যায় না, তখন ব্রজ্য-কার্য্য
এই সমস্ত জগৎই ব্রজ্যব্যাতিরেকে মিথ্যা বা অসৎ বুঝিতে হইবে ।

মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রজ্য-ব্যাতিরেকে জগতের মিথ্যাত্ব সহজে বুঝা যাইতে পারে, এই
কারণেই মৃত্তিকাদির বাস্তবিক সত্যতা না থাকিলেও উহাদের কাল্পনিক বা ব্যাবহারিক
সত্যতা অবলম্বন করিয়া ব্রজ্য-কার্য্য সমস্ত বস্তুর অসত্যতা বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ।
প্রকৃত পক্ষে যুৎসুবর্ণাদি কারণগুলিও যখন ব্রজ্য-প্রযুক্ত, তখন সেগুলিও ঘট-রূচকাদি
কার্য্য বস্তুরই মত মিথ্যা ; কারণ, মিথ্যাত্বের প্রযোজক কার্য্যত্ব-ধর্ম্মটী ঘট-রূচকাদির দ্বারা
যুৎসুবর্ণাদির পক্ষেও সমান । অর্থাৎ বাহা বাহা কার্য্য বা উৎপত্তিশালী, তৎসমস্তই
মিথ্যা, এই নিয়মাত্মসারে জানা যায় যে, কার্য্যত্ব বা উৎপত্তি ধর্ম্মই বস্তুর মিথ্যাত্ব
জ্ঞাপন করিয়া দেয় । যুৎসুবর্ণাদি পদার্থগুলিও যখন ব্রজ্য হইতে উৎপন্ন—কার্য্য, তখন
সেই কার্য্যত্ব ধর্ম্মটী উহাদের মিথ্যাত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । ‘এই সমস্ত জগৎ সেই ব্রজ্যাত্মক’ ।
‘তিনিই (ব্রজ্যই) সত্য’ । ‘এই ব্রজ্যে বা জগতে কিছুমাত্র ভেদ নাই । যে লোক

সর্বমাত্মৈবাত্মং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ ।” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষপ-
 ঈয়তে ।” [বৃহদা০ ২।৫।১৯], ইত্যেবমাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ চ ব্রহ্মব্য-
 তিরিক্তস্য মিথ্যাত্বমবগম্যতে । নচাগমাবগম্যত্বাৎ প্রত্যক্ষবিরোধঃ
 শঙ্কনীয়ঃ, যথোক্তপ্রকারেণ কার্যস্য সর্বস্য মিথ্যাত্বাবগম্যত্বং, প্রত্যক্ষস্য
 সম্মাত্রবিষয়ত্বাচ্চ । বিরোধে সত্যপ্যসম্ভাবিতদোষস্য চরমভাবিনঃ স্বরূপ-
 এই ব্রহ্মে ভেদ দর্শন করে, সেই লোক মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয় । ‘যে অবস্থায় দৈতের
 মত হয়, সেই অবস্থায়ই একে অপরকে দর্শন করে ।’ ‘কিন্তু, যখন এই সমস্তই সাধকের
 আশ্রয়রূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে ?’ ‘ইন্দ্র (ঈশ্বর) মায়া-
 শক্তিযোগে বহুরূপে প্রকাশ পান ।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারাও ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুমাত্রেরই
 মিথ্যাত্ব জানা যায় । আর শাস্ত্র (শ্রুতি) দ্বারা নির্দ্বারিত বিষয়ে কখনই প্রত্যক্ষের
 বিরোধ সম্ভাবিত হইতে পারে না । কারণ, পুরোক্ত প্রণালীতে সমস্ত জন্তু-পদার্থের
 মিথ্যাত্ব নির্দ্বারিত হইতেছে, আর প্রত্যক্ষ দ্বারা কেবল বস্তু-সত্তা মাত্র সিদ্ধ হইতেছে ।
 [সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না] (*) স্বভাবতঃ নির্দোষ
 শাস্ত্র প্রত্যক্ষের পরতাবী, সুতরাং শাস্ত্রের অর্থ বুঝিতে হইলে প্রত্যক্ষের কথঞ্চিৎ অপেক্ষা
 থাকিলেও কিন্তু শাস্ত্র-লব্ধ জ্ঞানে প্রত্যক্ষের কিছু মাত্র অপেক্ষা নাই ; সুতরাং তদবস্থায়

(*) তাৎপর্য্য,—প্রত্যক্ষ দ্বারা যেই জগতের সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে, শাস্ত্র যখন সেই জগতেরই
 মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছে ; তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহিত শাস্ত্রপ্রমাণের বিরোধ হইতেছে । বিরোধ
 হইতেছে বলিয়া শাস্ত্র, অপেক্ষা প্রত্যক্ষই প্রবল হইবে । এইরূপ শঙ্কা চিন্তা করিয়া ভ্রান্ত্যকার বলিতে-
 ছেন যে, না—ওরূপ বিরোধ এখানে আশঙ্কিত হইতে পারে না ; কারণ, প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা
 যায় যে, জগতের একটা সত্তা (অস্তিত্ব) আছে, কিন্তু, সেই সত্তাটী যে জগতের নিজস্ব ধর্ম, তাহা ত
 আর প্রত্যক্ষ বলিয়া দিতেছে না । সর্ব জগতের আশ্রয়ীভূত ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারাই অবিচারিত সেই সত্তা-
 প্রত্যক্ষের উপপত্তি হইতে পারে । অতীতপ্রায় এই যে,—একটি রক্তবর্ণ বস্ত্রের উপরে একখণ্ড স্বভাবগুজ
 ফটিক রাখিলে সেই ফটিক খণ্ড যেরূপ আশ্রয়ীভূত বস্ত্রের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া লোহিত বলিয়া প্রতীত হয়,
 এবং বালকেরা তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু, অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে, ফটিকের
 লোহিত্য সত্য নহে—আশ্রয়ীভূত বস্ত্রের লোহিত্য ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে মাত্র । তদ্রূপ, এই জগৎ সত্য-
 বরূপ ব্রহ্মে আশ্রিত থাকায় এবং সেই সত্যতাই উহাতে প্রতিফলিত হওয়ায় আপাত-দৃষ্টিতে ‘সত্য’ বলিয়া
 প্রতীত (প্রত্যক্ষ) হয় মাত্র ; বস্তুতঃ উহা সত্য নহে ।

পক্ষান্তরে কথঞ্চিৎ বিরোধ স্বীকার করিলেও এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রই বলবত্তর প্রমাণ । কেননা,
 জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন ভিন্ন উক্ত শাস্ত্রের অপর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, সুতরাং ইহা ত্যাগ
 করিলে শাস্ত্র নিরবকাশ হইয়া পড়ে । কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণের আরও বহুতর বিষয় আছে, এ বিষয়ে তাহার
 অপ্ৰামাণ্য হইলেও অগ্রতর তাহার সার্থকতা আছে । এই কারণে, এবং বিধি স্থলে প্রত্যক্ষ অপেক্ষা শাস্ত্রেরই
 বলবত্তা অধিক । বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণটী অধিকাংশ স্থলেই জটিল দোষে কলুষিত হয় ; পরন্তু, অপৌরুষেয়
 শ্রুতিতে সেইরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই ; এই কারণেও সাধারণ প্রত্যক্ষ অপেক্ষা নির্দোষ শাস্ত্রই বলবৎ প্রমাণ
 রূপে গ্রহণীয় হয় ।

সত্তাবাদৌ প্রত্যক্ষাত্মপেক্ষত্বেহপি প্রমিতৌ নিরাকাজ্জস্ম নিরবকাশস্ত
শাস্ত্রস্ত বলীয়স্বাৎ । অতঃ কারণভূতাদ্ ব্রহ্মণোহন্তঃসর্বং মিথ্যা ।

নচ প্রপঞ্চস্ত মিথ্যাত্বেন জীবমিথ্যাহমাশঙ্কনীয়ম্, ব্রহ্মণ এব জীব-
ভাবাদ্ ব্রহ্মৈব হি সর্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতি, “অনেন জীবেনাত্ম-
নানুপ্রবিষ্ট ।” [ছান্দো., ৬।৩।২ ।] “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ ।”
[শ্বেতাশ্ব., ৬।১১] । “একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ ।” “এষ সর্বেষু
ভূতেষু গৃঢ়োহস্মা ন প্রকাশতে ।” [কঠ., ১।৩।১২] । “নাত্যোহতো-
হস্তি দ্রষ্টা ।” [রহদা., ৩।৭।২৩ ।] ইত্যেবমাদিত্যঃ । নন্থেকমেব ব্রহ্ম
সর্বশরীরেষু জীবভাবমনুভবতীতি চেৎ ; ‘পাদে মে বেদনা, শিরসি
স্বখম্’ ইতিবৎ সর্বশরীরেষু স্বখদুঃখপ্রতিসন্ধানং স্যাৎ ; জীবেশ্বর-বন্ধ-
মুক্ত-শিষ্টাচার্য্য-জ্ঞহাজ্ঞহাদিব্যবস্থা চ ন স্যাৎ ।

অত্র কেচিৎ অদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপায়ন্ত এবং সনাদবতে,—এক-
সৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিশ্বভূতানাং জীবানাং স্বখিহুঃখিহাদিদয়ঃ, একসৈব
শাস্ত্র প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ ; নিরপেক্ষ বলিয়াই সেই অংশে প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও শাস্ত্রের বলবত্তা
অধিক । অতএব শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থই
মিথ্যা—অসত্য ।

আর এরূপও শঙ্কা করিতে পারা যায় না যে, জগৎ-প্রপঞ্চ এখন মিথ্যা, তখন তদন্তর্গত
জীবও মিথ্যা হইবে । কেন না, স্বয়ং ব্রহ্মই জীবভাব অবলম্বন পূর্বক সৰ্বা শরীরে জীবত্ব
অনুভব করিতেছেন ; সুতরাং তাহার মিথ্যাত্ব সম্ভবপর হইতে পারে না । ‘আমি এই
জীবাশ্মারূপে [সর্বভূতে] অনুপ্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ বিস্তৃত করিব] ।’ ‘একই দেব
(ব্রহ্ম) সর্বভূতে নিগূঢ় আছেন ।’ ‘একই দেবতা (ব্রহ্ম) বহুরূপে প্রবিষ্ট আছেন ।’
‘এই পরমাত্মা সর্বভূতে প্রচুর থাকিয়া প্রকাশ পাইতেছেন ।’ ‘ইহা হইতে পৃথক্ অপর
কেহ দ্রষ্টা নাই ।’ ইত্যাদি বাক্যও আলোচ্য বিষয়ে প্রমাণ । এখন প্রশ্ন হইতেছে যে,
একই ব্রহ্ম যদি সর্ব শরীরে জীবভাব অনুভব করেন, তাহা হইলে ‘আমার পদে
বেদনা, ও ‘মস্তকে আনন্দ হইতেছে’, ইত্যাদিরূপে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যেমন পৃথক্
পৃথক্ স্বখ দুঃখের অনুভব হয়, তেমনি একই সময়ে সর্বশরীরব্যাপী স্বখ-দুঃখেরও
অনুভূতি হইতে পারে ? এবং জীব, জৈশ্বর, বন্ধ, মুক্ত, শিষ্ট, আচার্য্য এবং বিজ্ঞ ও
অজ্ঞহাদি বিভেদও হইতে পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত ও নির্কিশেষ ; সুতরাং বন্ধই
বা কে ? আর মুক্তই বা কে ?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব অঙ্গীকারপূর্বক এইরূপ সমাধান
করেন যে, মণি, কৃপাণ (খড়্গ) ও দর্পণ প্রভৃতিতে নিপতিত একই মুখের প্রতিবিম্ব

মুখস্য প্রতিবিশ্বানাং মণি-কুপাণ—দর্পণাদিষু উপলভ্যমানানামল্লভ-মহত্ব-মলিনত্ব-বিমলত্বাদিবৎ তত্তুপাধিবশাদব্যবস্থাপ্যন্তে । ননু “অনেন জীবেনা-অনানুপ্রবিশ্য” ইত্যাদিশ্রুতং ন জীবা ব্রহ্মণো ভিত্তস্তে ইত্যুক্তম্ । সত্যম্, পরমার্থতঃ কাল্পনিকস্ত ভেদমাপ্রিত্যেয়ং ব্যবস্থোচ্যতে । কস্য পুনঃ কল্পনা ? ন তাবদ্রুক্ষণঃ, তস্য পরিশুদ্ধজ্ঞানাত্মনঃ কল্পনাশূন্যত্বাৎ । নাপি জীবানাং, ইতরেতরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ ; কল্পনাধীনো হি জীবভাবো জীবাশ্রয়া চ কল্পনেতি । নৈতদেবম্, অবিদ্যা-জীবভাবয়োর্বীজাকুর-জ্ঞানেনানাদিহাৎ ।

সমূহে বেক্রপ অল্পত্ব, মহত্ব, মলিনত্ব ও বিমলত্বাদি প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিভিন্ন উপাধিতে একই ব্রহ্ম-প্রতিবিক্ষরূপ জীবগণের মধ্যেও বিভিন্ন উপাধির তারতম্যাসূ-সারে সুখিব-দুঃখিবাди ভেদের ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়া থাকে । ভাল, পূর্বেও ত বলিয়াছি যে, ব্রহ্ম হইতে জীব পৃথক্ নহে, এবং তাহার অমুকূলে “অনেন জীবেনাস্থনা” ইত্যাদি শ্রুতিও উক্ত করিয়াছি । হাঁ বলা হইয়াছে সত্য ; কিন্তু, এইরূপ কাল্পনিক ভেদ অবলম্বন করিয়াই ঐরূপ ভেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা পারমার্থিক নহে । জিজ্ঞাসা করি, এই কল্পনা কাহার ?—ব্রহ্মের ত হইতেই পারে না । কারণ, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়, সূতরাং কোনরূপ মিথ্যা কল্পনা তাঁহাতে স্থান পাইতে পারে না । জীবেরও কল্পনা হইতে পারে না ; তাহা হইলে ‘অজ্ঞোজ্ঞাশ্রয়’ দোষ ঘটে,—কল্পনা ব্যতিরেকে জীব-ভাব হয় না, আবার জীবভাব ব্যতীতও কল্পনা হইতে পারে না ; [সূতরাং জীবের পক্ষে ঐরূপ কল্পনা সম্ভব হয় না] । না—উক্ত রূপে ‘অজ্ঞোজ্ঞাশ্রয়’ দোষ হইতে পারে না, কারণ, বীজাকুরের জ্ঞান অবিজ্ঞা এবং জীবভাবও অনাদিসিদ্ধ ; [অনাদি পদার্থে অজ্ঞোজ্ঞাশ্রয় দোষ ঘটে না] (*) ।

(*) তাৎপৰ্য্য,—প্রশ্ন হইয়া থাকে—বীজ অগ্রে ? না বৃক্ষ অগ্রে ? অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, বীজ না থাকিলেও বৃক্ষ হয় না, আবার বৃক্ষ না থাকিলেও বীজের সম্ভাবনা নাই । এ অবস্থায় বীজ ও বৃক্ষের পৌরী-পর্য্য নির্ণয় করা অসম্ভব ; এই কারণে যেমন বীজ ও বৃক্ষের কার্য্য-কারণ-ভাবকে অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় । অর্থাৎ আবহমান কাল হইতেই বীজ ও বৃক্ষের (সমূহের) কার্য্য-কারণ-ভাব চলিয়া আসিতেছে, উহা তর্ক দ্বারা নিরূপণের যোগ্য নহে । অবিদ্যা এবং জীবের মধ্যেও সেই নিয়ম ; অর্থাৎ অবিদ্যা চিরকালই জীবকে আশ্রয় করিয়া আছে, এবং অবিদ্যা-সাপেক্ষ জীবভাবও চির প্রসিদ্ধই আছে । উহা আর তর্কের বিষয় নহে ।

এখানে বলা আবশ্যক যে, সাংখ্যদর্পনের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিহু বলিয়াছেন—বীজাকুরের যে কার্য্য-কারণভাব, তাহা অনাদিসিদ্ধ নহে ; শাস্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে, অগ্রে বীজ, পন্দাৎ অকুর বা বৃক্ষ । বাহ্য হটক, উল্লিখিত বীজাকুর-ভাষ্যটা বহু আচার্য্যের অমুখোদিত । সূতরাং তাহা উপেক্ষা করিবার কারণ নাই ।

কিঞ্চ, প্রাসাদ-নিগরগাদিবদনুপপন্নতৈকবেষায়ামবস্তুভূতায়ামবিদ্যায়াং
নেতরেতরাশ্রয়াদয়ো বস্তু-দোষা অনবরুপ্তিমা বহন্তি ; বস্তুতো
ব্রহ্মাবতিরিক্তানাং জীবানাং স্বতো। বিশুদ্ধত্বেহপি রূপাণাদিগত-
মুখপ্রতিবিশ্ব-শ্যামতাদিবদোপাধিকাশুদ্ধিসম্ভবাৎ অবিদ্যাশ্রয়ত্বোপপত্তেঃ
কাল্পনিকত্বোপপত্তিঃ। প্রতিবিশ্বগতশ্যামতাদিবৎ জীবগতাশুদ্ধিরপি
ভ্রান্তিরেব, অন্যথা অনির্মোক্শপ্রসঙ্গাৎ। জীবানাং ভ্রমস্য প্রবাহা-
নাদিহাৎ ন তদ্বৈততুরন্বেষণীয় ইতি, তদেতদবিদিতাদ্বৈতযাথাক্স্যানাং ভেদ-
বাদ-শ্রদ্ধালুজন-সবহুমানাবলোকন-লিপ্সাবিজৃম্বিতম্। তথাহি, জীবস্যা-
কল্পিত-স্বাভাবিকরূপেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে ব্রহ্মণ এবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ ;
তদতিরিক্তেন তস্মিন্ কল্পিতেনাকারেণাবিদ্যাশ্রয়ত্বে জড়স্যাবিদ্যা-
শ্রয়ত্বমুক্তং স্যাৎ। ন খলু অদ্বৈতবাদিনস্তদুভয়-ব্যতিরিক্তমাকারমভ্যুপ-

আরো এক কথা, প্রাসাদ-নিগর (প্রাসাদকে গলাধঃকরণ করা) প্রভৃতি বিষয়
যে রূপ সর্বতোভাবে অমুপপন্ন বা অসম্ভব, সেইরূপ অমুপপত্তি বা অসম্ভাবনাই বাহার
একমাত্র ভূষণ, সেই অবস্তুরূপা অবিচার যে ' ইতরেতরাশ্রয় ' প্রভৃতি বস্তুগত দোষসমূহ
হইতে পারে না, তাহা নহে ; তবে বাস্তবিক কথা এই যে, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে,
এবং স্বভাবতই বিশুদ্ধ, তথাপি রূপাণাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখে যে রূপ শ্রামতাদি দোষ দৃষ্ট
হয়, সেইরূপ বিশুদ্ধ জীবও অশুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিক দোষের প্রতীতি সম্ভবপর, কাজেই
তাহাতে কাল্পনিক অবিচারশ্রয়ও উপপন্ন হয়। বস্তুতঃ প্রতিবিশ্বগত শ্রামতাদি দোষের
দ্বারা জীবগত অশুদ্ধিও ভ্রান্তি মাত্র, নচেৎ কস্মিন্ কালেও জীবের মুক্তি হইতে পারিত না
(*)। আর যে, ' জীবভ্রম অনাদি প্রবাহ-প্রবৃত্ত, স্মৃতাং তাহার কারণমুসন্ধান করিতে
নাই', বলা হইয়াছে ; তাহাও কেবল অদ্বৈততত্ত্বে অনভিজ্ঞতা ও ভেদবাদিগণের নিকট
সবহুমান আদর লাভের অভিলাষ-প্রসূত মাত্র। দেখ, কাল্পনিক না বলিয়া স্বভাবতই
যদি জীবকে অবিচার্য আশ্রয় বলা যায়, তাহা হইলে তদভিন্ন ব্রহ্মকেই অবিচার্য আশ্রয়
বলা হয়, আর যদি কল্পিতরূপে জীবকে অবিচার্য আশ্রয় বলা হয়, তাহা হইলেও কোন
একটা জড় বস্তুকেই অবিচার্য আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কেন না, অদ্বৈতবাদীরা
কখনও ঐ উভয় প্রকার ভিন্ন প্রকারান্তরে অবিচার্য আশ্রয় স্বীকার করেন না। যদি বল,

(*) তাৎপর্য—কুর্গ পুরাণে কথিত আছে, “ বদ্যাত্মা মলিনোহনুচ্ছে। বিকারী স্থাৎ স্বভাবতঃ। নহি
তত্ত ভবেৎ মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি । ” অর্থাৎ জীবাত্মা যদি স্বভাবতই মলিন, অশুদ্ধ ও বিকারশীল হইত ;
তাহা হইলে শত শত জন্মেও তাহার মুক্তি হইতে পারিত না। বস্তুতই বাহার বাহা স্বভাববিন্দু ধর্ম, তাহা
সেই বস্তুর উচ্ছেদ বা বিনাশ না হইলে কখনই বিনষ্ট হইতে পারে না। এই কারণেই ভাষ্যকার জীবের
অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষগুলিকে উপাধিক বা আগন্তুক ভ্রান্তিমাত্র বলিয়াছেন।

গচ্ছন্তি । কল্পিতাকারবিশিষ্টেন স্বরূপেণৈবাবিদ্যাশ্রয়ত্বমিতি চেৎ ;
তৎ ন, স্বরূপস্যাখণ্ডৈকরসম্যাবিদ্যামন্তরেণ বিশিষ্টরূপত্বাসিদ্ধেঃ
অবিদ্যাশ্রয়াকার এব হি নিরূপ্যতে ।

কিঞ্চ, বন্ধমোক্ষাদিব্যবস্থা-সিদ্ধ্যর্থং হি জীবাজ্ঞানস্য সমাশ্রয়ণম্,
স তু ব্যবস্থা জীবাজ্ঞান-পক্ষেহপি ন সিধ্যতি,

অবিদ্যা-বিনাশ এব হি মোক্ষঃ, তত্রৈকশ্মিন্ মুক্তে অবিদ্যাবিনাশা-
দিতরেহপি মুচ্যেত্ । অন্তস্যামুক্তত্বাদবিদ্যা তিষ্ঠতীতি চেৎ ; তর্হি এক-
স্যাপ্যমুক্তিঃ স্যাৎ, অবিদ্যায়া অবিনষ্টত্বাৎ । প্রতিজীবমবিদ্যাভেদঃ
কল্প্যতে, তত্র যস্যাবিদ্যা নষ্টা, স মোক্ষ্যতে, যস্য ত্বনষ্টা, স ভন্স্যত-
ইতি চেৎ ; ন, প্রতিজীবমিতি জীবভেদমাশ্রিত্য ক্রমে ; স জীবভেদঃ
কিং স্বাভাবিকঃ ? উতাবিদ্যাকল্পিতঃ ? ন তাবৎ স্বাভাবিকঃ, অনভ্যুপ-
গমাৎ, ভেদসিদ্ধ্যর্থস্যাস্য চাবিদ্যাকল্পনস্য ব্যর্থত্বাৎ । অথ অবিদ্যা-
কল্পিতঃ ? তত্রেয়ং জীব-ভেদকল্পিকা অবিদ্যা কিং ব্রহ্মণঃ ? উত জীবানাম্ ?

জীব কল্পিত আকারেই অবিদ্যার আশ্রয় হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ যে বন্ধ
স্বভাবতঃ একরূপ, অবিদ্যা সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কখনই তাহার অস্ত্র একটা বিশিষ্টরূপ সিদ্ধ হইতে
পারে না, সুতরাং এপক্ষে প্রথমেই অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া একটা আকার ধরিয়া লওয়া হয় ।

আরো এক কথা,—জীবকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিবার উদ্দেশ্য যে, তদনুসারে বন্ধ-মোক্ষা-
দির ব্যবস্থা হইবে, অর্থাৎ একের বন্ধে অপরের বন্ধ হইবে না, এবং একের মুক্তিতেও
সকলের মুক্তি হইবে না, এই সকল ব্যবস্থা রক্ষা করাই অজ্ঞানাশ্রয় স্বীকারের উদ্দেশ্য ।
কিন্তু, জীবকে অজ্ঞানাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলেও ত ঐ ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না । কেননা,
অবিদ্যা-বিনাশই যখন মোক্ষ, তখন একজনের মুক্তিতেই অবিদ্যার বিনাশ হওয়ায় অপর
সকলেও সেই সমস্ত মুক্ত হইয়া যাইতে পারে ? যদি বল, অপর সকল যখন মুক্ত হয় না, তখন
বুঝিবে যে, তাহাদের অবিদ্যা বিদ্যমানই আছে। তাহা হইলেও অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় কেহই
আর মুক্ত না হইতে পারে ? যদি বল, অবিদ্যা এক নহে, প্রতিজীবে ভিন্ন ভিন্ন ; তন্মধ্যে
যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে, সে-ই মুক্ত হইবে, আর যাহার অবিদ্যা বিনষ্ট হইবে না, সে-ই বন্ধ
থাকিবে । বেশ কথা, জীবগত ভেদ স্বীকার করিয়া তুমি ‘প্রতিজীবম্’ কথা বলিতেছ ।
প্রিজ্ঞা করি, সেই জীবভেদ কি স্বাভাবিক ? না—অবিদ্যা-কল্পিত ? জীবের স্বাভাবিক
অবিদ্যাশ্রয় যখন স্বীকার্য্য নহে, তখন স্বাভাবিক হইতেই পারে না ; বিশেষতঃ ভেদ-
সিদ্ধির জন্তই যখন অবিদ্যাশ্রয় স্বীকার করা হয়, অথচ সেই ভেদ যদি স্বভাবসিদ্ধই থাকে,
তবে ত আর অবিদ্যাশ্রয় স্বীকারের কোন প্রয়োজনই থাকে না । যদি বল, জীবভেদ

ব্রহ্মণ ইতি চেৎ ; আগতোহসি মদীয়ং মার্গম্ । অথ জীবানাম্ ?
কিমস্যা জীবভেদ-কুণ্ডলিসিদ্ধার্থতাং বিস্ময়সি ? অথ প্রতিজীবং বন্ধ-মুক্ত-
ব্যবস্থাসিদ্ধার্থং যা অবিদ্যাঃ কল্পান্তে, তাভিরেব জীবভেদোহপীতি মনুষ্যে ?
জীবভেদ-সিদ্ধ্যা তাঃ সিদ্ধান্তি, তাস্ সিদ্ধাস্ত জীবভেদ-সিদ্ধিরিতীতরে-
তরাশ্রয়ম্ । ন চাত্র বীজাকুরন্তায়ঃ সিদ্ধ্যতি, বীজাকুরেযু হৃদ্যদন্তদ্বীজ-
মন্ত্যদ্যন্ত্যাকুরন্তোৎপাদকম্ ; ইহ তু যাভিরবিদ্যাভিধে জীবাঃ কল্পান্তে,
তানেবাশ্রিত্য তাসাং সিদ্ধিরিতি অশঙ্কনীয়তা । অথ বীজাকুরন্তায়েন
পূর্বপূর্ব-জীবাশ্রয়াভিরবিদ্যাভিরুত্তরোত্তর-জীবকল্পনাং মন্যসে ; তথা
সতি, জীবানাং ভঙ্গুরহমকৃতাত্মাগম-কৃতপ্রহাণাদিপ্রসঙ্গশ্চ । অতএব
ব্রহ্মণঃ পূর্বপূর্বজীবাশ্রয়াভিরবিদ্যাভিরুত্তরোত্তরজীবভাবভাব-কল্পনমিত্যপি
নিরস্তম্ । অবিদ্যা-প্রবাহেহভ্যুপগম্যমানে তত্তৎকল্পিতজীবভাবস্যাপি

স্বাভাবিক নহে, অবিদ্যা-কল্পিত ; তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবভেদকারিণী
সেই অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিত ? কিংবা জীবাশ্রিত ? যদি ব্রহ্মাশ্রিত বল, তাহা হইলে
আমার পথেই আসিল, [কেন না, আমার মতে অবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রিতই বটে] ।
আর যদি জীবাশ্রিত বল ; জিজ্ঞাস্য করি, জীবভেদ সিদ্ধির জন্তই যে, এই অবিদ্যার
কল্পনা, তাহা বিস্মৃত হইলে কেন ? অর্থাৎ জীবভেদ সিদ্ধির জন্তই অবিদ্যার কল্পনা, সেই
অবিদ্যা যদি জীবেরই রহিল, তবে তাহা দ্বারা আর জীবভেদ সমর্থন করা যাউতে পারে
না । আর যদি মনে কর, প্রত্যেক জীবের বন্ধ-মুক্তি ব্যবস্থা স্বার্থে যে অবিদ্যার কল্পনা
করা হয়, জীবের ভেদও তাহা দ্বারা সম্পাদিত হয় ; তাহা হইলেও জীবভেদ সিদ্ধিতে
অবিদ্যার সিদ্ধি এবং অবিদ্যার সিদ্ধিতে জীবভেদ-সিদ্ধি, এইরূপে সেই ইত্যেতদ্ব্যশ্রয়
দোষই উপস্থিত হয় । এই দোষ পরিহারের পক্ষে ‘বীজাকুরন্তায়’ও সঙ্গত হয় না ; কেন না,
বীজাকুর স্থলে ভিন্ন ভিন্ন বীজই ভিন্ন ভিন্ন অকুরের উৎপাদক হয় ; আর এখানে কিন্তু, যে
অবিদ্যা দ্বারা যে জীব কল্পিত হয়, সেই অবিদ্যা সেই জীবকেই অবলম্বন করিয়া আয়-
লাভ করে ; কাজেই ‘বীজাকুরন্তায়’ এখানে শোভা পায় না । আর যদি মনে কর, পূর্ব-
পূর্ব জীবগত অবিদ্যা দ্বারা পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন জীবগণ কল্পিত হয় ; তাহা হইলেও
প্রথমতঃ জীবগণের ভঙ্গুরত্ব (অনিত্যত্ব) দোষ ঘটে, তাহার উপর আবার ‘কৃতনাশ’
ও ‘অকৃতাত্মাগম’ নামক দুইটা দোষ উপস্থিত হয় । এই কারণেই, পূর্ব পূর্ব
জীবাশ্রিত অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মেরই যে, পর পর জীবভাব কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল ।
আর যদি অবিদ্যার প্রবাহ—অনাদি দ্বারা স্বীকার করিতে হয়, তাহাতেও তাহার প্রবরূপতা

তদ্বৎ প্রবাহানাদিতা স্যাৎ, ন ধ্রুবরূপতা; আমোক্ষঞ্চ জীবভাবস্যা
ধ্রুবত্বমিচ্ছং ন সিদ্ধোৎ ।

যচ্চোক্তম্, অবিদ্যায়া অবস্থরূপত্বেনানুপপন্নতৈকবেষায়াং নেতরেতরা-
শ্রয়ত্বাদয়ো বস্তু-দোষা অনবক্ৰান্তিগ্ৰাহকত্বাৎ, তথা সতি মুক্তান্ পরঞ্চ
ব্রহ্ম আশ্রয়েদবিদ্যা । শুদ্ধবিদ্যাস্বরূপত্বাদশুদ্ধিক্রুপা ন তত্র প্রসঙ্গ-
তীতিচেৎ ; কিমুপপত্ত্যানুবর্তিনী অবিদ্যা ? এবং তদ্ব্যক্তাভিরূপপত্তিভি-
জীবানপি নাশ্রয়েৎ ।

কিঞ্চ, জীবাশ্রয়ায়া অবিদ্যায়াস্তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ান্নাশে সতি জীবো
নশ্চেদ্বা ন বা ? যদি নশ্চেৎ, স্বরূপোচ্ছিন্নলক্ষণো মোক্ষঃ স্যাৎ ;
নো চেৎ, অবিদ্যা-নাশেহপ্যনির্মোক্ষঃ ; ব্রহ্মস্বরূপ-ব্যতিরিক্ত-
জীবত্বাবস্থানাৎ ।

সিদ্ধ হয় না । আর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তুমিও জীবের ধ্রুবরূপতা (একরূপতা) স্বীকার
কর সত্য, কিন্তু এ পক্ষে তাহাও সিদ্ধ হয় না ।

আর যে বলা হইয়াছে ; অবিদ্যা কোন দ্রব্য নহে ; সুতরাং অনুপপত্তি বা অসঙ্গতিই
উহার ভূষণস্বরূপ ; অতএব, 'ইতরেতরাশ্রয়ত্ব' প্রভৃতি বস্তু-দোষগুলি (যে সকল দোষ
সত্য বস্তুর পক্ষেই দোষাবহ) অবিদ্যা-কল্পনার বাধক হয় না । তাহা হইলে এই অবিদ্যাই
বদ্ধ জীবের ত্রায় মুক্ত পুরুষ এবং পরব্রহ্মকেও আশ্রয় করে না কেন ? যদি বল, উহার
বিশুদ্ধ বিনা বা জ্ঞানস্বরূপ, অতএব, অশুদ্ধিক্রুপা (মলিনা) অবিদ্যা মুক্ত-পুরুষ ও পরব্রহ্মে
ঘাইতে পারে না । ভাল কথা, অবিদ্যা কি উপপত্তির অনুসরণ করে ? অর্থাৎ সঙ্গত
বা অসঙ্গত চিন্তা করিয়া কার্য্য করে ? তাহা যদি হয়, তবে সে কখনই জীব নিবহকেও
আশ্রয় করিত না ।

আরও এক কথা, তত্ত্ব জ্ঞান সমুদিত হইলে জীবাশ্রিত অবিদ্যার বিনাশ হয় ।
জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যার বিনাশে জীবেরও বিনাশ হয় কি না ? যদি বিনাশই হয়, তাহা
হইলে ত জীবের স্বরূপোচ্ছেদ বা স্বরূপধ্বংসকেই মোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ।
আর যদি অবিদ্যা-নাশেও জীবের বিনাশ না হয়, তাহা হইলেও জীবের ব্রহ্মস্বরূপ লাভরূপ
মুক্তির সম্ভাবনা থাকে না ; কারণ, তখনও তাহার ব্রহ্মভাবাতিরিক্ত জীবভাব
বিদ্যমানই থাকিয়া যায় ।

যচ্চোক্তম্,—মণি-কুপাণ-দর্পণাদিষু উপলভ্যমান-মুখমলিনত্ব-বিমল-
ত্বাদিবৎ শুদ্ধাশুদ্ধাদি-ব্যবস্থোপপত্তিরিতি । তত্রৈদং বিমর্শনীয়ম্,—
অল্পত্ব-মলিনত্বাদয় ঔপাধিকা দোষাঃ কদা নশ্চৈয়ুরিতি । কুপাণাদ্যু-
পাধ্যাপগমে ইতি চেৎ ; কিং তদল্পত্বাদ্যাশ্রয়ঃ প্রতিবিম্বঃ তিষ্ঠতি ন বা ?
তিষ্ঠতীতি চেৎ ; তৎস্থানীয়স্য জীবস্যাপি স্থিতত্বাদনির্মোক্শপ্রসঙ্গঃ ।
নশ্চতি চেৎ ; তদ্বদেব জীবনাশাৎ স্বরূপোচ্ছিত্তি-লক্ষণো মোক্ষঃ
স্যাৎ ।

কিঞ্চ, যস্য হুপুরুষার্থরূপ-দোষ-প্রতিভাসঃ, তস্য তদুচ্ছেদঃ
পুরুষার্থঃ । তত্র কিমোপাধিকদোষ-প্রতিভাসো বিশ্বস্থানীয়স্য ব্রহ্মণঃ ?
উত প্রতিবিম্ব-স্থানীয়স্য জীবস্য ? উতান্যস্য কশ্চিৎ ? আদ্যয়োঃ
কল্পয়োদৃষ্টান্তোহয়ং ন সংগচ্ছতে ; মুখস্য মুখপ্রতিবিম্বস্য চ অল্পত্বাদি-
দোষ-প্রতিভাসশূন্যত্বাৎ । নহি মুখং তৎপ্রতিবিম্বং বা চেতয়তে ;

আরও যে, বলা হইয়াছে, মণি, কুপাণ (খড়্গ) ও দর্পণাদি আশ্রয়গত মালিণ্ডের
তারতম্যানুসারে যেমন তৎপ্রতিফলিত মুখেরও মলিনত্ব ও বিমলত্বাদিভাব পরিলাক্ষিত
হয়, তেমনি উপাধির উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে জীবেরও শুদ্ধি-অশুদ্ধি প্রভৃতি প্রভেদ
হইতে পারে । এ পক্ষেও ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, উপাধিগত সেই
অল্পত্ব-মলিনত্বাদি দোষনিচয় বিনষ্ট হয় কখন ? যদি বল, কুপাণাদি উপাধির অপগমেই
বিনষ্ট হয় । জিজ্ঞাসা করি, তখন সেই অল্পত্বাদি-দোষের আশ্রয়ীভূত প্রতিবিম্বটী বিত্তমান
থাকে কি না ? যদি বল, তখনও থাকে ; তাহা হইলে ঐ প্রতিবিম্বস্থানপাতী জীবও
অবশ্যই থাকিবে ; সুতরাং তাহার আর মোক্ষ-লাভ সম্ভব হইতে পারে না । আর যদি বল,
উপাধিনাশের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবিম্বও বিনষ্ট হইয়া যায় ; তাহা হইলেও প্রতিবিম্বস্থানীয়
জীবের সমুচ্ছেদই মুক্তির লক্ষণ বা স্বরূপ হইয়া পড়ে ।

অপিচ, যে উপাধি-সংযোগে যাহার অনর্থগম (দুঃখাদিরূপ) দোষ প্রতিভাত হয়,
সেই দোষ-ধ্বংস তাহারই পুরুষার্থ (পুরুষের প্রার্থনীয় অভীষ্ট) হইয়া থাকে । তাহাতে
জিজ্ঞাসা করি, সেই যে ঔপাধিক দোষ-প্রতিভাস (অনর্থের প্রতীতি), তাহা কি
বিশ্বস্থানীয় বা বিশ্বরূপী ব্রহ্মের ?—অথবা প্রতিবিম্বস্থানীয় জীবের ?—কিংবা অপর কাহারো ?
প্রথমোক্ত পক্ষদ্বয়ে পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় না ; কারণ, মুখ ও মুখের প্রতিবিম্ব, উভয়ই
চৈতন্যহীন—অচেতন ; সুতরাং মুখ বা মুখের প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে অল্পত্বাদি দোষের প্রতিভাস
বা প্রতীতি অসম্ভব । বিশেষতঃ, ব্রহ্মেরও দোষ-প্রতিভাস স্বীকার করিলে তাহাকে

ব্রহ্মণো দোষ-প্রতিভাসে ব্রহ্মণোহ বিদ্যাশ্রয়ত্ব-প্রসঙ্গাৎ । তৃতীয়ো হপি কল্পো ন কল্পতে, জীব-ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য দ্রষ্টুরভাবাৎ ।

কিঞ্চ, অবিদ্যা-কল্পস্য জীবস্য কল্পকঃ ক ইতি নিরূপণীয়ম্ । ন তাবদবিদ্যা, অচেতনত্বাৎ ; নাপি জীবঃ, আত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ । শুক্তিকারজতাদিবদবিদ্যা-কল্পত্বাচ্চ জীবভাবস্য ব্রহ্মৈব কল্পকর্মিত চেষ্টে ; ব্রহ্মজ্ঞানমেবায়াতম্ । কিঞ্চ, ব্রহ্মজ্ঞানানভ্যুপগমে কিং ব্রহ্ম জীবান্ পশ্যতি নবা ? ন পশ্যতি চেষ্টে ; ঈক্ষাপূর্ব্বিকা বিচিত্রসৃষ্টির্নাম-রূপ-ব্যাকরণমিত্যাदि ব্রহ্মণো ন স্যাৎ । অথ পশ্যতি ? অথঐকরসং ব্রহ্ম না-বিদ্যামন্তরেণ জীবান্ পশ্যতীতি ব্রহ্মজ্ঞানপ্রসঙ্গঃ । অতএব মায়াবিদ্যা-প্রবিভাগবাদোহপি নিরস্তঃ ; অজ্ঞানমন্তরেণ হি মায়িনোহপি ব্রহ্মণো

অবিদ্যার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতেই হয় । জীব ও ব্রহ্মের অতিরিক্ত যখন অপর কোন দ্রষ্টাই নাই, তখন উল্লিখিত তৃতীয় পক্ষও কল্পনা করা যায় না ।

আরো এক কথা, অবিজ্ঞা-পরিকল্পিত জীবের জীবভাব কল্পনা করে কে ? ইহাও নিরূপণ করা আবশ্যক । অবিজ্ঞাই কল্পনা করে বলা যায় না ; কারণ, অবিজ্ঞা স্বয়ং অচেতন । জীবও কল্পক হইতে পারে না, নিজেই নিজের কল্পক (স্বরূপ-সম্পাদক) হইলে ‘আত্মাশ্রয়’ দোষ হইয়া পড়ে । যদি বল, অবিজ্ঞা-পরিকল্পিত শুক্তি-রজতের স্থায় জীবভাবও ব্রহ্মই কল্পনা করিয়া থাকেন ; তাহা হইলেও ব্রহ্মেই অজ্ঞানের অন্তি স্বীকার করিতে হইল । আর যদি ব্রহ্মে অজ্ঞানান্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্ম জীবগণকে দেখিতে পান কি না ? যদি দেখিতে না পান, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে ঈক্ষণ-পূর্ব্বক নাম-রূপ প্রবর্তীকরণরূপ বিচিত্র সৃষ্টি, তাহা সম্ভবপর হয় না । আর যদি তিনি দেখিতে পান, তাহা হইলেও অথও, একরস ব্রহ্মের পক্ষে অবিজ্ঞা-সম্বন্ধ বাতীত জীব-দর্শন সম্ভব হয় না ; তজ্জন্ত ব্রহ্মে অজ্ঞানস্বীকার আবশ্যক হয় । এই কারণেই মায়া ও অবিদ্যার বিভাগ-কল্পনার পক্ষও পরিত্যক্ত হইল (*) ।

(*) তাৎপর্য্য,—‘মায়া’ ও ‘অবিদ্যার বিভাগ এইরূপ,—

“চিদানন্দময়-ব্রহ্ম প্রতি বিধ সমাশ্রিত্য । তমোরজঃস্বৰূপা প্রকৃতির্বিবিধা চ সা ॥

সত্ব শুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াগিগো চ তে মতে ! মায়াবিধো বশীকৃতা তাং শ্রুতং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥

অবিদ্যাবশগব্ধাঃ, তথৈচ্ছাদ্যাদিনে কথা ॥ পঞ্চদশী—তদ্বিবেক ॥

অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতি বিধবিশিষ্ট ও সত্ব-রজঃ-তমোগুণময়ী প্রকৃতি বিবিধ । তন্মধ্যে, শুদ্ধস্ব-প্রধান প্রকৃতির নাম মায়া, আর অবিশুদ্ধ বা মলিনস্ব-প্রধান প্রকৃতির নাম অবিদ্যা । মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য

জীবদর্শিত্বং ন স্যাৎ । নচ মায়াবী পরান্ অদৃষ্টা মোহয়িতুমলম্ ; নচ মায়া মায়াবিনো দর্শন-সাধনম্, দৃষ্টেষু পরেষু তন্মোহন-সাধনমাত্র-
জ্ঞাৎ তস্যাঃ ।

অথ ব্রহ্মণো মায়া তস্মৈ জীবদর্শিত্বং কুর্বতী জীব মোহনহেতুরিতি মন্যসে ?
তর্হি পরিশুদ্ধস্যাথৈকরস-স্বপ্রকাশস্য ব্রহ্মণঃ পরদর্শনং কুর্বতী মায়া
মায়াপরপর্যায়া অবিদ্যৈব স্যাৎ । অথ মতম্,—বিপরীতদর্শন-হেতু-
রবিদ্যা, মায়াতু মিথ্যাভূতং ব্রহ্মব্যতিরিক্তং মিথ্যাত্বেনৈব দর্শয়ন্তী ন ব্রহ্মণো
বিপরীত-দর্শনহেতুঃ ; অতস্তস্যা নাবিদ্যাত্বমিতি । নৈবম্ ; চষ্ট্রে কত্বে
জ্ঞায়মানে দ্বিচ্ছন্দ-জ্ঞানহেতোরপ্যবিদ্যাত্বাৎ । যদি চ ব্রহ্ম মিথ্যাত্বেনৈব

কারণ, ব্রহ্মকে মায়া বা মায়াযুক্ত বলিলেও অজ্ঞান-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই তাহার জীব-
দর্শনের ক্ষমতা হইতে পারে না । কেন না, মায়াবী বাহাকে দেখিতে পায় না, তাহাকে
কখনই বিমোহিত করিতেও সমর্থ হয় না । আর মায়াই যে, মায়াবীর দৃষ্টি-সাধন, তাহাও
বলা যায় না ; কারণ, পরিদৃষ্ট পদার্থে বিমোহ সমুৎপাদনেই মায়ার একমাত্র সামর্থ্য,—
দর্শন-সমুৎপাদনে নহে ।

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মের মায়া ব্রহ্মে জীব-দর্শনের ক্ষমতা সমুৎপাদনপূর্বক জীবের
সন্মোহন সমুৎপাদন করে । তাহা হইলে, মায়া যখন অথগু, একরস, বিগুহ, স্বপ্রকাশ
ব্রহ্মকেও অপর বস্তু দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রদান করে, তখন সেই মায়াও অবিদ্যাই
হওয়া পড়িল, মায়া কেবল তাহার নামান্তরমাত্র, [সূতরাং কেবল নাম মাত্রে বিবাদ
দাঁড়াইল] । যদি মনে কর, অবিদ্যা বিপরীত জ্ঞান ঘটায়, মায়া কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধে সেরূপ
বিপরীত জ্ঞান জন্মায় না, কেবল ব্রহ্মাতিরিক্ত মিথ্যা বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করায়
মাত্র ; সূতরাং মায়া ও অবিদ্যা এক হইতে পারে না । না,—এরূপ হইতে পারে না ; চষ্ট্র
এক, এই জ্ঞান বিদ্যমান সত্ত্বেও যে দ্বিচ্ছন্দ-দর্শন হয়, অবিদ্যাই তাহার হেতু । বিশেষতঃ
ব্রহ্ম যদি স্বব্যতিরিক্ত পদার্থকে মিথ্যা বলিয়াই জানিতে পারেন, তবে ত কখনও সে

মায়াকে স্ববশে রাখিয়া ঈশ্বরহ লাভ করিয়াছেন ; আর অবিদ্যার অধীন চৈতন্য জীবও প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং
সেই অবিদ্যার তার-তম্যানুসারে জীবেরও আবার বিবিধ ভেদ হইয়াছে । কল কথা, সম্বন্ধ-গণ উৎকর্ষ বশতঃ
মায়া, আর সম্বন্ধ-গণ অপকর্ষ বা মালিস্তবশতঃ অবিদ্যা নাম হইয়াছে ; মূলতঃ উভয়ই এক পদার্থ । এইমাত্র
বিশেষ যে, মায়া পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকিয়াও তাহাকে সন্মোহিত করিতে পারে না ; কিন্তু জীবগত অবিদ্যা
জীবকে বিমোহিত করিয়া রাখে ।

স্বব্যতিরিক্তং জানাতি, ন তর্হি তস্মোহয়তি ; নহ্নুশ্চৈব মিথ্যাভ্বেন
জ্ঞাতান্ মোহয়িতুমীহতে ।

অথ অপুরুষার্থাপরমার্থ-দর্শনহেতুরবিদ্যা, মায়া তু ব্রহ্মণো না-
পুরুষার্থ-দর্শনহেতুঃ ; অতোহস্যা নাবিদ্যাভ্রমিতি মতম্ । তন্ম ; দ্বিচন্দ্র-
জ্ঞানস্য দুঃখ-হেতুত্বাভাবেনাপুরুষার্থত্বাভাবেহপি তদ্বৈতুরবিদ্যেব ;
তন্নিরসনে চ প্রযস্যন্তী যদি চ নাপুরুষার্থ-দর্শনকরী মায়া, তর্হ্য-
নুচ্ছেদ্যতয়া নিত্যা ব্রহ্মস্বরূপানুবন্ধিনী স্যাৎ । অস্ত কো দোষ ইতি
চেৎ ; দ্বৈতদর্শনমেব দোষঃ, “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি ।” [বৃহদা.,
২।৪।১৪] । “যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাত্মং, তৎ কেন কং পশ্যেৎ ।”
[বৃহদা., ৪।৫।১৫] ইত্যাদ্যদ্বৈতশ্রুতয়ঃ প্রকৃপ্যেযুঃ । পরমার্থ-বিষয়া

সকলকে বিমোহিত করিতে পারেন না ; কারণ, পাগল না হইলে কেহ কখনও মিথ্যা
বলিয়া জানিয়া-শুনিয়াও সেই মিথ্যা পদার্থকেই বিমোহিত করিতে ইচ্ছা করে না ।

আর যদি মনে কর যে, যাহা পুরুষার্থ (পুরুষের অভীষ্ট) নহে এবং অসত্য পদার্থ,
অবিদ্যা কেবল তাহাই প্রতীতিগোচর করিয়া দেয়, কিন্তু মায়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেরূপ অপুরুষার্থ
প্রদর্শন করায় না ; অতএব মায়া কখনই অবিদ্যাস্বরূপ হইতে পারে না । না,—এ কথাও
হইতে পারে না ; দ্বিচন্দ্রদর্শনে কোনরূপ দুঃখ হয় না, সুতরাং তাহা অপুরুষার্থ-সাধকও
হয় না, তথাপি অবিদ্যাকেই তাহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় । আর সেই অবিদ্যা-
নিবারণে যত্নপর মায়া যদি অপুরুষার্থ-সাধকই না হয়, তাহা হইলে তাহার উচ্ছেদেরও
কোন আবশ্যক হয় না ; সুতরাং অনুচ্ছেদাতা-নিবন্ধন মায়াও ব্রহ্মেরই মত নিত্য হইয়া
পড়ে । যদি বল, হউক—দোষ কি ? এ পক্ষে দ্বৈতদর্শনই প্রধান দোষ ; তাহার ফলে—‘যে
অবস্থায় দ্বৈতেরই মত হয়,’ এবং ‘যে অবস্থায় ইহার (সাধকের) সমস্তই আত্মাস্বরূপ হইয়া
যায়, তখন কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে ।’ ইত্যাদি অদ্বৈতভাব-বোধক শ্রুতি সমূহ বিরুদ্ধ
হইয়া পড়ে (২) । যদি বল, অদ্বৈত-বোধক শ্রুতিসমূহ পরমার্থ-বিষয়ক, অর্থাৎ প্রকৃত

(২) তাৎপৰ্য্য,—সাধারণতঃ লোকে অনর্থ-নিবৃত্তির জন্তই সচেত হইয়া থাকে, মায়া যদি কোনরূপ অনর্থই না
যচায়, তাহা হইলে কখনই তাহার নিবৃত্তির জন্ত চেষ্টা হইতে পারে না । সুতরাং ব্রহ্মের ন্যায় মায়াও চিরদিন
থাকিতে পারে, অথচ, মায়াই যখন দ্বৈত ও দ্বৈতদর্শনের একমাত্র কারণ, তখন ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পরও
মুক্ত পুরুষের পক্ষে দ্বৈতদর্শন অনিবার্য হইয়া পড়ে । অথচ শ্রুতি বলিতেছেন যে, মুক্ত অবস্থায় আর
দ্বৈত-বিজ্ঞান থাকে না । কাজেই মায়াকে ব্রহ্মের মত নিত্য স্বীকার করিলে অদ্বৈত-বোধক উল্লিখিত
শ্রুতিগুলির অর্থ বাধা ঘটে । অতএব মায়ার নিত্যত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না ।

অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ, নায়াস্ত্বপরমার্থদ্বাবিরোধ ইতি চেৎ ; অপরিচ্ছিন্না-
নন্দৈকস্বরূপস্য ব্রহ্মণোহপরমার্থভূত-মায়াদর্শনং তদ্বত্তা বা .অবিদ্যা-
মন্তুরেণ নোপপদ্যতে ।

কিঞ্চ, অপরমার্থভূতয়া নিত্যয়া মায়য়া কিং প্রয়োজনং ব্রহ্মণঃ ?
জীব-মোহনমিতি চেৎ ; অপুরুষার্থেন মোহনেন কিং প্রয়োজনং ?
ক্ৰীড়েতি চেৎ ; অপরিচ্ছিন্নানন্দস্য কিং ক্ৰীড়য়া ? পরিপূর্ণ ভোগানামেব
ক্ৰীড়া পুরুষার্থত্বেন লোকে দৃষ্টেতি চেৎ ; নৈবমিহোপপদ্যতে । নহ-
পরমার্থভূতৈঃ ক্ৰীড়োপকরণৈরপরমার্থতয়া প্রতিভাসমানৈনিষ্পন্নয়া
অপরমার্থভূতয়া ক্ৰীড়য়া অপরমার্থভূতেন চ তৎপ্রতিভাসেনানুশ্রুতানং
ক্ৰীড়ারসো নিষ্পদ্যতে । মায়্যশ্রয়তয়াভিমান-ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণা-
বিদ্যাশ্রয়স্য জীবস্য কল্পনাসম্ভবশ্চ পূর্ববদেব দ্রষ্টব্যঃ । অতো ব্রহ্মৈবা-
নাদ্যবিদ্যা-শবলং স্বগত নানাত্বং পশুতীত্যদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপায়ন্তি-
রভ্যুপেতব্যম্ ॥

সত্য-পদার্থ-জ্ঞাপক : মায়্যা যখন পরমার্থ বস্তুই নহে, তখন তাহার সহিত অদ্বৈত-শ্রুতির
বিরোধই হইতে পারে না । [এ কথাও বলা যায় না ।] কারণ, ব্রহ্ম যখন অপরিচ্ছিন্ন
(অসীম) ও একমাত্র আনন্দস্বরূপ ; তখন তাহার পক্ষে অবিদ্যা-সম্বন্ধ ব্যতীত কখনই
অসত্য মায়্যা সন্দর্শন কিংবা মায়্যা-সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না ।

আরও এক কথা, অপরমার্থ বা অসত্য, অণচ নিত্য মায়্যা দ্বারা ব্রহ্মের প্রয়োজন কি ?
যদি বল, জীবের মোহ-সমুৎপাদনই প্রয়োজন ; ভাল, পুরুষার্থের অনুপযোগী জীব-সম্মোহনে
প্রয়োজন কি ? যদি বল, উহা তাঁহার ক্ৰীড়ামাত্র, (স্বতন্ত্র কোন প্রয়োজন নাই) ।
জিজ্ঞাসা করি, অপরিমিত আনন্দময় ব্রহ্মের আবার ক্ৰীড়ায়ই বা প্রয়োজন কি ? যদি বল,
জগতে দেখা যায়, যাহাদের ভোগ-ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে, ক্ৰীড়া বা বিলাস তাহাদেরই
পুরুষার্থ হইয়া থাকে । হ্যাঁ, এখানে সেরূপ ক্ৰীড়া উপপন্ন হইতে পারে না ; কারণ, ক্ৰীড়ার
উপকরণগুলি যদি অসত্য বলিয়া জানা থাকে, ক্ৰীড়াকেও যদি মিথ্যা বলিয়া জানা থাকে,
এবং সেই ক্ৰীড়া ও ক্ৰীড়ার প্রতীতিতেও যদি মিথ্যা বা ভ্রান্তিই বোধ থাকে ; তাহা
হইলে অমুমত্ত অর্থাৎ প্রকৃতিস্থ কোন ব্যক্তিই ঐ ক্ৰীড়ায় রসাস্বাদ করিতে পারে
না । ইহার পর, ব্রহ্মকে মায়ার আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে তদতিরিক্ত অর্থাৎ
মায়্যশ্রয় ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ ও অবিদ্যার আশ্রয়রূপে জীব-কল্পনা করা, এ পক্ষেও পূর্বেরই মত
অসম্ভব হইয়া পড়ে । অতএব, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিতে হইলে ‘অনাদি অবিদ্যা-
সংবলিত ব্রহ্মই আপনাতে লানাই সন্দর্শন করেন,’ এইরূপই স্বীকার করিতে হইবে ॥

বন্ধু, বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা নোপপদ্যত ইতি ; ন তৎ ব্রহ্মজ্ঞানবাদিন-
শ্চৈদ্যম্ ; একসৈব ব্রহ্মণোহজ্ঞস্য স্বাজ্ঞান-নিবৃত্ত্যা মোক্ষমাণস্তাৎ
বন্ধ-মুক্তাদিব্যবস্থায়। এবাভাবাৎ, ব্যবহৃত্তয়মাণায়াশ্চ বন্ধ-মুক্ত-শিষ্যা-
চার্যাদি ব্যবস্থায়াঃ কাল্পনিকত্বাৎ স্বপ্নদর্শিন ইব চৈকসৈব অবিদ্যা সর্ব-
কল্পনোপপত্তেঃ । স্বপ্নদৃশা হে কেন দৃষ্টাঃ শিষ্যাচার্যাদয়ঃ তদবিদ্যা-
কল্পিতাএব ; অতএব বহুবিদ্যা-কল্পনমপি ন যুক্তিমৎ ।

পারমার্থিকী বন্ধ-মোক্ষব্যবস্থা স্বপ্নব্যবস্থা চ জীবাজ্ঞানবাদিনাপি
নাভ্যুপেয়তে ; অপারমার্থিকী ত্বেকসৈবাবিদ্যা উপপদ্যতে । প্রয়ো-
গশ্চ—বন্ধমোক্ষ-ব্যবস্থাঃ স্বপ্ন-ব্যবস্থাশ্চ স্বাবিদ্যা-কল্পিতা অপারমার্থিক-
ত্বাৎ, স্বপ্নদৃষ্টব্যবস্থাবদিতি । শরীরান্তরাণ্যপি ময়েবাত্মবন্তি শরীরত্বাৎ,
এতচ্ছরীরবৎ । শরীরান্তরাণ্যপি মদবিদ্যাকল্পিতানি শরীরত্বাৎ কার্যত্বাৎ

আর যে, বন্ধ-মোক্ষ ব্যবস্থা রক্ষা পায় না, বলা হইয়াছে । যাহারা ব্রহ্মেতে অজ্ঞানের
অস্তিত্ব অঙ্গীকার করে, তাহাদের উপর এই আপত্তি হইতেই পারে না ; কারণ, অজ্ঞ
(অজ্ঞানাশ্রয়) ব্রহ্ম স্বরূপতঃ একই বটে ; স্বগত সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেই তাহার মোক্ষ
উপািস্ত হয় মাত্র । অতএব, বাস্তবিক পক্ষে তাহার সম্বন্ধে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থাই অসম্ভব ;
তথাপি যে, বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, তাহা কাল্পনিক অসত্য ; স্বপ্নদৃষ্ট
ব্যক্তি গেরূপ এক হইয়াও অবিদ্যাবশে বহুরূপ কল্পনা করিয়া থাকে, এখানেও
সেইরূপ বলিলেই বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থার উপপত্তি বা সমর্থন হইতে পারে ।
স্বপ্নদর্শী এক হইয়াও যে, শিষ্য, আচার্য্য প্রভৃতি বিবিধ ভেদ দর্শন করে, নিশ্চয়ই তাহা
অবিদ্যাকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে । অতএব, তাহার উপপত্তির জন্ত অবিদ্যার বহু
কল্পনাও যুক্তিযুক্ত হয় না ।

আর যাহারা জীবগত অজ্ঞান সম্বন্ধ স্বীকার করে, তাহারাও বন্ধ মোক্ষ এবং
আত্ম-পর ভেদব্যবহারের সত্যতা স্বীকার করে না । অধিকন্তু, এই সকল ব্যবহার
অসত্য বা অপারমার্থিক হইলে একের অজ্ঞানেই সে সমুদয়ের সুব্যবস্থা সম্পন্ন হইতে
পারে, [স্মৃতরাং অজ্ঞানের বহু কল্পনার আবশ্যক হয় না] । এ পক্ষে এইরূপ
অহুমানও করা যাইতে পারে যে, বন্ধমোক্ষ ব্যবহার এবং আত্ম-পর-ভেদব্যবহার যখন
অপারমার্থিক বা অসত্য, তখন উহা স্বীয় অজ্ঞানের দ্বারাই কল্পিত ; দৃষ্টান্ত যথা—স্বপ্নদৃষ্ট
ব্যবস্থা । আর স্বপ্নে যে অপরাপর শরীর দৃষ্ট হয়, সে সমুদয়ও আমার দ্বারাই আত্মবান,
যে হেতু ঐ সকল শরীরও আমার এই শরীরেরই মত শরীর । আর সেই শরীর সমূহও
আমারই অবিদ্যা-কল্পিত, কারণ—সে সকলও শরীর, কার্য্য (জন্তু পদার্থ), জড় পদার্থ
এবং কল্পিত, অর্থাৎ শরীরত্ব, কার্য্যত্ব, জড়ত্ব বা কল্পিতত্ব, ইহার যে কোন একটা উহাদের

কল্পিতত্বাৎ, এতচ্ছরীরবৎ । বিবাদাধ্যাসিতং চেতনজাতম্ অহমেব, চেতনত্বাৎ ; যদনহম্, তদচেতনং দৃষ্টম্, যথা ঘটঃ । অতঃ স্বপরবিভাগো বন্ধমুক্ত-শিষ্যাচার্যাদিব্যবস্থাস্টৈককৃত্যবিচ্ছাদকল্পিতাঃ । দ্বৈতবাদিনাপি বন্ধ-মুক্তব্যবস্থাদুরূপপাদাঃ ; অতীতানাং কল্পানামানন্ত্যাদেকৈকশ্মিন্ কল্পে একৈকমুক্তাবপি সর্বেষাং মোক্ষসম্ভবাদমুক্তানুরূপপত্তেঃ ।

অনন্তত্বাদাত্মনামমুক্তাশ্চ সন্তীতি চেৎ ; কিমিদমনন্তত্বম্ ? অসংখ্যেয়ত্ব-মিতিচেৎ, ন, ভূয়স্তদল্লভৈত্তরসংখ্যেয়ত্বেহপীশ্বরস্ত সর্বজ্ঞস্ত সংখ্যেয়া এব । তস্তাপ্যশক্যত্বে সর্বজ্ঞত্বং ন স্ত্যাৎ ; আত্মনাং নিঃসংখ্যত্বাদ্ (*) ঈশ্বরস্তা-বিগ্ৰহমানসংখ্যা-বেদনাভাবো নাসার্বজ্যমাবহতীতি চেৎ ; ন, ভিন্নত্বে সংখ্যা-বিধূরত্বং নোপপত্তে । আত্মনাং সংখ্যাবন্তঃ, ভিন্নত্বাৎ ; মাষ-সর্ষপ-ঘটপটাদিবৎ । ভিন্নত্বে চাত্মনাং ঘটাদিবজ্জড়ত্বমনাত্মত্বং ক্ষয়িত্বঞ্চ প্রসজ্যতে ;

কল্পিতত্বের সাধক ; ইহার হেতু—শরীরত্ব ; দৃষ্টান্ত—উপস্থিত শরীর । অপিচ, [চেতন ‘অহং’ কি, না, এইরূপে] বিবাদগ্রস্ত চেতনসমূহ নিশ্চয়ই অহং-পদার্থ ; কারণ, উহারা চেতন ; দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা অহং-পদবাচ্য নহে, তাহা চেতনও নহে—অচেতন ; দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট । অতএব, একেরই সম্বন্ধে যে আত্মানাত্মবিভাগ, এবং বন্ধ, মুক্ত, শিষ্যাচার্য্য প্রভেদ, সে গুলিও অবিশ্বা দ্বারা কল্পিত হইয়াছে । বিশেষতঃ দ্বৈতবাদীর পক্ষেও বন্ধ-মুক্তাদি ব্যবস্থা উপপাদন করা সহজসাধ্য নহে । কেন না, অনন্ত কল্প অতীত হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং তাহার এক এক কল্পে এক এক জনের মুক্তি হইলেও সমস্ত জীবের মোক্ষ হইয়া যাইতে পারিত ; সুতরাং কোন জীবেরই অমুক্ত থাকা উপপন্ন হইত না ।

যদি বল, আত্মা যখন অনন্ত ; তখন অমুক্তাবস্থায়ও বহু আত্মা রহিয়াছে । [ভাল, জিজ্ঞাসা করি,] এই অনন্ত কথার অর্থ কি ? যদি বল [অনন্ত অর্থ] অসংখ্য ; না—তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, প্রভৃত্ত্ব নিবন্ধন অল্পজ্ঞজনের পক্ষে অসংখ্যেয় হইলেও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের পক্ষে তা সংখ্যেয়ই বটে ; আর তিনিও যদি সংখ্যা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্বজ্ঞত্বই হইতে পারে না । যদি বল, আত্মসমূহ নিঃসংখ্য, অর্থাৎ স্বভাবতই ‘সংখ্যা’ বলিয়া উহাদের কোন ধর্ম নাই ; সুতরাং সংখ্যা না থাকায়ই তদ্বিময়ক জ্ঞানাভাব কখনই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার হানি ঘটাইতে পারে না ; [এ কথাও বলা যায় না,] কারণ, আত্মসমূহ যখন পরস্পর ভিন্ন ; তখন তাহাদের সংখ্যারাহিত্য উপপন্ন হইতে পারে না । [এ বিষয়ে এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে যে,] আত্মসমূহ নিশ্চয়ই সংখ্যায়ুক্ত, যেহেতু তাহারা পরস্পর পৃথক ; উদাহরণ যথা—মাষকড়াই, সর্ষপ ও ঘট পটাদি । আর যাহারা আত্মার ভেদ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে সেই ভিন্নত্ব নিবন্ধই ঘটাদির স্থায় আত্মসমূহেরও অনাত্মত্ব ও ক্ষয়িত্ব ধর্ম সম্ভাবিত হয় ; অথচ

ব্রহ্মাণশ্চানন্তত্বং ন স্যাৎ । অনন্তত্বং নাম—পরিচ্ছেদরহিতত্বম্ । ভেদবাদে চ বস্তুস্তরাঙ্ঘিলক্ষণত্বেন ব্রহ্মাণো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিতত্বং ন শক্যতে বস্তুম্ ; বস্তুস্তরভাব এব হি বস্তুতঃ পরিচ্ছেদঃ । বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নস্ত দেশতঃ কালতশ্চাপরিচ্ছিন্নত্বং চ (*) ন যুক্ত্যতে ; বস্তুস্তরাঙ্ঘিলক্ষণত্বেন বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না এব ঘটাদয়ো দেশতঃ কালতশ্চ পরিচ্ছিন্না হি দৃষ্টাঃ ; তথা সর্বৈ চেতনাঃ ব্রহ্ম চ বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্না দেশ-কালভাষ্যমপি পরিচ্ছিন্নস্তে । এবঞ্চ “সত্যং জ্ঞানমনন্তম্” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১] ইত্যাদিভিঃ সর্বপ্রকার-পরিচ্ছেদরহিতত্বং বদন্তিবিরোধঃ । উৎপত্তিবিনাশাদয়শ্চ জীবানাং ব্রহ্মাণশ্চ প্রসজ্যেরন্ ; কালপরিচ্ছেদ এব হি উৎপত্তিবিনাশভাগিত্বম্ । অত একশ্চৈব (+) অপরিচ্ছিন্নস্ত ব্রহ্মাণোহবিজ্ঞাবিজ্ঞিতং ব্রহ্মাদিস্তত্ত্বপর্য্যন্তং কুৎস্নং জগৎ ; সুখদুঃখপ্রতিসন্ধান-ব্যবস্থাদয়োহপি স্বাপ্নব্যবস্থাবদবিজ্ঞা-স্বাভাব্যাদুপপত্তন্তে । তস্মাদেকমেব নিত্যমুক্তম্ স্বপ্রকাশস্বভাবম্ অনাত্ম-বিজ্ঞাবশাজ্জগদাকারেণ বিবর্তত ইতি পরমার্থতো ব্রহ্মব্যতিরিক্তাভাবাৎ তদনন্তত্বং জগতঃ—ইতি ।

ব্রহ্মেরও অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না । কেন না, অনন্তত্ব অর্থ—পরিচ্ছেদরাহিত্য (অপরিচ্ছিন্নত্ব) ; সুতরাং ভেদবাদে ব্রহ্ম যখন অপর সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধে বস্তু-কৃত পরিচ্ছেদরাহিত্যও বলিতে পারা যায় না ; [বরং বস্তু হইতে পৃথগ্ভূতত্বই তাঁহার সিদ্ধ হইয়া পড়ে], কেন না, অপরাপর বস্তুর সম্ভাবই তাহার পরিচ্ছেদ । আর বাহ্য বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তাহার পক্ষে, দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদাভাবও যুক্তিযুক্ত হয় না । দেখিতে পাওয়া যায়, অপর বস্তু হইতে বিলক্ষণত্ব নিবন্ধন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়াই ঘটাদি পদার্থসমূহ দেশ ও কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ; অতএব সমস্ত চেতন (আত্মা), এবং ব্রহ্ম যখন বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, তখন নিশ্চয়ই তাহারা দেশ-কাল দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন । এইরূপই যদি হইল, তাহা হইলে ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত’ ইত্যাদি বাক্যাদিস্বারা যাহারা ব্রহ্মকে নির্দিষ্টবিশেষ বলিয়া থাকেন, তাহাদের সহিত নিশ্চয়ই বিরোধ উপস্থিত হইল । বিশেষতঃ জীবগণের এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধে উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্মসমূহও সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ; কারণ, কাল দ্বারা যে পরিচ্ছেদ (সসীমভাব), তাহাই পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ, (তদতিরিক্ত নহে) । অতএব, একই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের যে অবিজ্ঞাবিলাসাত্মক এই জগৎ এবং সুখ-দুঃখানুভূতির ব্যবস্থাভেদ প্রভৃতি, তৎসমস্তই স্বপ্রকাশীন ব্যবহারের দ্বারা অবিজ্ঞা-সম্ভূতত্ব নিবন্ধন উপপন্ন হইয়া থাকে । অতএব, নিত্যমুক্ত ও প্রকাশস্বভাব একই ব্রহ্ম যে, অবিজ্ঞাবশতঃ জগদাকারে বিবর্তিত হন, একথা

(*) ‘ক’ পুস্তকেতু ‘চ’ শব্দো নাস্তি ।

(+) অতএবাত্তেজ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

[শঙ্কর-মতখণ্ডন—]

অত্রোচ্যতে—নির্বিশেষ-স্বপ্রকাশমাত্রং ব্রহ্ম অনাগ্রবিজ্ঞাতিরোহিতস্ব-
রূপং স্বগতনানাঙ্কং পশ্যতীত্যেতৎ প্রকাশস্বরূপস্য নিরংশস্য প্রকাশনিবৃত্তি-
রূপতিরোধানে স্বরূপনাশপ্রসঙ্গেন তিরোধানাসম্ভবাদিত্যঃ সকলপ্রমাণবি-
রুদ্ধং স্ববচনবিরুদ্ধক্কেতি পূর্বমোক্তম্ । যৎ পুনরুক্তম্—কারণব্যতিরিক্তং
কার্য্যং যুক্তিবাধিত্বেন শুক্তিকারজতাদিবদ্ ভ্রমঃ—ইতি ; তদযুক্তম্,
যুক্তেরভাষাৎ । যত্ত্ব অনুবর্তমানস্য কারণমাত্রস্য সত্যত্বম্, ব্যাবর্তমানানাং

সত্য । অতএব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ না থাকায় এই জগৎ নিশ্চয়ই তদনন্ত,
অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক পদার্থ নহে (*) ।

এতদ্বৃত্তের বলা যাইতেছে যে, একমাত্র প্রকাশস্বভাব নির্বিশেষ ব্রহ্মই যে, অনাদি অবিজ্ঞা
শঙ্করমত খণ্ডন

দ্বারা স্বীয় স্বরূপ তিরোহিত হওয়ায় নানাঙ্ক বা ভেদ দর্শন করেন,
বলা হইয়াছে ; তাহাও, যিনি একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ও নিরংশ, তাহার
প্রকাশ-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপাবরণ হইলে ত স্বরূপেরই বিনাশ হইয়া যাইতে পারে ; সুতরাং তাহার
স্বরূপাবরণই অসম্ভব, ইত্যাদি কারণে সর্বপ্রমাণবিরুদ্ধ এবং স্ববচনবিরুদ্ধও বটে ; এ কথা
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । আরও যে কথিত হইয়াছে, কারণাতিরিক্ত কার্য্যসত্তা যখন যুক্তিবাধিত,
তখন উহা শুক্তি-রজতের স্থায় ভ্রমমাত্র ; তাহাও সঙ্গত নহে ; কারণ, তদমুখল কোনও যুক্তি
নাই । আর যে, [কার্য্যে] অনুবর্তমান কারণেরই কেবল সত্যতা, আর ব্যাবর্তমান বা কারণে

(*) তাৎপর্য্য—কার্য্য ও কারণের অভেদ প্রমাণ করিবার পক্ষে দুইটি প্রণালী আছে—(১) বিবর্তবাদ,
(২) পরিণামবাদ । উদাহরণ, উপাদান কারণের যে, স্বীয় স্বভাবসহকারে কার্য্যাকার ধারণ করা, অর্থাৎ কার্য্যাবহার
উপাদানের আর পৃথক্ অনুভূতি না থাকা, তাহার নাম পরিণাম । যেমন—দুধের দধিরূপে ও যুক্তিকার ঘটাদি-
রূপে পরিণাম । আর যেখানে উপাদান কারণটি কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয় না, নিজের অবস্থারই বর্তমান থাকে,
অথচ দর্শকগণ তাহাকে অন্তরূপে দর্শন করে, তাদৃশ অবস্থাকে বিবর্ত বলে । যেমন রজ্জু-সর্প, শুভি-
রজত প্রভৃতি । তদনুসারে কার্য্য ও কারণ, উভয়কেই 'বিবর্ত' শব্দে বিশেষিত করা হইয়া থাকে । উত্তর
স্থলের পার্থক্য এই যে, দুধ বখন দধিরূপে পরিণত হয়, তখন দুধের স্বাভাবিক ধর্ম্মগুলিও দধি-শরীরে মিশিয়া
যায় ; দুধের আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না । ইহাই পরিণামের স্বভাব । বিবর্তস্থলে রজ্জু নিজের কোন ধর্ম্মই
পরিচ্যাপ্ত করে না, আপনীর বরণেই থাকে, অথচ অবিজ্ঞা বা অজ্ঞান আসিয়া তাহার উপর এক ভীষণ সর্পের
হাট করিয়া দেয় ; দর্শকও তখন সর্পই দেখে, রজ্জু দেখিতে পায় না ; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু তখনও রজ্জু ঠিক রজ্জুই
থাকে । যে লোক ভ্রান্ত হয় নাই, সে তখনও সর্প না দেখিয়া স্বার্থ রজ্জুরূপই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, সুতরাং
রজ্জুর যে বরণ-হাসি ঘটে না, ইহা সত্য ; অতএব, ঐরূপ সর্পের পক্ষে রজ্জু হয় বিবর্ত কারণ, আর সর্প হয়
তাহার বিবর্ত কার্য্য । ব্রহ্মও এই জগতের বিবর্ত কারণ ; কেন না, অনাদি অজ্ঞানপ্রভাবে তাহাকে বিচিত্র
জগৎপরি ৫ হইলেও তাহার স্বতঃসিদ্ধ সং চিত্ত ও আনন্দরূপের কিছুমাত্র বিপর্য্য ঘটে না ।

ঘট-শরাবাদিকার্য্যণামসত্যত্বমিতি ; তদপ্যন্যত্র দৃষ্টশ্চান্যত্র ব্যাবর্তমানতা
ন বাধিকেত্যাदिभिः पूर्वमेव परिहृतम् । यच्चोपलभ्यमानश्च-विनाशित्वाभ्यां
सदसदनिर्व्वर्चनीयत्वेन कार्य्यस्य मूढात्वमिति ; तदसं, उपलब्धि-विनाशयोगो
हि न मिथ्यात्वं साधयति, किञ्चनित्यत्वम् । यद्देश-कालसम्बन्धितया यदुपलक्षम्,
तद्देश-कालसम्बन्धितया बाधितत्वमेव हि तस्य मिथ्यात्वे हेतुः ; देशान्तर-
कालान्तरसम्बन्धितयोपलक्षश्चान्यद्देशकालसम्बन्धित्वेन बाधितत्वं देशान्तर-
कालान्तराव्याप्तिमात्रं साधयति, न तु मिथ्यात्वम् । प्रतिप्रयोगश्च—घटादि
कार्य्यं सत्यम्, देशकालादिप्रतिपन्नोपाधावबाधितत्वात्, आत्मवत् ।

यच्चोक्तं—कारणस्वरूपदविकृतাদ्विकृताच्च कार्य्योत्पत्तिर्न संभवतीति ;
तदसं ; देशकालादिसहকারि-समवहितात् कारणात् कार्य्योत्पत्ति-
संभवात् । तत्समवधानं विकृतस्याविकृतस्य च न संभवतीति यदुक्तम् ;
तदयुक्तम् ; पूर्वमविकृतস্তैव कालादिसमवधानसंभवात् । अविकृतत्वाविशेषात्
पूर्वमपि देशकालादिसमवधानं प्रसज्यते इति चेत् ; न, देशकालादिसमवधानस्य

अननुगतं घट-शरावादि कार्य्यं समूहं असत्यात् [उक्तं हইয়াছে], তাহাও ‘এক স্থলে দৃষ্ট
ব্যাবর্তমানতা অন্ত্র প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ের (অনুবৃত্তির) বাধিকা হয় না,’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারাই
পরিহৃত হইয়াছে । আর যে, উপলভ্যমানত্ব (প্রত্যক্ষের বিষয়তা) ও বিনাশিত্ব বশতঃ সদসংক্রমে
অনির্ব্বচনীয় বলিয়া কার্য্যের মিথ্যাৎ অভিহিত হইয়াছে ; তাহাও ভাল কথা নহে ; কেন না,
উপলব্ধি ও বিনাশ-সম্বন্ধ কখনই বস্তুর মিথ্যাৎ সাধন করিতে পারে না ; পরন্তু, অনিত্যত্বমাত্র
সাধন করে । কেন না, যে বস্তু যে দেশে ও যে কালে উপলব্ধিগোচর হয়, সেই বস্তুর সেই
দেশে ও সেই কালে বাধিতত্বই মিথ্যাৎয়ের হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু দেশান্তরে বা কালান্তরে
উপলব্ধ পদার্থের নহে । অপর দেশে ও অপর কালে যে বাধিতত্ব (বাধা), তাহা কেবল সেই
বস্তুর দেশান্তর ও কালান্তর-ব্যাপকতারই অভাব জ্ঞাপন করে মাত্র, কিন্তু মিথ্যাৎয়ের সাধন করে
না । ইহার বিরুদ্ধে অনুমানও হইতে পারে, যথা—জ্ঞাত ঘটাদি বস্তু সত্য ; কারণ, অনুভূত দেশ-
কালাদিরূপ উপাধিতে [উহা] বাধিত নহে—অবাধিত ; দৃষ্টান্ত যথা—আত্মা ।

আরও যে বলা হইয়াছে, অবিকৃত বা বিকৃত কারণস্বরূপ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইতে পারে
না ; তাহাও উত্তম কথা নহে ; কেন না, দেশ-কালাদিরূপ সহকারী কারণসমন্বিত কারণ
হইতেই কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে । (কেবল একটিমাত্র কারণ হইতে নহে), আর যে,
বিকৃত কিংবা অবিকৃত কোনরূপ কারণেরই সহকারি-সংযোগ সম্ভব হয় না, বলা হইয়াছে ;
তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে ; কারণ, কার্য্যোৎপত্তির পূর্বে অবিকৃত কারণের সহিতই দেশ-
কালাদির সম্বন্ধ হইতে পারে । যদি বল, অবিকৃতভাবে কিছুমাত্র বৈলক্ষ্য না থাকায়

কারণান্তরায়ত্ত্বৈতদায়ত্ত্বাভাবাৎ । অতো দেশকালাদিসমবধানরূপবিশেষ-
মাপন্নং কারণং কার্যমুৎপাদয়তীতি ন কিকিদবহীনম্ । কারণস্য চ কার্য্যং
প্রত্যারম্ভকত্বমবাধিতং দৃশ্যমানং ন কেনাপি প্রকারেণাপহোতুং শক্যতে ।

যত্নু—হেমাদিমাত্রস্য, রূচকাদিকার্য্যাস্তৈতদাশ্রয়স্য বা হেমাদেরারম্ভ-
কত্বং ন সম্ভবতি—ইতি ; তদযুক্তম্ ; হেমাদিমাত্রস্যৈব যথোক্তপরিকর-
যুক্তস্মারম্ভকত্বসম্ভবাৎ । ন চারম্ভকহেম-ব্যতিরিক্তং কার্য্যং ন দৃশ্যতে, ইতি
বক্তুং শক্যম্ ; হেমাতিরিক্তস্য স্বস্তিকস্য দর্শনাৎ ; বুদ্ধি-শব্দান্তরা-
দিভির্বস্তুস্তরত্বস্য সাধিতত্বাচ্চ । ন চায়াং শুক্তিকা-রজতাদিবদ্ ভ্রমঃ, উৎপত্তি-
বিনাশয়েরান্তরালে উপলভ্যমানস্য তদ্দেশ-কালসম্বন্ধিতয়া বাধাদর্শনাৎ ।
ন চাস্মা উপলব্ধেবাবধিকা কাচিদপি যুক্তিদৃশ্যতে । প্রাগনুপলব্ধস্বস্তিকোপ-
লব্ধিবেলায়ামপি হেমপ্রত্যভিজ্ঞা স্বস্তিকাশ্রয়তয়া হেমোহপ্যনুরূপে-

কার্য্যোৎপত্তির পূর্বেও তাদৃশ দেশকালাদি সমাধান সম্ভাবিত হইতে পারে ; না—তাহা
হইতে পারে না ; কারণ, দেশ-কালাদির সহিত যে সমবধান (সংযোগ), তাহা অপর কারণের
অধীন ; সুতরাং তাহা ত উপাদান-কারণের আয়ত্তই নহে । অতএব বিশিষ্ট দেশ-কালাদি-
সংযোগরূপ অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া সেই কারণই যে, কার্য্য সমুৎপাদন করিবে ; ইহাতে
কিছুই ক্ষতি হইতেছে না । বিশেষতঃ কার্য্যের প্রতি কারণের আরম্ভকত্ব (উপাদানত্ব) যখন
অবাধে অনুভূত হইতেছে, তখন কোনরূপেই তাহার অপলাপ করিতে পারা যায় না ।

আর যে, কেবলমাত্র স্ববর্ণাদিপদার্থই হারপ্রভৃতি কার্য্যের অথবা তদাশ্রয়ভূত স্ববর্ণাদির
আরম্ভক (উপাদান কারণ) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিশূন্য ; কেননা,
পূর্ব্বোক্ত দেশ-কালাদি সহকারি-কারণসম্বিত কেবল স্ববর্ণাদিরই উপাদান-কারণত্ব সম্ভবপর
হয় । আর যে, কার্য্যারম্ভক স্ববর্ণাতিরিক্ত কার্য্য বলিয়া কোন বস্তু পরিদৃষ্ট হয় না, এ কথাও
বলিতে পারা যায় না ; কেননা, স্বস্তিকইত (হারবিশেষইত) স্ববর্ণ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয় ।
বিশেষতঃ প্রতীতিভেদ ও শব্দভেদনিবন্ধন [কারণ হইতে কার্য্যের] পৃথক্ বস্তুত্বও সাধিত
(প্রমাণিত) হইয়াছে । ইহা যে, শুক্তিকা-রজতের গ্রায় ভ্রমমাত্র, তাহাও নহে ; কারণ, উৎপত্তি ও
বিনাশের মধ্যবর্তী সময়ে বিশিষ্ট স্থানে ও কালে বর্তমানরূপে দৃশ্যমান কার্য্যেরত কোনপ্রকার বাধা
দেখা যায় না, অর্থাৎ অসত্যতা প্রতীত হয় না ; [সুতরাং অবাধিত্বনিবন্ধন তাহার মিথ্যাত্বও
হইতে পারে না] ; অথচ, উক্ত উপলব্ধির বাধক কোন যুক্তিও দৃষ্ট হইতেছে না । পূর্বে অননুভূত
স্বস্তিকের উপলব্ধি সময়েও যে, স্ববর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা (ইহা সেই স্ববর্ণ, এইরূপ প্রতীতি), তাহাও
বিরুদ্ধ হইতেছে না ; কারণ, সেখানেও স্বস্তিকের আশ্রয়রূপ স্ববর্ণেরই অনুভূতি রহিয়াছে । আর

রবিরুদ্ধা । শ্রুতিভিত্ত প্রপঞ্চমিথ্যাত্তসাদনং পূর্বমেব নিরন্তম্ । যচ্চান্দত্ত
প্রত্যক্ষবিরোধাদি প্রতিবক্তব্যম্, তদপি সর্বং পূর্বমেব স্মৃক্তম্ ।

যচ্চোক্তম্—একেনাত্মনা সৰ্বাণি শরীরাত্মবন্তি, ইতি ; তদসৎ,
একশ্চৈব সৰ্বশরীরপ্রযুক্ত-স্বথঃখপ্রতিসম্ভানপ্রসঙ্গাৎ । সৌভরিপ্রভৃতিবু
হ্যাত্মকত্বেনানেকশরীরপ্রযুক্তস্বখাদিপ্রতিসম্ভানমেকস্য দৃশ্যতে । ন চাহ-
মর্থস্য জ্ঞাতৃহাৎ তদভেদাৎ প্রতিসম্ভানাতাবঃ নাত্মভেদাৎ, ইতি বক্তুং
শক্যম্ ; আত্মা জ্ঞাতৈব, স চাহমর্থ এব ; অন্তঃকরণভূতস্বহঙ্কারো জড়ত্বাৎ
করণত্বাচ্চ শরীরেন্দ্রিয়াদিবস্তু জ্ঞাতৃত্যুপপাদিতত্বাৎ । যচ্চ, শরীরত্ব-
জড়ত্ব-কার্য্যত্ব-কল্পিতত্বঃ সৰ্বশরীরাত্মমেকস্যাবিষ্টাকল্পিতত্বমুক্তম্ ; তদপি
সৰ্বশরীরাত্মমবিষ্টাকল্পিতত্বশ্চৈবাত্মবাদযুক্তম্ । তদভাবশ্চাবধিতস্য সত্য-

শ্রুতির সাহায্যে যে, জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্তসাদন, তাহা পূর্বেই নিরন্ত হইয়াছে । আরও যে,
প্রত্যক্ষ-বিরোধাদির প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক, সে সমস্তও পূর্বেই উত্তমরূপে প্রত্যাখ্যাত
হইয়াছে ।

আর যে, একই আত্মা দ্বারা সমস্ত শরীরকে আত্মবান্ বলা হইয়াছে, তাহাও ভাল নহে ;
কারণ, তাহা হইলে একই আত্মার সৰ্বশরীরে স্বথ-ভোগাদি সম্ভোগ সম্ভাবিত হইতে পারে ।
আর সৌভরিপ্রভৃতি ঋষিদের মধ্যেও আত্মার একত্ব নিবন্ধনই এক আত্মার বহুশরীরেও যুগপৎ
স্বথ-ভোগাদি ভোগ দেখিতে পাওয়া যায় (*) । এ কথাও বলা যায় না যে, যেহেতু অহং-পদার্থই
(অন্তঃকরণই) প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতা, এবং যেহেতু প্রতিদেহে সেই অন্তঃকরণ পৃথক্ পৃথক্, সেই
হেতুই সৰ্বদেহে উপলব্ধির অভাব হইয়া থাকে, কিন্তু আত্ম-ভেদ নিবন্ধন নহে । কেননা,
প্রকৃতপক্ষে আত্মাই জ্ঞাতা, এবং জ্ঞাতৃস্বরূপ সেই আত্মাই অহং-পদার্থ ; উভয়ে ভিন্ন নহে ।
বিশেষতঃ অন্তঃকরণস্বরূপ অহঙ্কার যখন জড়পদার্থ এবং জ্ঞান-সাদন, তখন শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির
হ্মায় তাহা কখনই ‘জ্ঞাতা’ হইতে পারে না ; ইহা পূর্বেই [প্রথম সূত্রেই] উপপাদন করা
হইয়াছে । আর শরীরত্ব, জড়ত্ব, কার্য্যত্ব (জঘত্ব) ও কল্পিতত্ব হেতুতে যে, সমস্ত শরীরকেই
একের অবিষ্টা-কল্পিত বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, সমস্ত শরীর যে অবিষ্টা-
কল্পিত, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না ; কেননা, অবাধিত পদার্থের সত্যতা উপপাদন করাতেই

(*) তাৎপর্য্য—এইরূপ কথিত আছে যে, তীব্রতপা সৌভরি মুনি কোনও কারণে আশঙ্কির পরবশ হইয়া
সমাধিভ্রষ্ট হইয়া পড়েন ; তখন তিনি আপনার অবনতি অবগত হইয়া স্বল্প কালের মধ্যে ভোগ শেষ করিয়া
মুক্তিলাভের ইচ্ছায় কার্য্যাহ রচনা করিলেন, এবং স্বয়ং আত্মারূপে সেই সমস্ত দেহে অধিষ্ঠিত রহিলেন । একই
সময়ে বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদনের লক্ষ্যে, ভিন্ন ভিন্ন দেহ নির্মাণ করা হয়, তাহাকেই ‘কার্য্যাহ’ বলে । তখন
তিনি ঘনিষ্ঠিত সেই সমস্ত বিভিন্নপ্রকার দেহে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকেন । সৰ্ব শরীরগত স্বথ
ভোগাদিও তিনিই ভোগ করিতে থাকেন ।

ত্বোপপাদনাৎ । যচ্চ চেতনাদনুশ্চ জড়ত্বদর্শনাৎ সর্বচেতনানামনন্যত্ব-
মুক্তম্, তদপি সূত্রদুঃখব্যবস্থয়া ভেদোপপাদনাদেব নিরস্তম্ ।

যত্ন — ‘ময়েবাত্মবন্তি মদবিদ্যাকল্পিতানি, অহমেব সর্বং চেতনজাতম্’
ইত্যহমর্থশ্চৈক্যমুপপাদিতম্, তদজাতত্বসিদ্ধান্তশ্চ ভ্রান্তিকল্পিতম্ ; অহং-
ত্বমাত্মবিলক্ষণং চিন্মাত্রং হ্যাত্মা ত্বন্মতে । কিন্তু, নির্বিশেষচিন্মাত্রাতিরেকি
সর্বং মিথ্যেতিবদতো মোক্ষার্থশ্রবণাদিপ্রযত্নো নিষ্ফলঃ, অবিদ্যাকার্য্যত্বাৎ ;
শক্তিকারজতাদিষু রজতাত্ম্যোপপাদনাদিপ্রযত্নবৎ । মোক্ষার্থপ্রযত্নোহপি (*)
ব্যর্থঃ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্তজ্ঞানকার্য্যত্বাৎ, শুক-প্রহ্লাদ-বামদেবাদিপ্রযত্নবৎ ।
তত্ত্বমস্তাদিবাচ্যজ্ঞানং জ্ঞানং ন বন্ধনিবর্তকম্, অবিদ্যাকল্পিতবাচ্যজ্ঞানত্বাৎ,

তাহারও অপ্ৰামাণ্য [নির্দারিত হইয়াছে, বর্ণিতে হইবে] । আর যে, ~~চেন~~ ভিন্ন পদার্থ-
মাত্রেরই জড়ত্ব দৃষ্ট হয় বলিয়া সমস্ত চেতনের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব উক্ত হইয়াছে ; তাহাও সূত্র-
দুঃখ-ভোগের ভেদব্যবস্থা দ্বারা ভেদোপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে ।

পুনশ্চ যে, [‘সমস্ত শরীর] আমা দ্বারাই আত্মবান্, আমারই অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত, আমিই
সমস্ত চেতন স্বরূপ’, এইরূপে অহং-পদার্থের একত্ব উপপাদন করা হইয়াছে ; তাহাও কেবল
স্বসিদ্ধান্তের বিস্তৃতি-জনিত ভ্রান্তি-কল্পনা মাত্র ; কেননা, তোমার (শূঙ্করের) মতে আত্মা ত
‘অহম্’, ‘ত্বম্’ (আমি, তুমি) ইত্যাদি সর্বপদার্থবিলক্ষণ কেবলই চৈতন্ত্যস্বরূপ । আরো
এক কথা, যিনি বলেন, নির্বিশেষ চৈতন্যতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা, তাহার মতে মোক্ষলাভের
জ্ঞাত শ্রবণ-মননাদির প্রয়াসও বিফল হইয়া যায় ; কারণ, ঐ সমস্তই অবিদ্যার কার্য্য বা অবিদ্যার
ফলস্বরূপ ; সুতরাং ‘শক্তি-রজত’ স্থলে রজতাদি লাভের প্রয়াস যেক্রপ বিফল, ইহাও তদ্রূপ ।
[এ বিষয়ে এইরূপ বহু অন্তর্মানও হইতে পারে—] মোক্ষলাভের নিমিত্ত যে চেষ্টা, তাহা
বিফল ; কারণ, উহা অবিদ্যাকল্পিত আচার্য্যাদীন জ্ঞান হইতে উৎপন্ন ; উদাহরণ যেমন—
শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবাদের প্রযত্ন । (†) “তৎ ত্বমসি” ইত্যাদি বাচ্যজ্ঞানও বন্ধের
নিবর্তক নহে ; কারণ, উহা অবিদ্যাকল্পিত বাচ্যজ্ঞান, স্বয়ংও অবিদ্যাত্মক ; অবিদ্যাত্মক

(*) ‘ত্ব’ পুস্তকেতু ‘অপি’ শব্দো নোপলভ্যতে ।

(†) তাৎপৰ্য্য—এতোক অনুমানেই দৃষ্টান্তের আবশ্যক হয়, দৃষ্টান্তবিহীন অনুমান প্রমাণমধ্যে পরিণত
হয় না । দৃষ্টান্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার—(১) অস্বর্গী ও ব্যতিরেকী । যেখানে বিধিযুক্ত অর্থ্য অনুমের
পদার্থের অনুরূপ ভাবে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম অস্বর্গী, আর যেখানে অনুমের বিপরীত ভাবে
দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহার নাম ব্যতিরেকী । আলোচ্য স্থলে শুক, প্রহ্লাদাদি দৃষ্টান্ত তিনটিকে উক্ত উভয়-
প্রকারেই সমর্থন করা হইতে পারে । শুকদেব, প্রহ্লাদ ও বামদেবকে তাহাদের আচার্য্যগণ যে সমস্ত উপদেশ
দিয়াছিলেন, তৎসমস্তই বিফল হইয়াছিল । পক্ষান্তরে, আচার্য্যোপদেশ ব্যতিরেকেই তাহাদের মোক্ষলাভ
হইয়াছিল, সুতরাং উভয় প্রকারেই আচার্য্যাদীন জ্ঞান-প্রসূত চেষ্টার বৈফল্য দেখিতে পাওয়া যায় ।

স্বয়মবিদ্যাত্মকত্বাৎ, অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্বাশ্রয়ত্বাৎ, কল্পিতাচার্য্যায়ত্ত্বশ্রবণজ্ঞত্ব-
ত্বাদ্বা, স্বাপ্নবন্ধনিবর্তকবাক্যজ্ঞানজ্ঞানবৎ । কিঞ্চ, নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম
মিথ্যা, অবিদ্যাকার্য্য-জ্ঞানগম্যত্বাৎ, অবিদ্যাকল্পিতজ্ঞাত্বাশ্রয়জ্ঞানগম্যত্বাৎ,
অবিদ্যাত্মকজ্ঞানগম্যত্বাদ্বা ; যদেবং তৎ তথা, যথা স্বাপ্ন-গন্ধর্ব্বনগরাদিঃ ।
নচ নির্বিশেষচিন্মাত্রং ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশতে, যেন ন প্রমাণাস্তরমপেক্ষতে ।
যত্ত্বু আত্মসাক্ষিকং স্বয়ংপ্রকাশজ্ঞানং দৃশ্যতে, তত্ত্বু জ্ঞেয়বিশেষসিদ্ধিরূপং
জ্ঞাতৃগতমেব দৃশ্যতে, ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্ । যানি চ তস্য নির্বিশেষত্ব-
সাধকানি (*) যৌক্তিকানি জ্ঞানানুপপত্ত্তানি, তানি চানন্তরোক্তৈর-
বিদ্যাকার্য্যত্বাৎ, ইত্যাদিভিরনুমানৈর্নিরস্তানি ।

ন চ নির্বিশেষস্য চিন্মাত্রজ্ঞানসাক্ষিত্বমহঙ্কারাদিজগদ্ভ্রমশ্চোপ-

জ্ঞাত্বাতে আশ্রিত; অথবা কল্পিত আচার্য্যায়ত্ত্ব বাক্যশ্রবণজ্ঞত্ব; উদাহরণ—যেমন স্বপ্নকালীন
বন্ধ-নিবর্তক বাক্যজ্ঞত্ব জ্ঞান (+) । অপিচ, নির্বিশেষ চিন্মাত্রস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেও মিথ্যা ; কারণ,
তিনিও অবিদ্যাজনিত জ্ঞানের বিষয়ীভূত ; অথবা, অবিদ্যা-কল্পিত জ্ঞাতৃপুরুষাশ্রিত জ্ঞানের
বিষয়ীভূত ; কিংবা অবিদ্যাত্মক জ্ঞানগম্য । অর্থাৎ অবিদ্যায় পরিণতি মনোবৃত্তির বিষয়ীভূত যাহা
এরূপ, অর্থাৎ অবিদ্যাজ্ঞত্ব জ্ঞানগম্য, অথবা অবিদ্যাকল্পিত জ্ঞাতৃ-পুরুষনিষ্ঠ জ্ঞানের বিষয়ীভূত,
কিংবা অবিদ্যাত্মক জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহাই সেইরূপ অর্থাৎ মিথ্যা হইয়া থাকে ; উদাহরণ—
যেমন স্বপ্নকালীন গন্ধর্ব্বনগরাদি (†) । আর নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম যে, স্বয়ংই সকলের নিকট
প্রতিভাত হন, 'অতএব [বুদ্ধ্যারোহের জ্ঞত্ব] অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা করেন না, এ
কথাও বলা যায় না । আর যে, স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান আত্মসাক্ষিক দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ জ্ঞানের যে
স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি, আত্মাকেই তাহার সাক্ষী [বলা হইয়াছে] ; তাহাও যে, জ্ঞাতৃগত
জ্ঞেয় পদার্থই, অর্থাৎ উহাও যে, জ্ঞেয়রূপেই অনুভূত হইয়া থাকে ; তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ।
ব্রহ্মের নির্বিশেষত্বসাধক যে সমস্ত যুক্তিমূলক জ্ঞানের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্তও
অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত 'অবিদ্যা-কার্য্যত্বাদিঘটিত অনুমানসমূহ দ্বারাই খণ্ডিত হইয়াছে ।

বিশেষতঃ নির্বিশেষ চৈতন্ত্বমাত্ররূপী ব্রহ্মের পক্ষে অজ্ঞানসাক্ষিত্ব ও অহঙ্কারাদি (আমি,

(*) সাধনানি' ইতি কচিং পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—স্বপ্ন সময়ে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে আবদ্ধ বলিয়া মনে করে, এবং কেহ যদি তৎকালে
তাহাকে বন্ধোচ্ছেদের উপদেশ দেয়, তাহা হইলেও যেমন বদ্ধ ব্যক্তির বন্ধ ছেদন হয় না, ইহাও তদ্রূপ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—অকস্মাৎ আকাশে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্পন্ন নগরের দৃশ্য দর্শন হয়, তাহাকে 'গন্ধর্ব্বনগর'
বলে । সেই গন্ধর্ব্বনগর বস্তুতঃ একটা জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে । স্বপ্নকালেও এরূপ যে সমস্ত পদার্থ দৃষ্ট
হইয়া থাকে, সে সকলও বস্তুতঃ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে ; অথচ ঐ উত্তরবিধ পদার্থই যেমন মিথ্যা, তেমন
জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও মিথ্যা মধ্যে পরিণত হইতে পারেন ।

পদ্যতে ; সাক্ষিহ্রদ্রমাদয়োহপি হি জ্ঞাত্বিশেষগতা দৃষ্টাঃ, ন জ্ঞপ্তিমাত্র-
গতাঃ ; ন চ তস্ম প্রকাশত্বং (*) স্বয়ন্তপ্রকাশতা বা সিধ্যতি ; প্রকাশো
হি নাম কস্মচিৎ পুরুষস্ত কখন অর্থবিশেষং প্রতি সিদ্ধিরূপো দৃশ্যতে, তত
এব হি তস্ম স্বয়ম্প্রকাশতোপপাদ্যতে ভবদ্বিরপি । নচ অতাদৃশস্ত
নির্বিশেষস্ত প্রকাশতা সম্ভবতি । যঃ পুনঃ স্বগোষ্ঠীষু অপরমার্থাদপি
পরমার্থকার্য্যং দৃশ্যত ইত্যুদ্দেশ্যঃ, সোহপি—তানি কার্য্যাণি সৰ্ব্বাণ্যবাধিত-
কল্পানি ব্যবহারিকসত্যানি ; বস্তুতস্ত অবিদ্যাত্মকান্যেবেতি স্বাভ্যুপগমাদেব
নিরস্তঃ । অস্মাভিরপি সৰ্ব্বত্র পরমার্থাদেব কারণাৎ সৰ্ব্বকার্য্যোৎপত্তি-
রূপপাদয়ন্তিঃ পূৰ্ব্বমেব নিরস্তঃ । নচ ত্রয়ৈষামনুমানানাং (†) শ্রুতি-
বিরোধো বক্তুং শক্যতে ; শ্রুতেরপ্যবিদ্যাকার্য্যত্বেনাবিদ্যাত্মকত্বেন চোক্ত-
দৃষ্টান্তেভ্যো বিশেষ্যতাৰ্হাৎ ।

যত্নে ব্রহ্মণোহপারমার্থিকজ্ঞানগম্যত্বেহপি পশ্চাত্তনবাধাদর্শনাদ ব্রহ্ম
সত্যমেব ইতি ; তদসৎ, চুফ্টকারণজন্য-জ্ঞানগম্যত্বে নিশ্চিতং সতি পশ্চাত্তন-

আমার ইত্যাদি প্রকার) জগদ্রমও উপপন্ন হইতে পারে না ; কেননা, সাক্ষিহ্রদ্রম প্রভৃতি
ধর্মগুলি বিশেষ বিশেষ জ্ঞাতৃগতই দৃষ্ট হয়, কিন্তু কখনও শুদ্ধ জ্ঞানগত দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ
শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশরূপতা বা স্বাধীনপ্রকাশশীলতাও হইতে পারে না ; কারণ, প্রকাশ
শব্দের অর্থ—কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট কোনও পদার্থ বিশেষের সিদ্ধি বা অভিব্যক্তি।
তোমরাও (শাক্তরমতাবলম্বীরাও) তাদৃশ অভিব্যক্তিনিবন্ধনই জ্ঞানের স্বপ্রকাশভাব উপপাদন
করিয়া থাক ; কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে বাহ্য তাদৃশ গুণসম্পন্ন নহে, সেই নির্বিশেষ জ্ঞানের প্রকাশ-
রূপতা কখনও সম্ভবপর হয় না। আর যে, অসত্য পদার্থ হইতেও সত্য কার্য্য-পদার্থ সমুৎপন্ন
হয়, বলিয়া তাহাদের স্বসম্প্রদায়গত উচ্চ রব, তাহাও তাহাদের ‘সেই সমস্ত জন্ত পদার্থই
একরূপ অবাধিত এবং ব্যবহারিক সত্যও বটে ; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সমস্তই অবিদ্যাত্মক
(অজ্ঞান-কল্পিত—মিথ্যা)’ এই নিজের কথায়ই নিরস্ত হইয়াছে, এবং পরমার্থ কারণ হইতেই
সর্বত্র সর্বকার্য্যোৎপত্তির সমর্থনকারী আমাদের কর্তৃকও ঐ সিদ্ধান্ত পূর্বেই প্রত্যাখ্যাত
হইয়াছে। তুমিও [আমাদের উদ্ভাবিত] ঐ সকল অনুমান সম্বন্ধে শ্রুতিবিরোধ নির্দেশ
করিতে পারিতেছ না ; কারণ, শ্রুতিও যখন অবিদ্যা-সমুদ্ভূত, স্মৃতাং অবিদ্যাত্মক ; অতএব
উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা উহারও মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিশেষ নাই।

আর যে, ব্রহ্ম অপারমার্থিক জ্ঞানগম্য হইলেও জ্ঞানোত্তর কালে কোনপ্রকার বাধা (মিথ্যাত্ব
নিশ্চয়) দৃষ্ট হয় না বলিয়া ব্রহ্মকে নিশ্চয়ই পরমার্থ বা সত্য পদার্থ বলা হইয়াছে ; তাহাও

(*) প্রকাশকত্বং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) অনুভূয়মানানাং ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

বাধাদর্শনশ্রাকিকিৎকরত্বাৎ ; যথা “শূন্যমেব তদ্বম্” ইতি বাক্যজ্ঞানজ্ঞানশ্র
পশ্চাত্তনবাধাদর্শনেহপি দোষমূলত্বনিশ্চয়াদেব তদর্থস্তাসত্যত্বম্ ।

কিঞ্চ, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” [কঠো ২।৪।১১], “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম”
[রুহদা ০ ৫।১২।২৮] ইতি বিজ্ঞানমাত্রাতিরিক্তশ্র কৃৎসনশ্র বস্তুজাতশ্র
নিষেধকত্বেন সর্বস্মাৎ পরত্বাৎ পশ্চাত্তনবাধাদর্শনমুচ্যতে ; “শূন্যমেব তদ্বম্”
ইতি তস্তাপ্যভাবং বদতস্তস্মাৎ পরত্বেন পশ্চাত্তন-বাধো দৃশ্যতে । সর্ব-
শূন্যত্বাতিরেকি-নিষেধাসম্ভবাৎ তস্মৈব পশ্চাত্তনবাধাদর্শনম্ ; দোষমূলত্বস্ত
প্রত্যক্ষাদীনাং বেদান্তজন্মনঃ সর্বশূন্যজ্ঞানশ্রাপ্যবিশিষ্টম্ । অতঃ সর্বং
বিজ্ঞানজাতং পারমার্থিকজাতত্বগতম্, স্বয়ং পরমার্থভূতমর্থবিশেষসিদ্ধিরূপম্ ;
তত্র কিঞ্চিৎ জ্ঞানং দোষমূলম্ ; দোষশ্চ পরমার্থঃ ; কিঞ্চিচ্চ নির্দোষং
পারমার্থিকসামগ্রীজ্ঞানমিতি যাবম্ভাভ্যুপেয়তে, ন তাবৎ সত্য-মিথ্যার্থব্যবস্থা,
লোকব্যবহারশ্চ সেৎসৃতি । লোকব্যবহারো হি পারমার্থিকো ভ্রান্তি-

উক্তম কথা নহে ; কারণ, ব্রহ্ম যে-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হন, সেই জ্ঞানটি দোষ-সংকুল কারণ
হইতে সমুদ্ভূত, এইরূপ ধারণা যদি নিশ্চিত থাকে, তাহা হইলে পশ্চাদ্বর্তী বাধের অদর্শন কিছুই
করিতে পারে না । যেমন—‘শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব (সত্য পদার্থ),’ এই বাক্য হইতে যে
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে পশ্চাদ্বর্তী কোনরূপ বাধ দৃষ্ট না হইলেও, দোষই (অজ্ঞানই)
উহার মূল কারণ, এইরূপ নিশ্চয় বশতই ঐ বাক্যার্থের অসত্যতা অবধারিত হয়,
ইহাও তদ্রূপ ।

অপি চ, ‘ইহ জগতে কিংবা ব্রহ্মে কিছুমাত্রও ভেদ (দ্বৈত) নাই,’ ‘ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-
স্বরূপ,’ ইত্যাদি শ্রুতিতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত নিখিল পদার্থের নিষেধ বা মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায়
এবং সর্বাপেক্ষা পরবর্তিত্ব নিবন্ধন ইহার (অদ্বৈত ব্রহ্মবাদের) আর বাধা দৃষ্ট হয় না, বলিতেছে ;
কিন্তু, ‘শূন্যই তত্ত্ব’ এইরূপে যাহারা সেই অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদেরও মিথ্যাত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন,
তাহারা ত তদপেক্ষাও পশ্চাদ্বর্তী ; সুতরাং তাহা দ্বারাই সেই অদ্বৈতব্রহ্মবাদের বাধ পরিদৃষ্ট
হইতেছে । পক্ষান্তরে, সর্বশূন্য অপেক্ষা আর অধিক নিষেধ হইতেই পারে না ; সুতরাং
সেই সর্বশূন্যবাদেরই পশ্চাত্তন বাধ দৃষ্ট হয় না বলা যাইতে পারে । প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের জ্ঞান
বেদান্ত-বাক্য-জনিত সর্বশূন্যবাদেরও দোষমূলকত্ব সমান ; অতএব, যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞানের
পারমার্থিক-জাতত্ব, এবং বস্তুবিশেষের অভিব্যঞ্জকরূপ স্বয়ং বিজ্ঞানেরও পারমার্থিকত্ব,
তদ্ব্যতীত আবার কোন কোন জ্ঞানের দোষমূলকত্ব, এবং সেই দোষেরও পারমার্থিকত্ব আবার
কোন কোন জ্ঞানের নির্দোষত্ব ও পারমার্থিক বা সত্যকারণ-সমুদ্ভূতত্ব স্বীকৃত না হইতেছে ;
সে পর্য্যন্ত সত্য-মিথ্যা বিভাগ এবং লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইবে না ; কেন না, পারমার্থিক ও

রূপশ্চ পারমার্থিকজ্ঞাতৃগতার্থবিশেষসিদ্ধিরূপপ্রকাশপূর্বকঃ ; নির্বিশেষ-
সম্মাত্রস্ত তু পারমার্থিকস্ত অপারমার্থিকস্ত চ প্রতিভাসাদেহেতুত্বাসম্ভবাৎ
লোকব্যবহারো ন সম্ভবতি ।

যচ্—তৈর্নিরর্থিষ্ঠানভ্রমাসম্ভবাৎ সর্ব্বাধ্যাসাধিষ্ঠানস্ত সম্মাত্রস্ত পার-
মার্থিকত্বমুক্তম্, তদপি দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানাম্ অপারমার্থ্যেহপি
ভ্রমোপপত্তিবৎ (#) অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেহপি ভ্রমোপপত্তের্নিরস্তম্ ।
অথ—অধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেহপি ন কচিদ্ ভ্রমো দৃষ্টঃ, ইতি সম্মাত্রস্ত
পারমার্থিকত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি মন্যসে ; হস্ত তর্হি, দোষ-দোষাশ্রয়ত্ব-
জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞানানামপারমার্থ্যেহপি ন কচিদ্ভ্রমো দৃষ্ট ইতি দর্শনানুগুণ্যেন
তেষামপি পারমার্থ্যমবশ্যাশ্রয়ণীয়মিতি ন কশ্চিদ্ভিশেষোহন্যত্র তৎসংরস্তাৎ ।

যত্তু ভেদপক্ষেহপ্যতীতকল্পানামানন্ত্যাৎ সার্ব্ববামাত্মনাং মুক্তত্বেন
বদ্ধাসম্ভবাদ্ বদ্ধ-মুক্তব্যবস্থা ন সম্ভবতীতি, তদাত্মানন্ত্যেন পরিহৃতম্ । যত্তু

ভ্রমাত্মক, উভয়বিধ লোকব্যবহারই পারমার্থিক জ্ঞাতৃপুরুষের নিকট প্রথমেই বস্তুবিশেষের
অস্তিত্বজ্ঞাপক প্রকাশের অপেক্ষা করিয়া থাকে ; কিন্তু কেবলই নির্বিশেষ সংস্করূপ কখনই
পারমার্থিক ও অপারমার্থিকভাবে প্রতিভাসের বা প্রতীতির হেতুভূত হইতে পারে না ; হস্তরাং
তাহা দ্বারা লোকব্যবহারও নিষ্পন্ন হইতে পারে না ।

আরও, কোন একটি আশ্রয় (সত্য পদার্থ) ব্যতীত ভ্রমের সম্ভব হয় না বলিয়া তাহার
যে, সমস্ত অধ্যাসের (আরোপের) অধিষ্ঠান বা আশ্রয়ভূত শুদ্ধ সংপদার্থের (ব্রহ্মের)
পারমার্থিকত্ব বলিয়াছেন ; তাহাও—দোষ ও দোষাশ্রয়ের এবং জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের অপারমার্থিকত্ব-
সত্ত্বেও যেমন ভ্রমের উপপত্তি হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অপারমার্থিকতা সত্ত্বেও ভ্রমের
উপপাদন করাতেই নিরস্ত হইয়াছে । যদি মনে কর, অধিষ্ঠানের পারমার্থিকত্ব না হইলে
কোথাও যখন ভ্রম দৃষ্ট হয় না ; তখন [সর্ব্বজগতের অধিষ্ঠানভূত] শুদ্ধ সংস্করূপ ব্রহ্মের
পারমার্থিকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । বেশ কথা, তাহা হইলে দোষ, দোষাশ্রয়ত্ব,
জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞানের পারমার্থিকতা ব্যতীতও যখন কোথাও ভ্রম দেখা যায় না, তখন, লোক-
ব্যবহারের অনুসরণ করিতে হইলে সে সমুদয়েরও পারমার্থিকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে
হইবে ; হস্তরাং এ বিষয়ে কেবল বাক্যাভ্যুপগম ব্যতীত উভয়ের মধ্যে আর কিছুমাত্র বিশেষ
দৃষ্ট হইতেছে না ।

আর যে, অতীত কল্প সমূহের সংখ্যা না থাকায় [এক একটি করিয়া] সমস্ত আত্মাই মুক্ত
হইয়া যাওয়ার ভেদবাদেও (দৈতবাদেও) বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থা সিদ্ধ হয় না, [বলিয়া আপত্তি করা

আত্মনাং ভিন্নত্বে মাষ-সর্ষপ-ঘট-পটাদিবৎ সম্ভাব্যবদ্ব্যবর্জনীয়মিতি ; তত্র ঘটাদীনামপ্যনন্তত্বাদ্ দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ স্ৰাৎ । দশঘটাঃ, সহস্রং মাষাঃ, ইতি সম্ভাব্যবদ্ব্যং দৃষ্টতে ইতি চেৎ, সত্যং, তত্ত্ব ন ঘটাদিস্বরূপগতম্, অপিতু দেশকালাদ্যুপাধিমদঘটাদিগতম্ ; তাদৃশস্ত সম্ভাব্যবদ্ব্যং আত্মনামপি (*) অভ্যুপগচ্ছামঃ । ন চ তাবতা সর্বমুক্তিপ্রসঙ্গঃ, আত্মস্বরূপানন্ত্যাত্ ।

যত্ন—আত্মনাং ভিন্নত্বে ঘটাদিবৎ জড়জ্ঞানাত্মককিয়ত্বপ্রসঙ্গঃ—ইতি ; তদযুক্তম্, একজাতীয়ানাং ভেদস্য তজ্জাতীয়ানাং জাত্যন্তরত্বানাপাদকত্বাৎ

হইয়াছে], তাহাও আত্মার আনন্ত্য দ্বারাষ্ট গণিত হইয়াছে (+) । পুনশ্চ যে [উক্ত হইয়াছে], আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে মাষকড়াই, সর্ষপ, ঘট ও পটাদি পদার্থের ত্রায় [আত্মসমূহেরও] সংখ্যাবদ্ব (সংখ্যেয়ত্ব—সাস্ত্বত্ব) অপরিহার্য হইয়া পড়ে ; তাহাতেও [বক্তব্য এই যে,] ঘটাদি পদার্থও যখন অনন্ত (অসংখ্যেয়), তখন উক্ত ঘটাদি দৃষ্টান্ত কখনই সাধ্য-সাধনে (অন্তবদ্ব-সাধনে) সমর্থ হইতে পারে না । যদি বল, দশটি ঘট, সহস্রটি মাষ, এইরূপে ত উহাদের সংখ্যা বা গণনা দৃষ্ট হইতেছে ; হাঁ, দৃষ্ট হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই সংখ্যা-ধর্মটি প্রকৃতপক্ষে ঘটাদি-গত নহে, পরন্তু দেশ কালাদিরূপ-উপাধিবিশিষ্ট ঘটাদিগত (+) ; তাদৃশ উপাধিক সংখ্যাবত্তা ত আত্মার সম্বন্ধেও আমরা অঙ্গীকার করিয়া থাকি । আত্মসমূহ যখন স্বরূপতঃ অনন্ত, তখন ঐটুকু মাত্র স্বীকার করিলেও সর্বমুক্তির সম্ভাবনা হয় না ।

পুনশ্চ যে কথিত হইয়াছে, আত্মসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইলে তাহাদের জড়ত্ব, অনাত্মত্ব ও বিনাশিত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহাও যুক্তিসম্মত নহে ; কারণ, একজাতীয় পদার্থের ভেদ কখনই তজ্জাতীয় পদার্থের ভিন্ন জাতীয়তা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না, কারণ,

(*) 'ঘ' পুস্তকেতু 'অপি' শব্দো নাস্তি ।

(+) তাৎপর্য—আপত্তি হইয়াছিল যে, আত্মসমূহ যদি পরস্পর বিভিন্ন ও সনীয় হয়, তাহা হইলে ঘট-পটাদির ত্রায় আত্মসমূহেরও অনন্ততা রক্ষা পায় না ; তাহার ফলে অনন্ত কল্পে (ব্রহ্মার সহস্রবুধ পরিমিত এক দিনকে 'কল্প' বলে), এক একটি করিয়া জীব মুক্তি লাভ করিলেও সমস্ত জীব মুক্ত হইয়া যাইত ; কেহই আর বদ্ধ থাকিত না ; তদ্বত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—আত্মসমূহ বিভিন্ন হইলেও এবং সনীয় হইলেও পরিমিত সংখ্যা বিশিষ্ট নহে ; হুতরাং কল্পও যেমন অনন্ত, জীবও তেমনি অনন্ত ; অতএব বদ্ধ-মুক্ত বিভাগ থাকা অসম্ভব হইতেছে না ।

(+) তাৎপর্য—পূর্ণগন্ধবাদী ঘটাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মসমূহেরও সংখ্যেয়ত্ব লক্ষ্য (সাস্ত্বতা) উদ্ভাবিত করিয়াছিল ; তদ্বত্তরে উত্তরবাদী বলিতেছেন যে, না—ঘটাদি পদার্থও প্রকৃত পক্ষে অসংখ্য—অনন্তই বটে ; তবে যে, উহাদের একত্ব বিদ্ভাবি সংখ্যার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ঘটাদির সংখ্যা নহে, পরন্তু ঘটাদির বিশেষণীভূত দেশ-কালাদিরূপ উপাধিরই সংখ্যা, অর্থাৎ উপাধিভূত দেশ কালাদির সংখ্যাই তদ্বিশেষিত ঘটাদিতে প্রযুক্ত হয় নাত্র ; বস্তুতঃ ঘটাদি পদার্থগুলি স্বরূপতঃ অনন্তই বটে ।

(*) । নহি ঘটানাং ভেদস্তেষাং পটত্বমাপাদয়তি । যত্নু—ভিন্নত্বে বস্তুতঃ পরিচ্ছেদাৎ দেশ-কালাত্ম্যমপি পরিচ্ছেদো ব্রহ্মণঃ প্রসজ্যত ইত্যনন্তত্বং ব্রহ্মণো ন সিধ্যতীতি ; তদযুক্তম্, বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্নানানামপি দেশকাল-পরিচ্ছেদস্ত ন্যূনাধিকভাবেনানিয়মদর্শনাৎ ; দেশকালসম্বন্ধেয়তায়াঃ প্রমাণান্তরায়তনির্ণয়ত্বেন ব্রহ্মণঃ সর্বদেশকালসম্বন্ধস্ত্যপি প্রমাণান্তরাদা-পততো বিরোধোভাবাৎ । বস্তুতঃ পরিচ্ছেদমাত্রাদপি সর্বপ্রকারপরিচ্ছেদ-রহিতত্বাবাদানন্ত্যাসিদ্ধিরিতি চেৎ, তদ্ব্যবতোহপ্যবিজ্ঞাবিলক্ষণত্বং ব্রহ্মণো-হভ্যুপেয়তঃ সমানম্ । অতঃ সতোহবিজ্ঞাবিলক্ষণত্বাভ্যুপগমাদ্ ব্রহ্মণোহপি ভিন্নত্বেন ভেদপ্রযুক্তা দোষাঃ সর্বত্র তথাপি প্রসজ্যেয়ন্ । যদ্যবিজ্ঞাবিলক্ষণত্বং নাভ্যুপেয়তে ; তদ্যবিজ্ঞাত্বকত্বমেব ব্রহ্মণঃ স্যাৎ । “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তি০, আন০ ১০।১] ইতি লক্ষণবাক্যমপি তত এবাপার্থকং স্যাৎ । ভেদতত্ত্বানভ্যুপগমে হি স্বপক্ষ-পরপক্ষসাধন-দূষণাদিবিবেকাভাবাৎ সর্বম-সমঞ্জসং স্যাৎ । আনন্ত্যপ্রসিদ্ধিচ্চ দেশকালপরিচ্ছেদরহিতত্বমাত্রেণ, ন

ঘটসমূহের [পরস্পরগত] ভেদ কখনই তাহাদের পটত্ব সমুৎপাদন করিয়া দেয় না । আর যে, ভিন্নত্বপক্ষে আত্মার বস্তুগত পরিচ্ছেদ থাকায় ব্রহ্মের দেশ-কাল পরিচ্ছেদ (সসীমতাব) সম্ভাবিত হয় ; অতএব ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হয় না, বলা হইয়াছে ; তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন পদার্থ-সমূহের সম্বন্ধেও অল্পাধিকপরিমাণে দেশ-কাল পরিচ্ছেদের অনিয়ম বা ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় । বিশেষতঃ দেশ-কালসম্বন্ধ নিবন্ধন যে, পরিমাণ বা পরিচ্ছেদ, তাহা প্রমাণান্তরের সাহায্যে নিরূপণ করিতে হয় ; সুতরাং ব্রহ্মের যে, সমস্ত দেশ ও কালের সহিত সম্বন্ধ, তাহাও প্রমাণান্তর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে, কোনই বিরোধ হইতেছে না । যদি বল, শুধু [আত্মারূপ] বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং তন্নিহ্ন সর্বপ্রকার পরিচ্ছেদের অভাব না থাকায় ব্রহ্মের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না । ভাল, ব্রহ্মকে যখন তোমরা অবিজ্ঞা হইতেও পৃথক পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তখন তোমাদের পক্ষেও সে দোষ সমান । অতএব, সংস্করণ ব্রহ্মকে অবিজ্ঞা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করায় এবং ব্রহ্মেরও অবিজ্ঞা হইতে পার্থক্য ঘটায় ভেদ প্রযুক্ত সমস্ত দোষই তোমার পক্ষেও সম্ভাবিত হইতে পারে । আর যদি অবিজ্ঞা হইতে বিভিন্নপ্রকার বলিয়া স্বীকার না কর, তাহা হইলেও ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত্বকই হইয়া পড়েন, এবং ‘ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ,’ [ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণবোধক] উক্ত বাক্যও ঐক্যরণেই অনর্থক হইতে পারে । আর যদি তত্ত্বভেদই স্বীকার না কর, তাহা হইলে ত স্বপক্ষের সাধন ও পরপক্ষের দূষণ প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিবার উপায় না থাকায় সমস্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া

বস্তুতোহপি পরিচ্ছেদরহিতত্বেন ; তথাবিধস্ত শশবিষাণায়মানস্থানুপলক্ষে । ভেদবাদিনস্ত সৰ্ব্বচিদচিৎশরীরত্বেন ব্রহ্মাণঃ সৰ্ব্বপ্রকারত্বাৎ স্বতঃ পরতোহপি পরিচ্ছেদো ন বিद्यতে । তদেবং কারণান্তিমস্ত কার্য্যস্ত সত্যত্বাদ ব্রহ্মকার্য্যং কৃৎস্নং জগৎ ব্রহ্মাণোহন্যদেব, ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে— “তদনন্তত্বম্ আরম্ভাংশবাদিভ্যঃ” ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

তস্মাৎ পরমকারণাদ ব্রহ্মাণঃ অনন্তত্বং জগতঃ, আরম্ভাংশবাদিভ্যঃ তদুপপাদয়দ্যতোহবগম্যতে । আরম্ভাংশ-শব্দ আদির্ঘোষাৎ বাক্যানাং, তান্মারম্ভাংশবাদীনি—“বাচারম্ভাংশ বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব সত্যম্” [ছান্দো ৬।১।৪] “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ; তদৈক্ষত—বহু স্যাৎ—প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোহসৃজত” [ছান্দো ৬।২।১], “অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা” [ছান্দো ৬।৩।৩], “সন্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ, * * * ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্ব্বম্, তৎ সত্যং, স আত্মা,

পড়ে । শুদ্ধ দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ না থাকিলেই ‘আনন্ত্য’ ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুকৃত পরিচ্ছেদেরও অপেক্ষা করে না ; কারণ, শশবিষাণকল্প তাদৃশ পরিচ্ছেদ কোথাও উপলক্ষিণোচর হয় না । ভেদবাদীর পক্ষে কিন্তু চিৎ-অচিৎ সমস্ত বস্তুই যখন ব্রহ্মের শরীর, তখন সৰ্ব্বপদার্থ-বিশেষিত ব্রহ্মের স্বতঃ কিংবা পরতঃ কোনরূপেই পরিচ্ছেদ বিद्यমান হইতে পারে না । অতএব উক্তপ্রকার যুক্তিতে জানা যায় যে, কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য-পদার্থেরও সত্যতা হেতু ব্রহ্ম-কার্য্য নিখিল জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হইতে অল্প—পৃথক পদার্থ ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“তদনন্তত্বম্ আরম্ভাংশবাদিভ্যঃ ।”

[ইহার অর্থ এই যে,] ব্রহ্মের সহিত জগতের অভেদপ্রতিপাদক ‘আরম্ভাংশ’ শব্দ প্রভৃতি ব্রহ্ম ও তৎকার্য্যের হেতু হইতে জানা যাইতেছে যে, সেই পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে এই অভিন্নত্ব স্থাপন জগৎ অনন্ত বা অভিন্ন পদার্থ । যে সমস্ত বাক্যের আদিতে ‘আরম্ভাংশ’

শব্দ আছে, সেই সমস্ত বাক্যই ‘আরম্ভাংশ’-শব্দাদি—‘বিকারমাত্রই বাক্যারম্ভ নাম মাত্র, যুক্তিকাই [ঘটের] সত্য পদার্থ’ ; ‘হে সোম্য (স্নেহকেতো,) সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করপই ছিল ; তিনি (সেই সংব্রহ্ম) আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব ; অনন্তর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন,’ [‘আমি—ব্রহ্ম] এই জীবাত্মারূপে [সৰ্ব্বভূতের] অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া [নাম ও রূপ প্রকটিত করিব], ‘হে সোম্য—স্নেহকেতো, এই সমস্ত জন্ত পদার্থই সন্মূলক, অর্থাৎ সংব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সতে অবস্থিত, এবং সতেই বিলীন

তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো” [ছান্দো ৬।৮।৬—৭] ইত্যেতানি প্রকরণান্তরস্বান্য-
প্যেবংজাতীয়কান্যত্রাভিপ্রেতানি। এতানি হি বাক্যানি চিদচিদাত্মকস্ত
জগতঃ পরস্মাদ্ধ্রুক্ষেণোহনন্যত্বমুপপাদয়ন্তি। তথা হি—“স্তকোহস্ম্যত
তমাদেশমপ্রাক্ষ্যে যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্”
[ছান্দো ৬।১।৩] ইতি কৃৎস্নস্ত জগতো ব্রহ্মৈককারণত্বং, কারণাৎ
কার্যস্থানন্যত্বং চ হৃদি নিধায় কারণভূতব্রহ্মবিজ্ঞানেন কার্যভূতস্ত সর্বস্ত
বিজ্ঞানে প্রতিজ্ঞাতে সতি কৃৎস্নস্ত ব্রহ্মৈককারণতামজানতা শিষ্যেণ “কথং
নু ভগবঃ স আদেশঃ ?” ইত্যনুজ্ঞানেনান্যজ্ঞাততাসম্ভবং চোদিতো জগতো
ব্রহ্মৈককারণতাম্ উপদেক্ষ্যন্ লৌকিকপ্রতীতি-সিদ্ধং কারণাৎ কার্যস্থানন্যত্বং
তাবৎ “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেণ সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্ম্যৎ”
ইতি দর্শয়তি।

যথা একমৃৎপিণ্ডারব্ধানাং ঘট-শরাবাদীনাং তস্মাদনতিরিক্তদ্রব্যতয়া
তজ্জ্ঞানেন জ্ঞাততৈতর্যঃ। অত্র কাণাদবাদেন কারণাৎ কার্যস্ত দ্রব্যান্তর-

হয়, * * * এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক ; তিনিই একমাত্র সত্য, তিনিই আত্মা, হে শ্বেতকেতো,
তুমিও তৎস্বরূপই বটে,’ ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণস্থিত এই জাতীয় বাক্য সমূহ গ্রহণের
অভিপ্রায়ে এখানে [আদি শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে] ; কেন না, এবংবিধ অপরাপর বাক্যসমূহও
চেতনচেতনাত্মক জগৎকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। সেইরূপ—
‘[বৎস, তুমি] গর্কিত হইতেছ ; ভাল, তুমি কি সেইরূপ কোনও বিজ্ঞেয় বিষয় [গুরুকে]
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তাপথে উদ্ভূত
হয়, এবং অবিজ্ঞাত পদার্থও বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতিতে নিখিল জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব এবং
কারণ হইতে কার্যের অভিন্নত্ব মনস্থ করিয়া গুরুদেব কারণস্বরূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে তৎকার্যভূত
সর্বজগতের বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিলে পর, এক ব্রহ্মই যে, সর্বজগতের একমাত্র কারণ,
তদ্বিশয়ে অনভিজ্ঞ শিষ্যকর্তৃক ‘ভগবন্ সেরূপ উপদেশ কিরূপে হইতে পারে ?’ এইরূপে এক
বিষয়ের জ্ঞানে অগ্র বিষয়ের জ্ঞান অসম্ভব বলিয়া জিজ্ঞাসিত হইয়া জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব
উপদেশ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ‘হে সৌম্য, এক মৃৎপিণ্ড দ্বারা যেরূপ সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ
বিজ্ঞাত হয়,’ এই শ্রুতি দ্বারা লোক-ব্যবহারানুগত প্রতীতিসিদ্ধ—কারণ হইতে কার্যের
অভিন্নতা উপপাদন করিতেছেন।

ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে সমুৎপন্ন ঘট-শরাবাদি পদার্থগুলি যেরূপ সেই
মৃৎপিণ্ড হইতে অনতিরিক্ত বা অপৃথক্ বস্তু বলিয়া সেই মৃৎপিণ্ডের জানেই জ্ঞাত হয়, [ইহাও
তজ্ঞপ]। এ বিষয়ে কণাদমতানুসারে কারণ হইতে কার্যের দ্রব্যান্তরত্ব আশঙ্ক্যাপূর্বক

ত্ৰমাশঙ্ক্য লোকপ্ৰতীত্যেব কাৰণাৎ কাৰ্য্যস্থানন্ত্ৰমুপপাদয়তি “বাচ্যারম্ভাৎ
বিকারো নামধেয়ং মূত্তিকৈত্যেব সত্যম্” ইতি । আৰম্ভ্যতে—আলম্ভ্যতে
স্পৃশ্যত ইত্যারম্ভাৎ “কৃত্যল্যুটো বহুলম্” ইতি কশ্মণি ল্যুট্ । বাচা—
বাক্পূৰ্ব্বকেণ ব্যবহারেণ হেতুনেত্যর্থঃ ; ‘ঘটেনাদকমাহর’ ইত্যাদি-
বাক্পূৰ্ব্বকো হুদকাহরণাদিব্যবহারঃ ; তস্মা ব্যবহারস্ম সিদ্ধয়ে তেনৈব
মুদ্রব্যেণ পৃথুবুদ্রাদরাকারত্বাদিলক্ষণো বিকারঃ সংস্থানবিশেষঃ, তৎপ্ৰযুক্তং
চ ‘ঘট’ ইত্যাদিনামধেয়ং স্পৃশ্যতে—উদকাহরণাদিব্যবহারবিশেষ-সিদ্ধ্যর্থং
মুদ্রব্যমেব সংস্থানান্তরনামধেয়ান্তরভাগ্ ভবতি । অতো ঘটগুপি মূত্তিকৈ-
ত্যেব সত্যং—মূত্তিকাদ্রব্যমিত্যেব সত্যং প্ৰমাণেনোপলভ্যত ইত্যর্থঃ, নতু
দ্রব্যান্তরভেদনঃ ; অতস্তস্মৈব মূত্তিরণ্যাদেদ্রব্যস্ম সংস্থানান্তরভাক্ত্বমাত্ৰেণৈব
বুদ্ধিশক্তান্তরাদয় উপপত্তন্তে ; যথৈকস্মৈব দেবদত্তস্তাবস্থাবিশেষ্যৈঃ বালো
যুবা স্থবির ইতি বুদ্ধিশক্তান্তরাদয়ঃ কাৰ্য্যবিশেষাশ্চ দৃশ্যন্তে ।

লোকপ্ৰতীতি অনুসারেই কাৰণ হইতে কাৰ্য্যের অপৃথগ্ভাব উপপাদন করিতেছেন।
‘[ঘটাদি] বিকারমাত্রই বাকারক নাম মাত্র, মূত্তিকাই সত্য,’ এইবাক্যই ‘আরম্ভণ’ শব্দের অর্থ,
—যাহা আরম্ভ হয়—আলম্ভণ করা হয়, অর্থাৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহাই ‘আরম্ভণ’ ; ‘কৃত্যপ্ৰত্যয় ও
ল্যুট্ (যুট্ বা অনট্) প্ৰত্যয় বহুলার্থে হয়, অর্থাৎ স্মৃত্বোল্লিখিত অর্থাতিরিক্ত অর্থেও হয়,’ এই
স্মৃতিানুসারে কশ্মবাচ্যে ল্যুট্ প্ৰত্যয় হইয়াছে । ‘বাচা’ অর্থ—বাক্যপূৰ্ব্বক ব্যবহারানুসারে (চ) ;
ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর’ ইত্যাদি শব্দোচ্চারণ দ্বারাই জলাহরণাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া
থাকে ; সেই ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্তই সেই মূত্তিকা পদার্থটি হুল ও গোলাকার উদরবিশিষ্ট
বিকার—অর্থাৎ তাদৃশ আকৃতিবিশেষ এবং তদধীন ‘ঘট’ ইত্যাদি নাম স্পর্শ করে, অর্থাৎ
জলাহরণাদিরূপ বিশেষ ব্যবহার সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মূত্তিকাদ্রব্যই অগ্ৰপ্ৰকার আকৃতি ও
অগ্ৰবিধ নামভাগী হইয়া থাকে । অতএব, প্ৰকৃতপক্ষে ঘটাদিও মূত্তিকা স্বরূপই বটে, এবং তাহাই
সত্য, অর্থাৎ [ঘটাদিও] মূত্তিকা-দ্রব্যরূপেই সত্য বলিয়া প্ৰমাণিত হইতেছে, কিন্তু পৃথক্
দ্রব্যরূপে নহে । অতএব, যেমন একই ব্যক্তিতে অবস্থাবিশেষ অনুসারে ‘বালক, যুবা, বৃদ্ধ’
এইরূপ বিভিন্নপ্ৰকার বুদ্ধি ও শব্দের ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি সেই একই মূত্তিকা
বা হিরণ্যাদি দ্রব্যের কেবল বিভিন্নপ্ৰকার আকৃতিবিশেষের সম্বন্ধমাত্ৰেই প্ৰতীতি ও শব্দ-
ব্যবহারাদির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে ।

(৮) ভাণ্ড্যৰ্থ—লোকে কোনরূপ কাৰ্য্য করিতে হইলেই পূৰ্বে তদুপযোগী শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকে ;
শব্দ-ব্যবহার ব্যতীত প্ৰায় কোন কাৰ্য্যই নিষ্পন্ন হয় না ; এই জন্ত ভাষ্যকার লোকব্যবহারকে ‘বাক্পূৰ্ব্বক’
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

যুক্তং সত্যমেব যদি ‘ঘটো নষ্টঃ’ ইতি ব্যবহারাৎ কারণাদন্তং কার্য্য-
মিতি ; তৎ উৎপত্তিবিনাশাদীনাং কারণভূতশ্চৈব দ্রব্যস্বাবস্থাविशेषज्ञा-
ভ্যুপগমাদেব পরিহৃতম্ । তত্তদবস্থ্যশ্চৈকশ্চৈব (*) দ্রব্যস্য তে তে শব্দা-
স্তানি তানি চ কার্য্যগণি, ইতি যুক্তম্ । দ্রব্যস্য তত্তদবস্থ্যঃ কারকব্যাপা-
রায়ত্তমিতি তস্যার্থবহম্ । অভিব্যক্ত্যনুবন্ধানি চোচ্চানি তস্যা অনভ্যুপ-
গমাদেব পরিহৃতানি । উৎপত্ত্যভ্যুপগমেহপি সংকার্য্যবাদো ন বিরুদ্ধাতে,
সত এবোৎপত্তেঃ । বিপ্রতিবিদ্ধমিদমভিদীয়তে—পূর্ব্বমেব সং, তদুৎপত্ততে
চেতি । অজ্ঞাতোৎপত্তিবিনাশযাথ্যাস্থ্যেদং চোদম্ ; দ্রব্যস্যোত্তরোত্তর-
সংস্থানযোগঃ পূর্ব্বপূর্ব্বসংস্থানসংস্থিতস্য বিনাশঃ, স্বাবস্থ্যস্য তুৎপত্তিঃ ; অতঃ
সর্ব্বাবস্থ্যস্য দ্রব্যস্য সত্ত্বাৎ সংকার্য্যবাদো ন বিরুদ্ধাতে ।

সংস্থানস্যাসত উৎপত্তাবসংকার্য্যবাদপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ; অসংকার্য্য-
বাদিনোহপ্যুৎপত্তেরনুৎপত্তিমত্তে সংকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ, উৎপত্তিমত্তে চানবস্থা ।

আর যে, মৃত্তিকা সরেই ‘ঘট নষ্ট হইল’ এইরূপ ব্যবহার হয় বলিয়া কারণ হইতে কার্য্যকে
পৃথক পদার্থ বলা হইয়াছে ; তাহাও, উৎপত্তি-বিনাশাদি ধর্ম্মগুলিকে কারণভূত দ্রব্যেরই অবস্থা-
विशेष বলিয়া অঙ্গীকার করায় খণ্ডিত হইয়াছে । বিশেষ বিশেষ অবস্থাপন্ন সেই একই দ্রব্যের
যে, সেই সেই বিশেষ বিশেষ শব্দ ও কার্য্যভেদ, ইহাই মৃত্তিকাসম্বন্ধে কথা । দ্রব্যের যে সেই সমস্ত
অবস্থাविशेष, তাহাও কারক-ব্যাপারের অধীন ; সুতরাং কারক-ব্যাপারেরও সাধকতা রক্ষিত
হয় । অভিব্যক্তি সম্বন্ধে উপস্থাপিত দোষগুলি অভিব্যক্তির অনঙ্গীকার বশতই পরিহৃত
হইয়াছে । আর উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি স্বীকার করিলেও সংকার্য্যবাদ (কার্য্যকারণের
অনন্তত্ববাদ) বিরুদ্ধ হইতেছে না ; কারণ, [এই মতে] সতের—বিগ্ৰহান কার্য্যেরই উৎপত্তি
স্বীকৃত হইয়া থাকে । [যদি বল, কার্য্য বস্তুটি যখন] উৎপত্তির পূর্বেই সং (বিগ্ৰহান আছে),
তখন ‘উৎপন্ন হয়’ কথা বলাত বিরুদ্ধ হইতেছে ? হাঁ, যে লোক উৎপত্তি ও বিনাশের যথার্থ তত্ত্ব
অবগত নহে, তাহার পক্ষেই এইরূপ দোষোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে, (কিন্তু অভিজ্ঞের পক্ষে
নহে) ; কেন না, দ্রব্যের যে উত্তরোত্তর নূতন নূতন আকৃতির সহিত সম্বন্ধ, তাহাই পূর্ব্বতন
আকৃতিসম্পন্ন দ্রব্যের বিনাশ, আর নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতির নামই উৎপত্তি ।
অতএব সর্ব্বাবস্থ্যই দ্রব্যের সত্তা অব্যাহত থাকায় সংকার্য্যবাদ বিরুদ্ধ হইতেছে না ।

ভাল, অবিগ্ৰহমান আকৃতিविशेषের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ত অসংকার্য্যবাদই (অসতের
উৎপত্তিবাদই) সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ? [উত্তর—] অসংকার্য্যবাদীর পক্ষেও ত উৎপত্তির উৎপত্তি

(*)—কশ্চৈব তত্তৈব’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

অস্মাকং তু অবস্থানং পৃথক্ প্রতিপত্তি-কার्यायोगानर्हत्वादवस्थावत् এবোৎ-
পत्त्यादिकं सर्वम्, इति निरवद्यम् ।

কপালত্ব-চূর্ণত্ব-পিণ্ডত্বাবস্থা প্রহাণেন ঘটত্বাবস্থা বৎ একত্বাবস্থা প্রহাণেন
বহুত্বাবস্থা, তৎপ্রহাণেনৈকত্বাবস্থা চেতি ন কশ্চিদ্ধিরোধঃ । তথা “সদেব
সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” [ছান্দো ০ ৬।২।১] ইতি সদেবেদম্
—ইদানীং বিভক্তনাম-রূপত্বেন নানারূপং জগৎ (*) অগ্রে নামরূপ-
বিভাগাভাবেনৈকমেবাসীৎ, সর্বশক্তিত্বেনাধিষ্ঠাত্রিস্তুরাসহতয়া অদ্বিতীয়ক্,

স্বীকৃত না হওয়ার সংকার্যবাদই আসিয়া পড়ে ; আর উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে
অনবস্থা দোষ ঘটে (+)। আমাদের মতে কিন্তু অবস্থাসমূহের যখন পৃথগ্‌রূপে প্রীতিও
কার্যাবহারে যোগ্যতা নাই, তখন অবস্থাবান্‌ দ্রব্য সম্বন্ধেই উৎপত্তাদি ধর্ম্ম স্বীকার করিতে
হইবে ; সুতরাং [আমাদের মতটি] নির্দোষ ।

[ঘটোৎপত্তির পূর্ববর্তী] কপালত্ব, চূর্ণত্ব ও পিণ্ডরূপ অবস্থাত্রয় পরিত্যাগে যেমন ঘটাকার
অবস্থাবিশেষ হইয়া থাকে, তেমনি আবার [ঘটাকার] একত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্বক বহুত্বাবস্থা,
পুনশ্চ সেই বহুত্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্বক একত্বাবস্থা হইয়া থাকে ; সুতরাং ইহাতে কোনপ্রকার
বিরোধ হইতেছে না । এই প্রকার ‘হে সোমা, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করপই ছিল,’
এই শ্রুতিতে [প্রকৃত পক্ষে] সংস্করপ হইলেও বর্তমান সময়ে নাম-রূপে বিভক্ত হইয়া
নানাকারসম্পন্ন এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে নামরূপাত্মক বিভাগ না থাকায় একই ছিল, এবং
[সেই সংপদার্থ ব্রহ্ম স্রয়ং] সর্বশক্তিসম্পন্ন ; সুতরাং তৎপরিচালক অপর কোনও পদার্থের

(*) জগৎএকম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—অদ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, বাহ্য অসৎ—আকাশকুহুমবৎ সম্পূর্ণ অলীক, কস্মিন্
কালেও তাহার উৎপত্তি হয় না, বা হইতে পারে না । অতএব উৎপত্তির পূর্বেও কার্য-বস্তুটির স্বকারণে
বীজরূপে—স্বল্পভাবে অবস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে । বাহ্য স্বল্পভাবে কারণমধ্যে লুক্কায়িত ছিল, কঠা ও
করণ প্রভৃতির উপযুক্ত চেষ্টায় তাহাই অভিব্যক্ত হইয়া কার্য্যাকারে প্রকাশ পাইল ; ইহারই নাম উৎপত্তি ; এই
উৎপত্তির আর উৎপত্তি স্বীকৃত হয় না । এই অভিব্যক্তির সাধনই কারক-ব্যাপারের সার্থকতা ।

অসৎকার্য্যবাদী বৈতবাদীরা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বে কোন কার্য্যেরই অস্তিত্ব থাকে না ; অস্তিত্ব থাকে
না বলিয়াই কারকসমূহের চেষ্টায় অভিনব কার্য্যোৎপত্তি হইয়া থাকে । প্রত্যেক-বস্তুতেই বিশেষ বিশেষ
কার্য্যোৎপাদনসমর্থ শক্তিবিশেষ নিহিত আছে ; সেইজন্য সকল কারণ হইতে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ।
এখন এই অসৎকার্য্যবাদের উপর একটি আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে যে, কার্য্যের জ্ঞায় উৎপত্তিরও
উৎপত্তি আছে কি না ? উৎপত্তিরও উৎপত্তি স্বীকার করিলে, সেই উৎপত্তিরও আবার উৎপত্তি, তাহারও আবার
উৎপত্তি, এইরূপে উৎপত্তি-প্রবাহের বিশ্রান্তি না হওয়ার ‘অনবস্থা’ নামক দোষ উপস্থিত হয় ; এই ভয়ে উৎপত্তির
আর বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না ; পরন্তু অভিব্যক্ত হইবার পূর্বেও উহার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় ;
সুতরাং সত্তের উৎপত্তি কথারও অভিব্যক্তিমাত্র অর্থ-স্বীকার করার অবিজ্ঞাতভাবেও বৈতবাদীকে সংকার্য্যবাদ
স্বীকার করিতে হইতেছে ; এই জন্যই ভাব্যকার বলিতেছেন যে, “সংকার্য্যবাদ-প্রসঙ্গঃ” ।

ইত্যনন্ত্রমেবোপপাদিতম্ । তথা “তদৈক্ষত বহু স্মাং প্রজায়েয়” [ছান্দো ৬।২।৩] ইতি স্রক্ষ্যমাণতেজঃপ্রভৃতি-বিবিধবিচিত্র-স্থিরত্বসরূপ-জগদ্বৈ-
নাঅনো বহুভবনং সংকল্প্য জগৎসর্গাভিধানাং কার্য্যভূতস্ত জগতঃ
পরমকারণাং পরস্মাদ্ভ্রুক্কাণোহনন্ত্রমবসীয়তে ।

সচ্ছন্দবাচ্যস্ত পরস্ত ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞস্ত সত্যসংকল্পস্ত নিরবশ্যস্তৈব
‘সদেবেদম্’ ইতি নির্দেশাই-জগদ্বম্, সচ্ছন্দবাচ্যস্ত চ জগতো নাম-রূপ-
বিভাগাভাবেনৈকত্বম্ (*) অধিষ্ঠাত্রেশ্বরানপেক্ষত্বম্, পুনরপি তস্মৈব
বিবিধবিচিত্রস্থিরত্বসরূপ-জগদ্বেন বহুভবনসংকল্পরূপেক্ষণং যথাসংকল্পং
সর্গশ্চ কথমুপপত্ততে ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—“সেয়ং দেবতৈক্ষত—হস্তাহমিমা-
স্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরণানীতি তাসাং
ত্রিভূতং ত্রিভূতম্” [ছান্দো ৬।৩।২] ইত্যাদি । “তিস্রো দেবতাঃ” ইতি
কৃৎস্নমচিহ্নস্ত নির্দিশ্য স্বাত্মক-জীবানুপ্রবেশেনৈতদ্ বিচিত্র-নামরূপভাক্
করণীগীত্ব্যুক্তম্ । ‘অনেন জীবেনাত্মনা’—মদাত্মক-জীবেন আত্মতয়া অনু-
প্রবিশ্যৈতদ্বিচিত্রনামরূপভাক্ করবাণীত্যর্থঃ । স্বাত্মনো জীবস্ত চ আত্মতয়া

অপেক্ষা না থাকার তৎকালে তিনি অদ্বিতীয়ও বটে ; এইরূপে তাঁহার অনন্তত্বই উপপাদন করা
হইয়াছে । এইপ্রকার, ‘তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব—জন্মিব,’ এই ঋতিতেও
শ্রষ্টব্য (ভবিষ্যতে যাহা সৃষ্ট হইবে) তেজঃপ্রভৃতি বিবিধ স্থাবর-জঙ্গমাकारे নিজের বহুভাব-
প্রাপ্তিবিষয়ক সংকল্প ও তৎপূর্ব্বক জগৎসৃষ্টির উপদেশ থাকার অবধারিত হইতেছে যে, কার্য্যস্বরূপ
এই জগৎ পরব্রহ্ম হইতে অনন্ত বা অপৃথক্ পদার্থ ।

[তাহার পর,] সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, সর্ব্বদোষবিবর্জিত সংপদার্থ পরব্রহ্মেরই আবার
‘ইহা সংস্বরূপই বটে’ এইরূপ নির্দেশযোগ্য জগৎরূপতা, সংপদবাচ্য সেই জগতেরই যে, নাম-
রূপকৃত বিভাগের অভাবে একত্ব এবং অপর কোনও পরিচালকনিরপেক্ষত্ব, পুনশ্চ তাঁহারই
আবার বিচিত্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগদাকারে বহুভাব ধারণবিষয়ক সংকল্পরূপ ঈক্ষণ, এবং
সংকল্পাত্মরূপ সৃষ্টি, এ সমস্তই বা কিরূপে উপপন্ন হয় ? এই আশঙ্কায়—‘সেই এই দেবতা
আলোচনা করিয়াছিলেন—আমি জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর)
অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব, তাহাদের [এক একটাকে] ত্রিভূৎ ত্রিভূৎ
অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক করিব’, ইত্যাদি । এখানে তিস্রঃ দেবতাঃ” কথায় নিখিল অচেতন পদার্থের
নির্দেশ করার এই জগৎকে স্বরূপ জীবাত্মরূপে অনুপ্রবেশপূর্ব্বক বিচিত্র নামরূপাত্মক করিব,
এইরূপ অর্থই উক্ত হইয়াছে । “অনেন জীবেন আত্মনা” অর্থ—মৎস্বরূপ জীবরূপ আত্মা হইয়া

অনুপ্রবেশকৃতং নামরূপভাক্তৃমিত্যুক্তং ভবতি । “তৎ সৃষ্টা” তদেবানু-
প্রাविशत्, तदनुप्रविशत् सक्तं तच्छाभवत्” [तैत्ति० आन० ৬২) ইতি
শ্রুত্যন্তরেণ স্পষ্টং সজীবং জগৎ পরেণ ব্রহ্মণা আত্মতয়ানুপ্রবিষ্টমিতি ।
তদেতৎ কার্যাবস্থস্ত চ কারণাবস্থস্ত চ চিদচিদ্বস্তনঃ সকলস্ত (*) স্থূলস্ত
সূক্ষ্মস্ত চ পরব্রহ্ম-শরীরত্বম্, পরস্ত চ ব্রহ্মণ আত্মত্বম্ অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণাদিষু
সিদ্ধং স্মারিতম্ । অনেন পূর্বোক্তা শঙ্কা নিরস্তা ।

অচিদ্বস্তনি সজীবে ব্রহ্মণ্যাত্মতয়াবস্থিতে নামরূপ-ব্যাকরণবচনাৎ চিদ-
চিদ্বস্তশরীরকং ব্রহ্মৈব জগচ্ছবদ্বাচ্যমিতি “সদেবেদমগ্র একমেবাদীৎ”
ইত্যাদি সর্বমুপপন্নতরম্ । শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তগতাঃ সর্বৈ বিকারাশ্চা-
পুরুষার্থাশ্চেতি ব্রহ্মণো নিরবচ্ছিন্নং কল্যাণগুণাকরত্বকং স্থস্থিতম্ । তদেতৎ
“অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ० ২।১।২২] ইত্যনন্তরমেব বক্ষ্যতি ।
তথা “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইতি কৃৎস্নস্ত চেতনাচেতনস্ত ব্রহ্মতাদাত্ম্য-

অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক এই জগৎকে বিচিত্র নাম-রূপভাগী করিব । ইহা দ্বারা এই ভাবই কথিত
হইল যে, তিনি আত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়াই নিজের এবং জীবের
নামরূপভাগিত্ব হইয়াছে । পরব্রহ্ম যে, জীবসমন্বিত এই জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আছেন,
তাহাও ‘তিনি তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তন্মধ্যে প্রবিষ্ট
হইয়া সং ও ত্যৎ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) হইলেন, এই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন ।
কার্যাবস্থা ও কারণাবস্থা এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুনিচয় যে, পরব্রহ্মের শরীর,
এবং পরব্রহ্মই যে, তৎসমুদয়ের শরীরী বা আত্মা, ইহা অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থভাগেও
প্রসিদ্ধ আছে ; এখানে কেবল তাহারই স্মরণ করান হইল মাত্র ।

পূর্বে যে এ বিষয়ে অনুপপত্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিরস্ত হইল ।
পর-ব্রহ্ম আত্মরূপে অধিষ্ঠান করতঃ চেতনাচেতন-বস্তুময় জগতে নাম-রূপ অভিযুক্ত করিলেন,
এই কথা বলায় [প্রকৃত পক্ষে] চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুময়-শরীরধারী ব্রহ্মই ‘জগৎ’-পদবাচ্য
হইতেছেন ; সুতরাং ‘অগ্রে এই জগৎ এক সংস্করণই ছিল’ ইত্যাদি সমস্ত কথাই উত্তমরূপে
উপপন্ন হইবে । আর, বতপ্রকার বিকার (পরিবর্তন) ও অপুরুষার্থ (অনর্থরাশি), তৎসমস্তই
ব্রহ্ম-শরীরভূত চেতনাচেতন পদার্থগত ; সুতরাং পরব্রহ্মের যে, নির্দোষ ও সর্বপ্রকার কল্যাণ-
ময় গুণাকরত্ব, তাহাও স্বব্যবস্থিত হইল, এবং অব্যবহিত পরেই “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” ।
এই হ্রদ্রেও কথিত হইবে । এইরূপ, ‘এ সমস্তই এতদাত্মক,’ এই শ্রুতিও চেতনাচেতনাত্মক

মুপদিশতি ; তদেব চ “তদ্ব্যমসি” ইতি নিগময়তি । তথা প্রকরণান্তরস্বেষপি বাক্যেষু “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম”, [ছান্দো ৩।১৪] “আত্মনি খন্ডে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্বং বিদিতম্”, [রহদা ৬।৫।৬] “ইদং সর্বং বদয়মাত্মা” “ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্” “আত্মৈবেদং সর্বম্” [ছান্দো ৭।২৫।২] ইত্যনন্তত্ত্বং প্রতীয়তে । তথা অন্তত্ত্বং চ নিষিধ্যতে—“সর্বং তং পরাদাৎ বোহন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ”, “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাশ্নোতি য ইহ নানৈব পশুতি” [রহদা ৬।৪।১৯] ইতি, তথা “যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশুতি ; যত্র ত্বস্ত সর্বমাত্মৈবাত্মভূৎ, তৎ কেন কং পশোৎ” ইত্যবিদুমো দ্বৈতদর্শনং, বিদুমশ্চাদ্বৈতদর্শনং প্রতিপাদয়দনন্তত্ত্বমেব তাদ্বিকমিতি প্রতিপাদয়তি । তদেবম্ আরম্ভণ-শব্দাদিত্যো জগতঃ পরম-কারণাৎ পরস্মাদ ব্রহ্মাণোহনন্তত্ত্বমুপপাদ্যতে ।

অত্রৈদং তদ্ব্যম—চিদচিদ্বস্তশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্বদা সর্ব-শব্দাভিধেয়ম্ । তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াপি পৃথগ্ব্যপদেশানহ-সূক্ষ্ম-

নিখিল জগতের ব্রহ্মাত্মকতা উপদেশ করিতেছেন । ‘তুমি তৎস্বরূপই,’ এই শ্রুতি আবার তাহারই নিগমন বা উপসংহার করিতেছেন । এইরূপ ভিন্নপ্রকরণস্থ ‘এই সমস্তই ব্রহ্ম’, ‘অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, চিন্তিত ও বিজ্ঞাত হইলেই এই সমস্ত জগৎ বিদিত হইয়া যায় ।’ ‘এই বাহা কিছু, সমস্তই এই আত্মস্বরূপ,’ ‘এ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,’ ‘আত্মাই এই সমস্ত জগৎ’ ইত্যাদি বাক্যেও [ব্রহ্ম ও জগতের] অভিন্নত্বই প্রতীত হইতেছে । এইরূপ [নিম্নোক্ত বাক্য সমূহেও আবার ব্রহ্ম হইতে জগতের] ভিন্নত্ব প্রতিবিদ্ধ হইতেছে—‘যে লোক সর্বপদার্থকে আত্মার অন্ত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, সর্বপদার্থই তাহাকে বঞ্চিত করে,’ ‘ইহ জগতে কিছুই নানা (ব্রহ্মভিন্ন) নাই, যে লোক নানাত্বের গ্ৰাম দর্শন করে, সেই ভেদদর্শী মৃত্যুর পরও মৃত্যু প্রাপ্ত হয় ।’ এইরূপ, ‘যখন দ্বৈতের গ্ৰাম হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে,’ কিন্তু যখন এ সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে,’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অবিদ্বানের পক্ষে ভেদদর্শন, আর বিদ্বানের পক্ষে অদ্বৈত (অভেদ) দর্শন প্রতিপাদন করত অভিন্নভাবেই সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন । এই প্রকারে ‘আরম্ভণ’ শব্দ প্রভৃতি কারণকলাপালুসারে পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্তত্ব বা অভিন্নত্ব উপপাদিত হইতেছে ।

এ বিবরণের প্রকৃত রহস্ত এই—চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর, এইজন্ত তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মই সর্বদা ‘সর্ব’শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য ; ‘সর্ব’শব্দ বাচ্য সেই ব্রহ্মই কখনও নিজের শরীরস্থানীয় বলিয়াই আপনা হইতে পৃথগ্ভাবে নির্দেশের অযোগ্য সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-

দশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তশরীরম্, তৎকারণাবস্থম্ ব্রহ্ম ; কদাচিচ্চ বিভক্ত-
নামরূপব্যবহারার্থ-স্থূলদশাপন্ন-চিদচিদ্বস্ত-শরীরম্ ; তচ্চ কার্যাবস্থম্ ; ইতি
কারণাৎ পরস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ কার্যরূপং জগদনন্তং শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তনঃ
শরীরিণো ব্রহ্মণশ্চ কারণাবস্থায়ং কার্যাবস্থায়াক্ষ শ্রুতিশতসিদ্ধয়া স্বভাব-
ব্যবস্থয়া গুণদোষব্যবস্থা চ “নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ” ইত্যত্রোক্তা ।

যে তু কার্য-কারণয়োরনন্তত্বং কার্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়েণ বর্ণয়ন্তি, ন তেষাং
কার্য-কারণয়োরনন্তত্বং সিধ্যতি, সত্যমিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ ; তথা সতি
ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্মৃৎ । যে চ কার্যমপি পারমার্থিক-
মভ্যুপায়ন্ত এষ জীব-ব্রহ্মণোরোপাধিকমন্তত্বং, স্বাভাবিকং চানন্তত্বম্,
অচিদ্রূপোস্ত দ্বয়মপি স্বাভাবিকমিতি বদন্তি ; তেষামুপাধিব্রহ্মব্যতি-

বস্তময় শরীরধারী হন ; তিনিই করণাবস্থাসম্পন্ন ব্রহ্ম ; কখনও বা বিভিন্ন নাম-রূপে ব্যবহারার্থ
স্থূলাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন বস্তময়-শরীরবিশিষ্ট হন ; তাহাই কার্যাবস্থরূপ ব্রহ্ম ; অতএব,
কারণভূত পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্যভূত এই জগৎ অস্ত্র নহে ; আর চেতনাচেতন-বস্তময় দেহের
শরীরী (শরীরস্থানী—আত্মা) ও ব্রহ্মের যে, শতশত শ্রুতিসিদ্ধ কারণাবস্থাগত ও কার্যাবস্থাগত
স্বভাবভেদ, এবং তদনুসারে যে, গুণ-দোষসম্বন্ধেরও বিভাগ-ব্যবস্থা, তাহাও “নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ”
এই স্থত্রে উক্ত হইয়াছে (*) ।

কিন্তু বাহারা (শঙ্কর-মতাবলম্বীরা) কার্যের (জগতের) মিথ্যাত্ব অবলম্বনপূর্বক কার্য ও
কারণের অনন্তত্ব বর্ণনা করিয়া থাকেন ; বস্ততঃ তাহাদের মতে কার্য-কারণের অনন্তত্বই সিদ্ধ
হয় না । কেন না, সত্য ও মিথ্যা পদার্থের কখনই ঐক্য উপপন্ন হয় না, বা হইতে পারে না ;
পক্ষান্তরে, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব আর জগতেরও বা সত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে ।

আর বাহারা কার্যেরও পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদকে উপাধিক
(উপাধিকল্পিত—অস্বাভাবিক), এবং অনন্তত্ব বা অভেদকেই স্বাভাবিক
একদেশী মত বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহাদের মতেও উপাধি ও ব্রহ্মতিরিক্ত অপর

(*) তাৎপৰ্য—“নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ” (২।১।৯) স্থত্রে কথিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের দুইটি অবস্থা, একটি
কার্যাবস্থা, অপরটি কারণাবস্থা ; তন্মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম চেতনাচেতন শরীরে অধিষ্ঠানপূর্বক চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর
শরীররূপে যে অবস্থিতি, তাহাই তাহার কার্যাবস্থা, আর চেতনাচেতন সৰ্ব্বপদার্থ বধন বিলীন হইয়া তাহাতে
অবস্থান করে, তখন তাহার যে, সেই কারণভাবে অবস্থান, তাহাই তাহার কারণাবস্থা । জাগতিক যে সমস্ত
বিকার বা পরিবর্তন ও দোষ, তৎসমুদয়ই এই কার্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের শঙ্করগত ; সে সমস্ত দোষ দ্বারা শরীরী
ব্রহ্ম কখনই বিকৃত বা দূষিত হন না ; আর কারণাবস্থায় কোনপ্রকার দোষ বৰ্তমানই থাকে না, তখন স্বতই
নির্দোষরূপে বিরাজ করেন । এইরূপ অবস্থান্বেদানুসারে সদোষ ও অদোষভাবের উপপাদন করা হয় । এ
বিষয়ে আরও অধিক কিছু জানিতে হইলে নবম স্থত্রের ভাষ্যট্রটব্য ।

রিত্ত-বস্তুস্বরাভাবাদ্ নিরবয়বস্থাখণ্ডিতস্ত ব্রহ্মণ এবোপাধিসম্বন্ধাদ্ ব্রহ্ম-
স্বরূপশ্চেব হেয়াকারপরিণামাৎ (*) শক্তিপরিণামাভ্যুপগমে শক্তি-ব্রহ্মণো-
রনন্তর্য্যাক জীব-ব্রহ্মণোঃ কৰ্ম্মবশ্যত্বাপহতপাপুত্বাদি-ব্যবস্থাবাদিত্যোহ্চিদ্-
ব্রহ্মণোশ্চ পরিণামাপরিণামবাচিন্যঃ (†) শ্রুতয়ো ব্যাকুপ্যেয়ুঃ (‡) ।

যে পুনঃ নিরন্তনিখিলভোক্তৃহাদি-(§) বিকল্পবিপ্লবং সৰ্ব্বশক্তিসমুদ্ভূতং
সম্মাত্র-দ্রব্যমেব কারণং ব্রহ্ম; তচ্চ প্রলয়বেলায়াং শান্তাশেষস্বত্বঃখানুভব-
বিশেষঃ স্বপ্রকাশমপি স্মৃণ্ডাত্মবদচিদবিলক্ষণমবস্থিতম্; সৃষ্টিবেলায়াং
মৃত্তিকাদ্রব্যমিব ঘটশরাবাদিরূপং, সমুদ্রে ইব চ ফেনতরঙ্গবুদ্বুদাদিরূপো
ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণাংশত্রয়াবস্থমবতিষ্ঠতে; অতো ভোক্তৃ-
ভোগ্যত্বনিয়ন্তৃত্বানি তৎপ্রযুক্তাশ্চ গুণ-দোষাঃ শরাবত্ব-ঘটত্ব-মণিকত্ববৎ
তদাতকার্য্যভেদবচ্চ ব্যবতিষ্ঠন্তে; ভোক্তৃ-ভোগ্য-নিয়ন্তৃণাং সদাত্মনৈকত্বঞ্চ
ঘট-শরাবমণিকাদীনাং মৃদাত্মনৈকত্ববত্বপপদ্যতে; অতঃ সম্মাত্রদ্রব্যমেব

কোনও বস্তু না থাকায় ফলতঃ নিরবয়ব অথও ব্রহ্মের সহিতই উপাধি-সম্বন্ধ করিত হওয়ায়
স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই হেয়-জগদাকারে পরিণতি হয়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মশক্তির পরিণাম স্বীকার
করিলেও শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্ম নখন অনন্ত—একই পদার্থ, তখন জীবের কৰ্ম্মাধীনতা, আর
ব্রহ্মের অপহতপাপুত্বাবতা প্রভৃতি ব্যবস্থা বা পার্থক্য-প্রতিপাদিকা এবং অচেতনের পরিণাম
আর চেতনের অপরিণাম-বোধিনী শ্রুতিসমূহও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে।

আবার বাহারা বলেন—ভোক্তৃত্বাদি নিখিল বিকল্প-বাধাবিহীন, সৰ্ব্বশক্তিসমুদ্ভূত, কারণীভূত
গুণ সংস্রবাব দ্রব্যই ব্রহ্ম; সেই ব্রহ্মই প্রলয়কালে সৰ্ব্বপ্রকার স্বত্বঃখানুভূতিশূন্য, এবং
স্বপ্রকাশ হইয়াও স্তম্ভ আত্মার ত্রায় রূপভাবে অবস্থিতি করেন যে, অচেতনের সঙ্গে তাহার
কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সৃষ্টিসময়ে আবার মৃত্তিকা যেমন ঘট-শরাবাদিরূপে অবস্থিত
থাকে, এবং সমুদ্রে যেমন ফেন, তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদিরূপে অবস্থান করে, তেমনি তিনিও ভোগ্য,
ভোক্তৃ ও নিয়ন্তৃরূপ (অন্তর্য্যামিরূপ) অংশত্রয়াবস্থায় অবস্থান করেন; অতএব, শরাবত্ব, ঘটত্ব
ও মণিকত্বের ত্রায় (মণিক অর্থ—জালা), এবং সেই সকল বিকারগত কার্য্যভেদের ত্রায় ভোক্তৃত্ব,
ভোগ্যত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ধৰ্ম্মসমুদয় এবং তৎকার্য্যনিচয়ও তাহাতে অবস্থিতি করে; অর্থাৎ কার্য্যগত
ঐ সমস্ত ধৰ্ম্ম দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্ম কখনই লিপ্ত হন না; এবং ঘট, শরাব ও মণিকাদি বিকাররাশি

(১) পরিণামাক্ ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(†) পরিণামবাচিন্যঃ ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(‡) ব্যাকুলীভবেয়ুঃ ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(§)—জাদিসমুদয় বিকল্প ইতি 'ক' পাঠঃ ।

সৰ্ববাস্থাবস্থিতমিতি ব্রহ্মণোহনন্তং জগদাতিষ্ঠন্তে ; তেষাং সকলশ্রুতি-
স্মৃতিতিহাসপুৰাণ-ন্যায়বিরোধঃ । সৰ্বা হি শ্রুতয়ঃ সস্মৃতিতিহাসপুৰাণাঃ
সৰ্বেশ্বরেশ্বরং (*) সদৈব সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বশক্তি সত্যসংকল্পঃ নিরবতঃ
দেশকালানবচ্ছিন্নানবধিকৃতিশয়ানন্দঃ পরমকারণং ব্রহ্ম প্রতিপাদয়ন্তি ;
ন পুনরীশ্বরাদপি পরমীশ্বরংশসম্মাত্রম্ ।

তথাহি—“সদৈব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” [ছান্দো०
৬।২।১] “তদৈক্ষত—বহু স্থাং—প্রজায়েয়েতি,” [ছান্দো० ৬।২।৩] “ব্রহ্ম
বা ইদমগ্র আসীদেকমেব, তদেকং সম ব্যভবৎ, তচ্ছ্রয়োৰূপমত্যসৃজত
ক্ষত্রং—যাত্তেতানি দেবক্ষত্রাগীন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পৰ্জ্জন্তো যমো
মৃত্যুরীশান ইতি” [বৃহদা० ৩৪।১১], “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-
আসীৎ, নাভ্যং কিঞ্চ মিমৎ, স ঐক্ষত লোকান্মু সৃজা ইতি” [ঐত०

যেমন সৃষ্টিকারূপে এক, তেমনই ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তা, এই তিনই সংস্করণে এক ;
স্মৃতরাং উহাদের একত্বও উপগম্য হইতেছে । অতএব, একমাত্র দ্রব্যরূপী সংপদার্থই নানাবিধ
অবস্থায় অবস্থান করে ; এই কারণেই ব্রহ্ম ও জগতের অনন্তত্ব পক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকেন ।
তাহাদের মতে সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও যুক্তিসমূহই বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । কারণ,
স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণের সহিত সমস্ত শ্রুতিই তাঁহাকে নিত্য, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তি, সত্যসংকল্প,
নির্দোষ ও দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, নিরতিশয় আনন্দময় সৰ্বেশ্বর পরম কারণ পরব্রহ্ম
বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন ; কিন্তু, ঈশ্বর হইতেও অতিরিক্ত বা পৃথগ্ভূত ঈশ্বরংশভাগী
শুদ্ধ সংপদার্থকে প্রতিপাদন করিতেছে না । সেইরূপ [দেখাও যায়,] ‘হে সোম্য, অগ্রে ইহা
(জগৎ) এক অদ্বিতীয় সংস্করণই ছিল,’ ‘তিনি চিন্তা করিলেন—বহু হইব, জন্মিব,’ ‘ইহা (জগৎ)
অগ্রে এক ব্রহ্মস্বরূপই ছিল ; কিন্তু তিনি একাকী থাকিয়া [কার্যসাধনে] সমর্থ হইলেন না,
[তখন] শ্রেয়ঃসাধক ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিলেন, যাহারা এই সমস্ত দেবক্ষত্রিয়, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতীয়
দেবতা—ইন্দ্র, বরুণ, সোম (চন্দ্র), রুদ্র, পৰ্জ্জন্ত, যম, মৃত্যু ও ঈশান নামে প্রসিদ্ধ (†) ।’ ‘সৃষ্টির
পূর্বে ইহা (জগৎ) এক আত্মা-স্বরূপই ছিল, স্পন্দমান অপর কিছুই ছিল না ; তিনি সংকল্প
করিলেন—লোক সমূহ (তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ) সৃষ্টি করিব,’ ‘এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা

(*) সৰ্বেশ্বরম্ ইতি ‘ব’ পাঠঃ ।

(†) ৩৭পর্বা—ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মানব মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আছে, দেবগণের
মধ্যেও তেমন ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ রহিয়াছে । এ বিভাগ সৃষ্টি-সাধনময়িক—ঈশ্বরকৃত, বহুবাক্য নহে ।
৩৭ ও কর্মবিভাগ সহকারেই চাতুর্বর্ণী সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টির পর ৩৭ ও কর্মের বিভাগদ্বারা বর্ণবিভাগ
কল্পিত হয় নাই ।

১।১।১] “একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা, নেশানো নেমে দ্বাবাপৃথিবী, ন নক্ষত্রাণি, নাপো নাগ্নিন সোমো ন সূর্যঃ, স একাকী ন রমেত, তস্মা ধ্যানান্তঃস্থস্ম” [মহোপঃ ১।১] ইত্যাদিভিঃ পরমকারণং সর্বৈশ্বরেশ্বরো নারায়ণ এবোত্যবগম্যতে । সৰ্ব্বশাস্ত্রশব্দা হি তুল্যপ্রকরণস্থাঃ ততুল্যপ্রকরণস্থেন ‘নারায়ণ’-শব্দেন বিশেষিতান্তম্বেবাবগময়ন্তি ।

“তমীশ্বর্যাণং পরমং মহেশ্বরম্, তদৈবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্” (*) ।”

[শ্বেতাশ্বঃ ৬।৭],

“স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্ম কশ্চিজ্জনিতা নচাধিপঃ ।” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯] ইতীশ্বরশ্চৈব কারণং প্রায়তে । স্মৃতিরপি মানবী “ততঃ স্বয়ম্ভুর্ভগবান্” ইতি প্রকৃত্য—

“সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্থক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপএব সমর্জাদৌ তাস্ম বীৰ্য্যমবাস্থজৎ” [মনুঃ ১।৬] ইতি ।

ইতিহাসপুরাণান্যপি পুরাণোক্তমমেব পরমকারণমভিদধতি—

“নারায়ণো জগন্মূর্তিরনন্তাত্মা সনাতনঃ ।

ছিলেন না, ঈশান (শিব) ছিলেন না, এই ভূমি ও অন্তরীক্ষ ছিল না, নক্ষত্র সমূহ ছিল না, জল ছিল না, অগ্নি ছিল না, চন্দ্র ছিল না, এবং সূর্যও ছিল না ; তিনি একাকী প্রীতি অনুভব করিলেন না ; [তখন] সমাধিস্থ তাঁহার—‘ইত্যাদি বাক্যে জানা যাইতেছে যে, সর্বৈশ্বর নারায়ণই পরম কারণ, (অপর কেহ নহে) । কেন না, সমান প্রকরণস্থ ‘সৎ’ ব্রহ্ম ও ‘আত্ম’ শব্দ তাহারই অনুরূপ প্রকরণস্থ (সৃষ্টিপ্রকরণস্থ) ‘নারায়ণ’ শব্দ দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় তাঁহাকেই (সর্বৈশ্বর নারায়ণকেই পরম কারণরূপে) বুঝাইতেছে । ‘লোকেশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে (নারায়ণকে),’ ‘তিনিই (নারায়ণই) কারণ, ইন্দ্রিয়াধিপতি জীবগণেরও অধিপতি, কেহ ইহার জ্ঞানকও নাই এবং অধিপতিও নাই’ ইত্যাদি স্থলে ঈশ্বরেরই কারণত্ব প্রত্ হইতেছে । মনু স্মৃতিও—‘তাহার পর সেই ভগবান্ স্বয়ম্ভু (পরমেশ্বর)’ এইরূপ উপক্রম করিয়া বলিয়াছেন যে, ‘সেই স্বয়ম্ভু বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া চিন্তা করত স্বীয় শরীর হইতে প্রথমেই জল সৃষ্টি করিলেন ; অনন্তর তাহাতে বীৰ্য (সর্জন-শক্তি) নিক্ষেপ করিলেন’ ইতি । আর ইতিহাস ও পুরাণ শাস্ত্রও পুরাণোক্তমকেই (নারায়ণকেই) পরম কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে—‘জগৎ তাহার মূর্তি, সেই নারায়ণই অনন্ত সনাতন (নিত্য) ; তিনি জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছায় স্বীয়

(*) “তৎ বৈবতানাং পরমঞ্চ বৈবতম্” অরমং: ‘ব’ পুস্তকে নাই ।

স সিস্কুঃ সহস্রাংশাদস্বজং পুরুষানু দ্বিধা” ॥

[মহাভা০ মোক্ষ০ ৮।১২] ।

“বিষেণাঃ সকাশাত্তুভূতং জগৎ তত্রৈব চ স্থিতম্” ।

[বিষ্ণুপুং ১।১।৩] ইত্যাদিষু ।

ন চ ঈশ্বরঃ সম্মাত্রমেবেতি বক্তুং শক্যম্, তস্য তদংশহাভ্যুপগমাৎ সবিশেষত্বাচ্চ । ন চ তস্য জ্ঞানানন্দাণ্মনন্ত-কল্যাণগুণযোগঃ কাদাচিৎক ইতি বক্তুং শক্যতে ; তেষাং স্বাভাবিকত্বেন সদাতনত্বাৎ ।

“পরাস্য শক্তিবিবিন্ধৈব শ্রয়তে,

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” [শ্বেতাশ্ব০ ৬।৮]

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” ইত্যাদিভ্যঃ । জ্ঞানানন্দাদিশক্তিযোগ এবাস্য স্বাভাবিক ইতি য়া বোচঃ, ‘শক্তিঃ স্বাভাবিকী, জ্ঞানবলক্রিয়া চ স্বাভাবিকী’ ইতি পৃথগ্নির্দেশাৎ লক্ষণাপ্রসঙ্গাচ্চ । ন চ পাচকাদিবৎ “সর্বজ্ঞঃ” ইত্যাদিষু

সহস্র ভাগের এক ভাগ হইতে দ্বিবিধ (স্বাবর ও জঙ্গম) জীব সৃষ্টি করিলেন ।’ এই জগৎ বিষ্ণুর নিকট হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই অবস্থিত,’ ইত্যাদি ।

আর ঈশ্বর যে কেবলই সংস্বরূপ, তাহাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, তাহাকে নারায়ণের অংশ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং তিনি সবিশেষও বটে (নিগুণ নহে) ; আর তাঁহার যে, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি কল্যাণময় অনন্তগুণ-সম্বন্ধ, তাহাও কাদাচিৎক, অর্থাৎ কখনও থাকে, কখনও থাকে না, এরূপ বলিতে পারা যায় না ; কারণ, ‘ইহার নানাবিধ পরা শক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানশক্তির বিকাশ পরিশ্রুত হয় ।’ ‘যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিৎ, অর্থাৎ যিনি সামান্য ও বিশেষাকারে সর্ব বিষয় অবগত আছেন,’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সেই গুণসমূহ স্বাভাবিক ও নিত্যসিদ্ধ । কেবল জ্ঞান ও আনন্দাদি শক্তিযোগই তাঁহার স্বাভাবিক, এরূপও বলিতে পারা না ; কারণ, ‘শক্তি ও জ্ঞানবল-ক্রিয়ার পৃথগ্ভাব্যে স্বাভাবিকত্ব নির্দেশ রহিয়াছে, (অভেদ পক্ষে তাহা হইতে পারে না) ; পক্ষান্তরে ঐরূপ অর্থ করনা করিলে লক্ষণারও প্রসক্তি হইয়া পড়ে (১৩) । আর ‘পাচক’ প্রভৃতি পদে যেরূপ

(১৩) তাৎপর্য্য — আপত্তি হইয়াছিল, “পরাস্য শক্তিঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে, স্বাভাবিক জ্ঞান বল ক্রিয়াদির কথা আছে, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তি, তদতিরিক্ত পৃথক্ কোনও শক্তির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই ; তদ্ব্যতীত তাৎপর্য্য বলিতেছেন যে, না—এরূপ আপত্তি হইতে পারে না ; তাহার কারণ দুইটি ; (১) জ্ঞান-নন্দাদিই শক্তি হইলে শ্রুতিতে ‘স্বাভাবিকী শক্তি’ ও ‘স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া,’ ঐরূপ পৃথক্ নির্দেশের

শক্তিমাত্রে কৃত্বপ্রত্যয় ইতি বক্তুং শক্যম্, কৃত্বপ্রত্যয়মাত্রস্ত শক্তাবস্মরণাৎ ।
 “শক্তৌ হস্তি-কপাটয়োঃ” [অষ্টা০ ১।১৫] ইত্যাদিষু কেষাঞ্চিদেব
 কৃত্বপ্রত্যয়ানাং শক্তিবিসয়ত্বস্মরণাৎ; পাচকাদিষু* ভ্রগত্যা লক্ষণা
 সমাশ্রীয়তে ।

কিঞ্চ, ঈশ্বরস্ত তদংশবিশেষত্বাৎ তস্ত চাংশিত্বে তরঙ্গাৎ সমুদ্রেশ্চেবাং-
 শাদংশিনোহধিকত্বাৎ, “তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরম্” [শ্বেতাস্ব০ ৬।৭], “ন
 তৎসমশ্চাত্ত্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে” ইত্যাদীনীশ্বরবিষয়াণি পরঃশতানি বচাংসি
 বাধ্যেরন্ ।

কিঞ্চ, সম্মাত্রস্ত সৰ্ব্বাত্মকত্বে অংশিত্বে চেশ্বরস্ত তদংশবিশেষত্বাৎ তস্ত

[পাকানুকূল শক্তিমান্ অর্থে কৃত্বপ্রত্যয় হয়,] সেইরূপ ‘সর্বজ্ঞ’ ইত্যাদি প্রতিপ্রয়োগেও যে,
 কেবল শক্তিমাত্র অর্থ-বোধনাভিপ্রায়েই কৃত্বপ্রত্যয় হইয়াছে, ইহাও বলিতে পারা যায় না;
 কারণ, সমস্ত কৃত্বপ্রত্যয়ই শক্তি-অর্থে বিহিত হয় নাই; পরন্তু ‘হস্তী’ ও ‘কপাট’ শব্দ পূর্ববর্তী
 থাকিলে শক্তি অর্থে ‘হন’ ধাতুর পর ‘টক্’ প্রত্যয় হয়, ইত্যাদি হুত্রানুসারে প্রয়োগবিশেষেই
 কৃত্বপ্রত্যয়ের শক্তিবিসয়ে প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে। আর ‘পাচক’ প্রভৃতি প্রয়োগ স্থলেও
 উপায়ান্তর না থাকায়ই [পাকানুকূল শক্তি অর্থে] লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় ।

অপি চ, ঈশ্বর যদি তাঁহার অংশ বিশেষ হন, এবং তিনিও যদি তাঁহার অংশ (যাহার
 অংশ, তাহা) হন, তাহা হইলে অংশভূত তরঙ্গ হইতে তাহার অংশরূপ সমুদ্রের ত্রায় অংশ
 হইতে অংশীর অতিরিক্ত হেতু ‘ঈশ্বরগণেরও পরম মহেশ্বর তাঁহাকে’, এবং ‘তাঁহার সমান
 বা তদপেক্ষা অধিকও দৃষ্ট হয় না’, ইত্যাদি ঈশ্বরবিষয়ক শতাধিক বাক্যও বাধিত হইয়া পড়ে ।

আরও এক কথা, শুদ্ধ সংপদার্থই যদি সৰ্ব্বাত্মক ও অংশী হইত, তাহা হইলে ঈশ্বর তাহার

কোনই আংশক ছিল না; বিশেষতঃ একটি ‘চ’ শব্দ দ্বারা প্রতি নিজেই উহাদের পার্থক্য জ্ঞাপন করিয়া
 বিস্ময়েন । (২) “যঃ সর্বজ্ঞঃ,” এই ‘সর্বজ্ঞ’ পদে সর্ববিষয়ক জ্ঞানশক্তি-যোগরূপ অর্থে কথিত হইলে
 লক্ষণার আশ্রয় করিতে হয়; অথচ উপায়ান্তর সত্ত্বে কখনই লক্ষণার আশ্রয় করা সমীচীন হয় না। “শক্তৌ
 হস্তি-কপাটয়োঃ” এই হুত্রে শক্তি অর্থেই কৃত্বপ্রত্যয়ের (টক্ প্রত্যয়ের) বিধান; হুতরাং ‘হস্তি’ প্রভৃতি
 প্রয়োগস্থলে শক্তি অর্থ হইতে পারে; কিন্তু ‘সর্বজ্ঞ’ প্রভৃতি প্রয়োগস্থলে ঐরূপ অনুশাসন না থাকায় শক্তি অর্থ
 কল্পনা করা সম্ভবপর হয় না। পাচকাদি প্রয়োগে যদিও শক্তি-অর্থে কৃত্বপ্রত্যয়ের বিধান নাই সত্য, তথাপি
 প্রভৃতি (পঢ়্ ধাতু) ও প্রত্যয় (বৃঞ—ণক) দ্বারা বেতনপ্রাপ্তি পাককর্তা কিম্বা পাক-কার্যে শক্তিমান্ ব্যক্তি-
 বিশেষকে বুঝা যায় না বলিয়াই লক্ষণার সাহায্য লইতে হয়, এখানে সেইরূপ কোনও অনুপপত্তি না থাকায়
 কখনই লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা বাইতে পারে না ।

সৰ্বাত্মকত্বাংশিত্বোপদেশা ব্যাহত্বেরন্থ । ন হি মণিকাত্মকত্বং তদংশত্বং বা ঘট-শরাবাদেঃ । স্বাংশেষু সৰ্বেষু সন্মাত্রস্ত পূৰ্ণত্বেন্স্বরাংশেহপি তস্ত পূৰ্ণ-
ত্বাৎ তদাত্মকানি তদংশাশ্চেতরাণি বস্তুনীতি চেৎ ; ন, ঘটেষুপি সন্মাত্রস্ত
পূৰ্ণত্বাদীশ্বরস্তাপি ঘটাত্মকত্বাৎ তদংশত্বপ্রসঙ্গাৎ । ন চ সন্মাত্রস্ত ‘ঘটোহস্তি
পটোহস্তি’ ইতি বস্তুধৰ্ম্মতয়াবগতস্ত দ্রব্যত্বং কারণত্বং চোপপত্ততে ।
ব্যবহারযোগ্যতা হি সত্ত্বম্, বিরোধিব্যবহারযোগ্যতা তদ্ব্যবহারযোগ্যস্তা-
সত্ত্বম্ । দ্রব্যমেব সদিত্যভ্যুপগমে ক্রিয়াদীনাং সত্ত্বপ্রসঙ্গঃ । ক্রিয়াদিষু
কাশকুশাবলম্বনেহপি সৰ্বত্বৈকরূপা সত্তা ছুরূপপাদা । সদাত্মনা চ সৰ্বস্তা-
ভিন্নত্বে সৰ্বজ্ঞত্বেন ‘সৰ্বস্বভাবপ্রতিসন্ধানাৎ সৰ্বগুণদোষসঙ্করপ্রসঙ্গশ্চ
পূৰ্বমেবোক্তঃ ; অতো যথোক্তপ্রকারমেবানন্তত্বম্ ॥২॥১॥১৫॥

অথোচ্যেত — একত্বাবস্থান্তরযোগেহপি বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়ো বালত্ব-
যুবত্বাদিষু দৃশ্যন্তে, মৃদারুহিরগ্যাдиষু দ্রব্যান্তরত্বেহপি দৃশ্যন্তে ; তত্র

অংশস্বরূপ হওয়ার তৎসম্বন্ধে সৰ্বাত্মকত্ব ও অংশিত্বোপদেশও ব্যাহত হইয়া যাইত । কেননা,
ঘট-শরাবাদি বিকার সমুদয় কখনই মণিকস্বরূপ কিংবা মণিকের অংশভূত হয় না । যদি বল,
একমাত্র সংপদার্থই স্বীয় সমস্ত অংশে পরিপূর্ণ থাকায় তদংশ ঈশ্বরেও তাহার পূর্ণতা বিद्यমান
রহিয়াছে ; স্মৃতরাং অপর সমস্ত বস্তুই তদাত্মক ও তাহারই অংশভূত । না—তাহা বলিতে পার
না ; কারণ, ঘটেও সম্ভাব্য পরিপূর্ণ থাকায় তদভিন্ন ঈশ্বরেরও ঘটাত্মকত্ব এবং তাহার ফলে
ঘটংশত্বও সম্ভাবিত হইতে পারে । ‘ঘট সং, পট সং’ এইরূপে ঘটাদি বস্তুর ধৰ্ম্মরূপে প্রতীয়মান
শুদ্ধ সংপদার্থেরও যে, দ্রব্যত্ব ও কারণত্ব উপপন্ন হয়, তাহাও নহে ; কারণ, সত্ত্ব অর্থ ব্যবহার-
যোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে, তাহাই সংপদার্থ ; তাদৃশ
ব্যবহারযোগ্যের যে, বিরোধি-ব্যবহারযোগ্যতা, অর্থাৎ যাহা যেক্রপ হইলে যে প্রকার ব্যবহার
সম্পাদন হইত, তাহার যে, তাদৃশ ব্যবহার নিষ্পাদন-সামর্থ্যের অভাব, তাহার নাম অসত্ত্ব । আর
কেবল দ্রব্যমাত্রেরই সত্ত্ব স্বীকার করিলে ক্রিয়া প্রভৃতিরও অসত্ত্ব সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ; আর ক্রিয়া
প্রভৃতির সম্বন্ধে যথাকথঞ্চিৎ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও সৰ্বত্র একাকার সত্তা উপপাদন
করা সম্ভবপর হয় না । পক্ষান্তরে, সংস্বরূপে সৰ্বপদার্থের অভিন্নত্ব হইলে সৰ্বজ্ঞত্বনিবন্ধন
সৰ্বপদার্থের স্বভাব-পর্যালোচনার সামর্থ্য থাকায় সৰ্বপদার্থের গুণ-দোষের সাক্ষ্য অর্থাৎ
পরস্পরে গুণ ও দোষ সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনাও পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে । অতএব যেক্রপভাবে
অনন্তত্ব উক্ত হইল, তাহাই এখানে গ্রহণ করা উচিত ॥২॥১॥১৫॥

বিপক্ষে বলা যাইতে পারে, একই পদার্থের অবস্থান্তর স্বীকার করিলেও বালকত্ব ও যুবকত্বাদি
স্থলে প্রতীতি ও তদোধক শব্দের প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; আবার যুক্তিকা, কাষ্ঠ ও স্তবর্ণাদি

মুদঘটাদিস্থ কার্যাকারণেষু বুদ্ধি-শব্দান্তরাদয়োঃ বস্তুনিবন্ধনা এবৈতি কুতো
নির্ণয়তে ? ইতি । তত্রোত্তরম্—

ভাবে চোপলক্ষেঃ ॥২॥১॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—ভাবে (কার্যসম্বন্ধে) চ (ও) উপলক্ষেঃ (কারণের প্রতীতি হেতু)] ।

[সরলার্থঃ—কার্যস্ব ঘটাদেঃ সম্বন্ধে চ তৎকারণভূতস্ত মুদাদেঃ তত্র উপলক্ষেঃ—‘তদেব ইদং
মৃত্তিকা-দ্রব্যম্’ ইতি প্রত্যভিজ্ঞাবলাচ্চ কারণাৎ অনন্ত্যং কার্যম্ ইত্যবধারণ্যতে ॥

ঘটাদি কার্যের সম্বন্ধে তন্মধ্যে তৎকারণীভূত মৃত্তিকার ও উপলক্ষি হইয়া থাকে বলিয়া এবং
ঘটাবস্থায়ও ‘ইহা সেই মৃত্তিকাই বটে’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও কারণ হইতে কার্যের
অনন্ত্য অবধারিত হইতেছে ॥২॥১॥১৬॥]

কুণ্ডলাদিকার্যসম্বন্ধে চ কারণভূতস্ত হিরণ্যচোপলক্ষেঃ—‘ইদং কুণ্ডলং
হিরণ্যম্’ ইতি হিরণ্যতেন প্রত্যভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ । ন চৈবং হিরণ্যাতিমু
দ্রব্যান্তরেণ মুদাদয় উপলভ্যন্তে ; অতো বালয়ুবাদিবং কারণভূতমেব
দ্রব্যম্ অবস্থান্তরাপন্নং ‘কার্যম্’ ইতি গীয়তে । দ্রব্যান্তরবাদিনাপ্যভ্যুপে-

স্থলে দ্রব্যের পার্থক্য-সম্বন্ধে [বুদ্ধিশব্দাদির প্রভেদ] দৃষ্ট হইয়া থাকে, অর্থাৎ একই দ্রব্যের যেমন
অবস্থান্তরানুসারে তদ্বোধক শব্দ ও তদ্বিষয়ক প্রতীতির প্রভেদ দেখা যায়, তেমনি বিভিন্ন জাতীয়
দ্রব্যেরও প্রতীতি ও বাচকশব্দাদির প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব মৃত্তিকা-ঘটাদি কার্য-
কারণস্থলীয় প্রতীতি ও তদ্বোধক শব্দের প্রভেদ যে, নিশ্চয়ই অবস্থান্তর-নিবন্ধন, ইহা অবধারিত
হইতেছে কিরূপে ? (*) তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—“ভাবে চোপলক্ষেঃ” ইতি ॥

কুণ্ডল প্রভৃতি কার্যের সম্বন্ধে [তৎকারণীভূত] স্বর্ণাদির উপলক্ষি হেতু, অর্থাৎ ‘এই
কুণ্ডলটি স্বর্ণ’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হেতু [কার্য-কারণের অনন্ত্য] । স্বর্ণাদি বিভিন্ন দ্রব্য
মধ্যে কিন্তু এইরূপ মৃত্তিকাদির উপলক্ষি হয় না ; এই জগুই বালকত্ব, যুবকত্বাদির জ্ঞায় কারণ-
দ্রব্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য-সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । [কার্য-কারণের] পৃথক্-
দ্রব্যত্ববাদীরও স্বাভিমত অবস্থান্তরানুসারেই যখন বুদ্ধি ও শব্দাদিভেদ উপপন্ন হইতে পারে,

(*) তাৎপর্য্য—যে কারণ কার্যাকারে পরিণত হয়, তাহার নাম সমবায়ী কারণ ; যেমন ঘটের সমবায়ী
কারণ মৃত্তিকা । পূর্বপক্ষবাদী বলিয়াছিল, ঘটাদি কার্যকে যে, মৃত্তিকাদিরূপ জ্ঞান করা হয়, তাহার কারণ
কার্য-কারণের অভেদ নহে, পরন্তু মৃত্তিকা প্রভৃতি সমবায়ী কারণ ঐ সমস্ত ঘটাদি কার্যে অন্তর্গত থাকে—
ঘটাদি কার্যগুলি ঐ কারণগুলিতে আশ্রিত থাকে ; এই কারণেই এরূপ অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে ।
তদুত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ কথা হইতে পারে না ; কারণ, কার্য ও কারণ যদি সম্পূর্ণ পৃথক্
দ্রব্যই হইত, তাহা হইলে কখনই কেবল একমাত্র সমবায়ী কারণে আশ্রিত বলিয়াই সমস্ত কার্যে কারণভেদ
প্রতীতি হইতে পারিত না ; কেন না, এরূপ কোথাও হয় না ।

তেনাবস্থান্তরযোগেন বুদ্ধি-শব্দান্তরাদিসু উপপন্নেষনুপলব্ধ-দ্রব্যান্তরকল্প-
নানুপপত্তেঃ । ন চ জাতিনিবন্ধনেয়ং প্রত্যভিজ্ঞা, জাত্যাশ্রয়ভূতদ্রব্য-
স্তরানুপলব্ধেঃ । একমেব হি হেমজাতীয়ং দ্রব্যং কার্য্যকারণোভাববস্থং
দৃশ্যতে । ন চ দ্রব্যভেদে সমবায়িকারণানুবৃত্ত্যা কার্য্যে প্রতীসন্ধানমিতি
বক্তুং শক্যম্, দ্রব্যান্তরত্বে সত্য্যাশ্রয়ানুবৃত্তিমাত্রেন তদাশ্রিতে দ্রব্যান্তরে
প্রতীসন্ধানানুপলব্ধেঃ (*) । গোময়াদিকার্য্যে বৃশ্চিকাদৌ গোময়াদি-
প্রতীসন্ধানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ, ন, তত্রাপ্যাশ্রয়কারণভূত-পৃথিবীদ্রব্য-
প্রত্যভিজ্ঞানাৎ । অগ্নিকার্য্যে ধূমেহগ্নিপ্রত্যভিজ্ঞানং ন দৃশ্যত ইতি চেৎ ;
ভবতু ন তত্র প্রত্যভিজ্ঞানম্ ; তথাপি ন দোষঃ ; অগ্নেৰ্নিমিত্তকারণমাত্রত্বাৎ ।
অগ্নিসংযুক্তাদ্রেক্ষনাদ্ধি ধূমো জায়তে ; গন্ধৈক্যাচ্ছাদ্রেক্ষনকার্য্যমেব ধূমঃ ।
অতঃ কার্য্যভাবে চ ‘তদেবেদম্’ ইতু্যপলব্ধেবুদ্ধিশব্দান্তরাদয়োহবস্থ্যভেদ-
মাত্রনিবন্ধনা ইত্যবগম্যতে । (†) তস্মাৎ কারণাদনন্তং কার্য্যম্ ॥২॥১॥১৬॥

তখন যাহার উপলব্ধি হয় না, একরূপ দ্রব্যভেদ কল্পনা করা উপপন্ন হয় না । একজাতীয় বলিয়াই
যে, উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে, তাহাও নহে ; কারণ, জাতির আশ্রয়ভূত যুক্তিকাতিরিক্ত অপর
কোন দ্রব্যেরও ত উপলব্ধি হয় না । দেখিতে পাওয়া যায়, সুবর্ণজাতীয় একট দ্রব্য কার্য্য-কারণ,
উভয়াবস্থায়ই অবস্থিত হইয়া থাকে । আর একথাও বলিতে পারা যায় না যে, দ্রব্য পদার্থটি
ভিন্নই বটে, কিন্তু সমবায়ী কারণে সেই কার্য্যটি সম্বন্ধ থাকে ; সেইজন্তই ঐরূপ অনুসন্ধান বা
প্রতীতি হইয়া থাকে, (উভয়ের অভেদ নিবন্ধন নহে) ; কেন না, যদি বস্তুতই দ্রব্যভেদ থাকিত,
তাহা হইলে কেবলই আশ্রয়ভূত সমবায়ী কারণের অনুবৃত্তিনিবন্ধন তদাশ্রিত পৃথক্ দ্রব্যে কখনই
ঐরূপ অভেদ প্রতীতি হইতে পারিত না । যদি বল, গোময়াদি-সম্ভূত বৃশ্চিকাদির শরীরে ত
গোময়াদির প্রতীতি দেখা যায় না ; না, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, সেখানেও আদি-
কারণের, অর্থাৎ গোময়েরও কারণীভূত দ্রব্যপদার্থ পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে । ভাল,
অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূমে ত অগ্নির প্রত্যভিজ্ঞা হইতে দেখা যায় না ; হাঁ, সেখানে প্রত্যভিজ্ঞা
না হউক, তথাপি কোন দোষ নাই ; কারণ, অগ্নিসংযুক্ত আর্দ্র কাষ্ঠ হইতেই যখন ধূমের উৎপত্তি
তখন অগ্নি সেখানে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র, (উপাদান কারণ নহে) । বিশেষতঃ আর্দ্র
কাষ্ঠের যেরূপ গন্ধ, ধূমেরও তদ্রূপ গন্ধ প্রতীতি হওয়ায় [বুঝিতে হইবে যে,] ধূম নিশ্চয়ই আর্দ্র
কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন ; (সুতরাং আর্দ্র কাষ্ঠই ধূমের উপাদান (অগ্নি নহে) ; অতএব কার্য্য-সম্ভাবে
‘সেই উপাদানই ইহা’ এইরূপ প্রতীতি হয় বলিয়া বুদ্ধি ও প্রতীতি-ভেদ প্রভৃতি ধর্ম্মগুলি যে
কেবল অবস্থ্যভেদ হইতেই উৎপন্ন, (দ্রব্যোভেদ হইতে নহে), ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে ।
অতএব কার্য্য-পদার্থ কারণ হইতে অনন্ত বা অপূর্ণক্ ॥২॥১॥১৬॥

ইতচ্চ—

সদ্ধাচ্চাপরন্ত ॥২॥১॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সদ্ধাৎ (অস্তিত্বহেতু) চ (ও) অপরন্ত (কার্য্য পদার্থের) ।]

[সরলার্থঃ—অপরন্ত পশ্চাদ্ভাবিনঃ কার্য্যন্ত কারণে সদ্ধাৎ চ—বর্তমানত্বাদপি কারণাদ্ অনন্তং কার্য্যমিতি শেষঃ । অয়মাম্বয়ঃ—সর্ব্বো হি লোকঃ অপরাহ্নে ঘট-শরাবাদি কার্য্যমুপলভ্য এবং প্রত্যতি যৎ—‘ইদানীং যদিৎ ঘট-শরাবাদি কার্য্যম্ উপলভ্যতে, পূর্বাহ্নে ইদং সর্ব্বং কেবলং মূর্ত্তিকৈব আসীৎ, তদানীন্তন-মূর্ত্তিকাপিওমেব হি ইদানীং ঘটাকারেণ পরিণতং দৃশ্যতে’ ইতি ।

অপর অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাবী ঘট-শরা প্রভৃতি কার্য্য [উৎপত্তির পূর্বে] কারণে বিত্তমান থাকে বলিয়াও কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব বৃত্তিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, সকল লোকই ঘটশরা প্রভৃতি মূন্ময় বস্তু দর্শন করিয়া এইরূপ মনে করিয়া থাকে যে, এখন যে সমস্ত ঘটাদি পদার্থ দেখা যাইতেছে, ইতঃপূর্বে এ সমস্তই কেবল মূর্ত্তিকা-পিণ্ডাকারে ছিল, পশ্চাৎ ঘটাদি আকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥]

অপরন্ত—কার্য্যন্ত কারণে সদ্ধাচ্চ কারণাৎ কার্য্যস্থানন্তত্বম্ । লোক-বেদয়োর্হি কার্য্যমেব কারণতয়া ব্যপদিশ্যতে ; যথা লোকে ‘সর্ব্বমিদং ঘট-শরাবাদিকং পূর্বাহ্নে মূর্ত্তিকৈব আসীৎ’ ইতি ; বেদে চ “সদেব সোমোদ-মগ্র আসীৎ” ইতি ॥২॥১॥১৭॥

এই কারণেও—‘যেহেতু পরবর্ত্তী কার্য্যের সত্তা রহিয়াছে’ ।

অপরের অর্থাৎ কার্য্যের স্বকারণে বিত্তমানতা হেতুও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্তত্ব [বৃত্তিতে হইবে] । কেন না, লোকব্যবহারে ও বেদে কার্য্য-পদার্থই কারণরূপে ব্যবহৃত (উল্লেখিত) হইয়া থাকে । লোকব্যবহারে যথা—‘এই সমস্ত ঘট-শরা প্রভৃতি পূর্বাহ্নে মূর্ত্তিকাই ছিল,’ ইতি, এবং বেদে যথা—‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সংস্বরূপই ছিল,’ ইতি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৭ ॥

অসদ্ব্যপদেশোন্মৈতি চেৎ, ন, ধর্মাস্তুরেণ বাক্যশেষাদ্ যুক্তেঃ শব্দাস্তুরাচ্চ (*) ॥২॥১॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ - অসদ্ব্যপদেশাৎ (অসৎ বলিয়া উল্লেখ হেতু) ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না—অসচ্ছক্তি নহে), ধর্মাস্তুরেণ (অন্তপ্রকারে) বাক্যশেষাৎ (যেহেতু বাক্যের সমাপ্তি) [হইতে] এবং যুক্তেঃ (যুক্তি হইতে) শব্দাস্তুরাৎ (অপর শব্দ হইতে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“অসদেবদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিশ্রুতিষু সৃষ্টেঃ প্রাক্ কারণাবস্থায়াং কার্যাস্ত জগতঃ অসদ্ব্যপদেশাৎ ‘কার্য্যং কারণে সদেব’ ইত্যেতৎ নোপপত্ততে ইতি চেৎ; তন্ম; যতঃ ধর্মাস্তুরেণ—লোকে ‘সৎ’ ইতি ব্যপদেশহেতুভূতাং অভিব্যক্তনাম-রূপাখ্যাং অন্তেন সূক্ষ্ম-বহ্নাক্রপেণ ধর্মেণ যোগাৎ ‘অসৎ’ ইতি ব্যপদিশ্যতে, নতু স্বরূপত এব অস্তিত্ববিরহেণ। কৃত ইদমবগম্যাতে? বাক্যশেষাৎ, যুক্তেঃ, শব্দাস্তুরাচ্চ। তত্র বাক্যশেষস্তাবৎ “কুতস্ত থলু সোম্যৈ-বং স্মাৎ, সত্তেব সোমোদমগ্র আসীৎ” ইতি। যুক্তিশ্চ—‘ঘটোহস্তি, ঘটো নাস্তি’ ইতি সদস্যপ-দেশয়োঃ ঘট-কপালান্তবস্তাবিশেষ-বিষয়তয়া উপপত্তৌ তদতিরিক্ত-স্বতন্ত্রকার্য্যাস্তিত্ব-কল্পনায়্য অনূপপত্তেঃ। শব্দাস্তুরাচ্চ—“তদ্ অসদেব সৎ মনোহকুরুত” ইত্যাদিকং ব্যবহারানর্হত্বনিবন্ধনমেব অসদ্ব্যপদেশম্ অবগময়তি। অন্তথা মনস্ব-কথনমসঙ্গতং স্মাদ্ ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, শ্রুতিতে ত সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎকে অসৎ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছে? না—তাহা নহে; কারণ, লোকে ব্যবহারযোগ্য নামরূপযুক্ত স্থল বস্তুকেই ‘সৎ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে; সৃষ্টির পূর্বে সেরূপ না থাকায়ই জগৎকে ‘অসৎ’ বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে হেতু তিনটি—বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দাস্তর। তন্মধ্যে—বাক্যের শেষ এই যে, প্রথমতঃ ‘অসৎ ছিল’, এই কথা বলিয়া শেষে বলা হইয়াছে যে, ‘হে সোম্য, ইহা কিরূপে হইতে পারে? অবশ্য সৎই ছিল’ ইত্যাদি। যুক্তি এই যে, সাধারণ লোকে, ব্যবহারযোগ্য স্থল পদার্থকেই ‘সৎ’ বলিয়া নির্দেশ করে; ব্যবহারের অযোগ্য সূক্ষ্ম পদার্থ বিজ্ঞান থাকিলেও তাহাকে ‘অসৎ’ বলে; এই প্রকারে সৎ ও অসৎ পদার্থ কল্পনা করিলেই যখন সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে; তখন আকাশ-কুসুমের স্থায় অসৎ-কার্য্যের কল্পনা করা সম্ভব হয় না। শব্দাস্তর এই যে, ‘তিনি অসৎ মনকে সংরূপে সৃষ্টি করিলেন’, এই স্থলে মনঃ-শব্দ থাকায় ‘অসৎ’ শব্দের তুচ্ছরূপতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব, উক্ত হেতু দ্বারাও কার্য্যাকারণের অভেদপক্ষই সমর্থিত হইতেছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮]

যতুক্তং কারণে কার্য্যাস্ত সত্ত্বং লোক-বেদাভ্যামবগম্যাতে ইতি ; তদ-

লোক-ব্যবহার ও বেদশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, কারণে কার্য্যের সত্তা নিহিত আছে, এই

* শব্দরনিবার্হ-বলদেবাদিভিত্ত “বাক্যশেষাৎ” ইত্যন্তরেকং সূত্রং, “যুক্তেঃ শব্দাস্তুরাচ্চ” ইত্যপয়ং সূত্রমিতি পণ্ডিতম্, তথা ব্যাখ্যাতক।

যুক্তম্, অসদ্ব্যপদেশাৎ—“অসদেবেদমগ্র আসীৎ” [ছান্দো ৬।২।১]
 “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” [শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।১।১] “ইদং বা অগ্রে নৈব
 কিঞ্চনাসীৎ” [যজুঃ ০ ২।২।৯] ইতি ; লোকে চ ‘সর্বমিদং ঘটশরাবাদিকং
 পূর্বাঙ্কে নাসীৎ’ ইতি । অতো যথোক্তং নোপপত্ততে ইতি চেৎ ; তন্ম,
 ধর্মাস্তুরেণ তথা ব্যপদেশাৎ । স খল্বসদ্ব্যপদেশস্তন্থৈব কার্যদ্রব্যস্ত পূর্ব-
 কালে ধর্মাস্তুরেণ—সংস্থানান্তুরেণ, ন ভবদতিপ্রোতেন তুচ্ছত্বেন । (*)
 সদ্ব্যপদেশে হি দ্রব্যধর্মাবিত্যুক্তম্ ; তত্র সদ্ব্যপদেশাদ্ ধর্মাস্তুরম্ অসদ্ব্য ; ইদং-
 শব্দনির্দিষ্টস্য জগতঃ সদ্ব্যপদেশো নাম-রূপে ; অসদ্ব্যপদেশস্ত তদ্বিরোধিনী
 সূক্ষ্মাবস্থা ; অতো জগতো নামরূপযুক্তস্য তদ্বিরোধিসূক্ষ্মাবস্থাপতিরসদ্ব্যম্ ।
 কথমিদমবগম্যতে ? বাক্যশেষাৎ যুক্ত্যে শব্দান্তরাচ্চ । বাক্যশেষস্তাবৎ
 “ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ” ইত্যত্র “তদসদেব সন্ মনোহকুরুত
 স্মামিতি” [যজুঃ ০ ২।২।৯] ইতি ; অনেন বাক্যশেষগতেন মনস্কারলিপ্সেন
 অসচ্ছব্দার্থে তুচ্ছাতিরিক্তে নিশ্চিত্যে, তদৈকার্থ্যাৎ “অসদেবেদম্”

যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসৎই’ ছিল ‘অগ্রে
 ইহা অসৎই ছিল,’ ‘সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না,’ এই সকল প্রতিপত্তিতে জগৎকে অসৎ
 বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । আর লোকব্যবহারেও দেখা যায়, ‘[অপরাজে দৃষ্ট] এই ঘট-
 শরাদি কার্যগুলি পূর্বাঙ্কে ছিল না,’ এইরূপই লোকে মনে করিয়া থাকে । অতএব যথোক্ত
 অভেদবাদ উপপন্ন হইতেছে না । না—তাহা নহে ; যেহেতু ধর্মাস্তুর দ্বারা উক্তপ্রকার
 ব্যপদেশ হইয়া থাকে । সেই যে, অসৎ বলিয়া উল্লেখ, তাহা ঠিক সেই কার্যভূত দ্রব্যেরই
 কার্যাবস্থার পূর্বকালীন ধর্মাস্তুর দ্বারা অর্থাৎ সংস্থানান্তুর বা অবস্থান্তরানুসারে হইয়া থাকে,
 কিন্তু তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছরূপে (অস্তিত্বহীনরূপে) নহে । সত্ত্ব ও অসত্ত্ব যে দ্রব্যেরই ধর্মদ্বয়,
 তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে ধর্মাস্তুর অর্থ—সত্ত্বরূপ ধর্ম হইতে অস্ত্র ধর্ম । [শ্রুতাক্ত]
 ‘ইদং’ শব্দোক্ত জগতের সত্ত্বধর্ম হইতেছে নাম ও রূপ ; আর অসত্ত্বধর্ম হইতেছে সত্ত্ববিরোধী
 সূক্ষ্মাবস্থা ; অতএব, নাম-রূপসম্পন্ন জগতের যে, নামরূপবিরোধী সূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তি, তাহাই
 অসত্ত্ব । যদি বল, ইহা জানা যাইতেছে কি হইতে ? বাক্যশেষ, যুক্তি ও শব্দান্তর হইতে [জানা
 যাইতেছে] । প্রথমতঃ বাক্যশেষ এই যে, ‘সৃষ্টির পূর্বে এই দৃশ্যমান কিছুই ছিল না,’ এই স্থলে
 ‘আত্মসর্জনেচ্ছায় সেই অসৎ মনকেই সৃষ্টি করিলেন,’ এই বাক্যশেষগত মনঃ সৃষ্টি দ্বারা
 অসৎপদের অর্থ যে তুচ্ছ পদার্থ নহে, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে ; স্ততরাং তাহার সহিত একার্থতা

(*) তুচ্ছত্বেন সর্বাং, তে হি দ্রব্যধর্মাবিত্যুক্তম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

ইত্যাদিষ্যপ্যসচ্ছবস্তায়মেবার্থ ইতি নিশ্চীয়তে । যুক্তেশ্চ অসম্বস্ত
 ধর্মাস্তরত্বমবগম্যতে ; যুক্তির্হি সদ্ধাসদে পদার্থধর্মাবগময়তি । যুদ্ধব্যস্ত
 পৃথুবুদ্ধাদরাকারযোগঃ ‘ঘটোহস্তি’ ইতি ব্যবহারহেতুঃ ; তস্মৈব তদ-
 বিরোধ্যবস্থাস্তরযোগো ‘ঘটো নাস্তি’ ইতি ব্যবহারহেতুঃ । তত্র কপালাস্ত-
 বস্থায়াস্তদবিরোধিত্বেন সৈব ঘটাবস্থস্য নাস্তীতি ব্যবহারহেতুঃ । নচ
 তদ্ব্যতিরিক্তো ঘটাব্যাবো নাম কশ্চিদুপলভ্যতে, নচ (*) কল্প্যতে ;
 তাবতৈবাব্যাবহারোপপত্তেঃ । তথা শব্দাস্তরাক্ষ—পূর্বকালে ধর্মাস্তর-
 যোগ এবাবগম্যতে । শব্দাস্তরক্স (+) পূর্বোদাহৃতম্—“সদেব
 সোম্যোদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিকম্ । তত্র হি “কৃতস্ত খলু সোম্যৈবং স্তাৎ”
 [ছান্দো ০ ৬।২।২] ইতি তুচ্ছত্বমাক্ষিপ্য “সদেব সোম্যোদমগ্র আসীৎ”
 ইতি ব্যবস্থাপিতম্ । “তদ্বাদং তদ্ব্যাকৃতমাসীৎ, তন্মাম-রূপাভ্যাং
 ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা ০ ৩।৪।৭] ইতি স্পষ্টমুক্তম্ ॥২॥১৮॥

রক্ষার জ্ঞাত “অসদেব ইদম্” এই স্থলেও ‘অসৎ’ পদের ঐকরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে ।
 যুক্তি হইতেও অসৎপদের ধর্মাস্তরত্ব অর্থ প্রতীত হইতেছে ; কারণ, সম্ব ও অসম্ব যে পদার্থ-ধর্ম,
 যুক্তিই তাহা জানাইয়া দিতেছে । কেন না, মৃত্তিকারূপ দ্রব্যের যে, স্থল ও গোলাকার আকৃতির
 সহিত সম্বন্ধ, তাহাই ‘ঘটঃ অস্তি’ অর্থাৎ ‘ঘট আছে,’ এইরূপ ব্যবহারের প্রবোজক ; আবার
 সেই মৃত্তিকারই যে, ঘটাবস্থার বিরোধী অবস্থাস্তরের সহিত সম্বন্ধ, তাহাই তাহার ‘ঘটঃ
 নাস্তি’ অর্থাৎ ‘ঘট নাই,’ এই অসৎ-ব্যবহারের কারণ । তন্মধ্যেও আবার কপালাদি অবস্থা
 সেই ঘটাবস্থারই বিরোধী ; সুতরাং সেই কপালাদি অবস্থাই ঘটাবস্থাপ্রাপ্ত মৃত্তিকার ‘নাস্তি’
 (নাই), এইরূপ ব্যবহারের প্রবর্তক । আর এই অবস্থাস্তরাতিরিক্ত ঘটাব্যাব বলিয়া যে, কোন
 পদার্থ উপলক্ষিগোচর হইয়া থাকে, তাহাও নহে । আর সেই অবস্থা দ্বারাষ্ট যখন অভাব-
 ব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে, তখন ‘অভাব’ নামেও একটা পদার্থ কল্পনা করা আবশ্যক হয় না ।
 সেইরূপ শব্দাস্তর হইতেও (অত্র প্রকার শব্দ-ব্যবহার হইতেও) উৎপত্তির পূর্বে অত্রপ্রকার
 ধর্ম সম্বন্ধই প্রতীত হইতেছে । পূর্বে পূর্বে উদাহৃত “সদেব সোম্যোদমগ্র অগ্রে আসীৎ” ইত্যাদি
 বাক্যই এখানে ‘শব্দাস্তর’-পদের লক্ষ্য ; কারণ, সেই সকল বাক্য ‘হে সোম্য, কিরূপে একরূপ
 হইতে পারে ? অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে ?’ এইরূপে [উৎপত্তির
 পূর্বেও] জগতের তুচ্ছত্ব (অসম্ব) নিবেদন করিয়া ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সংই ছিল,’
 এইরূপই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ‘তখন (উৎপত্তির পূর্বে এই জগৎ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত)
 ছিল, তাহাই নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল ।’ এই স্থলেও [জগতের সম্ব) স্পষ্টরূপে
 উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ১৮ ॥

ইদানীং কার্যাস্ত্র কারণাদনন্তত্বে নিদর্শনদ্বয়ং দ্বাভ্যাং সূত্রাভ্যাং দর্শয়তি—

পটবচ্চ ॥২॥১॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পটবৎ (পটের ত্রায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—যথা তন্তুব এব আতান-বিতানাদিসংস্থানবিশেষযোগাৎ ‘পটঃ’ ইতি নাম-রূপাভ্যাং কার্য্যভাবং ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ইত্যর্থঃ ।

হ্রস্বসমূহ যেমন অবস্থাবিশেষযোগে ‘পট’ ইত্যাকার নাম ও রূপভাগী হইয়া কার্য্যসংজ্ঞা লাভ করে, ব্রহ্মও ঠিক তদ্রূপ ॥২॥১॥১১॥]

যথা তন্তুব এব ব্যতিষঙ্গবিশেষভাজঃ পট ইতি নাম-রূপকার্য্যাস্তুরাদিকং ভজন্তে, তদ্বদ্ ব্রহ্মাপি ॥২॥১॥১১॥

যথা চ প্রাণাদিঃ ॥২॥১॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) প্রাণাদিঃ (প্রাণপ্রভৃতি) ।]

[সরলার্থঃ—যথা চ এক এব বায়ুঃ শরীরে প্রবিষ্ট বৃত্তিবিশেষযোগেন প্রাণাপানাদি-নামানি ভজতে, তথা ব্রহ্মাপি ; অতঃ তদনন্তত্বং জগত ইতিভাবঃ ॥

একই বায়ু যেমন শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাপারবিশেষযোগে প্রাণাপানাদি সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্মও ; অতএব কার্য্যও কারণের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥]

[ইতি ষষ্ঠ আরম্ভণাধিকরণ ॥ ৬ ॥]

যথা চ বায়ুরেক এব শরীরে বৃত্তিবিশেষং ভজমানঃ প্রাণাপানাদি-নামরূপকার্য্যাস্তুরাণি (*) ভজতে; তদ্বদ্ ব্রহ্মৈকমেব বিচিত্রস্থিরত্র-সরূপং জগদ্ ভবতি, ইতি পরমকারণাৎ পরস্মাদ ব্রহ্মণোহনন্তত্বং জগতঃ সিদ্ধম্ ॥২॥১॥২০॥ [ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৬॥]

এখন পরবর্তী দুইটি হ্রস্ব কার্য্য-কারণের অনন্তত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—

‘পটের ত্রায়ও বটে,’—অর্থাৎ হ্রস্বসমূহই সেরূপ সংযোগবিশেষযুক্ত হইয়া ‘পট’ ইত্যাকার নাম-রূপাত্মক স্বতন্ত্র একটি কার্য্যরূপ ভজনা করিয়া থাকে, ব্রহ্মও তদ্রূপ ॥২॥১॥১১॥

একই বায়ু সেরূপ শরীরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লাভ করত প্রাণ অপানাদি নাম-রূপাদি স্বতন্ত্র কার্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এক ব্রহ্মই স্থাবর-জঙ্গমাগ্নক বিচিত্র জগদাকার প্রাপ্ত হন । অতএব পরম কারণ পরব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্তত্ব সিদ্ধ হইল ॥২॥১॥২০॥

[ষষ্ঠ আরম্ভণাধিকরণ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥]

[পূৰ্বপক্ষঃ—]

ইতৰব্যাপদেশাধিকরণম্ । ইতৰ-ব্যপদেশাঙ্কিতাকরণাদিদোষ-

প্রসক্তিঃ ॥২॥১॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতৰব্যাপদেশাৎ (ইতরের—জীৱের উল্লেখবশতঃ) হিতাকরণাদিদোষ-
প্রসক্তিঃ) হিতের অননুষ্ঠান দোষের সম্ভাবনা হয়)] ।[সরলার্থঃ—“তৎ স্বম্ অসি” “অমম্ আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিভিঃ প্রতিভিঃ ইতরস্ত কার্যরূপেণ
ভিন্নস্ত জীবস্ত ব্রহ্মভাবঃ ব্যপদিশ্যতে, ইত্যুক্তম্ ; ততশ্চ সৰ্বজ্ঞস্ত সৰ্বশক্তিঃ, ব্রহ্মণঃ হিতরূপ-
জগৎকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণঞ্চ, ইত্যেবমাদীনাং দোষণাং প্রসক্তিঃ ভবতীতি শেষঃ । অতঃ
জীবস্ত ব্রহ্মানন্তত্বমসঙ্গতমিতিভাবঃ ।“তুমিই সেই ব্রহ্ম”, ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি প্রতিসমূহ জীৱের ব্রহ্মভাব প্রতিপাদন
কৰিতেছে, ইহা উক্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহা হইলে সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষে নিজের
হিতকর (সুখময়) জগৎ সৃষ্টি না করা, পক্ষান্তরে দুঃখবহুল জগৎ সৃষ্টি করা প্রভৃতি দোষ সমূহের
সম্ভাবনা হইতে পারে ॥২॥১॥২১॥]জগতো ব্রহ্মানন্তত্বং প্রতিপাদয়ন্তিঃ “তত্ত্বমসি” [ছান্দো ০ ৬।৮।৭]
“অমমাত্মা ব্রহ্ম” [বৃহদা ০ ৬।৪।৫] ইত্যাদিভির্জীবন্তাপি ব্রহ্মানন্তত্বং ব্যপ-
দিশ্যত ইত্যুক্তম্ । তত্রৈদং চোদ্যতে—যদীতরস্ত জীবস্ত ব্রহ্মভাবোহস্মী-
ভিৰ্ব্যাকৈব্যাপদিশ্যতে, তদা ব্রহ্মণঃ সার্বজ্ঞ্য-সত্যসংকল্পত্বাদিযুক্তস্তাত্মনো

জগৎ ও ব্রহ্মের অভিন্নত্বাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, ‘তুমি হও তৎস্বরূপ’, ‘এইআত্মা (জীব)

[পূৰ্বপক্ষঃ—]

ব্রহ্মস্বরূপ’ ইত্যাদি প্রতিসমূহও জীৱের সহিত ব্রহ্মের অভিন্নত্ব

প্রতিপাদন কৰিতেছে (*) । তাহাতে এই আপত্তি হইতেছে যে,

উল্লিখিত প্রতিবাক্যে যদি ব্রহ্মেতর জীৱেরও ব্রহ্মভাব অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ব্রহ্ম
যখন সৰ্বজ্ঞত্ব ও সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণযুক্ত অথাৎ ব্রহ্ম যখন ভাল মন্দ সমস্তই জানেন, এবং
যাহা ইচ্ছা, তাহাই কৰিতে পারেন, তখন তাহার সম্বন্ধে নিজের হিতকর জগৎ নিৰ্মাণ না করা,

(*) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘ইতৰব্যাপদেশাধিকরণ’ । ইহা ২১শ হইতে ২৩শ পর্যন্ত তিন সূত্রে
সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অব্যব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ ব্রহ্ম ও জীৱের অনন্তত্ব (২) সংশয়—
ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না? (৩) পূৰ্বপক্ষ—সকল সৰ্বশক্তির পক্ষে আপনাই অহিতকর কার্যকরা
সম্ভবপর হয় না ; অতএব, ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব ও জীৱাভিন্নত্বও সম্ভব হইতে পারে না । (৪) উত্তর—
“অমাত্মায়া স্বভতে বিশ্বমেতৎ” ইত্যাদি প্রতি অনুসারে জানা যায় যে, জীবভাব আর ব্রহ্মভাব এক নহে, পৃথক্ ।
সুতরাং পৃথক্ জীৱের কর্ম্মমুসারে দুঃখবহুল জগৎসংকল্পন করা সৰ্বজ্ঞ সৰ্বশক্তির পক্ষে যোয্যবহ হইতে পারে
না । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, ব্রহ্মই জগৎকারণ ও জগতের তদনন্তত্ব জানই প্রয়োজন ।

হিতরূপ-জগদকরণম্ অহিতরূপজগৎকরণমিত্যাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেয়ান্ ।
 আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকানন্তদুঃখাকরঞ্চদং জগৎ; নচ ঈদৃশে
 স্বানর্থ স্বাধীনো বুদ্ধিমান্ প্রবর্ততে । জীবাদ ব্রহ্মণো ভেদবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো
 জগদব্রহ্মণোরনন্তত্বং বদতা ত্বয়ৈব পরিত্যক্তাঃ, ভেদে সত্যনন্তত্বানিচ্ছাঃ ।

ঔপাধিকভেদবিষয়া ভেদশ্রুতয়ঃ, স্বাভাবিকভেদবিষয়াশ্চাভেদশ্রুতয়
 ইতি চেৎ, তত্রৈদং বক্তব্যম্—স্বভাবতঃ স্বস্মাদভিন্নং জীবং কিম্ অনুপ-
 হিতং জগৎকারণং ব্রহ্ম জানাতি বা, ন বা ? ন জানাতি চেৎ, সর্বপ্তত্ব-
 হানিঃ ; জানাতি চেৎ, স্বস্মাদভিন্নস্য জীবস্য দুঃখং স্বদুঃখমিতি জানাতো
 ব্রহ্মণো হিতাকরণাহিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিরনিবার্যা ।

জীব-ব্রহ্মণোরজ্ঞানকৃতো ভেদঃ, তদ্বিষয়া ভেদশ্রুতিরिति চেৎ,
 তত্রাপি জীবজ্ঞানপক্ষে পূর্বোক্তো বিকল্পস্তৎফলকতদবস্থম্ । ব্রহ্মজ্ঞানপক্ষে

আর অহিতকর (দুঃখকর) জগৎ রচনা করা, ইত্যাদি দোষ সমূহও সম্ভাবিত হইতে পারে । [অথচ
 দেখা যায়,] এই জগৎ আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক অনন্ত দুঃখের আকর ;
 কিন্তু, বুদ্ধিমান্ কোনও স্বাধীন পুরুষই নিজের অনর্থকর ঈদৃশ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না ।
 জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ বলিতে যাইয়া তুমিই জীব-ব্রহ্মের ভেদবাদিনী শ্রুতিসমূহ পরিত্যাগ
 করিয়াছ ; কেন না, ভেদ স্বীকার করিলে [জীব ও ব্রহ্মের] অনন্তত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না ।

যদি বল, [জীব ও ব্রহ্মের] ভেদবোধক শ্রুতিসমূহও ঔপাধিক ভেদবিষয়ক, আর অভেদবোধক
 শ্রুতি সমূহও স্বাভাবিক অভেদবিষয়ক । তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জগতের কারণীভূত
 অনুপহিত (উপাধি সম্বন্ধরহিত নির্কিংশেয) ব্রহ্মকি স্বভাবতই আপনা হইতে অভিন্নস্বরূপ জীবকে
 জানেন ? অথবা জানেন না ? যদি না জানেন, তাহা হইলে তাঁহার সর্বস্বতার বাধা হয়, আর
 যদি জানেন, তাহা হইলেও আপনা হইতে অভিন্ন জীবের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলিয়াই অনুভব
 করা উচিত ; স্মৃতরাং ব্রহ্মের পক্ষে হিতের অকরণ, আর অহিতকরণাদি দোষের সম্ভাবনা
 অনিবার্য হইয়া পড়িতেছে ।

যদি বল, জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ, তাহা অজ্ঞানকৃত, ভেদশ্রুতি সমূহও কেবল তদ্বিষয়কই ;
 তাহাতেও জীবের অজ্ঞানপক্ষে পূর্বোক্ত দোষানুসঙ্গাদি বিকল ও তাহার ফল তদবস্থায়ই রহিল,
 অর্থাৎ সেই দোষের আর উপপত্তি হইল না (*) । আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মাশ্রিত বলিলেও

(*) তাৎপর্য—অজ্ঞান-উপাধি সম্বন্ধে দুইটা মত আছে । একমতে অজ্ঞান জীবেরই ধর্ম, স্মৃতরাং
 জীবাস্রিত ; ব্রহ্মে অজ্ঞানের সম্বন্ধ নাই, তিনি নিত্য প্রকাশময় জ্ঞানবস্তু । অপর মতে, এই—অজ্ঞানটি ব্রহ্মাশ্রিত
 ব্রহ্মধর্ম । তদ্বাধ্য অজ্ঞানকে জীবগত স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত হিতাকরণাদি দোষের এবং জীবকৃতকর্মে ব্রহ্মেরও
 স্বধ-দুঃখভোগপ্রসঙ্গের কিছুমাত্র পরিহার হয় না । আর অজ্ঞানকে ব্রহ্মগত বলিলেও দোষ এই যে, ব্রহ্ম স্বয়ং
 প্রকাশ্যজ্ঞক, অজ্ঞান তাহার সেই প্রকাশকে আচ্ছাদিত (আবৃত) করিয়া বেলে । এখন কথা হইতেছে যে,

স্বপ্রকাশস্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহজ্ঞানসাক্ষিত্বং তৎকৃতজগৎসৃষ্টিশ্চ ন সম্ভবতি ।
অজ্ঞানেন প্রকাশাস্তরোহিতশ্চেৎ, তিরোধানস্ত প্রকাশনিবৃত্তিকরত্বেন
প্রকাশশ্চৈব স্বরূপত্বাৎ, স্বরূপনিবৃত্তিরেবেতি স্বরূপনাশাদিদোষসহস্রং
প্রাগেবোদীরিতম্ । অত ইদমসঙ্গতং ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বম্ ॥২॥১॥২১॥
ইতি প্রাপ্তে অভিধীয়তে—

[সিদ্ধান্ত :—]

অধিকন্তু ভেদ-নির্দেশাৎ ॥২॥১॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকং (অধিক) তু (পূর্বপক্ষ নিবৃত্তিসূচক) ভেদনির্দেশাৎ (ভেদের
নির্দেশ হেতু ।]

[সরলার্থঃ—উক্তং দোষং পরিহরন্ আহ “অধিকম্” ইত্যাদি । তু-শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ ।
কার্য-কারণয়োঃ অনন্তত্বেপি জীবস্বরূপং পুনঃ ব্রহ্মস্বরূপাৎ অধিকং অর্থাস্তরভূতম্ ; কস্মাৎ ?
ভেদনির্দেশাৎ “করণাধিপাধিপঃ”, “বিজ্ঞাবিজে দ্বৈতং যন্ত সোহং”, ইত্যাদৌ জীব-ব্রহ্মণোঃ
ভেদোক্তেরিতিতাবঃ । চেতনচেতনবস্তুশরীরকং ব্রহ্মৈব কারণাবস্থং কাৰ্য্যাবস্থক্ষেতি
গুণদোষবিবেকঃ ।

পূর্বোক্ত দোষ যে কখনই হইতে পারে না, ইহা জ্ঞাপনার্থ ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । যদিও
কার্য-কারণ বিভিন্ন পদার্থ নহে, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে জীবের স্বরূপটি অধিক অর্থাৎ পৃথক্
পদার্থ । কারণ, ‘ব্রহ্ম ইঞ্জিরস্বামী—জীবেরও অধিপতি’ যিনি বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার দ্বন্দ্ব, তিনি
জীব হইতে অস্ত্র ইত্যাদি স্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদনির্দেশ রক্ষিয়াছে ॥২॥১॥২২॥]

স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের অজ্ঞানসাক্ষিত্ব এবং তর্লিবন্ধন যে সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সম্ভবপর হইতে পারে না ।
যদি বল, অজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতাব আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রকাশের
নিবৃত্তি করাই যখন আচ্ছাদনের ফল বা কার্য্য, এবং ব্রহ্মও যখন কেবলই প্রকাশস্বরূপ, তখন
[প্রকাশাবরণ শব্দের অর্থ ত] স্বরূপতঃ প্রকাশেরই নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ;
সুতরাং ব্রহ্মের স্বরূপ-নাশ প্রভৃতি যে সহস্র দোষের সম্ভাবনা হয়, তাহা পূর্বেরই উক্ত
হইয়াছে । অতএব ব্রহ্মের এই জগৎকারণবাদ সঙ্গত নহে ॥২॥১॥২১॥

এইরূপ দোষপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় বলিতেছেন—‘কিন্তু ভেদনির্দেশ হেতু ব্রহ্ম হইতে জীব অধিক
বা পদার্থান্তর ।’

‘আবরণ’ অর্থ প্রকাশকে নিবৃত্তি করিয়া দেওয়া ; কিন্তু ব্রহ্ম যখন কেবলই প্রকাশাত্মক—প্রকাশাত্মিক যখন
তাহার অন্তঃস্থই নাই, তখন সেই প্রকাশেরই নিবৃত্তি হইলে তাহার আর রহিল কি ?—স্বরূপইও নষ্ট হইয়া
গেল । সুতরাং এ পক্ষও সমীচীন নহে ।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; আধ্যাত্মিকাদি দুঃখযোগার্থং প্রত্যগা-
 অনোহধিকমর্থান্তরভূতং ব্রহ্ম । কৃতঃ ? ভেদনির্দেশাৎ—প্রত্যগাত্মনো হি
 ভেদেন নির্দিষ্টোহুতঃ পরং ব্রহ্ম—“য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যম্ আত্মা
 ন বেদ, যস্তাত্মা শরীরং য আত্মানন্তরো যময়তি, স ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ”
 [বৃহদাঃ ৫।৭।২২], “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং (*) চ মত্বা জুহুতস্তত্ত্বেনামৃতব্র-
 হ্মেতি” [শ্বেতাশ্বঃ ১।৬], “স কারণং করণাধিপাধিপঃ” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।৯],
 “তয়োৱন্যঃ পিপ্লবঃ স্বাদন্ত্যনন্তমন্তোহভিচাক্ষীতি” [শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬],
 “জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজ্ঞাবীশানীশো” [শ্বেতাশ্বঃ ১।৯], “প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরি-
 ষক্তঃ” [বৃহদাঃ ৬।৩২১], “প্রাজ্ঞেনাত্মনাস্বাক্ষরঃ” [বৃহদাঃ ৬।৩৩৫],
 “অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিন্শ্চাত্মো মায়য়া সম্বিরুদ্ধঃ” [শ্বেতাশ্বঃ
 ৪।৯], “প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ [শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৬], “নিত্যো নিত্যানাং
 চেতনশ্চেতনানাম্ একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্” [শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৩],
 “যোহব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্ যস্তাব্যক্তং শরীরং যমব্যক্তং ন বেদ, যোহক্ষরম-
 ন্তরে সঞ্চরন্ যস্তাক্ষরং শরীরং যমক্ষরং ন বেদ, যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যস্ত

সৃজত্ব ‘তু’ শব্দটি পূর্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে । আধ্যাত্মিকাদি দুঃখযোগার্থ জীব অপেক্ষা
 ব্রহ্ম অধিক অর্থাৎ পৃথক্ পদার্থ । কারণ ? ভেদনির্দেশই কারণ ; কেন না, বক্ষ্যমাণ ঐতি-
 বাক্যে পরব্রহ্মকে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । ‘যিনি আত্মাতে অবস্থিতি
 করিয়াও আত্মা (জীব) হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, অথচ আত্মাই যাহার শরীর,
 এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযমিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্গামী অমৃতস্বরূপ
 আত্মা’, ‘পৃথক্ (জীব হইতে ভিন্ন) পেরক আত্মাকে চিন্তা করিয়া তাহা হইতেই প্রীতি লাভ
 করে, এবং তাহার ফলে অমৃতত্বও লাভ করে,’ ‘তিনিই কারণ, এবং করণাধিপতিরও (ইন্দ্রিয়ের
 ‘স্বামী-জীবেরও) অধিপতি’, ‘তাহাদের উভয়ের মধ্যে একজন প্রিয় কর্মফল ভক্ষণ করে, অপরে
 (ব্রহ্ম) ভক্ষণ না করিয়া কেবল দর্শন করেন মাত্র’, তাহার উভয়েই অজ্ঞ—জন্মহীন ; [একটি]
 বিশেষজ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি জ্ঞান, অপরটি (জীব) অনীশ্বর (পরাদীন), ‘প্রাজ্ঞ পরমাত্মায়
 মিলিত হইয়া,’ ‘প্রাজ্ঞ আত্মাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া,’ ‘মায়ী ব্রহ্ম এই মায়ার সাহায্যে এই জগৎ
 সৃষ্টি করেন, অপরে (জীব) আবার তাহাতেই (সেই জগতেই) মায়ী দ্বারা নিবদ্ধ হয় ।’
 ‘যিনি নিত্যেরও নিত্য, চেতনেরও চেতন, এবং এক হইয়াও বহুর কাম্য বিষয়সমূহ সৃষ্টি
 করেন,’ ‘যিনি অব্যক্তের অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাহার শরীর, অব্যক্ত যাহাকে
 জানে না ; যিনি অক্ষরের অভ্যন্তরে বিচরণ করেন, অক্ষর যাহার শরীর, অক্ষর (জীব)

মৃত্যুঃ শরীরং, যং মৃত্যুঃ (*) ন বেদ, এষ সৰ্বভূতান্তরাঙ্গাপহতপাপু।
দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ” [সুবাল ৭] ইত্যাদিভিঃ ॥২॥১॥২২॥

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥২॥১॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অশ্মাদিবৎ (চুষকপ্রস্তরাদির ঞ্চায়) চ (৩) তদনুপপত্তিঃ (সেই দোষের সম্ভব নাই) ।]

[সরলার্থঃ—অচেতনাশ্মকার্ঠ-লোষ্টাদিবৎ অচেতনশূদ্রঃখবহলশূদ্র জীবস্তাপি তদনুপপত্তিঃ—ব্রহ্মভাবানুপপত্তিরিত্যর্থঃ । জীবাভেদনির্দেশস্ত “যস্তাত্মা শরীরম্”, ইত্যাদিশ্রুতিশতবাধিততয়া জীবশরীরক-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর ইত্যাম্বয়ঃ ॥

পাষণ, কাঠ ও লোষ্টাদির ঞ্চায় অচেতন শূদ্রঃখবহল জীবেরও ব্রহ্মভাব (ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি) উপপন্ন হইতে পারে না । জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয় ; এইজন্তই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ নির্দেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২॥১॥২৩॥ সপ্তম ইতরব্যপদশাধিকরণ ॥৭॥]

অশ্ম-কাঠ-লোষ্ট-তৃণাদীনামত্যন্তহেয়ানাং সত্যবিকারাম্পদানামচি-
দ্বিশেষাণাং নিরবদ্য-নির্বিষ্কার-নিখিলহেয়প্রত্যনৌক-কল্যাণৈকতান-স্বৈতর-
সমস্তবস্তুবিলক্ষণানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ-নানাবিধানন্তমহাবিভূতি-ব্রহ্মস্বরূপৈ-
ক্যং যথা নোপপত্ততে, তথা চেতনশূদ্রাপ্যনন্তশূদ্রঃখযোগাহঁস্ত খদ্রোতকল্পস্ত
“অপহতপাপু” ইত্যাদিবাक্যাবগত-সকলহেয়প্রত্যনৌকানবধিকাতিশয়াসং-
খ্যেয়কল্যাণগুণাকর-ব্রহ্মভাবানুপপত্তিঃ । সামান্যধিকরণ্যনির্দেশঃ “যস্তাত্মা

যাহাকে জানে না’, ‘যিনি মৃত্যুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণ করেন, মৃত্যু বাহার শরীর, এবং মৃত্যু
যাহাকে জানে না, তিনিই সৰ্বভূতের অন্তরাঙ্গা, নিষ্পাপ, দিব্য এক অদ্বিতীয় দেব নারায়ণ’
ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২২ ॥

অশ্ম (পাষণ), কাঠ, লোষ্ট (মৃত্তিকাপিণ্ড) ও তৃণাদির ঞ্চায় অত্যন্ত তুচ্ছস্বরূপ এবং
সৰ্বদা বিকারশীল বিশেষ বিশেষ অচেতন পদার্থসমূহের যেমন নির্দোষ, নির্বিষ্কার, সমস্ত
বস্তুবিলক্ষণ, একমাত্র কল্যাণতৎপর এবং অত্রক সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণস্বরূপ, অনন্ত জ্ঞান ও
আনন্দৈকরূপ ও নানাবিধ অনন্ত মহাবিভূতিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত ঐক্য সম্ভব হয় না, তেমনি
চেতন হইলেও অনন্ত শূদ্রঃখযোগযোগ্য, খদ্রোতসদৃশ জীবের পক্ষেও “অপহতপাপু” ইত্যাদি শ্রুতি-
বাक্য হইতে যিনি সমস্ত তুচ্ছপদার্থের বিপরীত, নিরবদ্য ও নিরতিশয় অসংখ্য কল্যাণময় গুণের
আকর বলিয়া বিজ্ঞাত হইতেছেন, সেই ব্রহ্মের স্বভাব লাভ করা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ।

শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতজীবন্ত ব্রহ্মশরীরত্বাৎ ব্রহ্মণো জীবশরীরতয়া তদা-
ত্বেন্নাবস্থিতেজীবপ্রকার-ব্রহ্মপ্রতিপাদনপরশ্চৈতদদিরোধী, প্রত্যুত
এতশ্চার্থশ্রোপপাদকশ্চেতি “অবস্থিতেরিতি কাশকুৎস্নঃ” [ব্রহ্মসূ० ১।৪।২২]
ইত্যাদিভিন্নসকৃদুপপাদিতম্ । অতঃ সৰ্ব্বাবস্থং ব্রহ্ম চিদচিদ্বস্তশরীরমিতি
সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তশরীরং ব্রহ্ম কারণম্ ; তদেব ব্রহ্ম স্থূলচিদচিদ্বস্তশরীরং জগ-
দাখ্যং কার্যম্, ইতি জগদ্ব্রহ্মণোঃ সামানাধিকরণ্যোপপত্তিঃ, জগতো ব্রহ্ম-
কার্যত্বম্, ব্রহ্মণোহনন্তত্বম্, অচিদ্বস্তনো জীবন্ত চ ব্রহ্মণশ্চ পরিণামিত্ব-
দুঃখিত্ব-কল্যাণগুণাকরত্বস্বভাবাসঙ্করঃ সৰ্ব্বশ্রুত্যা বিরোধশ্চ ভবতি ।

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেব” [ছান্দো ০৬।২।১] ইত্যবিভাগা-
বস্থায়ামপ্যচিদ্ব্যুক্তজীবন্ত ব্রহ্মশরীরতয়া সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানম্ অবশ্যাত্ম্যপ-
গন্তব্যম্, “বৈষম্য-নৈষ্ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ ।” “ন কস্মাবিভাগাদিতি চেৎ,
নানাদিত্বাত্মপপত্তিতে চাপ্যুপলভ্যতে চ” [ব্রহ্মসূ० ২।১।৩৪-৩৫] ইতি
সূত্রদ্বয়োদিতত্বাৎ তদানীমপি সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানম্ । অবিভাগস্ত নাম-রূপ-
বিভাগাত্মাত্মপপত্তিতে ; অতো ব্রহ্মকারণত্বং সম্ভবত্যেব ।

‘আত্মা (জীব) যাহার শরীর’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও জানা যায় যে, জীব ব্রহ্মেরই শরীর ;
সুতরাং জীবশরীরত্বনিবন্ধন ব্রহ্মও জীবাত্মরূপে অবস্থান করেন ; এইরূপ অবস্থিতি হেতুই
জীব ও ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য নির্দেশও অর্থাৎ অভেদনির্দেশও বিরুদ্ধ হয় না ; বরং উল্লিখিত
সিদ্ধান্তের অনুকূলই হয় । একথা ‘কাশকুৎস্ন বলেন, এইরূপে (জীবভাবে) অবস্থিতিহেতু
[সামানাধিকরণ্যনির্দেশ]’ ইত্যাদি সূত্রে পুনঃ পুনঃ উপপাদন করা হইয়াছে । অতএব
চেতনাচেতনবস্ত-শরীরক ব্রহ্মই বিবিধ অবস্থায় অবস্থিত ; তন্মধ্যে, সূক্ষ্ম চেতনাচেতনবস্ত-শরীরক
ব্রহ্ম কারণস্বরূপ, সেই ব্রহ্মই আবার স্থূল চেতনাচেতনবস্ত-শরীরে জগৎ নামক কার্যস্বরূপও হন ;
অতএব, জগৎ ও ব্রহ্মের [যথাসম্ভব] পরিণামিত্ব, দুঃখিত্ব, কল্যাণগুণাকরত্ব প্রভৃতি স্বভাবে
পরস্পর অসম্মিশ্রণ এবং সমস্ত শ্রুতিবাক্যের অবিরোধও সিদ্ধ হইতেছে । ‘হে সোম্য, অগ্রে
(সৃষ্টির পূর্বে—অবিভাগাবস্থায়) এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল’ এই শ্রুতি-
প্রমাণানুসারে অবিভাগাবস্থায়ও (প্রলয়সময়েও) ব্রহ্মশরীরত্বনিবন্ধনই অচিদ্ব্যুক্ত জীবের
সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না “বৈষম্য-নৈষ্ণ্যে ন” ইত্যাদি দুইটি
সূত্রে তৎকালেও সূক্ষ্মাবস্থায় জীবভাবে অবস্থিতি অভিহিত হইয়াছে । [বর্তমান সময়ের
তায়] নাম ও রূপবিভাগ না থাকায় অবিভাগও উপপন্ন হয় ; সুতরাং জগতের ব্রহ্মকারণতা
নিশ্চয়ই সম্ভবপর হইতেছে ।

যে পুনরনুষ্ঠাব জীবনাবিষ্টাবিযুক্তাবস্থামভিপ্রেত্য ইমং ভেদং বর্ণয়ন্তি, তেষামিদং সর্বমঙ্গলতং স্মৃৎ ; ন হি—তদবস্থায় সর্বজ্ঞত্বং সর্বেশ্বরত্বং সমস্তকারণত্বং সর্বাত্মকত্বং সর্বনিয়ন্তৃত্বমিত্যাদীনি সন্তি । অনেনৈব রূপেণ হ্যাভিঃ শ্রুতিভিঃ প্রত্যগাত্মনো ভেদঃ প্রতিপাদ্যতে ; তস্য সর্বস্যাবিষ্টাপরিকল্পিতত্বাৎ । (*) ন চাবিষ্টাপরিকল্পিতস্যাবিষ্টাবস্থায়ান্ত শক্তিকা-রজতাদিভেদবৎ পরস্পরভেদোহত্র সূত্রকারেণ “অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।২২] ইত্যাদিষু প্রতিপাদ্যতে ; ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্যোতি জিজ্ঞাস্যতয়া প্রকান্তস্য ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদিকারণশ্চ বেদান্তবেদান্তত্বম্, তস্য চ স্মৃতি-ন্যায়বিরোধপরিহারশ্চ ক্রিয়তে “অপীতো তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ন তু দৃষ্টান্তত্বাৎ ॥” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৮-৯] ইতি সূত্রদ্বয়মেতদধিকরণসিদ্ধমনুবদতি । তত্রহি বিলক্ষণয়োঃ কার্য-কারণ-ভাবসম্ভব এবাধিকরণার্থঃ । “অসদिति চেৎ ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥” [২।১।৭] ইতি চ পূর্বাধিকরণস্থমনুবদতি ॥২॥১॥২৩॥

[সপ্তমম্ ইতরব্যপদেশাধিকরণম্ ॥৭॥]

যাহারা এই জীবেরই অবিষ্টারহিত অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত ভেদ বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহাদের পক্ষে কথিত সিদ্ধান্তগুলি অসঙ্গত হইয়া পড়ে । কেন না, জীবের তাদৃশ অবস্থায় সর্বজ্ঞতা, সর্বেশ্বরতা, সর্বকারণতা সর্বাত্মকতা ও সর্বনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম সমূহ কখনই থাকিতে পারে না । উল্লিখিত শ্রুতিসমূহে উক্তপ্রকার স্বরূপ নিরূপণাভিপ্রায়েই ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ প্রতিপাদিত হইতেছে ; ঐ সমস্তই অবিষ্টা দ্বারা পরিকল্পিত । আর সূত্রকারও যে, এখানে “অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ” ইত্যাদি সূত্রে অবিষ্টাকল্পিত জীবের অবিষ্টাবস্থায় শক্তিকা-রজতাদি ভেদের স্থায় উহাদেরও পরস্পর ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা নহে ; পরন্তু, “ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা কর্তব্য” এই বলিয়া জিজ্ঞাস্তরূপে উপক্রান্ত যে জগৎকারণ ব্রহ্ম, তাহারই বেদান্ত-বেদান্ত এবং তৎসম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র ও যুক্তিগত বিরোধের পরিহার করিতেছেন মাত্র । তাহার পর, “অপীতো তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্” । “নতু দৃষ্টান্তত্বাৎ” এই দুইটি সূত্রও এই অধিকরণগত সিদ্ধান্তেরই অনুবাদ করিতেছে । কারণ, সেখানেও বিলক্ষণ পদার্থদ্বয়ের কার্য-কারণভাবপ্রতিপাদন করাই ঐ অধিকরণের উদ্দেশ্য ; আর “অসদिति চেৎ ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ” এই সূত্রও পূর্বাধিকরণের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহেরই অনুবাদ করিতেছে ॥২॥১॥২৩॥ [সপ্তম ইতর ব্যপদেশাধিকরণ ॥৭॥]

(*) তৎসর্বং হবিষ্টাপরিকল্পিতং স্বয়ং । ইত্যধিকঃ ‘ক’ পুংস্কে পাঠ উপলভ্যতে ।

উপসংহার দর্শনাধিকরণং । উপসংহারদর্শনাম্বেতি চেৎ,

ন, ক্ষীরবন্ধি ॥২॥১॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—উপসংহারদর্শনাৎ (উপাদান কারণ সংগ্রহের নিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়) ন (না—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল), ন (না), ক্ষীরবৎ (দুগ্ধের স্থায়) হি (যেহেতু) ॥]

[সরলার্থঃ—কার্যনিম্পত্তৌ অনেককারকোপসংহারদর্শনাৎ একমেব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টৌ ন প্রভবতি ইতি চেৎ, ন, হি যস্মাৎ ক্ষীরবৎ সম্ভবতি ; যথা ক্ষীরং একমপি কারকান্তরমনপেক্ষ্যেব দধ্যাদি-কার্যাকারেণ পরিণমতে, তথা একমপি ব্রহ্ম বিচিত্রজগদাকারেণ পরিণমতে, ইত্যত্র ন শ্চিৎ দোষ ইত্যশয়ঃ ॥

যদি বল, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কার্যসম্পাদন করিতে হইলেই অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয় ; সুতরাং ব্রহ্ম একাকী এই জগৎ কার্য রচনায় কখনই সমর্থ হইতে পারেন না। না—তাহাও বলিতে পার না ; যেহেতু দুগ্ধ অত্র কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই দধিপ্রভৃতি কার্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে ; সুতরাং সর্বশক্তি ব্রহ্ম যে, একাকী হইয়াও জগৎকার্য রচনা করিবেন, ইহাতে আপত্তি কি ? ॥২॥১॥২৪॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

পরম্ভ ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞস্ত (*) সত্যসংকল্পস্ত স্থূলসূক্ষ্মাবস্থ-সর্বচেতনা-চেতনবস্তুরীরতয়া সর্বপ্রকারত্বেন সর্বাত্মত্বং সকলেতরবিলক্ষণত্বং চাবিরুদ্ধ-মিতি স্থাপিতম্ । ইদানীং সর্বজ্ঞস্ত সত্যসংকল্পস্ত পরম্ভ ব্রহ্মণঃ সংকল্পমাত্রাণ বিচিত্রজগৎসৃষ্টিযোগো ন বিরুদ্ধ ইতি স্থাপ্যতে ।

স্থূলসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের শরীরস্থানীয় ; সুতরাং সমস্ত পদার্থই তদ্বিশেষণীভূত হওয়ায় তাঁহার সর্বাশ্রয়তা এবং অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণতাও বিরুদ্ধ নহে. ইহা অবধারিত হইয়াছে। সত্যসংকল্প পরব্রহ্মের যে, ইচ্ছামাত্রে সমস্ত জগৎসৃষ্টি করাও বিরুদ্ধ হয় না, এখন তাহাই স্থাপিত হইতেছে (+)।

(*) সর্বজ্ঞস্ত ইতি পাঠঃ ‘ত’ পুস্তকে নোপলভ্যতে ।

(†) তাৎপর্যঃ—ঈহার নাম ‘উপসংহারদর্শন’ অধিকরণ । চবিশ হইতে পঁচিশ পর্য্যন্ত দুইটি মাত্র সূত্রে হইয়া সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—শক্তিমান পুরুষের কার্যেও যখন অনেক কারকের সাহায্য আবশ্যক হয়, তখন ব্রহ্মের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম । (৪) উত্তর—ক্ষীরই ঈহার দৃষ্টান্ত ; দেখা যায়, অচেতন ক্ষীর যেমন অপর কোনও কারকের সাহায্য না লইয়াই ‘দধি’ রূপে পরিণত হয়, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ব্রহ্মও তেমনি অপর কার্যের সাহায্য না লইয়াই বিচিত্র জগৎ নির্মাণ করিতে পারেন, কোনও বাধা নাই । (৫) নির্ণয়—অতএব এক অধিতীয় ব্রহ্মই জগতের কারণ ।

ননু চ পরিমিতশক্তিীনাং কারক-কলাপোপসংহারসাপেক্ষতদর্শনেন (#) সর্বশক্তেত্রক্ষণঃ কারককলাপানুপসংহারেণ জগৎকারণত্ববিরোধঃ কথমাশঙ্ক্যতে ? উচ্যতে—লোকে তত্তৎকার্যজননশক্তিয়ুক্তস্তাপি তত্তদুপ-
করণাপেক্ষতদর্শনাৎ সর্বশক্তিয়ুক্তস্য পরস্ত ব্রহ্মণোহপি তত্তদুপকরণ-
বিরহিণঃ অস্মৃৎ নোপপদ্যতে, ইতি কস্মচিন্মন্দধিয়ঃ শঙ্কা জায়তে, ইতি
সা নিরাক্রিয়তে । ঘটপটাদিকারণভূতানাং কুলাল-কুবিন্দাদীনাং তজ্জনন-
সামর্থ্যে সত্যপি কানিচিছুপকরণানি উপসংহৃত্যেব জনয়িত্বং দৃশ্যতে,
তজ্জননশক্তাঃ কারককলাপোপসংহারেহপি জনয়িত্বং ন শরুবন্তি ; শক্তাঃ
পুনঃ কারককলাপোপসংহারে জনয়ন্তীত্যেতাवानেব বিশেষঃ । ব্রহ্মণোহপি
সর্বশক্তেঃ সর্বস্য জনয়িত্বং তদুপকরণানুপসংহারে নোপপদ্যতে । প্রাক্
স্বক্বেচ্চাসহায়ত্বং “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ”, “একো হ বৈ নারায়ণ
আসীৎ” ইত্যেবমাদিষু প্রতীয়তে । অতঃ অস্মৃৎ নোপপদ্যতে, ইত্যেবং
প্রাপ্তম্ । (+) তদিদমাশঙ্ক্যতে—“উপসংহারদর্শনান্নেতি চেৎ” ইতি ।

প্রশ্ন হইতেছে যে, পরিমিত-শক্তিশালী লোকদিগের কার্য সম্পাদনে বহু কারকের সংগ্রহ
অপেক্ষিত দৃষ্ট হয় বলিয়া যে, সর্বশক্তি ব্রহ্মের পক্ষেও অনেক কারক সংগ্রহের আবশ্যকতা এবং
তন্নিবন্ধন তাঁহারও জগৎকারণতার অসম্ভব আশঙ্কা, তাহা হয় কিরূপে ? হাঁ, বলা হইতেছে—
উৎপন্ন এই জগতে যে লোক বিশেষ বিশেষ কার্য সম্পাদনেও শক্তিমান, তাহাকেও কার্যোপ-
যোগী বিশেষ বিশেষ সাধনসংগ্রহ করিতে দেখা যায় ; অতএব পর ব্রহ্ম সর্বশক্তিয়ুক্ত হইলেও
উপযুক্ত সাধন-সংগ্রহ না থাকায় তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না ; কোনও
মন্দমতি ব্যক্তির এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে ; এখানে সেই আশঙ্কাই নিবারিত হইতেছে ।
ঘট-পটাদি কার্যের কারণীভূত কুণ্ডকারও তদ্ব্যয় প্রভৃতিকে সেই সমস্ত কার্য-জননে সামর্থ্য-
সত্ত্বেও কতকগুলি উপকরণ (কার্যোৎপাদনের সাধন) সংগ্রহপূর্বকই কার্য করিতে
দেখা যায় । বাহারা সেই সমস্ত কার্যোৎপাদনে অশক্ত, তাহারা উপযুক্ত কারক সমূহ সংগ্রহ
করিয়াও কার্য উৎপাদন করিতে পারে না ; আর শক্তিমান ব্যক্তিরা উপযুক্ত কারকসমূহ
সংগ্রহ করিতে পারিলেই কার্য জন্মাইতে পারে, উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বৈশেষ । [অতএব]
সর্বশক্তি ব্রহ্মেরও কার্যোপযোগী উপকরণের অসম্ভাবে সর্বশ্রষ্টৃ উপপন্ন হইতে পারে না ।
সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের যে অসহায়ত্ব, তাহা ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ একমাত্র সংস্করণই ছিল’,
‘একমাত্র নারায়ণই [অগ্রে] ছিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে প্রতীত হইতেছে । অতএব সৃষ্টিকর্তৃত্ব
উপপন্ন হইতেছে না ; এইরূপই পাওয়া যায় । “উপসংহারদর্শনাৎ নেতি চেৎ,” বলিয়া উক্ত
আশঙ্কাই প্রকটিত করিতেছেন—

(*) দর্শনেনৈব ইতি ‘ক’ পাঠ ।

(+) ইত্যেবং প্রাপ্তে তদিদম্ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

পরিহরতি—“ন, কীরবন্ধি” ইতি ; ন সর্বেষাং কার্যাজননশক্তানামুপ-
সংহারসাপেক্ষত্বম্ভি ; যথা কীরজলাদের্দধিহিমজননশক্ত্য তজ্জননে ; এবং
ব্রহ্মণোঽপি স্বয়মেব সর্বজননশক্তেঃ সর্বশ্চ জনয়িতৃত্বমুপপদ্যতে । ইতি
প্রসিদ্ধবন্ধির্দেশশ্চোক্ত্য মন্দতাখ্যাপনায় । কীরাদিষু আতঙ্কনাশ্যপেক্ষা
ন দধ্যাদিভাবায়, অপি তু শৈত্ৰ্যার্থং রসবিশেষার্থং বা ॥২॥১॥২৪॥

দেবাদিবদপি লোকে ॥২॥১॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—দেবাদিবং (দেবতাপ্রভৃতির ত্রায়) অপি (ও) লোকে (জগতে)] ।

[সরলার্থঃ—লোকে জগতি যথা প্রখ্যাতমহিমানঃ দেবাদয়ঃ অনুপাদায়েব বাহুসাধনং
সংকল্পবলাদেব আশ্রোপভোগ্যানি সৃজন্তি, এবং ব্রহ্মাপীত্যর্থঃ ॥

শাস্ত্রের সাহায্যে জগতে যাহাদের মহিমা অবগত হওয়া যায়, সেই দেবতারাও যেমন কোন-
প্রকার বাহু সাধন গ্রহণ না করিয়া স্বীয় সংকল্পপ্রভাবেই নিজ নিজ আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি
করিয়া থাকেন, তেমনি পরব্রহ্মও করেন ॥২॥১॥২৫॥]

যথা দেবাদয়ঃ স্বে স্বে লোকে সংকল্পমাত্রেন স্বাপেক্ষিতানি সৃজন্তি,
তথাসৌ পুরুষোত্তমঃ কৃৎস্নং জগৎ সঙ্কল্পমাত্রেন সৃজতি । দেবাদীনাং

উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন—“ন, কীরবং হি ।” কার্য সম্পাদনে সমর্থ

সকল কর্তারই যে, সাধনসংগ্রহের অপেক্ষা আছে, তাহা নহে ;
সিদ্ধান্তঃ ।

উদাহরণ—যেমন দধি ও হিমাদি-কার্য-জননে সমর্থ কীর ও জলাদি
পদার্থের দধি ও হিমাদিরূপ কার্য-জননে ‘সাধনান্তর সংগ্রহের অপেক্ষা নাই,] তেমনি স্বয়ংই
অর্থাৎ অপর সাধনের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই সর্বকার্যোৎপাদন-সমর্থ ব্রহ্মেরও সর্বজনক
উপপন্ন হয় । উক্ত সিদ্ধান্তের প্রসিদ্ধতা আর উক্ত আশঙ্কার হীনতা জ্ঞাপনের জন্য ‘হি’ শব্দের
প্রয়োগ করা হইয়াছে । ছন্দাদি পদার্থে যে, আতঙ্কনাদি (দম্বল বা সাজা) নিকেপের
আবশ্যক হয়, দধ্যাদিভাব-সম্পাদন তাহার উদ্দেশ্য নহে ; পরন্তু, দধিভাবের শীঘ্রতা, অথবা
আসাদন-বিশেষ সমুৎপাদনই তাহার উদ্দেশ্য ॥২॥১॥২৪॥

সপ্তম উপসংহারদর্শনাধিকরণ ॥৭॥

দেবতাগণ যেমন আপন আপন লোকে ইচ্ছামাত্রে নিজের আবশ্যক বস্তুসমূহ সৃষ্টি করিয়া
থাকেন, তেমনি এই পুরুষোত্তমও কেবল স্বীয় সংকল্পমাত্রেই নিখিল জগৎ সৃষ্টি করেন । দেবতা-

বেদাবগতশক্তিানাং দৃষ্টান্ততয়োপাদানং ব্রহ্মণো বেদাবগতশক্তেঃ সূত্র-
গ্রহণায়েতি প্রতিপত্তব্যম্ ॥২॥২২৫॥ [উপসংহারদর্শনাধিকরণম্ ॥৮॥]

কৃৎস্নপ্রসক্তাধিকরণম্ ।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-

কোপো বা ॥২॥১১২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভাবনা) নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ (ব্রহ্ম নিরবয়ব, এই শব্দের ব্যাঘাত) বা (অথবা) ।]

[সরলার্থঃ—চিদচিদ্বস্তুরীকৃতং ব্রহ্মৈব কার্য্যাকারণোভাববস্তুম্, ইত্যুক্তম্ । তত্র চ নিরবয়বত্বেন কৃৎস্নত্ব ব্রহ্মণঃ কার্য্যাকারণে পরিণামপ্রসক্তিঃ ; নিরবয়বত্বাৎ তস্মৈ সাকল্যেন পরিণামঃ সম্ভাব্যতে ইত্যর্থঃ । অথবা তদস্বীকারে চ ‘নিরবয়বত্ব’-শব্দকোপঃ—ব্রহ্ম নিরবয়বম্ ইত্যুক্তিঃ ব্যাহত্বতঃ ॥

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, এক ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ উভয়াবস্থায় অবস্থান করেন । এখন আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সম্পূর্ণ স্বরূপটিই কার্য্যাকারে পরিণত হইতে পারে, তাহার ফলে স্বরূপতঃ ব্রহ্মভাবেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে । পক্ষান্তরে সমস্তটার পরিণাম স্বীকার না করিলে ‘ব্রহ্ম নিরবয়ব’ এই কথারও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ॥২॥১১২৬॥]

“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ” [ছান্দোঃ ৬।২।১] “ইদং বা অগ্রে নৈব কিকনাসীৎ” [যজুঃ ২।২।৮] “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র-
আসীৎ” [ঐতঃ ১।১।১] ইত্যাদিষু কারণাবস্থায়ঃ ব্রহ্মৈকমেব নিরবয়ব-

গণের যে, ঐরূপ মহিমা, তাহা বেদ হইতেই জানা যায় । দৃষ্টান্তরূপে তাহার উল্লেখের প্রয়োজন এই যে, তাহার সাহায্যে বেদ হইতে ব্রহ্মের সম্বন্ধেও যে মহাশক্তি অবগত হওয়া যায়, তাহাও অনায়াসে জ্ঞদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে ॥২॥১১২৫॥ [অষ্টম উপসংহার-দর্শনাধিকরণ ॥৮॥]

(*) ‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ সংস্বরূপই ছিল’, ‘সৃষ্টির পূর্বে ইহা কিছুই ছিল না’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কারণাবস্থায় একমাত্র নিরবয়ব ব্রহ্মই ছিলেন ;

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘কৃৎস্নপ্রসক্তি’ অধিকরণ । ইহা পঁচিশ হইতে ৩১ শ্লোক সাতটি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টপাদান হইলে তাহার সমস্তটাই জগৎকারণে পরিণত হইতে পারে, কিছুই আর অপরিণত স্বরূপাবস্থায় থাকিতে পারে না । (৪) উত্তর—বিচিত্র শক্তিবৃত্ত পরব্রহ্ম নিরবয়ব হইয়াও জগৎকারণে পরিণত হইবেন, আবার অপরিণতভাবেও থাকিবেন ; শক্তিবিচিত্রতাই ইহার কারণ । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব, নিরবয়ব ব্রহ্মই কার্য্যকারণেও আছেন এবং কারণরূপেও আছেন ; অতএব তাহার প্রকৃত স্বরূপের প্রচুতি ঘটে না, এই তত্ত্ব ইহা হইতেই অবগত হওয়া যায় ।

মাসীদিতি কারণাবস্থায়াং নিরন্তুচিদিবিভাগতয়া নিরবয়বং ব্রহ্মবাসী-
দিত্যুক্তম্ ; তদবিভাগমেকং নিরবয়বমেব ব্রহ্ম “বহু শ্রাম্” ইতি সঙ্কল্য
আকাশ-বায়াদিবিভাগং ব্রহ্মাদিস্তম্পর্য্যন্তং ক্ষেত্রজবিভাগক্কাভবৎ, ইতি
চোক্তম্ ; এবং সতি তদেব পরং ব্রহ্ম কুৎসং কার্য্যত্বেনোপযুক্তমিত্যভ্যুপ-
গন্তব্যম্ ।

অথ চিদংশঃ ক্ষেত্রজবিভাগবিভক্তঃ, অচিদংশশ্চাকাশাদিবিভাগ-বিভক্ত
ইত্যুচ্যতে, তদা “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্” “ব্রহ্মেক-
মেব” “আত্মৈক এব” ইত্যেবমাদয়ঃ কারণভূতস্য ব্রহ্মণো নিরবয়বত্ববাদেরঃ
শব্দাঃ কুপ্যেয়ুঃ—বাধিতা ভবেয়ুঃ । যত্বেপি সূক্ষ্মচিদিদ্বিস্তম্পরীং ব্রহ্ম
কারণং, স্থূলচিদিদ্বিস্তম্পরীং ব্রহ্ম কার্য্যম্ ইত্যভ্যুপগম্যতে, তথাপি
শরীর্যংশস্তাপি কার্য্যত্বাভ্যুপগমাত্তদোষো দুর্বারঃ ; তস্য নিরবয়বস্য
বহুভবনঞ্চ নোপপত্ততে । কার্য্যত্বানুপযুক্তাংশস্থিতিশ্চ নোপপত্ততে ।
তস্মাদসমঞ্জসমিব (*) আভাতি, অতো ব্রহ্মকারণত্বং নোপ-
পত্ততে ॥২॥১॥২৬॥

কেন না, কারণাবস্থায় চেতনাকেতন বিভাগ কিছুই না থাকায় ব্রহ্ম নিরবয়বই ছিলেন। বিভাগ-
বিহীন সেই নিরবয়ব এক ব্রহ্মই ‘আমি বহু হইব’ এইরূপ সংকল্প করিয়া আকাশ বায়ু প্রভৃতি
অচেতনরূপে এবং ব্রহ্মাদি ভূগপর্য্যন্ত জীবরূপে বিভক্ত হইলেন। এইরূপ হইলে, সেই পরব্রহ্মই
যে, সম্পূর্ণভাবে কার্য্যরূপে পরিণত হইলেন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে ॥

যদি বল, [ব্রহ্মের কেবল] চেতনাংশই বিভিন্ন জীবভাবে বিভক্ত, আর অচেতনাংশই
আকাশাদি ভেদে বিভক্ত হইয়াছে ; তাহা হইলেও কারণভূত ব্রহ্মের নিরবয়বত্ববোধক
‘হে সোম্য, অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিলেন’, ‘ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এক’,
‘নিশ্চয়ই আত্মা এক’ ইত্যাদি বাক্যসমূহ বিরুদ্ধ হইতে পারে, অর্থাৎ ঐক্যাত্মীয় শ্রুতি-
বাক্যসমূহের অর্থ বাধিত হইয়া যাইতে পারে। যদিও হৃদয় চেতনাকেতনবস্তুর শরীরধারী
ব্রহ্মই কারণরূপ, আর স্থূল চেতনাকেতনবস্তুর শরীরধারী ব্রহ্মই কার্য্যরূপ বলিয়া স্বীকৃত
হউক, তথাপি শরীরী-অংশেরও কার্য্যত্ব স্বীকৃত হওয়া উক্ত দোষ অনিবার্য্য হইতেছে, এবং সেই
নিরবয়বের (ব্রহ্মের) বহুরূপ ধারণও উপপন্ন হয় না ; আর, যে অংশের কার্য্যরূপে কোনই
উপযোগিতা নাই, এরূপ একটা অংশের অবস্থিতিও যুক্তিসম্মত হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম-
কারণবাদ উপপন্ন হইতেছে না ॥২॥১॥২৬॥

ইত্যাক্ষিপ্তে সমাধত্তে—

শ্রুতেস্ত শব্দমূলত্বাৎ ॥২॥১॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রুতে: (শ্রুতির , তু (পূৰ্ব্বপক্ষনিবৃত্তি) শব্দমূলত্বাৎ (যেহেতু শব্দই তাহার মূল) ।]

[সরলার্থঃ—উক্তদোষাশঙ্কাপ্রতিষেধার্থঃ ‘তু’-শব্দঃ । শ্রুতেঃ—শ্রুতিপ্রামাণ্য্যৎ নোক্ত-
দোষপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ । লৌকিকসৰ্ব্বপদার্থবিলক্ষণশ্চ পরশ্চ ব্রহ্মণঃ শব্দমূলত্বাৎ, শব্দৈকগম্যো চার্থে
শব্দশ্চৈব তৎস্বরূপসম্পৰ্কত্বাদিত্যর্থঃ ; শব্দস্ত নিরবয়বমেব ব্রহ্ম জগৎকারণতয়া নির্দিশতি ; অতো
নাসামঞ্জস্যমিতি ভাবঃ ॥

শ্রুতিপ্রামাণ্য্যানুসারেই উক্ত আশঙ্কিত দোষের সম্ভাবনা নাই । বিশেষতঃ, শব্দগম্য বিষয়ে
শব্দই একমাত্র প্রমাণ ; সেই শব্দই যখন নিরবয়ব ব্রহ্মকে জগৎপাদান বলিয়া নির্দেশ করিতে-
ছেন, তখন আর অসামঞ্জস্য-শঙ্কা হইতেই পারে না ॥২॥১॥২৭॥]

তু-শব্দ উক্তদোষং ব্যাবৰ্ত্তয়তি । নৈবমসামঞ্জস্যম্ ; কুতঃ ? শ্রুতেঃ,
শ্রুতিস্তাবৎ নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণস্ততো বিচিত্রসৰ্গং চাহ ; শ্রোতেহর্থৈ যথাক্রুতি
প্রতিপত্তব্যমিত্যর্থঃ । ননু চ শ্রুতিরপি ‘অগ্নিনা সিক্কেৎ’ ইতিবৎ পর-
স্পরান্বয়াযোগ্যমর্থং প্রতিপাদয়িতুং ন সমর্থী ; অত আহ—শব্দমূলত্বাদিতি ।
শব্দৈকপ্রমাণকত্বেন সকলেতরবস্ত্ত্ববিসজাতীয়ত্বাদস্ত্যর্থশ্চ বিচিত্রশক্তিয়োগো
ন . বিরুদ্ধ্যতে, ইতি ন সামান্যতো দৃষ্টং সাধনং দুষণং বা অর্হতি
ব্রহ্ম ॥২॥১॥২৭॥

উক্তপ্রকার আপত্তির সমাধানার্থ বলিতেছেন “শ্রুতেস্ত” ইত্যাদি ।

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দ উক্তদোষের প্রত্যাখ্যান করিতেছে । এই প্রকার অসামঞ্জস্য হয় না ;

কারণ ? শ্রুতিই কারণ ; কেন না, শ্রুতি ত ব্রহ্মের নিরবয়বত্বও
সিদ্ধান্ত ।

বলিতেছেন, আবার তাঁহা হইতে বিচিত্র জগৎসৃষ্টির কথাও বলিতে-
ছেন । শ্রুতি-প্রতিপাত্ত বিষয় শ্রুতি অনুসারেই বুঝা উচিত । ভাল, শ্রুতিও ত ‘অগ্নি দ্বারা
সেঁচন করিবে’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা অসংলগ্ন অর্থ প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না । তদ্বস্ত্ত্বের
বলিতেছেন—‘যেহেতু শব্দই ইহার মূল’, অর্থাৎ ব্রহ্ম পদার্থটি অপর সমস্ত পদার্থ হইতে
বিজাতীয়, একমাত্র শব্দপ্রমাণগম্য ; সুতরাং [শ্রুতি কথিত ব্রহ্মের] বিচিত্র শক্তি-সম্বন্ধ
বিরুদ্ধ হইতেছে না । অতএব ব্রহ্ম কখনই সামান্যতো দৃষ্ট নিয়মানুসারে সাধন বা দোষক্ষেপের
বিষয় হইতে পারেন না ॥২॥১॥২৭॥

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—আত্মনি (আত্মাতে) চ (ও) এবং (এইরূপ), বিচিত্রাঃ ; (নানা প্রকার) চ (ও) হি (নিশ্চয়) ॥]

[সরলার্থঃ—আত্মনি জীবে চ এবং অচেতনধর্মসাক্ষ্যাত্যভাবঃ, অচেতনবিজ্ঞাতীয়ত্বাদেব । পরস্পরবিলক্ষণেষু অচেতনেষু অগ্নি-জ্বলাদিষু চ বিচিত্রাঃ শক্তয়ঃ দৃশ্যন্তে ; অতঃ চেতনাচেতনবিলক্ষণস্ত পরমাত্মনঃ বিচিত্রশক্তিবোগঃ স্তূতরামুপপত্ততে ইতি ভাবঃ ॥

এইরূপ জীবাত্মাতেও অচেতনধর্মসংক্রমণের প্রসক্তি নাই, এবং পরস্পর বিলক্ষণ অচেতন অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থেও বিচিত্র নানাবিধ শক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে ; অতএব চেতনাচেতন-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে বিচিত্র শক্তি থাকা কখনই অসম্ভব হইতে পারে না ॥২॥২॥২৮॥]

কিঞ্চ, এবং বস্তুস্তর-সম্বন্ধিনো ধর্মস্য বস্তুস্তরে চারোপাণে সতি, অচেতনে ঘটাদৌ দৃষ্টা ধর্মাস্তদ্বিসজাতীয়ে চেতনে নিত্যে আত্মাত্মপি প্রসজ্যন্তে ; তদপ্রসক্তিশ্চ ভাবস্বভাববৈচিত্র্যাদিত্যাহ—“বিচিত্রাশ্চ হি” ইতি । যথা অগ্নিজ্বলাদীনামন্যোন্তবিসজাতীয়ানাম্ ঔষ্যাदिশক্তয়শ্চ বিসজাতীয়া দৃশ্যন্তে, তদ্বল্লোকদৃষ্ট-সর্ববিসজাতীয়ে পরে ব্রহ্মণি তত্র তত্রাদৃষ্টাঃ সহস্রাঃ শক্তয়ঃ সন্তীতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্ । যথোক্তং ভগবতা পরাশরেন—

“নিষ্ঠুর্গন্তাপ্রমেয়স্ত শুদ্ধস্তাপ্যমলাত্মনঃ ।

কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোহভ্যুপগম্যতে ॥” [বিষ্ণুপুং ১।৩।১]

ইতি সামান্যদৃষ্ট্য পরিচোক্ত—

“শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।

অপি চ, এইরূপে যদি এক বস্তুতে সম্বন্ধ ধর্মের অপর বস্তুতে আরোপ করা হয়, তাহা হইলে অচেতন ঘটাদিতে দৃষ্ট ধর্মসমূহও তদ্বিজাতীয় নিত্য চেতন আত্মাতে প্রসক্ত হইতে পারে ; বস্তুস্তর স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধনই কিন্তু তাহা হয় না ; এইজন্য বলিতেছেন—‘যে হেতু শক্তিসমূহ বিচিত্র ।’ পরস্পর বিজাতীয় অগ্নি জল প্রভৃতি পদার্থসমূহের যেমন উষ্ণতাদি শক্তিও বিচিত্রই দৃষ্ট হয়, তেমন জগতে দৃশ্যমান সর্ব-পদার্থ-বিজাতীয় পরব্রহ্মেও যে, অত্র অদৃষ্ট সহস্র সহস্র শক্তি বিদ্যমান থাকিবে, ইহাতে কিছুই অসঙ্গতি হয় না । ভগবান্ পরাশর বাহা বলিয়াছেন—‘নিষ্ঠুর্গ অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ বিমলস্বভাব ব্রহ্মেরও সৃষ্টিকর্তৃৎ কিরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে ?’ সাধারণ নিয়মাত্মসারে এইরূপ আপত্তি উত্থাপনের পর, ‘যেহেতু সমস্ত পদার্থেরই শক্তিসমূহ চিন্তা ও জ্ঞানের অগোচর ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] হে তাপসশ্রেষ্ঠ, অগ্নির যেমন

শতশো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাচ্চা ভাবশক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোক্ষতা ॥”

[বিষ্ণুপুং ১।৩।২-৩] ইতি ।

শ্রুতিশ্চ—

“কিং স্বিদ্ধনং ক উ স ব্রহ্ম আসীদ্ যতো দ্ভাবা পৃথিবী নিষ্কতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দু তদ্যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥

ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স ব্রহ্ম আসীদ্ যতো দ্ভাবা পৃথিবী নিষ্কতক্ষুঃ ।

মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানি ধারয়ন্ ॥”

[যজুঃ ০ ২।২।২৭]

ইতি সামান্যতো দৃষ্টং চোক্তং সর্ববস্তুবিলক্ষণে পারে ব্রহ্মণি নাব-
তরতীত্যর্থঃ ॥২॥১॥২.৮॥

ইতশ্চ—

স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥১॥২॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বপক্ষদোষাং (নিজের পক্ষে দোষ হয় বলিয়া) চ (ও)] ॥

[সরলার্থঃ—স্বপক্ষে—প্রধানকারণবাদিনঃ পক্ষেইপি নিরংশে সত্ত্ব-রজস্তমোমাত্রাত্মকে
অচেতনে প্রধানেনপি কুৎস প্রসক্তাদিদোষ-প্রসঙ্গাৎ নৈতৎ চোক্তং ব্রহ্মকারণবাদে প্রসরতি ।
যুক্তম্—“যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ । নৈকঃ পর্য্যন্তবোজ্যো স্ত্যাৎ তাদৃগর্থা-
বিচারণে” ইতি ।

প্রধানকারণবাদীর নিজ পক্ষেও নিরবয় প্রধানে কুৎস পরিণাম প্রসক্তিপ্রভৃতি দোষ
সম্ভাবিত হয় । অতএব, একপ স্থলে কেবল ব্রহ্ম-কারণতাবাদের উপরই দোষ ক্ষেপ করা
সঙ্গত হয় না ॥২॥১॥২৯॥]

উক্ততা, তেমনি বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্টাদিশক্তিসমূহও সেই ব্রহ্মেরই বটে, (বস্তুর নহে)’ ইতি ।
ঋতিও আছে—‘হে স্বধীগণ, জিজ্ঞাসা করি, যাহা হইতে দ্ব্যলোক ও পৃথিবী নিঃসৃত হইয়াছে,
সেই বনই বা কি ? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ?—পরমেশ্বর যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া সর্ব জগৎ
পরিপালন করিতেছেন । যাহা হইতে দ্ব্যলোক ও পৃথিবী প্রাতর্ভূত হইয়াছে, ব্রহ্মই সেই বন
এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ । হে মনীষিগণ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—পরমেশ্বর স্বীয় সংকল্প-
বলে ত্রিভুবন ধারণ করত তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন ।’ অভিপ্রায় এই যে, জাগতিক
সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ পরব্রহ্মে লোকদৃষ্ট কোন নিয়মানুযায়ী দোষই আসিতে পারে না ॥২॥১॥২৮॥

স্বপক্ষে—প্রধানাদিকারণবাদে লৌকিকবস্তু-বিসজাতীয়ত্বাভাবেন প্রধানাদেলোকদৃষ্টা দোষান্তত্র ভবেয়ুঃ, ইতি সকলেতরবিলক্ষণং ব্রহ্মৈব কারণমভ্যুপগম্যবাম্ । প্রধানঞ্চ নিরবয়বম্ ; তস্মৈ নিরবয়বস্মৈ প্রধানস্মৈ কথমিব মহাদাদিবিচিত্রজগদারম্ভ উপপত্ততে ?

সত্ত্ব-রজস্তম ইতি তস্ত্রাবয়বা বিগন্ত ইতি চেৎ, তত্রৈদং বিচারণীয়ম্— কিং সত্ত্ব-রজস্তমসাং সমূহঃ প্রধানম্ ? উত সত্ত্ব-রজস্তমোভিরারম্ভঃ প্রধানম্ ? অনন্তরে কল্পে ‘প্রধানং কারণম্’ ইতি স্বাভ্যুপগম্যবিরোধঃ ; স্বাভ্যুপেতসংখ্যাবিরোধশ্চ ; তেষামপি নিরবয়বানাং কার্য্যারম্ভবিরোধশ্চ । সমূহপক্ষে চ তেষাং নিরবয়বত্বেন প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য সংযুজ্যমানানাং ন স্থূলদ্রব্যারম্ভকত্বসিদ্ধিঃ । পরমাণুকারণবাদেহপি তথৈব ; অণবো হি (*) নিরংশা নিস্প্রদেশাঃ—প্রদেশভেদমনপেক্ষ্য পরস্পরং সংযুজ্যমানা অপি ন স্থূলকার্য্যারম্ভায় প্রভাবেয়ুঃ ॥২॥১॥২৯॥

এই কারণেও—‘যেহেতু স্বপক্ষেও দোষ আছে।’

স্বপক্ষে অর্থ—বাহারা প্রধান প্রভৃতি পদার্থকে কারণ বলে, তাহাদের নতে [তাহাদের কল্পিত কারণভূত প্রধানাদি পদার্থ নিচয়] লৌকিক পদার্থের বিজাতীয় নহে ; সুতরাং প্রধানাদির সম্বন্ধেও লোকদৃষ্ট দোষ সমূহ আশঙ্কিত হইতে পারে ; এইজন্ত অপর সর্বপদার্থ-বিলক্ষণ ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । পক্ষান্তরে, প্রধান যখন নিরবয়ব, তখন সেই নিরবয়ব প্রধানের পক্ষে কিরূপেই বা বিচিত্র মহাদাদি-জগৎসৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে ?

বদি বল, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ই তাহার অবয়ব, তাহাতেও ইহা বিবেচনা করা উচিত যে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমূহই কি প্রধান ? অথবা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আরম্ভ বস্তুবিশেষের নাম প্রধান ? অব্যবহিত পূর্বকল্পে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণোৎপন্ন কার্য্যের নাম প্রধান, এই পক্ষে ‘প্রধানই একমাত্র কারণ’ এই নিজ সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হয় ; আর নিজের অভ্যুপেত সংখ্যারও বিরোধ হয়, এবং নিরবয়ব সেই গুণত্রয়ের কার্য্যোৎপাদনও বিরুদ্ধ হয় । আর গুণত্রয়ের সমূহই প্রধান, এই পক্ষেও সেই গুণত্রয় যখন নিরবয়ব, তখন কোনও অংশবিশেষের সহিত পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না ; সুতরাং স্থূল দ্রব্যের উৎপাদন করাও সিদ্ধ হয় না । পরমাণুকারণবাদেও সেই কথা ; কেন না, পরমাণুসমূহ নিরংশ ও নিস্প্রদেশ বা ভাগরহিত ; সুতরাং তাহারা পরস্পরে মিলিত হইলেও স্থূল-কার্য্যারম্ভে সমর্থ হইতে পারে না । (+) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

(*) ‘ব’ পুস্তকে তু ‘হি’ শব্দো দান্তি ।

(+) ভাৎপর্ধ্য—এখানে প্রধানতঃ সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ ও স্ত্রারের পরমাণুকারণবাদকেই লক্ষ্য করা

সর্বোপেতা চ তদর্শনাৎ ॥২॥১৥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্বোপেতা (সর্বশক্তিযুক্ত) চ (ও) তদর্শনাৎ (যেহেতু সেইরূপই দেখা যায়) ।]

[সরলার্থঃ—সর্বোপেতা সর্বশক্তিযুক্ত চ পরা দেবতা পরমাত্মার্থঃ । কৃতঃ ১ তদর্শনাৎ—“পরাস্ত্র শক্তিবিবিধৈব শ্রুতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ।” ইত্যাদিস্ব তথৈব দর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

পরদেবতা পরমেশ্বর যে, সর্বশক্তিযুক্ত, তাহা ‘তাহার নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হওয়া যায়’ ইত্যাদি প্রমাণ হইতেই জানা যায় ॥২॥১৥৩০॥]

সকলেতরবস্তু-বিসজাতীয়া পরা দেবতা সর্বশক্ত্যুপেতা চ । তথৈব পরাং দেবতাং দর্শয়ন্তি হি শ্রুতয়ঃ—“পরাস্ত্র শক্তিবিবিধৈব শ্রুতে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ” [শ্বেতাস্ব ৬৭] । তথা, “অপহতপাপা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ” [ছান্দো ৮।১।৫] ইতি সকলেতরবিসজাতীয়তাং পরাস্ত্রা দেবতায়ঃ প্রতিপাদ্য “সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ,” [ছান্দো ৮।১।৪] ইতি সর্বশক্তিযোগং প্রতিপাদয়ন্তি । তথা, “মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা

অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ পরদেবতা পরব্রহ্ম সর্বশক্তিযুক্তও বটে ; কেন না, শ্রুতিসমূহ সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন—‘ইহাঁর (ব্রহ্মের) নানাবিধ পরা শক্তি ও স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি শ্রুত হয় ।’ সেইরূপ—‘তিনি নিষ্পাপ এবং জরা, মৃত্যু, শোক, বৃদ্ধা ও পিপাসারহিত,’ এই সকল শ্রুতি পরদেবতাকে অপর সর্বপদার্থ-বিজাতীয় বলিয়া প্রতিপাদনের পর ‘তিনি সত্যকাম ও সত্যসংকল্প’ বলিয়া তাহার সর্বশক্তি-সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিতেছেন । এইরূপ, ‘তিনি নমনোময় অর্থাৎ মানস-সংকল্প প্রধান ; প্রাণ তাহার শরীর, তা—দীপ্তি তাহার

হইয়াছে । প্রধান-কারণবাদে দোষ এই যে, ‘প্রধান’ পদার্থটি যদি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধে উৎপন্ন একটি অভিন্নব পদার্থ হয়, তাহা হইলে সাংখ্যের “প্রধানঃ সর্বকারণম্” অর্থাৎ প্রধানই সর্বপদার্থের কারণীভূত প্রকৃতি, তাহার আর কারণান্তর নাই, এই নিজ সিদ্ধান্তই বিলক্ষ হইয়া পড়ে । প্রধানকে গুণত্রয়ের সমূহ বলিলেও দোষ এই যে, তাহাদের মতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণই নিরবয়ব, উহাদের অংশ বা ভাগ নাই । ছুই বা ততোহধিক নিরংশ পদার্থ পরস্পর দ্বিগলিত হইলেও তাহাদের স্থলতা বা পরিমাণ বাড়ে না ; একটি গুণের বাহা পরিমাণ বহুর সংযোগেও তদপেক্ষা অধিক হয় না, হইতেও পারে না । কেন না, বাহাদের অংশ বা ভাগ আছে, তাহাদেরই অংশবিভেদের সহিত যোগে অবয়বের স্থলতা ঘটিল থাকে । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যখন অবয়ব বা অংশই নাই, তখন প্রাথমিক সংযোগজাত স্থলতা লাভ করা তৎকার্যের পক্ষে অসম্ভব । নিরবয়ব পরমাণুসম্বন্ধেও উল্লিখিত সমস্ত দোষের অবতারণা করিতে হইবে ।

সর্বকৰ্ম্মা সৰ্বকামঃ সৰ্বগন্ধঃ সৰ্বরসঃ সৰ্বমিদমভ্যাতোহবা ক্যানাদরঃ”
[ছান্দো ০ ৩।১৪।২] ইতি চ ॥২॥১॥৩০॥

বিকরণদ্ব্যম্নেতি চেৎ, তদুক্তম্ ॥২॥১॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিকরণত্বাৎ (করণের অভাবহেতু), ন (না) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি),
তৎ (তাহা—উত্তর) উক্তম্ (কথিত হইয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—“ন তস্মা কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ ব্রহ্মণঃ কার্যানিষ্পাদনোপ-
যোগিকরণহীনত্বম্ অবগম্যতে । করণহীনত্বাচ্চ সৰ্বশক্তেরপি তস্মা কর্তৃত্বং নোপপদ্যতে ইতি
চেৎ ; তদুক্তম্—তত্র যৎ বক্তব্যম্, তৎ খলু “শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি” ইত্যত্রৈবোক্তম্ ॥

যদি বলা, ব্রহ্ম সৰ্বশক্তি হইলেও কার্যানিষ্পাদনোপযোগী করণ (সাধন) বিদ্যমান না থাকায়
তাহার কর্তৃত্ব হইতে পারে না । হাঁ, এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা “শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ
হি” এই দুই সূত্রেই বলা হইয়াছে ॥২॥১॥৩১॥]

যদ্যপ্যেকমেব ব্রহ্ম সকলেতরবিলক্ষণং সৰ্বশক্তি, তথাপি “ন তস্মা
কার্যং করণঞ্চ বিদ্যতে” [শ্বেতাশ্ব ০ ৬।৮] ইতি করণবিরহিংস্তস্মা ন
কার্য্যারম্ভঃ সম্ভবতীতি চেৎ ; তত্রোত্তরম্—“শব্দমূলত্বাৎ”, “বিচিত্রাশ্চ হি”
ইত্যুক্তম্ । শব্দৈকপ্রমাণকং সকলেতরবিলক্ষণং তত্তৎকরণবিরহেণাপি
তত্তৎকার্য্যসমর্থমিত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিঃ “পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ,
অপাণিপাদৌ জবনো গ্রহীতা” ইত্যেবমাচ্ছা ॥২॥১॥৩১॥

[নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ॥৯॥]

স্বরূপ ; তিনি সত্যকাম, সত্যসংকল্প, আকাশসদৃশ, সর্বকৰ্ম্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস,
বাক্য ও আদর রহিত ; অধিক কি, এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত আছেন ।’ ইতি ॥২॥১॥৩০॥

যদিও ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় এবং অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ ও সর্বশক্তিই বটে, তথাপি ‘তাহার
দেহ ও ইন্দ্রিয় বিদ্যমান নাই,’ এই শ্রুতি হইতে [জানা যায় যে,] তিনি করণ অর্থাৎ কার্য্যো-
পযোগী সাধনরহিত ; সুতরাং তাহার পক্ষে কার্য্যারম্ভ সম্ভবপর হয় না । এ কথার উত্তর
“শব্দমূলত্বাৎ” ও “বিচিত্রাশ্চ হি” এই দুই সূত্রেই উক্ত হইয়াছে । অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ
ব্রহ্ম যে, সর্বপ্রকার সাধনরহিত হইয়াও বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ, শব্দই (শাস্ত্রই)
তাহার একমাত্র প্রমাণ । সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘তিনি চক্ষুহীন, অথচ দর্শন করেন ;
তিনি কর্ণহীন, অথচ শ্রবণ করেন ; পাদহীন অথচ দ্রুতগামী, এবং হস্তহীন, অথচ গ্রহীতা’
ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩১ ॥ [নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্ ॥ ৯ ॥]

প্রয়োজনবোধিকরণম্ । ন প্রয়োজনবহাৎ ॥২॥১৥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) প্রয়োজনবহাৎ (যেহেতু প্রয়োজন আছে) ।]

[সরলার্থঃ—প্রেক্ষাবতামেব কার্য্যপ্রবৃত্তৌ প্রয়োজনবহদর্শনাৎ পূর্ণকামস্ত তু ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ জগৎস্রষ্টৃৎ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥

যেহেতু বুদ্ধিমান্ পুরুষমাত্রেয়ই কার্য্য-প্রবৃত্তিতে প্রয়োজন দেখা যায়, অথচ পূর্ণকাম ব্রহ্মের পক্ষে যখন তাহার নিতান্ত অভাব, তখন ব্রহ্মের স্রষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥১॥৩২॥]

যদ্যপীশ্বরঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেক এব সন্ সকলেতরবিলক্ষণত্বেন সর্বার্থ-
শক্তিসুভক্তঃ স্বয়মেব বিচিত্রং জগৎ স্রষ্টুঃ শক্নোতি, তথাপীশ্বরস্য কারণত্বং ন
সম্ভবতি, প্রয়োজনবহাদ্ বিচিত্রসৃষ্টেঃ ; ঈশ্বরস্য চ প্রয়োজনাভাবাৎ ।
বুদ্ধিপূর্বকারিণামারম্ভে দ্বিবিধং হি প্রয়োজনম্—স্বার্থঃ পরার্থো বা । ন হি
পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বভাবত এব অবাগ্তসর্বকামস্য জগৎসর্গেণ কিঞ্চন প্রয়োজন-
মনবাগ্তমবাপ্যতে । নাপি পরার্থঃ, আগ্তকামস্য (*) পরার্থতা হি পরানু-

(+) যদিও সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম একই বটে, এবং অপর সর্বপদার্থবিলক্ষণ বলিয়া সর্ববিষয়ে
শক্তিমান্ হওয়ার স্বয়ংই অর্থাৎ অপর কোনও সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি
করিতে সমর্থও বটে, তথাপি ঈশ্বরের স্রষ্টিকর্তৃত্ব সম্ভবপর হইতেছে না । কারণ, বিশিষ্ট
কার্য্য-সৃষ্টি মাত্রই প্রয়োজনান্বিত ; অথচ ঈশ্বরে সেই প্রয়োজনের অভাব । যাহারা বিবেচনাপূর্বক
কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের কার্য্যারম্ভে দুইপ্রকার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়—স্বার্থ, কিংবা পরার্থ,
অর্থাৎ নিজের অভীষ্টসিদ্ধি, অথবা পরের অভীষ্টসিদ্ধি । পরব্রহ্ম যখন স্বভাবতই সমস্ত অভীষ্ট বিষয়
প্রাপ্ত আছেন, তখন তাহার সম্বন্ধে আর অপ্রাপ্তের প্রাপ্তিরূপ কোনও প্রয়োজন হইতেই পারে
না; আর পরার্থও তাহার প্রয়োজন নহে; কেন না, যিনি সমস্ত কাম্য বিষয় প্রাপ্ত আছেন, তাহার

(*) অন্তসমস্তকামস্য ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(১) তাৎপর্য্য—এই প্রয়োজনবোধিকরণটি ৩২—৩৬ সূত্রে সমাপ্ত । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—
(১) বিষয়—ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়—ব্রহ্মের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—কার্য্য-
মাত্রেরই কোন না কোন একটা প্রয়োজন থাকা আবশ্যক, বিনাপ্রয়োজনে কেহ কখনও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়
না । ব্রহ্ম যখন পূর্ণকাম, তখন জগৎ সৃষ্টি দ্বারা তাহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধি সম্ভব হইতেই পারে না । বিশেষতঃ
প্রয়োজন হয় দুই প্রকার (১) স্বার্থ—নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি । (২) পরার্থ—পরের দুঃখবিমোচন বা কল্যাণ ।
পূর্ণকামের পক্ষে স্বার্থ সম্ভবই হয় না, আর পরার্থ হইলেও জগতে যথ তিন্ন দুঃখ-সৃষ্টি সম্ভব হইত না । অতএব
ব্রহ্ম সর্বশক্তি হইলেও অকারণ জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন না । (৪) উত্তর—না—কেবল লীলা বা ঐশ্বর্য্য
উপভোগের জন্যও যখন ধনিগণের ক্রীড়া-প্রবৃত্তি দেখা যায়, তখন এই জগৎরচনাও ব্রহ্মের লীলামাত্র । (৫)
নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব লীলার্থ ব্রহ্মই জগৎ রচনা করেন, এবং তাহাকে জগৎকর্ত্তারূপেই জানিতে হইবে ।

এহেণ ভবতি ; ন চেদৃশগৰ্ভজন্ম-জরা-মরণ-নরকাদিনানাবিধানন্তদুঃখবহুলং
জগৎ করুণাবান্ (*) সৃজতি ; প্রত্যুত সৃষ্টৈকতানমেব সৃজেৎ (†) জগৎ
করুণয়া সৃজন্ । অতঃ প্রয়োজনাভাবাদ্ ব্রহ্মণঃ কারণত্বং নোপপদ্যত
ইতি ॥২॥১॥৩২॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

লোকবত্তুলীলাকৈবল্যম্ ॥২॥১॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—লোকবৎ (লোকের স্থায়) তু (কিন্তু) লীলা-কৈবল্যং (লীলাই কেবল
প্রয়োজন) ।]

[সরলার্থঃ—লোকে যথা ধনেশ্বররাগাঃ প্রাপ্তসকলাভীষ্টানামপি লীলামাত্রং প্রবৃত্তিপ্রয়োজনং
দৃশ্যতে, তথা অবাপ্তসকলাভীষ্টস্ত পূর্ণকামস্তাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রজগৎসর্জনঃ কেবলং লীলৈব, ন
তত্রাত্মং প্রয়োজনমস্তি, লীলাপি প্রয়োজনমিতি ভাবঃ ॥

জগতে সৰ্ববিধ ভোগসম্পন্ন ধনিগণেরও যেরূপ অল্পপ্রয়োজন না থাকিলেও কেবল লীলাব
জ্ঞও কার্য্য করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের অল্প কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল
লীলার্থই জগৎসৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥]

অবাপ্তসমস্তকামস্ত পরিপূর্ণস্ত স্মসংকল্পবিকার্য্য-বিবিধ-বিচিত্রাচিদ-
চিন্মিশ্রজগৎসর্গে লীলৈব কেবলং (‡) প্রয়োজনম্, লোকবৎ—যথা লোকে
সপ্তদ্বীপাং মেদিনীমধিতিষ্ঠতঃ সম্পূর্ণশৌর্য্যবীৰ্য্যপরাক্রমস্তাপি মহারাজস্ত

পক্ষে পরের প্রতি অগুগ্রহ দ্বারাই পরার্থতা সম্ভব হইতে পারে ; তাহা হইলে, এবংবিধ গৰ্ভজন্ম,
জরা, মরণ ও নরকাদি-ভোগরূপ নানাবিধ অশেষ দুঃখবহুল জগৎকে কেহ কখনও করুণাপরবশ
হইয়া সৃষ্টি করিতে পারে না ; বরং করুণাবশতঃ সৃষ্টি করিলে একমাত্র সুখময় করিয়াই জগৎ
সৃষ্টি করিতেন । অতএব, কোন প্রয়োজন না থাকায় ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা সম্ভবপর
হয় না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩২ ॥

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলিতেছি—‘লোকব্যবহারের স্থায় কেবলই লীলা ।’

যিনি কাম্য সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণকাম এবং পরিপূর্ণস্বরূপ ; চেতনাচেতনসমন্বিত বিবিধ
বিচিত্র জগৎসৃষ্টি তাঁহার পক্ষে কেবলই লীলা মাত্র । যেমন জগতে সপ্তদ্বীপশোভিত বহুমতীর
অধীশ্বর এবং পরিপূর্ণ শৌর্য্য বীৰ্য্য ও পরাক্রমসম্পন্ন মহারাজেরও একমাত্র লীলার জ্ঞানই কন্-

কেবললীলৈকপ্রয়োজনঃ কন্দুকাঢ়ারস্তা দৃশ্যন্তে, তথৈব পরস্তাপি
ব্রহ্মণঃ স্বসংকল্পমাত্ৰাবল্লগুজগজ্জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসাদেলীলৈব প্রয়োজনমিতি
নিরবদ্যম্ ॥২॥১॥৩৩॥

বৈষম্য-নৈস্বৰ্ণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি দৰ্শয়তি ॥২॥১॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈষম্য-নৈস্বৰ্ণ্যে (বৈষম্য ও নির্দয়তা) ন (না), সাপেক্ষত্বাৎ (যে হেতু
জীবের কর্ম সাপেক্ষ), তথাহি (সেইরূপই) দৰ্শয়তি (দেখাইতেছেন)] ।

[সরলার্থঃ—নিতান্তসুখিনঃ নিতান্তদুঃখিনশ্চ জীবান্ সৃজতঃ ব্রহ্মণঃ বৈষম্য-নৈস্বৰ্ণ্যে—
বৈষম্যং বিষমদর্শিত্বং, নৈস্বৰ্ণ্যং নির্দয়তা চ ন প্রসজ্যতে । কুতঃ ? সাপেক্ষত্বাৎ জীবানাং
শুভাশুভকৰ্ম্মাপেক্ষিত্বাৎ বিষমসৃষ্টেঃ । শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চ তথৈব দৰ্শয়তি—“সাধুকামী সাধুৰ্ভবতি,
পাপকারী পাপী ভবতি” ইত্যাদ্য । ততশ্চ শুভাশুভকৰ্ম্মানুসারেণ সুখিনঃ দুঃখিনশ্চ উচ্চাবচান্
জীবান্ বিদধতঃ ব্রহ্মণঃ ন প্রাপ্তকৃতবিষমদর্শিত্ব-নির্দয়তালক্ষণপক্ষপাতপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ ॥

কাহাকেও অত্যন্ত সুখী কাহাকেও বা অত্যন্ত দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করায় যে, পরব্রহ্মের
সমদর্শিতার অভাব ও নির্দয়তা দোষ সম্ভাবিত হইতেছে, তাহা নহে; কারণ, এই সৃষ্টি-কার্য্যটি
জীবেরই শুভাশুভ কর্ম্ম-সাপেক্ষ, অর্থাৎ যে জীব শুভ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে সুখী, আর যে
জীব অশুভ—পাপকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন; সুতরাং বিষম সৃষ্টিতেও
তাঁহার বৈষম্য ও নৈস্বৰ্ণ্য দোষ হইতে পারে না । শ্রুতিও সেইরূপই প্রদর্শন করিতেছেন—
‘যে লোক সাধু কর্ম্ম করে, সে লোক সুখী হয়, আর যে লোক অশুভ কর্ম্ম করে, সে
লোক দুঃখী হয়’ ইত্যাদি । অতএব সৃষ্টিগত বৈষম্যানিবন্ধন তাঁহার উপর বৈষম্য ও নৈস্বৰ্ণ্য
দোষ আরোপিত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥]

যদ্যপি পরমপুরুষস্য সকলেতরচিদচিদ্বস্ত্ব-বিলক্ষণশ্চাচিন্ত্যশক্তিশ্রোগাৎ
প্রাক্ সৃষ্টেরেকস্য নিরবয়বস্ত্যাপি বিচিত্রচিদচিন্মিত্রজগৎসৃষ্টিঃ সম্ভাব্যেত,

কাহিক্রীড়ায় প্রবৃতি দৃষ্ট হয়, তেমনি যাহার ইচ্ছামাত্রে জগতের জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংসাদি কার্য্য
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সেই পরব্রহ্মেরও জগৎ সৃষ্টিতে লীলাই একমাত্র প্রয়োজন; অতএব [উক্ত
সিদ্ধান্ত] নির্দোষ ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৩ ॥

যদিও সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় নিরবয়ব চেতনাচেতন অপর সর্ব্বপদার্থবিলক্ষণ পরমপুরুষ
পরমেশ্বরের পক্ষে অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা চেতনাচেতনসমন্বিত বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয়

তথাপি দেবতিৰ্য্যাক্ষমুখ্য-স্বাবরাঅনা উৎকৃষ্ট-মধ্যমাপকৃষ্টসূচ্য। পক্ষপাতঃ
প্রসজ্যেত ; অতিঘোরতুঃখযোগকরণাৎ নৈম্বৰ্ণ্যং চাবৰ্জনীয়মিতি ।

তত্রোত্তরং—“ন সাপেক্ষত্বাৎ” ইতি । ন প্রসজ্যেয়াতাং বৈষম্য-নৈম্বৰ্ণ্যে ;
কুতঃ ? সাপেক্ষত্বাৎ—স্বজ্যমান-দেবাদিক্ষেত্রজ্ঞ-কৰ্ম্মসাপেক্ষত্বাদ্ বিষম-
স্বৰ্গেঃ । দেবাদীনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং দেবাদিশরীরযোগং তত্তৎকৰ্ম্মসাপেক্ষং
দর্শয়ন্তি হি শ্রুতি-স্মৃতয়ঃ—“সাধুকারী সাধুৰ্ভবতি, পাপকারী পাপো
ভবতি ; পুণ্যঃ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন কৰ্ম্মণা ।” [বৃহদাঃ
৬।৪।৫], তথা ভগবতা পরাশরেণাপি দেবাদিবৈচিত্র্যাহেতুঃ স্বজ্যমানানাং
ক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রাচীনকৰ্ম্মশক্তিরেবেত্যুক্তম্—

“নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ স্বজ্যানাং সৰ্গকৰ্ম্মণি ।

প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ স্বজ্য-শক্তয়ঃ ।

নিমিত্তমাত্রং মুক্তৌ ব নান্যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে ।

নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ, স্বশক্ত্যা বস্তু বস্তুতাম্ ॥”

[বিষ্ণু পুঃ ১।৪।৫১-৫২] ইতি ।

স্বশক্ত্যা স্বকৰ্ম্মণৈব দেবাদিবস্তুতাপ্রাপ্তিরিতি ॥২॥১॥৩৪॥

সত্য, তথাপি উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও অপকৃষ্টরূপে দেবতা, তিৰ্য্যক্ ও মনুষ্য সৃষ্টি করায় অবশ্যই তাঁহার
পক্ষপাত দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; আর ঘোরতর দুঃখসংযোগ করায় তাঁহার নৈম্বৰ্ণ্য বা
নির্দয়তাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে ।

ইহার উত্তর—“ন সাপেক্ষত্বাৎ” । অর্থাৎ বৈষম্য ও নৈম্বৰ্ণ্য দোষের সম্ভাবনা হইতেছে
না ; কারণ ? সাপেক্ষত্বই কারণ ; যেহেতু স্বজ্যমান দেবতা প্রভৃতি জীবগণের কৰ্ম্মানুসারেই
সৃষ্টিগত বৈষম্য হইয়া থাকে ; [সেই হেতুই বৈষম্য ও নৈম্বৰ্ণ্য দোষ হইতে পারে না] ।
কেননা, দেবতা প্রভৃতি জীবগণের যে নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে দেহধারণ, শ্রুতি-স্মৃতিশাস্ত্র সমূহও
তাহা প্রদর্শন করিতেছে—‘উত্তম কৰ্ম্মকারী উত্তম হয়, আর পাপকৰ্ম্মকারী পাপাত্মা হয়, পুণ্য
কৰ্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্ হয়, আর পাপকৰ্ম্ম দ্বারা পাপী হয় ।’ সেইরূপ স্বজ্যমান জীবগণের প্রাক্তন
কৰ্ম্মশক্তিই যে, দেবাদি সৃষ্টিগত বৈচিত্র্যেরও হেতু, তাহা ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন—
‘উৎপাদনীয় জীবগণের সৃষ্টি-কার্য্যে এই ভগবান্ কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র ; কেন না, সৃষ্টবা-
দিগের কৰ্ম্ম-শক্তিই উহার প্রধানকারণ, অর্থাৎ বৈচিত্র্যের প্রধান হেতুভূত । হে তাপসশ্রেষ্ঠ,
তিনি কেবল নিমিত্ত ব্যতীত আর কিছুই অপেক্ষা করেন না ; কারণ, বস্তুনিচয় স্বীয় শক্তি বলেই
বস্তু প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বস্তুরূপে প্রকাশ পায় ।’ [অভিপ্রায় এই যে,] স্বশক্তি দ্বারাই—নিজ
কৰ্ম্ম দ্বারাই দেবাদিরূপ বিভিন্নপ্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৪ ॥

ন কৰ্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাদুপপত্ততে

চাপ্যুপলভ্যতে চ ৥২৥১৥৩৫৥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) কৰ্ম (পাপ পুণ্য) অবিভাগাৎ (জীব-ব্রহ্মের বিভাগ না থাকায়)
চেৎ (যদি), ন (না) অনাদিত্বাৎ (যেহেতু অনাদি), উপপত্ততে (উপপন্ন হয়) চ (ও) অপি
(এবং) উপলভ্যতে (প্রতীতি হয়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—“সদেব সোম্যোদম্ অগ্র আসীদেকমেব” ইত্যাদিভিঃ শ্রুতিভিঃ সৃষ্টে প্রাক্ ব্রহ্মণা
সহ ক্ষেত্রজ্ঞানাং অবিভাগাৎ—একীভাবাবধারণাৎ তদানীং সৃষ্টিবৈচিত্র্যাহেতুঃ কৰ্ম ন সম্ভবতীতি
চেৎ; ন—নৈতদ্ বক্তৃং শক্যতে ইত্যর্থঃ। কুতঃ? ইত্যাহ—অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ-তৎকৰ্ম-প্রবাহাণা-
নাদিত্বাদিত্যর্থঃ। উপপত্ততে চ অনাদিত্বেহপি অবিভাগশ্রুতিঃ, নাম-রূপবিভাগাভাবস্তেব
অবিভাগরূপত্বাৎ। উপলভ্যতেহপি চ শ্রুতিষু “জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ” ইত্যাত্ম
ক্ষেত্রজ্ঞানাম্ অনাদিত্বম্; অতঃ নৈতচ্চোত্তমবতরতীতি ভাবঃ ॥

যদি বল, ‘সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল’ ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে,
তখনও ব্রহ্ম হইতে ক্ষেত্রজসংজ্ঞক জীবগণের বিভাগ হয় নাই; সুতরাং জীবের কৰ্মই সৃষ্টি-
বৈচিত্র্যের কারণ হয় কি প্রকারে? না—এ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, জীবের কৰ্ম-
প্রবাহ অনাদি। নাম ও রূপের বিভাগ না থাকাই যখন অবিভাগ-শব্দের অর্থ, তখন জীব ও
তাহার কৰ্ম অনাদি হইলেও অবিভাগ উপপন্ন হইতে পারে। আর ‘একটি বিশেষজ্ঞ, অপরটি
অজ্ঞ; একটি ঈশ্বর, অপরটি অনীশ্বর, কিন্তু উভয়ই (জীব ও ব্রহ্ম) অজ—জন্মরহিত’ ইত্যাদি
শ্রুতিতেও অনাদিভাব প্রতীত হইতেছে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥]

প্রাক্ সৃষ্টেঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নাম ন সন্তি; কুতঃ? অবিভাগশ্রবণাৎ “সদেব
সোম্যোদমগ্র আসীৎ” [ছান্দোগ্য ৬।২।১] ইতি; অতস্তদানীং তদ-
ভাবাৎ তৎকৰ্ম ন বিদ্যতে; কথং তদপেক্ষং সৃষ্টিবৈষম্যমিত্যুচ্যতে? ইতি
চেৎ, ন, অনাদিত্বাৎ ক্ষেত্রজ্ঞানাং (*) তৎকৰ্মপ্রবাহাণাক্। তদনাদিত্বেহ-

সৃষ্টির পূর্বে ক্ষেত্রজ বলিয়া কেহ ছিল না; কারণ, যেহেতু ‘হে সোমা, অগ্রে এই জগৎ
সংস্করূপই ছিল’ ইত্যাদি বাক্যে অবিভাগ-শ্রুতি রহিয়াছে। অতএব সৃষ্টির পূর্বসময় জীববিভাগ
না থাকায় তাহার কৰ্মও ছিল না; সুতরাং তখন যে, কৰ্মানুসারে সৃষ্টিবৈষম্য বলা হইতেছে, তাহা
উপপন্ন হয় কিপ্রকারে? না—এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, ক্ষেত্রজ ও তাহার কৰ্ম-

প্যবিভাগ উপপদ্যতে চ ; যতন্তু ক্ষেত্রজবস্তু পরিত্যক্তনামরূপং ব্রহ্মশরীর-
তয়াপি পৃথগ্ব্যাপদেশানর্থম্ অতিসূক্ষ্মবতিষ্ঠতে (*) । তথানভ্যুপগমে
অকৃতাত্ম্যাগম-কৃতবিপ্রাশপ্রসঙ্গশ্চ । উপলভ্যতে চ তেষামনাদিত্বং “ন
জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিচৎ” [কঠো ১।২।১৮] ইতি ; সৃষ্টিপ্রবাহা-
নাদিত্বং চ “সূর্য্যচন্দ্রমনৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ” [তৈত্তিঃ নারাঃ
১।১৪] ইত্যাদৌ । “তদ্বদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তৎ নাম-রূপাত্ম্যং
ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদাঃ ৩।৪।৭] ইতি নাম-রূপব্যাকরণমাত্রশ্রবণাৎ ক্ষেত্র-
জ্ঞানাং স্বরূপানাদিত্বং সিদ্ধম্ । স্মৃতাৱপি “প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্যা-
নাদী উভাবপি” [ভগবদগীতা ১২।১১] ইতি । অতঃ সর্ব্ববিলক্ষণত্বাৎ
সর্ব্বশক্তিৱূপত্বাৎ লীলৈকপ্রয়োজনত্বাৎ ক্ষেত্রজকর্মানুগুণ্যেন বিচিত্রসৃষ্টি-
যোগাদ্ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্ ॥২॥১॥৩৫॥

প্রবাহ অনাদি ; অনাদি হইলেও তাহার উক্ত অবিভাগ উপপন্ন হইতেছে ; কারণ, সেই ক্ষেত্রজ-
নামক বস্তুটি ব্রহ্ম-শরীর হইলেও নাম-রূপবিহীন হওয়ায় ব্রহ্ম হইতে পৃথকরূপে উল্লেখের অযোগ্য
অতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে । আর সেরূপ স্বীকার না করিলে অকৃতাত্ম্যাগম ও কৃতবিনাশ
দোষ অসিয়া পড়ে (+) । শাস্ত্র হইতেও ক্ষেত্রজগণের অনাদিভাব অবগত হওয়া যাইতেছে।—যথা
‘বিপশিচৎ (জানী আত্মা) জন্মেও না, মরেও না।’ ‘বিধাতা পূর্ব্বের ত্রায় স্বর্ঘ্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি
করিলেন’ ইত্যাদি স্থলে সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্বও উপলব্ধ হইতেছে । ‘তখন (সৃষ্টির পূর্ব্বে)
সেই এই জগৎ অব্যাকৃত (অনভিব্যক্ত) ছিল, তাহাকেই নাম ও রূপবিশিষ্ট করিয়া অভিব্যক্ত
করিলেন’; এই স্থলে কেবল নাম ও রূপবিভাগের শ্রবণ হেতু জীবগণের স্বরূপতঃ অনাদিত্বই
সিদ্ধ হইতেছে । ‘প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিও’, ইত্যাদি স্মৃতিতেও
[অনাদিভাব উক্ত হইয়াছে] । অতএব সর্ব্ববিলক্ষণত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্ব ও একমাত্র লীলারূপ
প্রয়োজন হেতুতে জীবনিবহের কর্মানুযায়ী বিচিত্র সৃষ্টিরও সম্ভব হওয়ায় ব্রহ্মই জগৎকারণ
(অন্তে নহে) ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৫ ॥

(*) অবতিষ্ঠতে ইতি ‘ব’ পুত্তকে নোপলভ্যতে ।

(+) তাৎপর্য্য—‘অকৃতাত্ম্যাগম’ ও ‘কৃতবিনাশ’, এই দুইটি দোষ ; বাহ্য করা হয় নাই, তাহার কলভোগ
হইলে তাহাকে বলে অকৃতাত্ম্যাগম, আর কৃত কৰ্ম্মের কলভোগ না হইলে বলে কৃতবিনাশ । সৃষ্টিপ্রবাহ যদি
অনাদি না হইত, তাহা হইলে জীবের কলভোগ আকস্মিক হওয়ার ‘অকৃতাত্ম্যাগম’ দোষ ঘটত, আর পূর্ব্বকালে
কৃত কৰ্ম্মরাশি কোন কল প্রদান না করিয়াই বিনষ্ট হওয়ার কৃতবিনাশ দোষ সংঘটিত হইত । সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি
হইলে আর সে দোষ হইবার আশঙ্কা নাই ।

সর্বধর্মোপপত্তেশ্চ ॥২॥১॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্বধর্মোপপত্তেঃ (সমস্ত কারণ-ধর্মের সম্মতিহেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—প্রধান-পরমাণুপ্রভৃতিষু অনুপপন্নানাং কারণত্বোপপাদকানাং ধর্ম্যাণাং ব্রহ্মণি উপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণম্, নতু প্রধানাদীত্যর্থঃ ॥

পরপরিকল্পিত প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতিতে যে সমস্ত কারণ-ধর্ম উপপন্ন হয় না, সে সমুদয়ও ব্রহ্মেতে উপপন্ন হয়; ইহা হইতেও বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মই জগতের একমাত্র কারণ, প্রধানাদি কারণ নহে ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥]

[প্রয়োজনবন্ধনামক দশম অধিকরণ ॥১০॥]

প্রধান-পরমাণুাদীনাং কারণত্বে যৎ ধর্ম্যৈবেকল্যমুক্তম্, বক্ষ্যমাণং চ; তস্মৈ সর্বস্য ধর্ম্যজাতস্য কারণত্বোপপাদিনো ব্রহ্মণ্যুপপত্তেশ্চ ব্রহ্মৈব জগৎকারণ-মিতি স্থিতম্ ॥২॥১॥৩৬॥ [প্রয়োজনবন্ধাদধিকরণং সমাপ্তম্ ॥১০॥]

ইতি শ্রীমদভগবদ্ভাসানুজাচার্য্য-বিরচিত্তে শারীরক-মীমাংসাভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২॥১॥

প্রধান ও পরমাণু প্রভৃতির কারণত্ব পক্ষে যে সমস্ত কারণ-ধর্মের অসম্মতি উক্ত হইয়াছে ও পরে বলা হইবে, কারণতার উপপাদক সেই সমস্ত ধর্মই ব্রহ্মেতে উপপন্ন হইতেছে; এই কারণেও ব্রহ্মই জগৎকারণ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ২ ॥ ১ ॥ ৩৬ ॥

[প্রয়োজনবন্ধনামক দশম অধিকরণ ॥ ১০ ॥]

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ১ ॥

[অথ দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত দ্বিতীয়ঃ পাদ আরভ্যতে—]

রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ।] রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং

প্রবৃত্তেশ্চ ॥২॥২॥১॥*

[সরলার্থঃ—অনুমীয়তে ইত্যনুমানং—সাংখ্যোক্তং প্রধানম্ । অভিজ্ঞচেতনানিষ্ঠিতস্ত কাষ্ঠাদিবদ্ অচেতনস্ত প্রধানস্ত বিচিত্রসমিবেশ-জগদ্রচনারা অনুপপত্তেশ্চ—অযৌক্তিকত্বাদপি ভুং ন জগৎকারণম্ । ‘চ’কারাৎ শৌক্যাদিশুণবৎ সত্ত্বাদীনাং দ্রব্যাদীনতরা উপাদানত্বাসম্ভবশ্চ সমুচ্চীয়তে । ন কেবলং রচনানুপপত্তেরেব তস্ত কারণত্বাসম্ভবঃ, অপি তু, অচেতনস্ত প্রধানস্ত রচনার্থা যা প্রবৃত্তিঃ, তস্তা অনুপপত্তেরণীত্যর্থঃ । পক্ষান্তরে, চেতনাদিষ্ঠিতস্তাচেতনস্তাপি রচনা-তদনুগুণপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীত্যাদ্যনুমানম্ ।

‘অনুমান’ অর্থ—যাহা অনুমানগম্য,—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি । অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া কাষ্ঠাদির স্থায় অচেতন প্রকৃতির পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা করা অসম্ভব ; এইজন্য, এবং রচনার উদ্দেশ্যে অচেতনের প্রবৃত্তি বা চেষ্টাও সম্ভবপর হয় না, এই কারণেও উক্ত প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥১॥]

উক্তং জগজ্জন্মাদিকারণং পরং ব্রহ্মেতি, তত্র পরৈরুক্ত্যবিভাশ্চ দোষাঃ
পরিহতাঃ ; ইদানীং স্বপক্ষরক্ষণায় পরপক্ষাঃ প্রতিক্ষিপ্যন্তে ; ইতরথা

(+) পরব্রহ্মই যে, জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণ, [ইতঃপূর্বে] তাহা উক্ত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে পরপক্ষকর্তৃক উদ্ভাবিত দোষরাশিও পরিহৃত হইয়াছে । সম্ভ্রান্তি স্বপক্ষের দৃঢ়তাসম্পাদনের নিমিত্ত বিকল্প পক্ষসমূহ দূষিত হইতেছে ; তাহা না হইলে, পরপক্ষ-

(*) শব্দ-মিথ্যাক-ত্রিবিধাস-ত্রিমদানন্দতীর্থ-বিজ্ঞানভিক্ষু-বহুদেবাদিভিত্ত “রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্” ইত্যোক্তং সূত্রং, “প্রবৃত্তেশ্চ” ইত্যপরাং সূত্রমিতি সূত্রদ্বয়ং পরিগৃহীতং তথা ব্যাখ্যাতক ।

(+) ভাঃপর্য্য—ইহার নাম ‘রচনানুপপত্তি’ অধিকরণ ; ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত প্রধানের জগৎকারণত্ব । (২) সংশয়—প্রধানের কারণত্ববাদ যুক্তিযুক্ত ? কিংবা যুক্তিবিহীন ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রধান-কারণত্ববাদি সৎযুক্তিমূলকই বটে । (৪) উত্তর—না—চেতনের সাহায্য ব্যতীত বস্তু কোন অচেতন পদার্থই কার্য সাধনে সমর্থ হয় না, তখন অপর কোনও অভিজ্ঞ কার্যকুশল চেতনকর্তৃক পরিচালিত না হইয়া অচেতন প্রধান কখনই উৎপন্ন, বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎনির্মাণে—এমন কি তদ্বিষয়ক চেষ্টাভেদে সমর্থ হইতে পারে না ; অভ্যব অচেতন প্রধান জগৎকারণ নহে । (৫) নির্ণয়—অচেতন প্রধান স্বতন্ত্রভাবে কারণ নহে ; পরন্তু সর্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পরমেশ্বরই জগতের একমাত্র কারণ ।

কস্মচিৎ মন্দমিহিঃ তেষাং পক্ষাণাং যুক্ত্যাভাসমূলতামজানতঃ প্রামাণিকত্বশঙ্কয়া
বৈদিকপক্ষে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাবৈকল্যং জায়েতাপি ; অতঃ পরপক্ষপ্রতিক্ষেপায়
অনন্তরঃ পাদঃ প্রবর্ততে । তত্র প্রথমং তৎ কাপিলমতং নিরস্তুতে,
বৈদিকানুমত-সংস্কার্যবাদাদিত্ব-সংগ্রহেণৈতস্ত সৎপক্ষনিক্ষেপ-সম্ভাবনাত্রম-
হেতুত্বাতিরেকাৎ । “ঈক্ষতেনাশকম্” [ব্রহ্ম সূ. ১।১।৫] ইত্যাদিভিবৈদিক-
বাক্যানামতং পরত্বমাত্রমুক্তম্ ; অত্রৈব তৎপক্ষস্বরূপপ্রতিক্ষেপঃ ক্রিয়তে,
ইতি ন পৌনরুক্ত্যাশঙ্কা । এষা সাংখ্যানাং দর্শনস্থিতিঃ—

“মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিশ্চহদাচাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত ।

ষোড়শকশ্চ বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষাঃ॥”

[সাংখ্যাকারিকা ৩]

গুলি যে, অসদযুক্তিমূলক, ইহা না জানিয়া কোন কোন মন্দমতি লোক সেই সমস্ত মতকে
প্রামাণিক মনে করিয়া বেদান্তমোদিত আমাদের মতের উপর কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাহীন হইলেও
হইতে পারে ; এই কারণে পরপক্ষ-খণ্ডনার্থ পরবর্তী পাদটি (২য় পাদটি) আরম্ভ হইতেছে ।
তন্মধ্যে প্রথমতঃ কপিল-সম্মত মতটি নিরাকৃত হইতেছে ; কারণ, বৈদিক পক্ষসম্মত সংস্কার্য-
বাদ সম্মিলিত থাকায় ঐ মতটি অত্রান্ত মতেরই অন্তর্ভূত বলিয়া সমধিক ভ্রান্তিসমুৎপাদন
করিয়া থাকে (*) ।

বৈদিকবাক্যসমূহের যে, প্রকৃতি-কারণতাবাদ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নাই, ইহাই কেবল
“ঈক্ষতে: নাশকম্” (১।১।৫) ইত্যাদি সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে এখানেই
তাহার (বিপক্ষপক্ষের) খণ্ডন করা হইতেছে ; সুতরাং সেই সূত্রের সহিত ইহার পুনরুক্তি
দোষ আশঙ্কিত হইতে পারে না ।

সাংখ্যদিগের দার্শনিক মত এইরূপ—‘মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধানপদার্থটি অবিকৃতি, (বিকৃতি
অর্থ—কার্য্য, অবিকৃতি অর্থ—কাহারো কার্য্য নহে), ‘মহৎ’ আদি সাতটি পদার্থ (মহৎ,
অহঙ্কারও পঞ্চ তন্মাত্র) প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে, অর্থাৎ কার্য্য, কারণ, উভয়স্বরূপ ; আর
[পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও পঞ্চ মহাভূত, এই] ষোড়শটি পদার্থ কেবলই বিকার
বা কার্য্যস্বরূপ ; কিন্তু পুরুষ (জীবাশ্মা) প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে—অমুভয়রূপ ।’ এইরূপ

(*) তাৎপর্য্য—বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমতঃ স্রষ্টি ও পুরাণাদি শাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে, এবং
সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যেও ব্রহ্মের জগৎকারণতাও স্থাপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় অধ্যায়টি তর্ক-প্রধান ;
উপযুক্ত বৃত্তি-তর্কের সাহায্যে সেখানে ব্রহ্মের জগৎকারণতা ব্যবহাচিত হইয়াছে । তন্মধ্যে, প্রথম পাদে বিবিধ
শাস্ত্র বাক্যের সহিত বসিদ্ধান্তের অবিরোধ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখন দ্বিতীয় পাদে প্রতিপক্ষপক্ষের সিদ্ধান্তের
উপর দোষ প্রদর্শন করা হইতেছে । বিপক্ষপক্ষে দোষকেপক্ষের বসিদ্ধান্তেরও নির্দোষতা স্থাপিত হইতেছে ।

ইতি তত্ত্বসংগ্রহঃ । মূলপ্রকৃতির্নাম সুখদুঃখমোহাত্মকানি লঘব-প্রকাশ-চল-
নোপক্ৰান্তগ-গৌরবাবরণকার্যাণ্যাত্মান্তাতীন্দ্রিয়াণি কার্যৈকনিরূপণবিবেকান্ম-
ন্যূনাতিরেকাণি সমতামুপেতানি সত্ত্বরজস্তমাংসি দ্রব্যানি । সা চ সত্ত্ব-রজ-
স্তমসাং সাম্যরূপা প্রকৃতিরেকা স্বয়মচেতনানেকচেতনভোগাপবর্গার্থা
নিত্যা সর্বগতা সততবিক্রিয়া ন কশ্চিদ্ বিকৃতিঃ ; অপিতু পরমকারণমেব ;
মহাদাতৃস্তুদ্বিকৃতয়োহন্যেবাং চ প্রকৃতয়ঃ সপ্ত—মহান্, অহঙ্কারঃ, শব্দতন্মাত্রাং,
স্পর্শতন্মাত্রাং, রূপতন্মাত্রাং, রসতন্মাত্রাং, গন্ধতন্মাত্রমিতি । তত্রাহঙ্কার-
স্ত্রিবিধঃ—(*) বৈকারিকতৈজসঃ ভূতাদিশ্চ, ক্রমাৎ সাত্ত্বিকো রাজসস্তামসশ্চ ।

[তাহাদের] তত্ত্বসংগ্রহঃ অর্থাৎ পদার্থসংকলন প্রণালী । মূলপ্রকৃতি অর্থ—সুখ, দুঃখ ও
মোহাত্মক, লঘুত্ব, প্রকাশ, চলন (স্পন্দন) ও উপক্ৰান্তন অর্থাৎ ধারণ, গুরুত্ব ও আবরণ-ধর্মযুক্ত
(+) অতিশয় অতীন্দ্রিয় । ইহাদের পার্থক্য একমাত্র কার্যগম্য, ইহার ন্যূনাধিকভাবশূন্য
অর্থাৎ কেহ কাহারো অপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে, সাম্যাবস্থায়ুক্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো নামক
দ্রব্য । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যরূপা প্রকৃতি—নিত্যা, সর্বব্যাপী, নিরন্তর বিকারশীল ;
নিজে এক অচেতন হইয়াও অনেক চেতনের (পুরুষের) ভোগ ও অপবর্গ (মোক্ষ)
সাধন করে, ইহাই তাহার মুখ্য প্রয়োজন ; সে কাহারো বিকৃতি অর্থাৎ কার্য্য নহে, পরস্তু চরম
কারণ স্বরূপ বটে । মহৎ অহঙ্কার, শব্দতন্মাত্রা, স্পর্শতন্মাত্রা, রূপতন্মাত্রা, রসতন্মাত্রা, গন্ধতন্মাত্রা,
এই সাতটি পদার্থ মূলপ্রকৃতির কার্য্য, ত্রয়ং অধস্তন তত্ত্বসমূহের আবার কারণ । তন্মধ্যে
অহঙ্কার আবার তিনপ্রকার—(১) বৈকারিক, (২) তৈজস, ও (৩) ভূতাদি ; ইহার।

(*) ত্রিধা ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(+) তাৎপৰ্য্য—সাম্যমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটিই দ্রব্য পদার্থ ; কেবল গুণের স্থায় পরাধীন বলিয়া,
পুরুষের ভোগোপকরণ বলিয়া এবং রজ্জুর স্থায় পুরুষরূপ পশুকে সংসারে আবদ্ধ (বাঁধিয়া রাখে, মুক্ত হইতে
দেয় না) বলিয়া 'গুণ' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে । সত্ত্বাদি গুণের স্বভাব বর্ণনাচ্ছলে ঈশ্বর কৃষ্ণ বলিয়াছেন—
“সত্ত্বং লঘু প্রকাশকং ইষ্টমুপক্ৰান্তকং চলক রজঃ . গুরু বরণকমেব তমঃ প্রনী বাচ-প্ৰত্যো বৃত্তিঃ ।” ইহার
মর্মার্থ এই যে, সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশস্বভাব ; 'প্রকাশ' শব্দে আলো এবং জ্ঞান, উভয়ই বুঝিত হইবে ।
রজোগুণ উপক্ৰান্তক (শক্তি সাধা কার্য্য করে, এবং সকল বস্তুকে ধারণ করিয়া রাখে) ও চল অর্থাৎ ক্রিয়ামূল ;
আর তমোগুণ গুরু (এই কারণেই তাহা স পদার্থে গুরুত্ব দেখা যায়) এবং অন্ধকারের স্থায় অপর পদার্থের
আবরণক ; (এই কারণেই তাহা স লোকের জ্ঞানশক্তি অক্ষুট হইয়া থাকে,) । অথচ পরস্পর বিরোধশীল তৈল,
বর্ষা (শব্দ) ও অগ্নি সম্পাদিত প্রাণী যেমন অন্ধকারে লাল ও আলোক-প্রদান কার্য্যে অবিসংবাদী (একমত)
হইয়া থাকে, তেমনি উক্ত গুণত্রয় ও স্বয়ং কর্তব্য কার্য্যে একমত হইয়া কার্য্য করে ।

তত্র বৈকারিকঃ সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়াদিঃ, ভূতাদিস্তামসো মহাভূতহেতুভূত-
তন্মাত্রাহেতুঃ ; তৈজসো রাজসস্তূভয়োরনুগ্রাহকঃ ; আকাশাদীনি
পঞ্চ মহাভূতানি, শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বাগাদীনি পঞ্চ-
কর্মেন্দ্রিয়াণি, মন ইতি কেবলবিকারাঃ ষোড়শ ; পুরুষস্ত নিম্পরিণামত্বেন
ন কস্মচিৎ প্রকৃতির্ন কস্মচিদ্ বিকৃতিঃ ; তত এব নির্ধর্ম্যকশ্চৈতন্যমাত্রবপু-
র্নিত্যো নিষ্ক্রিয়ঃ সর্বগতঃ প্রতিশরীরং ভিন্নশ্চ ; নির্বিকারত্বাৎ নিষ্ক্রিয়ত্বাচ্চ
তস্য কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং চ ন সম্ভবতি । এবম্ভূতেহপি তত্ত্বৈ মুচ্যঃ প্রকৃতি-
পুরুষসম্বন্ধিমাত্রেন পুরুষস্য চৈতন্যং প্রকৃতাব্যবস্থা প্রকৃতেশ্চ কর্তৃত্বং
ক্ষটিকমণ্যাবিব জপাকুসুমস্তারুণিমাণং পুরুষেহস্য 'অহং কর্তা, ভোক্তা'

যথাক্রমে—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক (*) । তন্মধ্যে বৈকারিক—সাত্ত্বিক অহঙ্কার ইন্দ্রিয়ের
কারণ ; ভূতাদি—তামস অহঙ্কার ক্রিয়াদি মহাভূতের এবং পঞ্চ তন্মাত্রের হেতু ; আর
তৈজস—রাজস অহঙ্কার উভয়ের (সাত্ত্বিক ও তামস অহঙ্কারের) অনুগ্রাহক বা উপকারক ।
আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন, এই
ষোলটি পদার্থ কেবলই বিকারাত্মক, কিন্তু পুরুষ পরিণামহীন ; সুতরাং সে কাহারো প্রকৃতি বা
বিকৃতি নহে ; এই জন্তই পুরুষ নির্ধর্ম্য (নিগুণ) কেবল চৈতন্যমাত্রাত্মক ; নিত্য, নিষ্ক্রিয়,
সর্বব্যাপী ও প্রতিদেহে ভিন্ন, অর্থাৎ আত্মা প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন । নির্বিকার ও নিষ্ক্রিয়
বলিয়াই আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সম্ভবপর হয় না । এইরূপ তত্ত্ব নির্ণয় হইলেও মূঢ়লোকেরা
কেবলই প্রকৃতি ও পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ নিয়তই একত্র থাকায় পুরুষের
চৈতন্য [অচেতন] প্রকৃতিতে আরোপ করিয়া এবং ক্ষটিকে জবাকুসুমগত লৌহিত্যের স্থায়
প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব ধর্ম (ক্রিয়াশীলতা) পুরুষে আরোপ করিয়া 'আমি কর্তা ও ভোক্তা' এইরূপ

(*) ভাৎপর্ধ্য—বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

বৈকারিকতৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ ।

ত্রিবিধো হযমহঙ্কারো মহতঃ সষট্ভূত হ ।

তৈজসাদিভ্রিয়াণি হ্যঃ দেবা বৈকারিকা দশ ।

একাদশ মনশ্চাত্র যগুণেনোত্তরাত্মকম্ ।

ভূত-তন্মাত্রসর্গস্ত ভূতাদেবভবন প্রজাঃ । (সাংখ্য সারধৃত কুর্ম পুরাণ) ।

অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি সংজ্ঞক তামস, এই ত্রিবিধ অহঙ্কার মহত্ত্ব হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ।
তন্মধ্যে, তৈজস (রাজস) অহঙ্কার হইতে দশ ইন্দ্রিয়, বৈকারিক (সাত্ত্বিক) অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা
দশ দেবতা, একাদশ মন বৈকারিক ও তৈজস, এতদ্ব্যন্তরাত্মক, ভূতাদি তামস অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূতের
কারণীভূত পঞ্চ তন্মাত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে আবার অপরাপর ভ্রত পদার্থ নষ্ট হইয়াছে ।

ইতি মন্যন্তে । এবমজ্ঞানাদ্ ভোগঃ, তত্ত্বজ্ঞানান্চাপবর্গঃ । তদেতৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ সাধ্যস্তু । তত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধে পদার্থেষু নাভীব বিবাদাস্পদমস্তু । আগমোহপি কপিলাদিসর্বজ্ঞজ্ঞানমূলঃ, ইতি সোহপি প্রথমে কাণ্ডে প্রমাণলক্ষণে নিরস্তপ্রায়ঃ । যদিৎ প্রধানমেব জগৎকারণ-মিত্যানুমানম্, তন্নিরসনে তন্মতং সর্বং নিরস্তং ভবতি, ইতি তদেব নিরস্ততে ।

তে চৈবং বর্ণয়ন্তি—কৃত্বন্ত জগত একমূলত্বম্ অবশ্যাদ্ভ্যুপগমনীয়ম্,

মনে করিয়া থাকে (*) । এই প্রকার, অজ্ঞানে ভোগ, আর তত্ত্বজ্ঞানে অপবর্গ বা মোক্ষ হইয়া থাকে । প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (শাস্ত্র), এই প্রমাণত্রয়ের সাহায্যে তাহারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া থাকেন । তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থে বিশেষ কিছু বিবাদস্থল নাই । [তাহাদের অভিমত] আগম বা শব্দপ্রমাণও কপিলপ্রভৃতি সর্বজ্ঞদিগের জ্ঞানপ্রসূত ; এইজন্য প্রথম অধ্যায়ে সেই আগম-প্রমাণও একপ্রকার খণ্ডিতই হইয়াছে । সেই প্রধানের জগৎ-কারণতা-সমর্থনের জন্য তাহারা যে অনুমান করিয়া থাকেন, এখন তাহা নিরস্ত করিতে পারিলেই তাহাদের মতটি সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করা হয় ; এইজন্য তাহাই নিরাকৃত হইতেছে (†) ।

তাহারা এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন—কোনও একটিমাত্র পদার্থকেই সমস্ত জগতের মূল-

(*) তাৎপর্য—ঈশ্বরকৃৎ বলিয়াছেন—“তস্মাৎ তৎসংযোগাদ্চেতনং চেতনারদিব লিঙ্গম্ ।

গুণকর্তৃৎ চ তথা কর্ত্তেব ভবত্বাদাসীনঃ ॥” (সাংখ্যকারিকা-১৪) ।

অর্থাৎ যেহেতু একুতির চেতন্ত্ব নাই ; এবং পুরুষেরও কর্ত্ত্ব নাই, অথচ ‘আমি কর্ত্তা, আমি চেতন’ ইত্যাদি-একাদেশ কর্ত্ত্ব ও চেতন্ত্বের একাধিকরণে ব্যবহার আগম-প্রসিদ্ধ ; অতএব বুঝিতে হইবে, অগ্নির সান্নিধ্য বশতঃ লৌহে যেমন অগ্নির দাহ-প্রকাশাদি ধর্মের আরোপ হইয়া থাকে, তেমন পুরুষের সংযোগ বশতঃ অচেতন একুতিও (একুতির পরিণাম বুদ্ধিও) চেতনের জ্ঞান এবং অকর্ত্তা উদাসীন (অতোক্তা) পুরুষও কর্ত্তার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ একুতির ধর্ম পূর্বে আর পুরুষের বর্ত্তাব একুতিতে আরোপিত হয় । ইহাই অবিবেক ও সংসার-বন্ধের কারণ, আর ইহার পার্থক্যপালঙ্কিই বিবেক-জ্ঞান, এবং তাহাই বন্ধচ্ছেদের—মুক্তির কারণ ।

(†) তাৎপর্য—সাংখ্যমতে প্রমাণ তিনটি—(১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান, (৩) আগম বা শব্দ । তন্মধ্যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বিবাদ থাকিতে পারে না, বাহ্য আছে, তাহাও অতি সামান্ত ; আর শব্দ-প্রমাণ সম্বন্ধেও কথা এই যে, তাহারা কপিল প্রভৃতি সর্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করেন ; সুতরাং তৎপ্রণীত শাস্ত্র-ভুলিকেও অজ্ঞাত এবং সত্য বলিয়াই মনে করেন । আমরা কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, কপিল যদি সর্বজ্ঞ হন, তাহা হইলেই তৎপ্রণীত শাস্ত্রও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে, আর তৎপ্রণীত শাস্ত্র যদি বিশ্বাসযোগ্য—বেদার্থানুগত হয়, তাহা হইলেই তৎকর্ত্তা কপিলেরও সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতে পারে । কাজেই তদুভয়ের প্রামাণ্য পরস্পরানুকূল হওয়ার অবিসংবাদিত মতে । বিশেষতঃ সর্বসম্মানিত বেদার্থও তাহাদের অনুকূল নহে, আমাদেরই অনুকূল । এখন তাহাদের অবশিষ্ট অনুমানপ্রমাণটি খণ্ডন করিতে পারিলেই সাংখ্যমত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতে পারে । কারণ, তাহাদের মতে ইহার অতিরিক্ত আর কোনও প্রমাণ নাই ।

অনেকেভ্যঃ কার্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে কারণানবস্থানাৎ । তন্তুপ্রভৃতয়ো হি
 অবয়বাঃ স্বাংশভূতৈঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ পরস্পরং সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎ-
 পাদয়ন্তি ; তে চ তন্তাদয়ঃ স্বাবয়বৈস্তথাভূতৈরুৎপাদ্যন্তে ; তে চ
 তথাভূতৈঃ স্বাবয়বৈঃ, ইতি পরমাণুভিরপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ সংযুজ্যা-
 মানৈরেব স্বকার্যোৎপাদনমভ্যুপেতব্যম্ ; অন্যথা প্রথিমাকুপপত্তেঃ ।
 পরমাণবোহপ্যংশিত্বেন স্বাংশৈস্তথৈবোৎপাদ্যন্তে ; তে চ স্বাংশৈঃ, ইতি ন
 কচিৎ কারণব্যবস্থিতিঃ । অতঃ কারণব্যবস্থাসিদ্ধার্থমেকং দ্রব্যং বিবিধ-
 বিচিত্রপরিণামশক্তিসমুৎপন্নং স্বয়মপ্রচ্যুতস্বরূপমেব মহদাত্তনস্তাবস্থাপ্রায়ঃ

কারণ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; নচেৎ অনেক কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি স্বীকার
 করিলে কারণগত অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইয়া পড়ে । [দেখিতে পাওয়া যায়—] তন্তু প্রভৃতি
 অবয়বসমূহ ছয়টি পার্থে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একটি অবয়বীকে (পটাদি পদার্থকে) উৎপাদন
 করিয়া থাকে ; সেই তন্তুপ্রভৃতি অবয়বসমূহও আবার পূর্বায়ুস্বরূপ স্বীয় অবয়ব-সমষ্টি দ্বারা সমুৎ-
 পাদিত হয় ; সেই অবয়ব-সমূহও আবার তাদৃশ স্বীয় অবয়বসমষ্টি দ্বারা [উৎপাদিত হয়] ; অতএব
 পরমাণুসমূহও যে, স্বীয় ছয়টি পার্থে পরস্পর সংযুক্ত হইয়াই স্বীয় কার্য পদার্থ সমুৎপাদন করে,
 ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ [পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন কার্যপদার্থের] স্থলতা
 হইতে পারে না (*) । [পরমাণুসমূহ যেমন দ্ব্যণুক উৎপাদন করে,] তেমনি, পরমাণুও যখন
 অংশী বা সাবয়ব, তখন তাহারাও স্বীয় অবয়বসমূহ দ্বারা সমুৎপাদিত হয়, এবং পরমাণুর সেই
 অবয়বসমূহও আবার স্বীয় অংশসমূহ দ্বারা [সমুৎপাদিত হয়] ; এইরূপে কারণ কল্পনার কোথাও
 পরিসমাপ্তি হইতে পারে না । অতএব কারণ-ব্যবস্থা সিদ্ধির নিমিত্তই নানাবিধ বৈচিত্র্যময় পরি-
 ণামশক্তিসম্পন্ন, অথচ স্বয়ং স্বরূপ হইতে অবিচ্যুতস্বভাব এরূপ একটি দ্রব্যকেই ‘মহৎতন্তু’ প্রভৃতি
 অনন্ত অবস্থার আশ্রয়ীভূত কারণ (উপাদান) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । স্বভাদিশুণ্ণত্রয়ের

(*) তাৎপর্য—বৈশেষিককায় কণাদ বলেন, পরমাণুই জগতের উপাদান কারণ, তন্তুর আর কোনও
 পদার্থ জগতের মূলকারণ হইতে পারে না । পরমাণুত্বের সংযোগে দ্ব্যণুক, দ্ব্যণুক হইতে এসরেণু, এইরূপে
 ক্রমশঃ স্থল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ।

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাণু সাবয়ব ? কি নিরবয়ব ? নিরবয়ব হইলে তাহাদের সংযোগোৎপন্ন এসরেণু
 প্রভৃতি কার্য স্থলতা আসিতে পারে না ; কেন না, নিরবয়ব পদার্থের সংযোগ কখনই আংশিক হইতে পারে
 না, সামুদায়িকই হয় । যেমন দুইটি শূন্যের সংযোগ-ফল শূন্য ছাড়া আর কিছু হয় না, ইহাও তদ্রূপ । আর
 পরমাণুকে সাবয়ব বলিলে সেই অবয়বগুলিকেও আবার সাবয়ব বলিতে হয়, তাহাদের অবয়বকেও আবার
 সাবয়ব বলিতে হয়, এইরূপে অনন্ত অবয়ব কল্পনার ফলে মূল কারণের নির্ণয়ই হইতে পারে না । এই জন্ত
 কারণপ্রবাহের পরিসমাপ্তি হয় না বলা হইয়াছে ।

কারণমাত্ৰাশ্রয়ম্ । তচ্চৈকং কারণং গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমিতি তৎ-
কল্পনহেতুন্ উপপত্ত্যস্তি—

“ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ ।

কারণ-কার্যবিভাগাদবিভাগদ্বৈশ্বরূপ্যস্ত ॥

কারণমন্ত্যব্যক্তম্” [সাংখ্যকারিকা ১৩] ইতি ।

অয়মর্থঃ—বিশ্বরূপম্বেব বৈশ্বরূপ্যং বিচিত্রসম্মিবেশং তন্মুভূবনাদি কৃৎস্নং
জগৎ; তচ্চ জগদ্ বিচিত্রসম্মিবেশত্বেন কার্যভূতং তৎসরূপাব্যক্তকারণকম্;
কৃতঃ? কার্যত্বাৎ; কার্যস্য হি সর্বস্য তৎসরূপাৎ কারণবিশেষাদ্
বিভাগঃ তস্মিন্বেব অবিভাগশ্চ দৃশ্যতে; যথা—ঘট-মুকুটাদেঃ কার্যস্য
তৎসরূপাৎ যৎস্ববর্ণাদেঃ কারণাদ্ বিভাগঃ, তস্মিন্বেব চ অবিভাগঃ;

সাম্যাবস্থারূপ সেই একটি কারণই ‘প্রধান’; এইজন্ত তাহারা সেই প্রধানের কল্পনাপক্ষে
[নিয়োদ্ধৃত] হেতু সমূহের উপপত্তাস করিয়া থাকেন—

‘যেহেতু ভেদ বা কার্য মাত্রেরই পরিমাণ আছে, যেহেতু কার্যমাত্রেরই কারণের সমন্বয় বা
নিয়ত সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেহেতু শক্তি অনুসারেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে পদার্থের যে
কার্যোৎপাদনে শক্তি; সেই পদার্থই সেই কার্য উৎপাদন করিয়া থাকে; আর যেহেতু, কারণ
হইতেই কার্যের বিভাগ হয়, এবং যেহেতু সমস্ত কার্যই কারণের সঙ্গে অবিভক্ত বা তাদৃশ্য-সম্বন্ধে
সম্বন্ধ থাকে; সেই হেতুই উহাদের ‘অব্যক্ত’সংজ্ঞক একটি কারণ আছে’ (*) ।

ইহার অর্থ এই যে, বিশ্বরূপই বৈশ্বরূপ; বৈশ্বরূপ অর্থ—দেহ ও ভূবনাদি নিখিল জগৎ; বিচিত্র-
সম্মিবেশসম্বিত কার্যস্বরূপ সেই এই জগৎও তাহার অনুরূপ ‘অব্যক্ত’ কারণ হইতে সমুৎপন্ন ।
কারণ ?—কার্যত্বই কারণ; সমস্ত জন্ত পদার্থেরই তৎসমানস্বভাববিশিষ্ট কারণ হইতে বিভাগ
এবং তাহাতেই আবার তিরোভাব হইতে দেখা যায়; যথা—ঘট ও মুকুটাদি জন্ত-পদার্থের
তৎসমানরূপ মৃত্তিকা ও স্রবণাদি কারণ হইতে বিভাগ আবার তাহাতেই বিলয় দৃষ্ট হয়;

(*) তাৎপৰ্য্য—‘ভেদ’ অর্থ—জন্ত পদার্থ; জন্ত পদার্থমাত্রেরই একটি হৃৎ-দীর্ঘাদি পরিমাণ আছে; বাহার
জন্ত নাই, তাহার পরিচ্ছিন্ন পরিমাণও নাই; পক্ষান্তরে, বাহারই পরিমাণ আছে, তাহারই একটি কারণ আছে;
সেই কারণটিও ঐ কার্য অপেক্ষা হৃৎ—অব্যক্ত হইয়া থাকে । যথা, বস্তুর কারণ তত্ত্ব ব্যাপেক্ষা হৃৎ; তত্ত্ব
কারণ অংগ (অংশ) তত্ত্ব অপেক্ষাও হৃৎ; এই প্রকারে সৰ্ব কারণের চরম কারণটিও যে, সৰ্বাপেক্ষা হৃৎ—
অব্যক্ত হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ।

‘সমন্বয়’ অর্থ—কার্য-শরীরে অনুস্থাত (প্রবিষ্ট) থাকা । ঘটের কারণ যদি ঘটাপেক্ষা অব্যক্ত—হৃৎ না
হইত, তাহা হইলে কখনই তাহা ঘটের মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিতে পারিত না ।

‘শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ’ কথার অর্থ—যে বস্তুর যেরূপ কার্য-সমুৎপাদনে শক্তি আছে, সেই বস্তু সেইরূপ কার্যই
সম্পাদিত থাকে, কারণগত সেই শক্তিই কার্যের অব্যক্তাবস্থা ।

অতো বিশ্বরূপস্ত জগতঃ তৎসরূপাৎ প্রধানাদ্ উৎপত্তিঃ, তস্মিন্নেব
লয়শ্চেতি প্রধান-কারণকমেব জগৎ ।

গুণত্রয়সাম্যরূপং প্রধানমেব জগৎসরূপং কারণম্ ; সত্ত্ব-রজস্তমোময়-
সুখ-দুঃখ-মোহাত্মকত্বাৎ জগতঃ । যথা চ মৃদাত্মনো ঘটস্ত মৃদদ্রব্যমেব
কারণম্ ; তদেব হি তদুৎপত্ত্যাখ্যক্তিপ্রবৃ্ত্তিমৎ, তথা দর্শনাৎ । অব্যক্তস্ত
গুণসাম্যরূপস্ত দেশতঃ কালতশ্চাপরিমিতশ্চৈব কারণত্বং, ভেদানাং মহদ-
হঙ্কার-তন্মাত্রাদীনাং পরিমিতত্বাদ্ অবগম্যতে ; মহাদাদীনি চ ঘটাদিবৎ
পরিমিতানি কৃৎস্নজগদুৎপত্তৌ ন প্রভবন্তি ; অতঃ ত্রিগুণং জগৎ গুণত্রয়-
সাম্যরূপ-প্রধানৈককারণকমিতি নিশ্চীয়তে ।

[স্বসিদ্ধান্তঃ—]

অত্রোচ্যত—“রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং প্রবৃত্তেশ্চ”—অনুমীয়ত ইত্যনু-
মানম্ ; ন ভবদুক্তং প্রধানং বিচিত্র-জগদ্রচনাসমর্থম্, অচেতনত্বে সতি
তৎস্বভাবাভিজ্ঞানধিষ্ঠিতত্বাৎ ; যদেবং তৎ তথা, যথা রথ-প্রাসাদাদিনির্ণাণে

অতএব, বিচিত্র-সন্নিবেশবিশিষ্ট এই জগতেরও ‘প্রধান’ হইতে উৎপত্তি ও তাহাতেই বিলয়প্রাপ্তি
হইয়া থাকে ; এই কারণে প্রধানকেই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।

যেহেতু, এই জগৎও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, সেই হেতু গুণত্রয়ের
সাম্যাবস্থারূপ প্রধানই এই জগতের সমানস্বভাব বা অনুরূপ কারণ, (পরমাণু প্রভৃতি নহে) ।
উদাহরণ—যেমন মৃত্তিকাত্মক ঘটের মৃত্তিকাদ্রব্যই কারণ হইয়া থাকে, [ইহাও তদ্রূপ] ; কেন
না, মৃত্তিকাই সেই ঘটকার্যের উৎপত্তিনামক প্রবৃ্ত্তি বিষয়ে উপযুক্ত শক্তিবিশিষ্ট কারণ ;
এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতেও পাওয়া যায় । ভেদসমূহ অর্থাৎ মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি
পদার্থনিচয় পরিমিত (পরিচ্ছিন্ন) বলিয়া, বুঝা যাইতেছে যে, দেশ-কালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন
গুণসাম্যরূপ অব্যক্তই ইহাদের কারণ । মহৎ প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন ;
সুতরাং তাহার কখনই সমস্ত জগদুৎপাদনে সমর্থ হইতে পারে না । অতএব, গুণত্রয়ের সাম্যা-
বস্থারূপ প্রধানই যে, ত্রিগুণাত্মক (সুখ-দুঃখ-মোহসম্বিত) জগতের একমাত্র কারণ, ইহা
নিশ্চিত হইতেছে ।

এতদ্বস্তরে বলা হইতেছে—‘রচনা ও তদ্বিস্ময়ক প্রবৃ্ত্তির অনুপপত্তিহেতুও অনুমান (প্রধান)

[জগৎকারণ] নহে’ । ‘অনুমান’ অর্থ—যাহাকে অনুমান দ্বারা জানা

রাখাযুজের সিদ্ধান্ত ।

যায়, [সেই প্রধান] । তোমার অভিমত ‘প্রধান’ এই বিচিত্র জগৎ-

রচনার সমর্থ নহে ; কারণ, উহা স্বয়ং অচেতন এবং তাহার স্বভাবাভিজ্ঞ অপর কোন
চেতনকর্তৃক পরিচালিতও নহে ; যাহা এইরূপ, তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে ; অর্থাৎ যাহা

কেবলদার্বাদিকম্ । দার্বাদেৱচেতনস্য তজ্জ্ঞানধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারন্তানুপ-
পত্তেৰ্দ্ৰশনাৎ, তজ্জ্ঞানধিষ্ঠিতস্য কার্য্যারন্তপ্রবৃত্তেৰ্দ্ৰশনাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং
প্রধানং কারণমিত্যুক্তং ভবতি ।

চকারাদন্বয়স্তানৈকান্ত্যং সমুচ্চিনোতি ; নহন্বিতং শৌক্য-গোত্বাদি
কারণত্বব্যাপ্তম্ । ন চ বাচ্যম্, মাভূদন্বিতানামপি শৌক্যাদিধৰ্ম্মাণাং কারণত্বম্,
দ্রব্যস্য তু হেমাदेः कार्येहন্বিতস্য কারণত্বব্যাপ্তিরন্ত্যেব ; সত্ত্বাদীশ্চপি
দ্রব্যাণি कार्येहন্বিতানি কারণত্বব্যাপ্তানি ইতি ; যতঃ সত্ত্বাদয়ো দ্রব্যধৰ্ম্মাঃ,
ন তু দ্রব্যস্বরূপম্ ; সত্ত্বাদয়ো হি পৃথিব্যাदिদ্রব্যগতলঘুত্ব-প্রকাশাদি-
হেতুভূতাস্তৎস্বভাববিশেষা এব ; ন তু যুদ্ধিরগ্যাदिবদ্রব্যতয়া কার্য্যান্বিতা
উপলভ্যন্তে ; গুণা ইত্যেব চ সত্ত্বাদীনাং প্রসিদ্ধিঃ ।

যচ্চ কারণব্যবস্থাসিদ্ধয়ে জগত একমূলত্বমুক্তম্, তদপি সত্ত্বাদীনামনে-
কত্বাৎ নোপপদ্যতে । অতএব কারণব্যবস্থা চ ন সিধ্যতি । সাম্যাবস্থাঃ

নিজে অচেতন অথচ তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হয়, তাহা কখনই কোন কার্য্য-
সম্পাদনে সমর্থ হয় না । উদাহরণ—যেমন রথ ও প্রাসাদাদি কার্য্যনিষ্ঠাণে কেবল (চেতন-
কর্তৃক অনধিষ্ঠিত) কাষ্ঠাদি । এই কথাই বলা হইল যে, যেহেতু চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত
কাষ্ঠাদির কার্য্যারন্ত দেখা যায় না, অথচ অভিজ্ঞজনকর্তৃক অধিষ্ঠানকালে কার্য্যারন্ত দেখা যায় ।
অতএব একজন প্রাজ্ঞকর্তৃক অধিষ্ঠিত (পরিচালিত) না হইলে প্রধানও জগৎকারণ হইতে
পারে না ।

[প্রবৃত্তে: চ] এই ‘চ’ শব্দটি অবয়ের অর্থাৎ কার্য্যে কারণানুবৃত্তিরও অনৈকান্তিকতা
(ব্যভিচার) সমুচ্চিত করিতেছে ; কেননা, গুরুতা ও গোত্বাদি ধৰ্ম্মগুলি অধিত অর্থাৎ কার্য্যে
অনুবৃত্ত হইয়াও ত কারণতাবধৰ্ম্ম দ্বারা ব্যাপ্ত হয় না, অর্থাৎ ঐ কার্য্যের কারণ বলিয়া পরিগণিত
হয় না । ভাল, গুরুত্বাদি ধৰ্ম্মগুলি অধিত হইয়াও কারণ না হয়, না হউক, কিন্তু মুকুটাদি কার্য্যে
অধিত স্তবর্ণাদি দ্রব্যের ত নিশ্চয়ই কারণতা আছে ; অতএব সত্ত্বাদি গুণও যখন দ্রব্য পদার্থ
অথচ কারণে অনুবৃত্ত, তখন তাহারাও কারণতাব্যাপ্ত (কারণ) না হইবে কেন ? না—এ কথা
বলিতে পার না ; কারণ, সত্ত্বাদি গুণগুলি দ্রব্যধৰ্ম্ম—কিন্তু নিজেরা দ্রব্যস্বরূপ নহে । কেননা,
পৃথিব্যাदि পদার্থগত লঘুত্ব ও প্রকাশাদির প্রবর্তক সত্ত্বাদি গুণসমূহ ত পৃথিব্যাদিরই একপ্রকার
স্বভাব ; কিন্তু কখনও তাহারা স্তবিকা ও হিরণ্যাদির জায় দ্রব্যরূপে কোনও কার্য্যে অধিত হয়
না ; অথচ সত্ত্বাদি পদার্থগুলি গুণ বলিয়াই চিরপ্রসিদ্ধ ।

আর যে, কারণব্যবস্থা-রক্ষার জন্ত জগৎকে একই মূলকারণ হইতে সমুৎপন্ন বলা হইয়াছে ;
সত্ত্বাদি গুণের বহুনিবন্ধন তাহাও উপপন্ন হইতেছে না ; এই জন্ত কারণ-ব্যবস্থাও সিদ্ধ

সদ্ধাদয় এব হি প্রধানমিতি ত্বমতম্ ; অতঃ কারণবহুত্বাদনবস্থা তদবস্থৈব ।
ন চ তেষামপরিমিতত্বেন ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ, অপরিমিতত্বে হি ত্রয়াণামপি
সর্বগতত্বেন ন্যূনাধিকতাবাতাবাদৈবম্যাসিদ্ধেঃ কার্য্যারম্ভাসম্ভবাৎ ; কার্য্যার-
ম্ভস্যৈব পরিমিতত্বমবস্থাশ্রণীয়ম্ ॥২॥২॥১॥

যত্র রখাদিষু স্পষ্টং চেতনাধিষ্ঠিতত্বং দৃষ্টম্, তদ্ব্যতিরিক্তং সর্বং
পক্ষীকৃতমিত্যাহ—

পরোহম্মুবচ্ছেৎ, তত্রাপি ॥২॥২॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—পরোহম্মুবৎ (হৃৎ ও জলের জায়), চেৎ (যদি), তত্র (সেখানে)
অপি (ও) ।]

[সরলার্থঃ—যথা পয়ঃ—হৃৎ দধাদিভাবেন, অম্মু জলঞ্চ হিমকরকাদিভাবেন অগ্ননিরপেক্ষং,
তথা অগ্ননিরপেক্ষং প্রধানমপি স্বয়মেব মহদাদিরূপেণ পরিণতস্যতে, ইতি চেৎ ; তন্ন, যতঃ তত্রাপি
পরোহম্মুনোরপি পক্ষমধ্যে নিবেশ্যং চেতনাধিষ্ঠিতত্বমভুমেরমিতি শেষঃ ॥

যদি বল, হৃৎ যেমন দধিভাবে এবং জল যেমন হিমাдиভাবে পরিণতির জন্ত অপর কোনও
অধিষ্ঠাতার অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই পরিণত হয়, তেমনি প্রধানও যে, স্বয়ংই মহদাদিরূপে
পরিণত হইবে, ইহাতে আপত্তি কি ? না—সেখানেও চেতনাধিষ্ঠান অনুমান করা হইবে ;
কারণ, উহাও আমার বিবাদস্থলের মধ্যেই নিবিষ্ট ॥২॥২॥২॥]

হইতেছে না। কেননা, সাম্যাবস্থাপন্ন সদ্ধাদিগুণসমূহই ‘প্রধান’, ইহা তোমার অভিमत ;
অতএব কারণের বহুত্ব নিবন্ধন যে, অনবস্থা দোষ [বাহা তুমি পরমাণুদের উপর উপাধি
করিয়াছিলে, তাহা] সেই অবস্থায়ই রহিল। আর সেই গুণত্রয় অপরিমিত (অপরিচ্ছিন্ন)
বলিয়াও যে, ব্যবস্থা রক্ষা পায়, তাহাও নহে ; কারণ, অপরিচ্ছিন্ন হইলে তিনটি গুণেরই সর্বগতত্ব
নিবন্ধন ন্যূনাধিকতাব থাকিতে পারে না ; স্তূতরাং বৈষম্যাবস্থাও সিদ্ধ হয় না ; তাহার ফলে
কার্য্যারম্ভই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব কার্য্যারম্ভের নিমিত্তই উহাদের পরিমিতত্ব অবশ্য
স্বীকার করা আবশ্যক ॥২॥২॥২॥

রথ প্রভৃতি যে সমস্ত স্থলে চেতনাধিষ্ঠান স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়, তদ্বিন্ন অপর সমস্ত পদার্থকেই
পক্ষ-শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, (*) এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—‘হৃৎ ও জলের জায় যদি বল,
[না,] সেখানেও [চেতনাধিষ্ঠিতত্ব আছে] ।

(*) তাৎপৰ্য্য—সাংখ্যমতে প্রধানতঃ অনুমানের সাহায্যেই এখানের কারণতা নিরূপিত হইয়াছে। তজ্জন্ত
ভাষ্যকার সেই অনুমানানুসারেই আগতি উপাধি করিয়া তাহার বণ্ডন করিতেছেন—এতোক অনুমানেই
হেতু, সাধা ও পক্ষ, এই তিনটি বিবর থাকে। তন্মধ্যে বাহা বাহা অনুমের বিবরটি প্রমাণিত কৰ্ম্ম হয়, তাহাকে
বলে হেতু, বাহা অনুমিত হয়, তাহাকে বলে সাধা, আর সেই অনুমের বিবরটি যেখানে থাকে, তাহাকে বলে

যদুক্তং প্রধানস্য প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য বিচিত্রজগদ্রচনামুপপত্তিরিতি ; তন্ন, যতঃ পয়োহম্বুবৎ প্রবৃত্তিরূপপদ্বতে । পয়সস্তাবৎ দধিভাবেন পরিণম-মাণস্তানন্ত্যাপেক্ষস্য আদ্যপরিষ্পন্দপ্রভৃতিপরিণামপরম্পরা স্বত এবোপ-পদ্বতে ; যথা চ বারিদ-বিমুক্তস্তান্মুন একরসস্য নারিকেল-তাল-চূত-কপিথ-নিম্ব-তিস্তিৰ্যাদিবিচিত্ররসরূপেণ পরিণামপ্রবৃত্তিঃ স্বত এব দৃশ্যতে ; তথা প্রধানস্তাপি পরিণামস্বভাবস্তান্ধানধিষ্ঠিতস্তৈব প্রতिसর্গাবস্থায়াং সদৃশপরিণামেনাবস্থিতস্য সর্গাবস্থায়াং গুণবৈষম্যানিমিত্তবিচিত্রপরিণাম উপপদ্বতে । যথোক্তং “পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতিপ্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ”

অভিজ্ঞ চেতনকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইলে যে, প্রধানের পক্ষে বিচিত্র জগৎ রচনা উপপন্ন হয় না, বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় নাই ; যেহেতু দুগ্ধ ও জলের স্থায় তাহারও প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে । প্রথমতঃ কারণান্তর-নিরপেক্ষ হইয়া দধিরূপে পরিণমণশীল দুগ্ধের পক্ষে যে, প্রাথমিক পরিষ্পন্দ-প্রভৃতি পরিণাম-পারম্পর্য্য অর্থাৎ বিকারপ্রাপ্তির অনুকূল যে, ক্রিয়াপ্রবাহ, তাহা আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; এবং মেঘবিনিস্কৃত জল যেমন [প্রথমতঃ] এক-রস অর্থাৎ একই প্রকার আনন্দযুক্ত হইলেও নারিকেল, তাল, আম্র, কপিথ (কংবেল), নিম্ব ও তেঁতুল প্রভৃতি বিচিত্র রসরূপে পরিণত হয় দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি পরিণামই যখন প্রধানের স্বভাব, তখন প্রলয়াবস্থায় যেমন অপরকর্তৃক পরিচালিত না হইয়াও সদৃশ পরিণাম-বিশিষ্টরূপে অস্থিত হয়, তেমনি সৃষ্টিকালেও কেবল সত্ত্বাদি-গুণের বৈষমানিবন্ধনই তাহার বিচিত্রা-কারে পরিণাম সম্ভবপর হয় । একথা অগ্ৰতঃ উক্ত আছে, যথা —‘জলের স্থায় গুণসমূহেরও প্রতিনিয়ত আশ্রয়ভেদে পরিণামের ভেদ হয় এবং তন্নিবন্ধন [কার্য্যবৈচিত্র্য্য হয়]’ । অতএব যদি

পক্ষ । এই অনুমানে আরো একটি বিষয় থাকে, তাহাকে বলে দৃষ্টান্ত ; অনুরূপ দৃষ্টান্ত না থাকিলে অতি সাবধানতার সহিত সম্পাদিত অনুমানও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে । সেই দৃষ্টান্তটি সাধ্য ও পক্ষ হইতে পৃথক্ হওয়া আবশ্যক ; নচেৎ সেপূর্ব দৃষ্টান্ত গ্রাহ্য হয় না । অচেতন রথাদি পরার্থে যে, চেতনের পরিচালনা ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না, ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; হইয়াও এ বিষয়ে কাহারো আপত্তি নাই ; কিন্তু দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি অচেতন পরার্থের যে, দধি ও হিমাদিভাবে পরিণতি, তাহাতে কোন চেতনের প্রেরণা পরিস্ফুট হয় না ; এই জন্ত সাংখ্য-বাদীরা ঐ দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রধানেরও স্বতঃপ্রবৃত্তি সাধনে প্রয়াস পাইয়া থাকেন । এই কারণে ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, না—দুগ্ধাদিও ব্যতিচারের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ; কারণ, আমাদের উদ্ভাবিত ‘অচেতনপ্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বিকা, অচেতন-প্রবৃত্তির্বাৎ, রথাদিপ্রবৃত্তিবৎ ।’ অর্থাৎ অচেতনমাত্রেরই যে, প্রবৃত্তি বা চেতা, তাহা চেতনাধিষ্ঠান-জনিত ; কারণ, উহা অচেতনের প্রবৃত্তি ; দৃষ্টান্ত—যেমন রথাদির প্রবৃত্তি । যে যে স্থলে চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, তন্নির সমস্তকেই উক্ত অনুমানের ‘পক্ষ’ শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে ; হুতরাং দুগ্ধ-জলাদিও আমাদের উক্ত অনুমানের অবিষয় নহে, অর্থাৎ সেখানেও চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বকই অনুমের ; হুতরাং সে সমুদয়কে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না ।

[সাঙ্খ্যকারিকা ১৬] ইতি । তদেবমব্যক্তমনন্যাপেক্ষং প্রবর্ততে, ইতি চেৎ, অত উত্তরম্—‘তত্রাপি’ ইতি । যৎ ক্ষীরজলাদি দৃষ্টান্ততয়া নিদর্শিতম্, তত্রাপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠানে প্রবৃত্তির্নোপপত্ততে ; তদপি পূর্বত্বে পক্ষীকৃত-মিত্যভিপ্রায়ঃ । “উপসংহারদর্শনামেতিচেৎ, ন, ক্ষীরবদ্ধি” [ব্রহ্ম সু ২।১।২৪] ইত্যত্র দৃষ্টপরিবর্তনহিতস্ত্যপি স্বাসাধারণপরিণাম উপপত্তত ইত্যেতাবদুক্তম্, ন প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বং পরাকৃতম্, “যোহস্মু তিষ্ঠন্” [বৃহদা ৫।৭।৪] ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥২॥২॥২॥

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥২॥২॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকানবস্থিতে: (সৃষ্টিব্যতিরিক্ত—প্রলয়াবস্থায় অবস্থিতির অল্পপত্তিহেতু) চ (ও), অনপেক্ষত্বাৎ (যেহেতু [সৃষ্টি-কার্য্যে প্রধান] অত্বে অপেক্ষা করে না) ।]

[সরলার্থঃ—প্রধানস্ত স্বকার্য্যাজননে অনপেক্ষত্বাৎ—অন্তনিরপেক্ষত্বাৎ—স্বতন্ত্রত্বাদিতি যাবৎ, ব্যতিরেকানবস্থিতে: সর্বদা সৃষ্টিব্যতিরেকেণ অবস্থিতেরসম্ভবাৎ প্রলয়ানুপপত্তেরপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং কেবলং প্রধানং ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ ।

প্রধান যখন স্বীয় কার্য্যরচনায় অপর কোনও কারণের অপেক্ষা করে না, স্বয়ংই স্বাভাবিক শক্তিবলে স্বকার্য্য রচনা করিয়া থাকে ; তখন সৃষ্টি না করিয়া কোন সময়েই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না ; তাহার ফলে কখনও আর ‘প্রলয়’ ঘটিতে পারে না ॥২॥২॥৩॥]

ইতশ্চ সত্যসঙ্কল্লেশ্বরাধিষ্ঠানানপেক্ষপরিণামিত্তে সর্গব্যতিরেকেণ প্রতিসর্গাবস্থানবস্থিতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্ ;

বল । অব্যক্ত প্রধানও জলের দ্বায় অন্ত নিরপেক্ষভাবেই [স্বকার্য্যে] প্রবৃত্ত হইবে ; তাহার উত্তর—‘তত্রাপি’—‘সেখানেও’ । দৃষ্টান্তরূপে দুগ্ধ-জলাদি যে সমস্ত পদার্থ উদাহৃত হইয়াছে, সে সমুদয়েরও একজন অভিজ্ঞের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না । অভিপ্রায় এই যে, তাহাকেও পূর্বত্বেত্বে আপত্তিতে পক্ষশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে (বিবাদাস্পদস্থল মধ্যে ধরা হইয়াছে) । পূর্বোক্ত “উপসংহারদর্শনাৎ” ইত্যাদি হুত্রে কেবল এইমাত্র বলা হইয়াছে যে, লৌকিক-সহায়শূন্য পদার্থেরও স্বীয় অসাধারণ শক্তির সাহায্যে বিশেষ বিশেষ কার্য্যাকারে পরিণাম হইয়া থাকে ; কিন্তু প্রাজ্ঞকর্তৃক অধিষ্ঠানের আবশ্যকতা সেখানেও প্রতিষিদ্ধ হয় নাই ; কেননা, “যিনি জলের মধ্যে অবস্থান করত”—ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥২॥২॥

এই কারণেও অর্থাৎ সত্যসংকল্প পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রধানের পরিণাম স্বীকার করিলে সৃষ্টি ভিন্ন প্রলয়াবস্থায় কখনও অবস্থিতি করা প্রধানের পক্ষে সম্ভব হয় না ।

প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বে তস্য সত্যসঙ্কল্পত্বেন সর্গ-প্রতিসর্গবিচিত্রসৃষ্টিব্যবস্থাসিদ্ধিঃ ।
ন চ বাচ্যং, প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিতত্বেহপি তস্য অবাণ্ডসমস্তকামস্য পরিপূর্ণস্তা-
নবধিকাতিশয়ানন্দস্য নিরবদ্যস্ত নিরঞ্জনস্য সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থাহেতুত্ববাদ্
বিষমসৃষ্টৌ নির্দয়ত্ব-প্রসঙ্গাচ্চ সমানোহয়ং দোষ ইতি । ন, পরিপূর্ণস্তাপি
লীলার্থপ্রবৃত্তিসম্ভবাৎ, সর্বজ্ঞস্য তস্য পরিণামবিশেষাৎ প্রকৃতিদর্শনরূপ-
সর্গ-প্রতিসর্গবিশেষাহেতোঃ সম্ভবাৎ, ক্ষেত্রজ্ঞকর্মাণ্যামেব বিষমসৃষ্টিব্যবস্থা-
পকত্বাচ্চ ।

নম্বেবং ক্ষেত্রজ্ঞপুণ্যপুণ্যরূপকশ্মভিরেব সর্বা ব্যবস্থাঃ সিধান্তীতি
কৃতমীশ্বরেণাধিষ্ঠাত্রা ; পুণ্যপুণ্যরূপানুষ্ঠিতকশ্মসংস্কৃতা প্রকৃতিরেব
পুরুষার্থানুরূপং তথা তথা ব্যবস্থয়া পরিণাম্যতে ; যথা বিবাদিদৃষিতানাঙ্গ-
পানাদীনামৌষধবিশেষাপ্যায়িতানাঞ্চ স্তথ-দুঃখহেতুভূতঃ পরিণামবিশেষো
দেশকালব্যবস্থয়া দৃশ্যতে ; অতঃ সর্গ-প্রতিসর্গব্যবস্থা দেবাদিবিষমসৃষ্টিঃ
কৈবল্যা-ব্যবস্থা চ সর্বপ্রকারপরিণামশক্তিয়ুক্তস্য প্রধানশ্চৈবোপপত্তত ইতি ।

কাজেই প্রাজ্ঞ পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধানের কারণত্ব হইতে পারে না । পক্ষান্তরে,
প্রাজ্ঞকর্তৃক পরিচালিত হইলে তাঁহার সত্যসংকল্পতা বশতঃ সৃষ্টি, প্রলয় ও সৃষ্টিগত
বৈচিত্র্যের ব্যবস্থাও সিদ্ধ হইতে পারে । তাহার পর, প্রধান প্রাজ্ঞাধিষ্ঠিত হইলেও, প্রাজ্ঞ
পরমেশ্বর যখন আপ্তকাম, পরিপূর্ণ, নিরবধি ও সর্বাতিশয় আনন্দযুক্ত, নির্দোষ ও
নিরঞ্জন, তখন সৃষ্টি ও প্রলয়ের উপযোগী কোন কারণ অসত্ত্বেও বৈষম্যপূর্ণ সৃষ্টি করায়
তাঁহার নির্দয়ত্ব দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে ; স্ততরাং পূর্বোক্ত দোষ [উভয় পক্ষেই] সমান ।
না, এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কেননা, পরিপূর্ণেরও কেবল লীলার উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি
হওয়া সম্ভব হয় ; স্ততরাং সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের পক্ষে বিশিষ্টপরিণামাপন্ন প্রকৃতিকে দর্শন করাই
সৃষ্টি ও প্রলয়ের हेতু বা প্রযোজক হইতে পারে । বিশেষতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবগণের [প্রাক্তন]
কর্ম ও সৃষ্টিগত বৈষম্য-ব্যবস্থার हेতু হইতে পারে ।

আচ্ছা ভাল, জীবের প্রাক্তন শুভাশুভ কর্মরাশি দ্বারাই যখন সমস্ত বৈষম্য-ব্যবস্থা সিদ্ধ
হইতে পারে, তখন আবার প্রধানের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের আবশ্যক কি ? বিবাদি-সম্পর্শে
দূষিত কিংবা ঔষধবিশেষের সংযোগে পরিশোধিত অন্নজলাদির যেরূপ দেশ কালাদি অনুসারে
সুখ-দুঃখকর বিচিত্র পরিণাম দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষানুষ্ঠিত পুণ্যপুণ্য কর্মের সংস্কার-
সহযোগে তদনুরূপ পুরুষভোগ সম্পাদনার্থ বিশেষ বিশেষ বৈচিত্র্যময় কার্য্যাকারে পরিণত
হইবে । অতএব, সৃষ্টি-প্রলয়ের ব্যবস্থা, দেবাদিসৃষ্টিগত বৈষম্য ও মোক্ষের ব্যবস্থা, এ সমস্ত
সর্বপ্রকার পরিণামশক্তিসম্বিত প্রধানের সম্বন্ধেই উপপন্ন হয় ।

অনভিজ্ঞ ভবান্ পুণ্যাপুণ্যকৰ্ম্মস্বরূপয়োঃ ; পুণ্যাপুণ্যস্বরূপে হি শাস্ত্রক সমধিগম্যো ; শাস্ত্রক অনাদিনিধনাবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায়ানাভ্রাত-প্রমাদাদিদোষগন্ধ-বেদাখ্যাকররাশিঃ ; তচ্চ পরমপুরুষাধন-তদ্বিপৰ্য্যয়রূপে কৰ্ম্মণী পুণ্যাপুণ্যে, তদনুগ্রহনিগ্রহায়তে চ তৎফলে সুখ-দুঃখে ইতি বদতি । তথাহি দ্রমিড়াচার্য্যঃ—“ফলসংবিভৎসয়া হি কৰ্ম্মভিরাত্মানং পিশ্রীষন্তি, স শ্রীতোহলং ফলায়েতি শাস্ত্রমৰ্যাদা” ইতি । তথা চ শ্রুতিঃ—“ইষ্টাপূৰ্ত্তং বহুধা জাতং জায়মানং বিশ্ণুং বিভর্তি ভুবনস্ত নাভিঃ” [তৈত্তি০ অস্ত০ ২] ইতি । তথা চ ভগবতা স্বয়মেবোক্তম্—

“যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।

স্বকৰ্ম্মণা তমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥” [গী০ ১৮।৪৬] ইতি ।

“তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।

ক্ৰিপাম্যজস্রমশুভানাস্থরীশ্বেব যোনিষু ॥” [গী০ ১৭।১৯] ইতি চ ।

[উত্তর—] আপনি পুণ্যাপুণ্য কৰ্ম্মের স্বরূপ-বিভাগ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অর্থাৎ পুণ্যেরই বা স্বরূপ কি, আর পাপেরই বা স্বরূপ কি, ইহা আপনি জানেন না । কেন না, পুণ্য ও পাপের যে স্বরূপ, তাহা একমাত্র শাস্ত্রগম্য ; উপত্তিবিনাশরহিত অবিচ্ছিন্নপাঠ-সম্প্রদায় (যাহার পাঠ ও সম্প্রদায় কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই), প্রমাদাদি দোষে অসংস্পৃষ্ট বেদনামক অকররাশিই সেই শাস্ত্র । সেই শাস্ত্রই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আরাধনাত্মক কৰ্ম্মকে পুণ্য, আর তাহার বিপরীত কৰ্ম্মকে অপুণ্য, এবং তাহারই অনুগ্রহ ও নিগ্রহাধীন সুখ ও দুঃখকে সেই পাপ-পুণ্যের ফল বলিয়া নির্দেশ করিতেছে । দ্রমিড়াচার্য্যও সেইরূপই বলিয়াছেন—‘ফললাভের ইচ্ছায় কৰ্ম্ম দ্বারা আত্মাকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে ; তিনি প্রীত হইলে ফললাভে সমর্থ হয়, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ।’ সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘জগতের নাভিস্বরূপ (ব্রহ্মার মূল) বহুবিধ ইষ্টাপূৰ্ত্ত কৰ্ম্মই (*) এই জাত ও জায়মান (যাহা জন্মিয়াছে এবং যাহা জন্মিতেছে, সেই) জগৎকে ধারণ করিতেছে।’ স্বয়ং ভগবান্ও সেইরূপই বলিয়াছেন—‘যাহা হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি এবং যাহা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, মানব স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত কৰ্ম্ম দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে ।’ ‘সংসারে জন্মরদেবী ক্রূরপ্রকৃতি পাপিষ্ঠ সেই সমস্ত নরাধমকে নিরস্তর আস্থরী যোনিতে নিক্ষেপ করি।’ আশুতাম, সৰ্ব্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প ও সর্বেশ্বর সেই

* তাৎপৰ্য্য—শ্রুতি-শ্রুতিবিহিত কৰ্ম্মকে বলে ‘ইষ্ট’, আর স্মৃতিবিহিত কৰ্ম্মকে বলে ‘পূৰ্ত্ত’, ইহার বিশেষ পরিচয় এইরূপ—

“অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাকাত্মপালনম্ ।

আতিথ্যং বৈশ্বদেবকং ইষ্টম্ ইত্যভিধীয়তে ।

বাপী-কুপ-ভড়াগাদি-দেবতারতনানি চ ।

অরঞ্জনমারামঃ পূৰ্ত্তম্ ইত্যভিধীয়তে ॥”

স ভগবান্ পুরুষোত্তমোহবাণ্ডসমস্তকামঃ সর্বভুতঃ সর্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ।
 স্বমাহা ত্র্যানুগুণলীলাপ্রবৃত্তঃ ‘এতানি কস্মাণি সমীচীনানি, এতান্মসমীচীনানি,
 ইতি কস্মদ্বৈবিধ্যং সংবিধায় তদুপাদানোচিতদেহেন্দ্রিয়াদিকং তন্নিয়মনশক্তিক
 সর্বেষাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং সামান্যেন প্রদিশ্য স্বশাসনাববোধি শাস্ত্রক প্রদর্শ্য
 তদুপসংহারার্থং চান্তরাত্ততয়ানুপ্রবিষ্টানুমন্তৃতয়া চ নিষচ্ছন্ তিষ্ঠতি ।
 ক্ষেত্রজ্ঞাস্ত তদাহিতশক্তয়স্তৎপ্রদীষ্টকরণ-কলেবরাদিকাস্তদাধারশ্চ স্বয়মেব
 স্বেচ্ছানুগুণেন পুণ্যাপুণ্যরূপে কস্মণী উপাদদতে ; ততশ্চ পুণ্যাপুণ্যরূপ-
 কর্মকারিণং স্বশাসনানুবর্তিনং জ্ঞাত্বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষৈর্বর্দ্ধয়তে ; শাসনাতি-
 বর্তিনক তদ্বিপর্ষ্যৈর্যোজয়তি ; অতঃ স্বাতন্ত্র্যাদি-বৈকল্যচোদ্ভাবানি নাবকাশং
 লভন্তে ।

দয়া হি নাম স্বার্থনিরপেক্ষা পরদুঃখাসহিষ্ণুতা ; সা চ
 স্বশাসনাতিরক্তি-ব্যবসায়িন্যপি বর্তমানা ন গুণায়াবকল্পতে ; প্রভূতাপুং-

ভগবান্ পুরুষোত্তম স্বীয় মহিমান্বযারী লীলায় প্রবৃত্ত হইয়া—এ সমস্ত কর্ম উত্তম, আর এ সমস্ত
 কর্ম অধম, এইরূপে কর্মের বৈবিধ্য বিধান করিয়া—সমস্ত জীবের সম্বন্ধে সেই কর্মগ্রহণোপযুক্ত
 দেহেন্দ্রিয়াদি এবং সেই দেহেন্দ্রিয়াদির সংযমনশক্তিও সাধারণ ভাবে প্রদান করিয়া—এবং লোকে
 যাহাতে তাঁহার শাসনশক্তি উপলব্ধি করিতে পারে, একরূপ শাস্ত্রেরও উপদেশ করিয়া—স্বয়ংও
 অন্তরাগ্ধ্যরূপে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট থাকিয়া এবং অনুমতি দ্বারা নিয়মিত করত অবস্থান করিতে
 ছেন (*) । জীবগণ কিন্তু তাঁহা হইতে শক্তিলভ করিয়া—তাঁহার প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর
 ধারণ করিয়া এবং তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিয়া নিজেই নিজের ইচ্ছানুসারে পুণ্য ও পাপকর্ম
 গ্রহণ করিয়া থাকে ; সেই হেতু পুণ্যকর্মান্বষ্ঠাতাকে নিজের শাসনানুগত অবগত হইয়া
 ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ দ্বারা পরিপোষণ করেন ; আর তাঁহার শাসনলঙ্ঘনকারীকে উক্ত
 বিপর্যয়ে অর্থাৎ অধর্ম্ম ও অনর্থাদির সহিত সংযোজিত করেন । অতএব ঈশ্বরের স্বাতন্ত্র্যাহানি
 প্রভৃতি বিষয়ে উত্থাপিত দোষসমূহ এখানে অবকাশ লাভ করিতেছে না ।

স্বার্থসম্বন্ধরহিত ভাবে যে, পরদুঃখাসহিষ্ণুতা, অর্থাৎ নিজের কিছুমাত্র ইষ্টানিষ্টসম্বন্ধ না
 থাকিতেও যে, পরদুঃখ-কাতরতা, তাহারই নাম দয়া । যাহারা ঈশ্বরের শাসন উল্লঙ্ঘন করে,
 তাহাদের উপরও সেই দয়া আছে সত্য ; কিন্তু তাহা কোন উপকারে আইসে না, পরন্তু
 অপুরুষার্থতাই (দুঃখই) উৎপাদন করে ; সুতরাং সেখানে তাহার নিগ্রহ করাই

(*) তাৎপৰ্য—উপেক্ষা, প্রযোজকতা (প্রেরণা), ও অনুমত্ত্ব (অনুমোদন করা), এই তিনটি পৃথক ধর্ম্ম,
 উপেক্ষা অর্থ উদাসীনভাবে থাকা, প্রযোজকতা অর্থ অপ্রযুক্তকে কার্যে প্রযুক্ত করা, অনুমত্ত্ব অর্থ অনুমত্ত
 ব্যক্তির কার্যে সহায়তা করা । তন্মধ্যে ভগবান্ কাহাকেও পাপ-পুণ্যে প্রবর্তিত করেন না, অধমতঃ উদাসীন-
 ভাবেই অবস্থান করেন ; কিন্তু যাহারা প্রাক্তনানুসারে কর্মে লিপ্ত হয়, তাহাদের যথোপযুক্ত বিষ বিদূষিত
 করিয়া কলিনক্ষির সহায়তা করেন নাই ; সুতরাং তাঁহাকে ‘অনুমত্ত্ব’ বলা অসঙ্গত হয় না ।

স্বমেবাবহতি ; তন্নিগ্রহ এব তত্র গুণঃ, অন্যথা শক্রনিগ্রহাদীনামগুণ-
প্রসঙ্গাৎ । স্বশাসনাতিরক্তি-ব্যবসায়নিরুত্তিমাশ্রয়ে অনাচর্যনস্তকলোপচিত-
দুর্কিসহানস্তাপরাধানঙ্গীকারেণ নিরতিশয়সুখ-সংরুদ্ধয়ে স্বয়মেব প্রযততে ।
যথোক্তম্—

“তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥

‘তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্বে জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা ॥”

[গীতা ০ ১০।১০, ১১] ইতি ।

অতঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং ন কারণম্ ॥২॥১॥ ॥

অথ স্মাৎ—যদ্যপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেঃ পরিস্পন্দপ্রবৃত্তিরপি ন
সম্ভবতীত্যুক্তম্, তথাপ্যন্যপেক্ষায়া এব পরিণামপ্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, তথাদর্শনাৎ;
ধেহাদিনোপযুক্তং হি ভূগোদকাদি স্বয়মেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমমানং
দৃশ্যতে । অতঃ প্রকৃতিরপি স্বয়মেব জগদাকারেণ পরিণংস্মতে—ইতি ।

তত্রাহ—

[ভগবানের] গুণ ; তাহা না হইলে তাহার শক্রনিগ্রহাদি কার্যগুণিও অগুণ অর্থাৎ
দোষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে । আর তাঁহার শাসনাতিক্রমবিষয়ক অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত
হইলে [ভগবান্] স্বয়ংই তাহার অনাদিকাল-সঞ্চিত সমস্ত অপরাধ উপেক্ষা করিয়া
নিরতিশয় সুখসমৃদ্ধি দানে যত্ন করেন । যাহা উক্ত হইয়াছে—‘সতত সমাহিতচিত্ত হইয়া
শ্রীতিপূর্বক আমার ভজনাকারী সেই সমস্ত লোকদিগকে (ভক্তগণকে) আমি সেইরূপ বুদ্ধি-
প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে’, এবং ‘তাহাদিগের প্রতিই
দয়াপ্রকাশার্থ আমি আশ্রয়রূপে অভ্যস্তরে অবস্থিতি করত উজ্জল জ্ঞানদীপ দ্বারা তাহাদের
হৃদয়স্থ অজ্ঞানজ অন্ধকার অপনীত করিয়া থাকি ।’ অতএব [স্থির হইতেছে যে,] প্রাজ্ঞ—
পরমেশ্বর কর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান কখনই কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৩॥

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও, পরমেশ্বরের প্রেরণা ব্যতীত অচেতন প্রধানের ক্রিয়া-
প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না কথিত হইয়াছে সত্য, তথাপি, অন্তনিরপেক্ষভাবেও প্রধানের
প্রবৃত্তি হইতে পারে ; কেন না, অগ্ন্যত্র ঐরূপই দেখা যায় । দেখিতে পাওয়া যায়, ধেনুপ্রভৃতির
উপভুক্ত তৃণ ও জল প্রভৃতি আপনা হইতেই ক্ষীরান্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে ; অতএব
প্রকৃতিও আপনা হইতেই জগদাকারে পরিণত হইবে । তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“অগ্ন্যত্র-
ত্ৰাবাৎ” ইত্যাদি ।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥২॥২॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যত্র (উক্তাতিরিক্ত স্থলে) অভাবাৎ (না হওয়ায়) চ (ও) ন (না), তৃণাদিবৎ (তৃণাদির স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—অন্যত্রাভাবাৎ ধেরতিরিক্তেষু অনভূতাদিষু উপভুক্তত্ৰাপি তৃণাদেঃ হৃদ্ধাদি-
ভাবেন পরিণামাতাবাদ্ অপি তৃণাদিবৎ প্রধানমপি প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব পরিণংস্ততে ইতি বক্তুং
ন শকাতে ; তৃণাদেরপি হৃদ্ধাদিভাবেন পরিণামে প্রাজ্ঞানধিষ্ঠানমেব হেতুরনুমেষ ইতি ভাবঃ ॥

ধেহুভিত্তি প্রাণিকর্তৃক ভুক্ত হইলেও যখন তৃণাদির হৃদ্ধাদিরূপে পরিণতি হয় না, তখন
তৃণাদির স্থায় প্রধানেরও যে, অতই জগদাকারে পরিণাম হইবে, এ কথা বলা যাইতে পারে না ।
অভিপ্রায় এই যে, ধেনুভুক্ত তৃণাদির পরিণামেও ঈশ্বরপ্রেরণাকেই কারণ বলিয়া অনুমান
করিতে হইবে ॥২॥২॥৪॥]

নৈতদুপপত্ততে, তৃণাদেঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতস্য পরিণামাতাবাদ্ দৃষ্টান্তা-
সিদ্ধেঃ । কথমসিদ্ধিঃ ? অন্যত্রাভাবাৎ—যদি হি তৃণোদকাদিকমনভূতাহ্যুপ-
যুক্তং প্রহীণং বা ক্ষীরাকারেণ পর্যায়ংস্তত, ততঃ প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতমেব
পরিণমত ইতি বক্তুমশক্যত ; ন চৈতদস্তু ; অতো ধেন্বাহ্যুপযুক্তং
প্রাজ্ঞ এব ক্ষীরীকরোতি । “পয়োহম্বুবক্ষেৎ তত্রাপি” [শারী০ ২।২।২]
ইত্যুক্তমেবাত্র প্রপঞ্চিতং তত্রৈব ব্যাভিচারপ্রদর্শনায় ॥২॥২॥৪॥

উক্ত আপত্তি সঙ্গত হয় না ; কারণ, পরমেশ্বরকর্তৃক অপরিচালিত তৃণাদির পরিণাম হয়
না বলিয়াই উক্ত দৃষ্টান্ত সিদ্ধ হয় না । সিদ্ধ হয় না কেন ? যে হেতু অন্যত্র ঐরূপ হয় না ; তৃণ ও
জলাদি পদার্থ যদি ব্যুৎপত্তি কর্তৃক ভুক্ত হইলে কিংবা পরিত্যক্ত হইলেও হৃদ্ধাদিরূপে পরিণত হইত,
তাহা হইলেই পরমেশ্বরকর্তৃক অধিষ্ঠিত না হইয়াও প্রধান জগদাকারে পরিণত হয়, এ কথা বলা
যাইত ; কিন্তু সেক্ষেপে কখনই হয় না ; অতএব [বুঝিতে হইবে,] ধেনুপ্রভৃতির উপভুক্ত
তৃণাদিকে পরমেশ্বরই হৃদ্ধাদিভাবে পরিণত করিয়া থাকেন । “পয়োহম্বুবৎ চেৎ, তত্রাপি”,
এই সূত্রোক্ত নিয়মের ব্যাভিচার প্রদর্শনার্থই এখানে তাহার প্রপঞ্চ বা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা
হইল মাত্র ॥ ২॥২॥৪ ॥

পুরুষাশ্রয়দ্বিতী চেষ্টা, তথাপি ॥২॥২॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পুরুষাশ্রয়ং (পুরুষ ও অয়স্কান্তমণির ত্রায়), ইতি (ইহা) চেষ্টা (যদি), তথা (সেক্ষেপে) অপি (ও ' [দোষ হয়] ।]

[সরলার্থঃ—যথা স্বয়ম্ অক্রিয়োহপি পশুঃ পুরুষঃ দর্শনশক্তিরহিতম্ অক্লং পুরুষং সন্নিধি-
মাত্রৈণৈব ক্রিয়াম্নু প্রবর্তয়তি, যথা চ অয়স্কান্তো নাম অশ্রা-পাষণঃ স্বয়মক্রিয়োহপি স্বসান্নিধ্যমাত্রৈণ
অয়ঃ প্রবর্তয়তি, তথা চৈতন্যমাত্ররূপঃ পুরুষঃ স্বয়ম্ অক্রিয়োহপি সান্নিধ্যমাত্রৈণাপি অচেতনং প্রধানং
ঈশ্বরানুধিষ্ঠিতমেব জগদ্রচনাম্নু প্রবর্তয়েৎ, ইতি চেষ্টা, তথাপি—তদনপি প্রধানপ্রবৃত্তিনোপপত্ততে ।
তত্র হি পক্ষোঃ গমনশক্তিবিরহেহপি মার্গাদ্যুপদেশব্যাপারোহস্তি ; অক্লন্ত চ দর্শনশক্তিবিরহেহপি
জ্ঞানশক্তিরব্যাহতৈবাস্তি । অয়স্কান্তস্তাপি কাদাচিতংকঃ সন্নিধানব্যাপারোহস্তি ; ইহ তু ব্যাপিনঃ
পুরুষস্ত নিত্যসন্নিহিতত্বাৎ প্রকৃতেঃ নিত্যসর্গপ্রসক্তিঃ, প্রলয়ানুপপত্তিশ্চ প্রসজ্যতে ইতি ভাবঃ ॥

যদি বল, ক্রিয়াসাধনে অক্ষম পশু পুরুষ যেমন কেবল সন্নিহিত থাকিয়া দর্শনশক্তিশূন্য অক্ল
পুরুষকে পরিচালিত করে, এবং অয়স্কান্তমণি যেমন নিজে নিষ্পন্দ থাকিয়াও সন্নিহিত লোহে
স্পন্দন উৎপাদন করিয়া থাকে ; তেমনি নিষ্ক্রিয় পুরুষের (জীবের) সান্নিধ্য বশতঃ অচেতন প্রধানও
জগৎনিষ্ঠায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ঈশ্বরাদি ঠানের আবশ্যক কি ? না, প্রধানের সেক্ষেপ
প্রবৃত্তিও সম্ভবপর হইতে পারে না । কেন না, পশুর স্পন্দন-ক্ষমতা না থাকিলেও উপদেশ করিবার
ক্ষমতা আছে, তাহাই তাহার ব্যাপার ; আর অক্ল ব্যক্তি দেখিতে না পাইলেও উপদেশ গ্রহণ
করিতে সমর্থ ; আর অয়স্কান্তও ঘটনাবশতঃ সময় বিশেষেই লোহের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে পরি-
চালিত করে ; কিন্তু ব্যাপক পুরুষ যখন সর্বদাই প্রধানের সন্নিহিত ; তখন কেবল তাহার
সান্নিধ্যই প্রধানের প্রবর্তক হইলে, সর্বদাই সৃষ্টি হইত, কখনও আর প্রলয় ঘটিতে পারিত না ;
অতএব, পুরুষ ও অয়স্কান্ত কখনই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ॥২॥২॥৫॥]

অথোচ্যেত—যদ্যপি চৈতন্যমাত্ররূপঃ পুরুষো নিষ্ক্রিয়ঃ, প্রধানমপি
দৃক্-শক্তিবিকলম্ ; তথাপি পুরুষসন্নিধানাদচেতনং প্রধানং প্রবর্ততে,
তথা দর্শনাৎ ; গমনশক্তিবিকল-দৃক্-শক্তিয়ুক্ত-পশুসন্নিধানাৎ তচ্চৈতন্যোপ-
কৃতো দৃক্-শক্তিবিকলঃ প্রবৃত্তিশাক্তোহক্লঃ প্রবর্ততে ; অয়স্কান্তাশ্রয়সন্নি-

যদি বল, যদিও শুদ্ধচৈতন্যমাত্ররূপী পুরুষ নিষ্ক্রিয় হউক, আর প্রধানও দর্শনশক্তিরহিত
হউক ; তথাপি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ অচেতন প্রধান স্বকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; কেন না,
ঐরূপই দেখিতে পাওয়া যায় । যেমন দৃষ্টি-শক্তিবহীন অথচ ক্রিয়াক্ষম অক্লব্যক্তি গমনশক্তি-
রহিত ও দর্শনশক্তিয়ুক্ত পশুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া তাহারই দর্শনশক্তির সাহায্যে কার্য

ধানাচ্চায়ঃ প্রবর্ততে । এবং প্রকৃতি-পুরুষসংযোগকৃতো জগৎসর্গঃ প্রবর্ততে ।
যথোক্তম্—

“পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য ।

পঙ্গুদ্ব্যভূভয়োৱপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ” [সাম্ব্যাকা০ ২১] ইতি ।
পুরুষস্য প্রধানোপভোগার্থং কৈবল্যার্থক পুরুষসম্মিধানাং প্রধানং সর্গাদৌ
প্রবর্তত ইত্যর্থঃ ।

অত্রোত্তরং—“তথাপি” ইতি । এবমপি প্রধানস্য প্রবৃত্ত্যাসম্ভবস্তদবস্থা এব,
পঙ্গোগমনশক্তিবিকলস্তাপি মার্গদর্শন-তদুপদেশাদয়ঃ কাদাচিত্কা বিশেষাঃ
সহস্রাশঃ সন্তি ; অকোহপি চেতনঃ সন্ তদুপদেশাশ্চবগমেন প্রবর্ততে ;
তথা অয়স্কান্তমণেরপ্যয়ঃসমীপাগমনাদয়ঃ সন্তি ; পুরুষস্য তু নিষ্ক্রিয়স্য
ন তাদৃশা বিকারাঃ সম্ভবন্তি । সম্মিধানমাত্রস্য নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গে
নিত্যমুক্তত্বেন বন্ধাভাবোহপবর্গাভাবশ্চ ॥২॥২॥৫॥

করিয়া থাকে ; এবং অয়স্কান্তমণির (চুষকের) সান্নিধ্য বশতঃ লৌহ যেমন ক্রিয়া করিয়া থাকে,
তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের সংযোগ-সাহায্যেই জগৎসৃষ্টি করিতে পারে । সাংখ্যে এই প্রকারই
উক্ত আছে—‘পুরুষ প্রধানকে ভোগ করিবে এবং আপনিও মুক্তিরূপ কৈবল্য লাভ করিবে,
এইজন্ত পঙ্গু ও অন্ধের ছায়া প্রকৃতি ও পুরুষ, এতদ্ব্যভয়ের সংযোগ হয়, এবং সেই সংযোগের
ফলেই সৃষ্টি হইয়া থাকে ।’ ইহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষ প্রধানকে উপভোগ করিবে, এবং
কৈবল্য লাভ করিবে, এতদ্ব্যপেক্ষে পুরুষ-সান্নিধ্য লাভ করত স্বয়ং প্রধানই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যো
প্রবৃত্ত হয় ।

“তথাপি” বলিয়া ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে—উক্তপ্রকার ব্যবস্থায়ও প্রধানের প্রবৃত্ত্য-
ভাব দোষ পূর্ববৎই রহিল । কেন না, পঙ্গুর গমনশক্তি না থাকিলেও তৎকালে পথিপ্রদর্শন ও
তদুপযোগী উপদেশ প্রদান প্রভৃতি সহস্র সহস্র বিশেষ ব্যাপার রহিয়াছে, আর অন্ধব্যক্তিও
চৈতন্য থাকায় তাহার উপদেশাদি অবগত হইয়া স্বকার্যো প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; সেইরূপ
অয়স্কান্তমণিরও লৌহসমীপে গমনাদি ব্যাপার রহিয়াছে ; কিন্তু নিষ্ক্রিয় পুরুষের পক্ষে ত
তাদৃশ কোনরূপ বিকারই (ব্যাপারই) সম্ভবপর নহে । আর সম্মিধান যখন সর্বদাই বর্তমান
রহিয়াছে, তখন সৃষ্টিও সর্বদাই হইতে পারে । বিশেষতঃ পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত, তখন বন্ধ ও
অপবর্গ, উভয়েরই অভাব হইতে পারে ॥২॥২॥৫॥

অঙ্গিহ্মানুপপত্তেঃ ॥২॥২॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অঙ্গিহ্মানুপপত্তেঃ (একের প্রাধান্যের অনুপপত্তি হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—প্রলয়াবস্থায় সাম্যাবস্থাপন্নানাং গুণানাম্ উৎকর্ষরূপাঙ্গিহ্মানুপপত্তেরপি গুণানাম্ অঙ্গাঙ্গিভাবেন জগৎপ্রবৃত্তির্ন সম্ভবতীতি শেষঃ ॥

প্রলয়কালে তিনটি গুণই সাম্যাবস্থায় থাকে ; সৃষ্টির প্রারম্ভে যে তাহাদের অঙ্গাঙ্গিভাবে, অর্থাৎ অপর দুইটিকে অপ্রধান করিয়া একটির প্রাধান্য লাভ, তাহাও উপপন্ন হইতে পারে না । অতএব, অঙ্গিহ্মের অনুপপত্তিবশতও প্রধানের জগৎ রচনা করা সম্ভব হয় না ॥২॥২॥৬॥]

গুণানামুৎকর্ষ-নিকর্ষনিবন্ধনাসঙ্গিভাবাঙ্গি জগৎপ্রবৃত্তিঃ “প্রতিপ্রতি-
গুণাশ্রয়বিশেষাৎ” [সাম্ব্যাকা ০ ১৬] ইতি বদদ্বিভবদ্বিরভ্যাপগম্যাতে । প্রতি-
সর্গাবস্থায় তু সাম্যাবস্থানাং সত্ত্বরজস্তমসামন্যোন্মাদিক্য-ন্যূনত্বাভাবা-
দঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ ন জগৎসর্গ উপপদ্যতে ; তদাপি বৈষম্যাভ্যাপগমে
নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ । অতশ্চ ন প্রাজ্ঞানধিষ্ঠিতং প্রধানং কারণম্ ॥২॥২॥৬॥

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিরোগাৎ ॥২॥২॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্যথা (অগ্র প্রকারে) অনুমিতৌ (অনুমানে) চ (৩) জ্ঞানশক্তিবিরোগাৎ
(জ্ঞানশক্তির অভাব বশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—অথ উক্তদোষপরিহারার্থং অন্যথা—প্রাপ্তজ্ঞপ্রকারাতিরিক্তেন কেনচিৎ
প্রকারেণ প্রধানন্ত অনুমিতৌ অপি তন্ত জ্ঞানশক্তিবিরোগাৎ জাতৃত্ববিরহাৎ রচনানুপপত্ত্যা-
নয়ো দোষাঃ তদবস্থা এব ইত্যর্থঃ ।

আর যদি উক্ত দোষ-পরিহারার্থ অগ্রপ্রকারে প্রধান-কল্পনা কর, তাহা হইলেও
তাহার জ্ঞানশক্তি না থাকায় রচনার অনুপপত্তি প্রভৃতি প্রাপ্তজ্ঞ দোষ সমূহ অব্যাহতই
থাকে ॥২॥২॥৭॥]

তোমরাও বলিয়া থাক যে, ‘সম্বাদিগুণসমূহের যে, আশ্রয়গত বিশেষ অর্থাৎ প্রধান-
প্রধানভাব, তন্নিবন্ধনই [বিচিত্র পরিণাম হইয়া থাকে]’ ; সুতরাং তোমাঙ্গিকেও গুণ-
সমূহের উৎকর্ষণকর্ষ বা তারতম্য-নিবন্ধনই অঙ্গাঙ্গিভাব ঘটয়া থাকে, অর্থাৎ একটি প্রধান হইলে
অপর দুইটি তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং তন্নিবন্ধনই জগৎসৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রলয়াবস্থায়
যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা থাকে, কোনই তারতম্য থাকে না, তখন
অঙ্গাঙ্গিভাবই (গুণ-প্রধানভাবই) উপপন্ন হইতে পারে না ; সুতরাং তন্মূলক অগৎসৃষ্টিও
উপপন্ন হইতে পারে না ; আর তখনও গুণবৈষম্য স্বীকার করিলে সৃষ্টিরই নিত্যতা হইতে পারে,
(প্রলয় আর ঘটিতেই পারে না) ; এই কারণেও পরমেশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত প্রধান জগৎ
কারণ হইতে পারে না ॥২॥২॥৭॥

দুষিতপ্রকারাতিরিক্তপ্রকারান্তরেণ প্রধানানুমিতৌ চ প্রধানস্ত
জাত্বশক্তিবিরোগাৎ ত এব দোষাঃ প্রাভুঃস্ব্যঃ । অতো ন কথঞ্চিদপানু-
মানেন প্রধানসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥৭॥

অভ্যুপগমেহপ্যর্থাভাবাৎ ॥২॥২॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অভ্যুপগমে (স্বীকার করিলে) অপি (ও) অর্থাভাবাৎ (প্রয়োজন্যের
অভাব বশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—ভবতাং শ্রদ্ধানুরোধেন অভ্যুপগমেহপি—অনুমানেন প্রধানান্তিত্বসিদ্ধিস্বীকারেহপি
অর্থাভাবাৎ—প্রদর্শিতযুক্ত্যা প্রধানস্ত প্রয়োজনাভাবাৎ নিরর্থকং প্রধানং নামুন্মাতব্যমিত্যর্থঃ ।
অয়মামশয়ঃ—ভোগাপবর্গৌ হি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনম্, তচ্চ নিষ্ক্রিয়স্ত নিত্যমুক্তস্ত পুরুষস্ত ন
সম্ভবতীতি প্রাগেবোপপাদিতমিতি ।

তোমাদের শ্রদ্ধার অনুরোধে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা যখন কোন
প্রয়োজনসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন অকারণ প্রধানানুমানের কোনই আবশ্যক
নাই ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥]

অনুমানেন প্রধানসিদ্ধ্যভ্যুপগমেহপি প্রধানেন প্রয়োজনাভাবাৎ ন তদনু-
মাতব্যম্ । “পুরুষস্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্ত” [সাংখ্যাকা० ২১]
ইতি প্রধানস্ত প্রয়োজনং পুরুষভোগাপবর্গাবভিমতো, তৌ চ ন সম্ভবতঃ ;
পুরুষস্ত চৈতন্যমাত্রবপুষো নিষ্ক্রিয়স্ত নির্বিকারস্ত নিশ্চলস্ত তত এব নিত্য-

আর [প্রধানসিদ্ধির অনুকূলে প্রযুক্ত] যে সমস্ত যুক্তি দুষিত হইল, তন্নিহ্ন অত্র কোন
প্রকারে প্রধানের অনুমান করিলেও প্রধানের যখন জ্ঞানশক্তি নাই, তখন নিশ্চয়ই সে পক্ষেও
উক্ত দোষরাশি সম্ভাবিত হইতে পারে; অতএব কোন প্রকারেই প্রধানের অস্তিত্ব প্রমাণিত
হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৭ ॥

অনুমানের সাহায্যে প্রধানের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজন না
থাকার তদ্বিষয়ে অনুমান করাও সঙ্গত হয় না । ‘পুরুষের কৈবল্যের জন্ত এবং প্রধানের
দর্শনার্থ, অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিবে, ইহাই প্রধানের
প্রয়োজন ।’ এই সাংখ্যোক্তি হইতে [জানা যায় যে,] পুরুষের স্বত্বঃখভোগ ও মুক্তিলাভ,
এই দুইটাই প্রধানের প্রয়োজন বলিয়া তাহাদের অভিমত; কিন্তু সেই ভোগ ও মুক্তিলাভরূপ
প্রয়োজন দুইটি পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতেছে না । কেন না, পুরুষ স্বভাবতই কেবল
চৈতন্যমাত্ররূপী, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার ও নিশ্চল; সেই কারণেই তিনি নিত্যমুক্তস্বরূপ; সুতরাং

মুকুশ্বরূপস্য প্রকৃতিদর্শনরূপো ভোগস্তদ্বিয়োগরূপৌহপবর্গশ্চ ন সম্ভবতি ।
এবংরূপস্তৈব প্রকৃতিসম্মিধানাং তৎপরিণামবিশেষস্বথ-দুঃখদর্শনরূপভোগ-
সম্ভাবনায়াং প্রকৃতিসম্মিধানস্য নিত্যত্বেন কদাচিদপ্যপবর্গো ন
সেৎসৃতি ॥২॥২॥৮॥

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাং (পরস্পর বিরোধ বশতঃ) চ (ও) অসমঞ্জসং (সামঞ্জস্য
রহিত) ।]

[সরলার্থঃ—বিপ্রতিষেধাচ্চ—পরস্পরবিরুদ্ধার্থকথনাদপি সাংখ্যানাং দর্শনং অসমঞ্জসং
অসম্বন্ধার্থমিত্যর্থঃ । তথাহি—কচিং প্রকৃতে: পরার্থতয়া পুরুষ এব দ্রষ্টা ভোক্তা অধিষ্ঠাতা চ
ইত্যুক্তম্ । কচিচ্চাস্ত ভোগাপবর্গার্থতয়া প্রকৃতে: স-প্রয়োজনত্বমুক্তম্ ; পুরুষ এব সাধনভূতয়া
প্রকৃত্য ভোগাপবর্গো উপভুক্তে ইতি চ কচিং । অতঃ চ, নিত্যনির্বিকারঃ চৈতন্যমাত্রবপুঃ
পুরুষঃ ন বধ্যতে ন বা মুচ্যতে ; প্রকৃতিরিব তু বধ্যতে মুচ্যতে চ ইত্যুক্তম্ ; এবমাদিবিরুদ্ধার্থ-
ভাষণাং সাংখ্যদর্শনমসম্বন্ধপ্রলাপমিব প্রতিভাতীতি ভাবঃ ।

পরস্পর বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদিত হওয়ায়ও সাংখ্যদর্শনটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ । কোথাও প্রকৃতিকে
পরার্থ বলিয়া পুরুষকেই কর্তা ভোক্তা ও প্রকৃতিপ্রবর্তক বলা হইয়াছে, কোথাও আবার
পুরুষ বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না ; পরন্তু প্রকৃতিই বদ্ধ ও মুক্ত হয়, পুরুষ কেবল উদাসীনরূপে
অবস্থান করে ; ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধার্থ বাক্য সম্মিষ্ট থাকায় সাংখ্যদর্শনের সিদ্ধান্ত সমীচীন
নহে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৯ ॥]

বিপ্রতিষিদ্ধকেন্দং সাংখ্যানাং দর্শনম্ । তথাহি - প্রকৃতে: পরার্থত্বেন
দৃশ্যত্বেন ভোগ্যত্বেন চ প্রকৃতের্ভোক্তারমধিষ্ঠাতারং দ্রষ্টারং সাক্ষিণঞ্চ
পুরুষমভ্যাপগম্য প্রকৃতে্যব সাধনভূতয়া তস্য কৈবল্যমপি প্রাপ্য বদন্ত এব

তাহার পক্ষে প্রকৃতি-দর্শনরূপ ভোগ আর প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধেদরূপ মুক্তি, এই উভয়ই
সম্ভবপর হইতেছে না । যদিও ঐদৃশ পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির সামিধাবশতঃ প্রকৃতির পরিণাম-
বিশেষরূপ স্বথ-দুঃখের অনুভবাত্মক ভোগ কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইতেও পারে সত্য, তথাপি এই
প্রকৃতি যখন নিতাই পুরুষের সম্মিহিত, তখন ত কসিন্ কালেও পুরুষের আর অপবর্গ সিদ্ধ
হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৮ ॥

আর সাংখ্যবাদিগণের দর্শনটি বিরুদ্ধার্থ-প্রকাশকও বটে । দেখ, প্রকৃতি স্বয়ং পরার্থ
(পুরুষার্থ), দৃশ্য (জড়) ও পুরুষ-ভোগ্য ; এই কারণে পুরুষকেই তাহার ভোক্তা, অধিষ্ঠাতা
(প্রেরক), দ্রষ্টা ও সাক্ষিরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । তাহার পর, পুরুষকে প্রকৃতিরূপ
সাধন দ্বাৰাই কৈবল্যও লাভ করিতে হইবে ; এই কথা বলিতে বলিতেই আবার বলিয়াছেন যে,

তস্ম নিত্যনির্বিকারচৈতন্যমাত্রস্বরূপতয়া অকর্তৃত্বং কৈবল্যঞ্চ স্বরূপমেবাঙ্কঃ ;
তত এব বন্ধমোক্ষসাধনানুষ্ঠানং মোক্ষশ্চ প্রকৃतेरेवेत्याঙ্কঃ ; এবস্তুত-
নির্বিকারোদাসীনপুরুষ-সম্বন্ধানাং প্রকৃतेरিতরেतरাধ্যাসেন সর্গাদিপ্রবৃত্তিং
পুরুষভোগাপবর্গার্থত্বকাঙ্কঃ—

“সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ ।

পুরুষোহস্তি ভোক্তৃত্বাৎ কৈবল্যার্থ-প্রবৃত্তেশ্চ ॥

তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্মৈ পুরুষস্মৈ ।

কৈবল্যং মাধ্যম্যং দ্রষ্টৃভ্রমকর্তৃভাবশ্চ ॥”

[সাঙ্খ্যকারিকা ০ ১৭, ১৯] ইতি ;

সেই পুরুষ নিত্যনির্বিকার চৈতন্যমাত্রস্বরূপ ; স্বতরাং তাহার কর্তৃত্ব নাই, কৈবল্যই
তাহার প্রকৃত স্বরূপ ; এই কারণেই বন্ধ ছেদের জগৎ যে উপায়গুষ্ঠান ও মোক্ষলাভ, তাহাও
প্রকৃতিরই বটে । এবস্তুত নির্দিকার উদাসীন পুরুষের সান্নিধ্যাবশতঃ প্রকৃতির সঙ্গে
ইতরেতরাধ্যাস হওয়ায়, অর্থাৎ প্রকৃতিতে পুরুষের এবং পুরুষে প্রকৃতির ধর্ম অধ্যাস্ত হওয়ায়
সৃষ্টি প্রভৃতি কার্যে এবং পুরুষীয় ভোগাপবর্গসাধনে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া
থাকেন, যথা—‘যেহেতু সংঘাত অর্থাৎ সমষ্টিভূত বা সাবয়ব পদার্থমাত্রই পরার্থ (পরের
প্রয়োজনাধীন), যেহেতু ত্রিগুণের বিপর্যয় অর্থাৎ পুরুষে গুণত্রয় বা তদ্ব্যর্থ নাই, যেহেতু
[অচেতনের কার্যে চেতনের] সাহায্য আবশ্যক, আর যেহেতু ভোক্তারও আবশ্যক হয়,
অর্থাৎ ভোগ্য থাকিলেই তাহার একজন ভোক্তা থাকা আবশ্যক হয়, এবং যেহেতু কৈবল্য-লাভের
জগৎ লোকের চেষ্টা দৃষ্ট হয় ; অতএব নিশ্চয়ই [প্রকৃতির অতিরিক্ত] পুরুষ বলিয়া একটি
পদার্থ আছে’) ; এবং ‘পূর্বোক্তপ্রকার বৈপরীত্যনিবন্ধনই এই সাংখ্যোক্ত পুরুষের (আত্মার)
সাক্ষিত্ব, কৈবল্য (বিগুণতা), মাধ্যম্য (উদাসীনতা), দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্তৃত্বও সিদ্ধ হইল ।’ (*)

(*) তাৎপর্য—সংঘাত অর্থ সম্মিলিত, অর্থাৎ পরস্পরের সংযোগে বাহ্য রচিত ; যেমন শব্দা, আসন, বসন
গৃহাদি । ঐ জাতীয় সমস্ত পদার্থই পরার্থ, অর্থাৎ তাহার নিজের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অপরের প্রয়োজন
সাধনই তাহার একমাত্র প্রয়োজন । এখন দেখিতে হইবে, প্রকৃতিও যখন স্বয়ং, রম্য ও তমোগুণের সংঘাত বা
সমষ্টিমাত্র, তখন নিশ্চয়ই প্রকৃতিও পরার্থ ; সেই পর কে ? না—পুরুষ (আত্মা) ; এই পুরুষও যদি সংঘাত
হইত, তাহা হইলে পুরুষও নিশ্চয়ই পরার্থ হইয়া পড়িত ; আবার তাহাও সংঘাত হইলে নিশ্চয়ই পরার্থ হইত,
এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ উপস্থিত হইতে পারে ; এই জন্ত যে-পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতির পরার্থতা সাধন
করা হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা সংঘাত বা কোন পদার্থান্বিত সমষ্টিভূত নহে, কেবলই
চৈতন্যস্বরূপ ; সেই কারণেই উহা পরার্থও নহে । স্থল হুন্ম বত কিছু পদার্থ আছে ; তৎসমস্তই ত্রিগুণাত্মক,
ত্রিগুণাত্মক বলিয়াই সে সমুদয় হইতে বখাসম্ভব স্বপ্ন, দ্বেষ ও মোহের উপলব্ধি হইয়া থাকে । বাহার স্বপ্নদ্ব্য-
সম্বন্ধ আছে ; তাহার পক্ষে স্বপ্নে অমুদয় ও দ্বেষে বিরস বা দ্বেষ হওয়া সম্ভবিত ; পুরুষের যখন স্বপ্নদ্ব্য-
সম্বন্ধই নাই, তখন তাহার পক্ষপাত দোষ থাকিতেই পারে না ; স্বতরাং তাহাকে মধ্যস্থ বলা বাইতে পারে ;
পক্ষপাত দোষ থাকিলে কেহই মধ্যস্থতা লাভ করিতে পারে না ।

“পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্ররতিঃ প্রধানশ্চ” [সাঙ্খ্যকারিকা ৫৭] ।

তু্যেইক্তবমাহঃ—

“তস্মান্ন বধ্যতে নাপি মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ ।

সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ ॥”

[সাঙ্খ্যকারিকা ৬২] ইতি ।

তথা—

“তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্ ।

গুণকর্তৃত্বে চ তথা কৰ্ত্তেব ভবত্ব্যদাসীনঃ ॥

পুরুষশ্চ দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানশ্চ ।

পশুপ্তবত্বভায়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥”

[সাঙ্খ্যকারিকা ২০, ২১] ইতি ।

সাক্ষিহ-দ্রষ্টৃহ-ভোক্তৃহাদয়ো নিত্যানির্বিকারশ্চ কৰ্ত্তৃরুদাসীনশ্চ

‘আত্মার মুক্তিসম্পাদনের নিমিত্তই প্রধানে তাদৃশ চেষ্টা উপস্থিত হইয়া থাকে।’ এই কথা বলিবার পরই আবার এইরূপ বলিয়াছেন—‘সেই হেতু কোন আত্মাই বদ্ধও হয় না, মুক্তও হয় না, এবং সংসারীও হয় না; পরন্তু নানারূপ পরিবর্তনশীল প্রকৃতিই সংসারী হয়, বদ্ধ হয় এবং মুক্ত হয়।’ সেইরূপ—[‘যেহেতু পুরুষ চেতন হইয়াও নিষ্ক্রিয়, আর প্রকৃতি সক্রিয় হইয়াও অচেতন—জড়পদার্থ;] অতএব সেই প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগবশতঃ অচেতন প্রকৃতি অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতত্ত্ব অচেতন হইয়াও চেতনের হ্রায় হয়, আর পুরুষ স্বভাবতঃ উদাসীন (নিষ্ক্রিয়) হইয়াও কৰ্ত্তার (সাক্ষ্যের) হ্রায় প্রতীত হয়। পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধির জন্ত এবং [পুরুষকর্ত্ত্বক প্রকৃতির দর্শনের জন্ত অন্ধ-পশুর হ্রায় প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ের সংযোগ হয়, এবং তাহার ফলেই সৃষ্টি আরম্ভ হয়।’ (*)

[এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে,] সাক্ষিহ, দ্রষ্টৃহ ও ভোক্তৃহ প্রভৃতি ধর্মগুলি কখনই একমাত্র

(*) তাৎপর্য—অন্ধ-পশুজাত এইরূপ—অন্ধ দৃষ্টিশক্তিহীন; পশু ক্রিয়াশক্তিহীন; অন্ধ দেখিতে পায় না, আর পশুও কোন ক্রিয়া করিতে পারে না; অথচ অন্ধের সহিত যদি পশুর সম্মিলন হয়, তাহা হইলে দুই জনে মিলিয়া একটি কার্য্য করিতে পারে। পশু ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারে না, সত্য, কিন্তু দেখিতে পারে, এবং অন্ধও দেখিতে পায় না সত্য, কিন্তু কার্য্য করিতে পারে। এমন অবস্থার পশুর উপদেশ পাইয়া ক্রিয়াক্ষম অন্ধ ব্যক্তি যেমন আপনায় অতীত স্বয়ংগমনাদি কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয়; তেমন নিষ্ক্রিয় চেতন পুরুষের সহিত সংযোগে ক্রিয়ানীল অচেতন প্রকৃতিরও কার্য্য-প্রবৃত্তি আবিস্কৃত হইয়া থাকে। আর এইরূপ সংযোগের ফলেই প্রকৃতির কৰ্ত্ত্ব্যাদি ধর্মসমূহ পুরুষে, আবার পুরুষের চৈতন্য ধর্মও প্রকৃতিতে আরোপিত হইয়া থাকে।

কৈবল্যৈকস্বরূপস্ত ন সম্ভবন্তি ; এবংরূপস্ত তস্মাদধ্যাসমূলভ্রমোহপি ন সম্ভবতি, অধ্যাস-ভ্রময়োরাপি বিকারত্বাৎ । প্রকৃতেশ্চ তৌ ন সম্ভবতঃ, তয়োশ্চেতনধর্মত্বাৎ । অধ্যাসো হি নাম চেতনস্ত্যক্ত্যশ্বিন্ অন্তর্ধর্ম্যানুসন্ধানম্ ; স চ চেতনধর্মো বিকারশ্চ । ন চ পুরুষস্ত প্রকৃতিসম্মিধিমাংত্রোধ্যাসাদয়ঃ সম্ভবন্তি, নির্বিকারত্বাদেব ; সম্ভবন্তি চেৎ—নিত্যং প্রসজ্যেয়ন্ ; সম্মিধেয়-কিঞ্চিৎকরত্বঞ্চ “ন বিলক্ষণত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৪] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ । প্রকৃতিরেব সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চেৎ, কথং নিত্যমুক্তস্ত পুরুষস্তোপকারিণী সেতুচ্যতে ? বদন্তি হি—

“নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ ।

গুণবত্যাগুণস্ত সতস্তস্যার্থমপার্থকং চরতি ॥”

[সাক্ষ্যকারিকা ০ ৬০] ইতি ।

কৈবল্যস্বভাব উদাসীন ও অকর্তা পুরুষের সম্বন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না, এবং উক্তপ্রকার স্বভাবসম্পন্ন সেই পুরুষের সম্বন্ধে অধ্যাসমূলক ভ্রমও সম্ভবপর হয় না ; কেন না, অধ্যাস ও ভ্রম, এই উভয়ই বিকারাত্মক । আর প্রকৃতির সম্বন্ধেও অধ্যাস ও ভ্রম সম্ভবপর হয় না ; কারণ, ঐ দুইটিই চেতনের ধর্ম ; কেন না, কোনও চেতন ব্যক্তির যে, এক পদার্থে অপর পদার্থের ধর্ম বা গুণের প্রতীতি, তাহারই নাম ‘অধ্যাস’ ; তাহা ত চেতনেরই ধর্ম এবং বিকারাত্মক (*) । আর কেবল প্রকৃতির সন্নিহিত বলিয়াই যে, পুরুষে অধ্যাস প্রভৃতি ধর্মগুলির আরোপ, তাহাও সম্ভব হয় না ; পুরুষের নির্বিকারত্বই ইহার বাধক । আর যদি বল, পুরুষেও তাহার সম্ভব হয়, তাহা হইলে [সন্নিধেয় নিত্যতা হেতু] অধ্যাসাদি ধর্মগুলিও সর্বদাই পুরুষে আরোপিত হইতে পারে । বিশেষতঃ প্রকৃতি-পুরুষের সন্নিধা যে অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ এ বিষয়ে তুচ্ছ-কারণ, তাহা “ন বিলক্ষণত্বাৎ”, এই হুত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে । আর প্রকৃতিই যদি সংসারী হয়, বদ্ধ হয়, এবং মুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই প্রকৃতিকেই আবার নিত্য-মুক্ত পুরুষের উপকারিণী বলা হয় কিরূপে ? অথচ তাহার ঐরূপ কথাই বলিয়া থাকেন—‘গুণবর্তী অর্থাৎ সম্ব, রজঃ ও তমোগুণময় (অথচ সদৃশগুণসম্পন্ন স্ত্রী) পুরুষ (আত্মা, অথচ স্বামী) উপকার-পরানুত্থ এবং অগুণ হইলেও নানাপ্রকার উপায়ে তাহার উপকার সাধন করিয়া থাকে, এবং নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার (পুরুষের) প্রয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া থাকে ।’ তাহার

(*) তাৎপৰ্য্য—কোন এক বস্তুতে যে অপর বস্তুর গুণের বা ধর্মের জ্ঞান, অর্থাৎ তাহার যে গুণ নাই, তাহাকে যে সেই গুণবিশিষ্টরূপে জানা, তাহার নাম ‘অধ্যাস’ । ইদৃশ ‘অধ্যাস’ কখনই অচেতন পদার্থে সম্ভব হয় না ; কারণ, উহা চেতনের ধর্ম । পঞ্চান্তরে, উহাও যখন একপ্রকার বিকারই বটে, তখন নির্বিকার পুরুষে তাহা থাকিতেই পারে না ।

তথা প্রকৃতির্যেন পুরুষেণ যথাস্বভাবা দৃষ্টা, তস্মাৎ পুরুষাৎ তত্তদানীমেব নিবর্তত ইতি চাহঃ ।

“রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ততে নর্তকী যথা নৃত্যাৎ ।

পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য বিনিবর্ততে প্রকৃতিঃ ॥”

প্রকৃতেঃ স্বকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্ত্যতি মে মতির্ভবতি ।

যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥”

[সাংখ্যকারিকা ০ ৫৯, ৬১] ইতি ।

তদপ্যসঙ্গতম্ ; পুরুষো হি নিত্যমুক্তত্বান্নির্বিবিকারত্বান্ন তাং কদাচিদপি পশ্যতি, নাধ্যস্ততি চ । স্বয়ং স্বাত্মানং ন পশ্যতি, অচেতনত্বাৎ । পুরুষস্য স্বাত্মদর্শনং স্বদর্শনমিতি নাধ্যবস্ত্যতি চ, স্বয়মচেতনত্বাৎ, পুরুষস্য চ দর্শনরূপবিকারাসম্ভবাৎ ।

অথ সন্নিধিমাত্রমেব দর্শনমিত্যুচ্যতে ; সন্নিধিনিত্যত্বেন নিত্যদর্শন-প্রসঙ্গইত্যুক্তম্ । স্বরূপাতিরিক্ত-কাদাচিৎকসন্নিধিরপি নিত্যনির্বিবিকারস্য নোপপদ্যতে ।

এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, যে পুরুষ তাদৃশ স্বভাবসম্পন্ন প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, প্রকৃতি তখনই তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া আইসে, অর্থাৎ তাহাকে আর স্বত্ব-ভোগের জন্ত আকৃষ্ট করে না বা করিতে পারে না । ‘নর্তকী যেমন সভাস্থ লোকদিগকে নৃত্য দর্শন করিয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হয়, তেমনি প্রকৃতিও পুরুষের নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় । প্রকৃতি অপেক্ষা কোমলস্বভাব আর কিছুই নাই, এইরূপই আমার মনে হইতেছে ; কারণ, পুরুষ আমাকে দেখিয়াছে, অর্থাৎ চিনিয়া ফেলিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিবা মাত্র প্রকৃতি পুনর্বার আর পুরুষের দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্থাৎ পুরুষকে আর ভোগে আকৃষ্ট করে না ।’ একথাও সঙ্গত নহে ; কেননা, পুরুষ যখন নিত্যমুক্ত ও নির্বিবিকার, তখন সে কখনই প্রকৃতিকে দর্শন করে না, এবং আপনাতে অধ্যস্তও করে না ; আর প্রকৃতি যখন অচেতন, তখন সে নিজেও নিজেকে দর্শন করিতে পারে না, এবং পুরুষের যে নিজস্ব দর্শন, তাহাকেও স্বদর্শন বলিয়া অধ্যাস করিতে পারে না ; কারণ, প্রকৃতি নিজে অচেতন (অধ্যাস করিবার ক্ষমতা চेतন ভিন্ন তাহার নাই) ; আর পুরুষের পক্ষেও দর্শনরূপ বিকার সম্ভবপর হয় না ।

যদি বল, প্রকৃতির সান্নিধ্যমাত্রই এখানে দর্শন শব্দের অর্থ, তদতিরিক্ত নহে ; তাহা হইলেও সান্নিধ্যের নিত্যতা হেতু দর্শনেরও যে, নিত্যতা হইতে পারে ; ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । আর যে, [চৈতন্যমাত্ররূপী পুরুষের] স্বরূপাতিরিক্ত সাময়িকভাবে সান্নিধ্য লাভ, তাহাও নিত্য নির্বিবিকার পুরুষের সম্বন্ধে সঙ্গত হইতে পারে না ।

কিঞ্চ, মোক্ষহেতুস্ত স্বসম্মিধানরূপমেব দর্শনং চেৎ, বন্ধহেতুরপি তদেবেতি নিত্যবদ্ বন্ধো মোক্ষশ্চ স্তাতাম্। অযথাদর্শনং বন্ধহেতুঃ, যথাবৎ স্বরূপদর্শনং মোক্ষহেতুরিতি চেৎ, উভয়বিধস্তাপি দর্শনস্ত সম্মিধানরূপতান-তিরেকাৎ সদোভয়প্রসঙ্গ এব। সম্মিধেরনিত্যত্বে তস্য হেতুরন্বেষণীয়ঃ, তস্তাপীতানবস্থা। অথৈতদ্দোষপরিজিহীৰ্ষয়া স্বরূপসম্ভাব এব সম্মিধিরিতি, তদা স্বরূপস্ত নিত্যত্বেন নিত্যবন্ধ-মোক্ষৌ। অত এবমাদেৰ্বিপ্রতিষেধাৎ সাঙ্খ্যানাং দর্শনমসমঞ্জসম্।

যেহপি কূটস্থনিত্যানির্বির্বেশেষ-স্ব প্রকাশচিন্মাত্রং ব্রহ্ম অবিজ্ঞানাস্কিৎসনা-পারমার্থিক-বন্ধমোক্ষভাগিতি বদন্তি, তেষামপি উক্তনীত্যা অবিজ্ঞানাস্কিৎসনা-ধ্যানাত্মসম্ভবাদসামঞ্জস্যমেব; ইয়াংস্ত বিশেষঃ—সাঙ্খ্যা জনন-মরণ-প্রতিনিয়মাদিব্যবস্থাসিদ্ধার্থং পুরুষবহুত্বমিচ্ছন্তি, তে তু তদপি নেচ্ছন্তীতি সূতরাসামঞ্জস্যম্।

অপিচ, যদি বল, পুরুষের যে প্রকৃতি সান্নিধ্যরূপ দর্শন, তাহাই মোক্ষের হেতু। ভাল, তাহা হইলেও উহাই যখন বন্ধের প্রধান হেতু, তখন বন্ধ, মোক্ষ উভয়ই নিত্য হইতে পারে। যদি বল, অযথা দর্শনই (ব্রাহ্মিজ্ঞানই) বন্ধের হেতু, আর আত্মার স্বরূপ-সাক্ষাৎকারই মোক্ষের হেতু; তাহা হইলেও উভয় প্রকার দর্শনই যখন সম্মিধানের অতিরিক্ত নহে, তখন সৰ্ব্বদাই বন্ধ মোক্ষ, এই উভয়েরই সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর ঐ সম্মিধানকে অনিত্য বলিলে তাহার সংঘটনের জন্ত একটি কারণের অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয়, অর্থাৎ কি কারণে যে, সান্নিধ্য হয়, তাহাও জানা আবশ্যক হয়; অথচ সম্মিধির কারণানুসন্ধান করিতে গেলেই তাহার কারণ, আবার তাহারও কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, এই দোষ পরিহারের ইচ্ছায় যদি উভয়ের স্বরূপ-সত্ত্বাবকেই সম্মিধান বলা হয়, তাহা হইলেও উভয়েরই স্বরূপ যখন নিত্য, তখন বন্ধ মোক্ষ, উভয়েরই নিত্যতা হইতে পারে। অতএব, এবিধ বহুতর বিরোধ থাকায় সাংখ্যকারদিগের দর্শনটা অসামঞ্জস্য পূর্ণ।

আর যাহারা (শাক্তরমতাবলম্বীরা) বলেন, কূটস্থ নিত্য নির্বির্বেশ ও স্বপ্রকাশ চৈতন্যমাত্ররূপী ব্রহ্মই অবিজ্ঞান সাক্ষী বা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা; এই জন্তই তিনি অসত্য বন্ধ ও মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাহাদের মতেও কথিত যুক্তি অনুসারেই ব্রহ্মের অবিজ্ঞান-সাক্ষিত্ব প্রভৃতি ধর্মের অধ্যাস সম্ভবপর হয় না; সূতরাং অসামঞ্জস্যই থাকে। তবে [সাংখ্যের সহিত ইহাদের] এই-মাত্র বিশেষ যে, ইহারা প্রত্যেক ব্যক্তিগত জন্ম-মরণাদি ব্যবস্থা রক্ষার জন্ত পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করেন, আর তাহারা তাহাও (পুরুষভেদে) স্বীকার করেন না; কাজেই সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না।

যত্নু প্রকৃতে: পারমার্থ্যাপারমার্থ্যবিভাগেন বৈষম্যমুক্তম্, তদযুক্তম্,
পারমার্থিকত্বেহ্যপারমার্থিকত্বেহপি নিত্যনির্নিকার-স্বপ্রকাশৈকরস-
চিন্মাত্রস্ত স্বব্যতিরিক্তসাক্ষিত্বানুপপত্তে: । অপারমার্থিকত্বে তু তস্তাঃ
দৃশ্যত্ব-বাধ্যত্বাভ্যুপগমাৎ সূতরামঙ্গতম্ । উপাধিকভেদবাদেহপি উপাধি-
সম্বন্ধিনো ব্রহ্মণোহয়মেব স্বভাব ইত্যুপাধি-সম্বন্ধানুপপত্তেরসামঞ্জস্যং
পূর্বমেবোক্তম্ ॥২॥২॥১॥ [প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

মহদীর্ঘাধিকরণম্ ।] মহদীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥২॥২॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—মহদীর্ঘবৎ (মহৎ ও দীর্ঘের জায়) হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ (হ্রস্বপরিমাণযুক্ত
দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে) বা (ও : ।)]

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি কাণাদাভিমতঃ পরমাণুকারণবাদঃ প্রতিক্ষিপ্যতে । অত্রাপি
'অসামঞ্জস্যম্' ইত্যমুবর্ততে । বাশব্দঃ চার্থে । হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-পরমাণুভ্যাং মহদীর্ঘবৎ
ত্র্যণুক-দ্ব্যণুকোৎপত্তিবচন অতদপি তদভিমতং অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ—যথা হ্রস্বপরি-
মাণাং দ্ব্যণুকাং পারিমণ্ডলাপরিমাণাচ্চ পরমাণোঃ ক্রমশঃ ত্র্যণুক-দ্ব্যণুকোৎপত্তৌ কারণবিরুদ্ধ-
পরিমাণক-কার্যোৎপত্তে: যুক্তিবিরুদ্ধাভ্যে; তথা কাণাদাভিমতম্ অতদপি যুক্তিবিরুদ্ধমেবেতি ॥

হ্রস্বপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক এবং পরিমণ্ডল অর্থাৎ অণুপরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু হইতে
তদ্বিপরীত দ্ব্যণুকের উৎপত্তি যেরূপ অসমঞ্জস, অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ, তদ্রূপ কণাদমতাবলম্বীদের
অভিমত অত্যাশ্চর্য বিষয়ও অসামঞ্জস্যপূর্ণই বুঝিতে হইবে ॥২॥২॥১০॥]

প্রধানকারণবাদস্ত যুক্ত্যাভাসমূলতয়া বিপ্রতিষিদ্ধত্বাচ্চাসামঞ্জস্যমুক্তম্ ;

আর যে, প্রকৃতিরও পরমার্থতা ও অপরমার্থতা নিবন্ধন বৈষম্য সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও
যুক্তিযুক্ত নহে ; কেন না, প্রকৃতি পরমার্থই হউক, আর অপরমার্থই হউক, নিত্য নির্নিকার
স্বপ্রকাশ একমাত্র চিন্মাত্র বস্তুর পক্ষে কখনই আপনার অতিরিক্ত কোনপদার্থেরই সাক্ষী হওয়া
উপপন্ন হয় না । অধিকন্তু, অপারমার্থিকত্ব পক্ষে প্রকৃতির দৃশ্যত্ব এবং বাধ্যত্ব (মিথ্যাত্ব)
ধর্ম্মও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ; কাজেই তাহার সাক্ষিত্ব ধর্ম্ম সঙ্গত হইতে পারে না । উপাধি
নিবন্ধন ভেদ স্বীকার করিলেও উপাধি-সংশ্লিষ্ট ব্রহ্মের স্বভাবও যখন উক্ত প্রকারই বটে ; তখন
উপাধি-সম্বন্ধাদিরও অনুপপত্তি হইতে পারে না । এই সমস্ত কারণে যে অসামঞ্জস্য হয়, তাহা
পূর্বেরই কথিত হইয়াছে ॥২॥২॥১০॥ [প্রথম রচনানুপপত্ত্যধিকরণ ॥ ১ ॥]

প্রধানকারণবাদটি অসংযুক্তিমূলক এবং পরস্পর বিরুদ্ধ, এই কারণে তাহার অসামঞ্জস্য

সম্প্রতি পরমাণুকারণবাদস্তা প্যাসামঞ্জস্যং প্রতিপাद्यতে—“মহদীর্ঘবদ্বা হ্রস্ব-
পরিমণ্ডলাভ্যাম্” ইতি ।

অসমঞ্জসমিতি বর্ততে ; বাশব্দশ্চার্থে । হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং দ্ব্যণুক-
পরমাণুভ্যাং, মহদীর্ঘবৎ—ত্র্যণুকোৎপত্তিবাদবৎ অন্যচ্চ তদভ্যুপগত্যং
সর্ব্বমসমঞ্জসম্ ; পরমাণুভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগচ্ছৎপত্তিবাদবদন্যদপ্য-
সমঞ্জসমিত্যর্থঃ । তথাহি—তত্ত্বপ্রভৃতয়ো হব্যববাঃ স্বাংশৈঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ
সংযুজ্যমানা অবয়বিনমুৎপাদয়ন্তি, পরমাণবোহপি স্বকীয়ৈঃ ষড়্ভিঃ পার্থৈঃ
সংযুজ্যমানা এব দ্ব্যণুকাদীনামুৎপাদকা ভবেয়ুঃ ; অন্যথা পরমাণুনাং প্রদেশ-
ভেদাভাবে সতি সহস্রপরমাণুসংযোগেহপি একস্ম্যাং পরমাণোরনতিরিক্ত-
পরিমাণতয়া অণুহ-হ্রস্বহ-মহত্ব-দীর্ঘত্বাদৃশিক্টিঃ স্তাৎ । প্রদেশভেদাভ্যুপগমে
পরমাণবোহপি সাংশাঃ স্বকীয়ৈরংশৈঃ, তে চ স্বকীয়ৈরংশৈঃ—ইত্যনবস্থা ।

উক্ত হইয়াছে । সংপ্রতি পরমাণু-কারণবাদেরও অসামঞ্জস্য প্রতিপাদিত হইতেছে—‘হ্রস্ব
দ্ব্যণুক ও পরিমণ্ডল (পরমাণু) হইতে মহৎ ত্র্যণুক ও দীর্ঘ দ্ব্যণুকের ত্রায়’ ইতি (*) ।

এখানেও [পূর্ব্বসূত্রোক্ত] ‘অসমঞ্জস’ পদটির অধিকার আসিয়াছে । ‘বা’ শব্দটি চকারার্থে
প্রযুক্ত হইয়াছে । হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে মহদীর্ঘবৎ অর্থাৎ ত্র্যণুকের
উৎপত্তিকণার ত্রায় কণাদাভিমত অপর বিষয়ও অসমঞ্জস অর্থাৎ যুক্তিরুদ্ধ । অভিপ্রায়
এই যে, পরমাণু সমূহ হইতে দ্ব্যণুকাদি ক্রমে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা যেরূপ অসম্ভব, অপর
বিষয়ও সেইরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ । দেখ [বস্তাবয়ব] তত্ত্ব প্রভৃতি অবয়ব সমূহ স্বীয় ছয়টি পার্শ্ব দ্বারা
পরস্পরে সংযুক্ত হইয়া অবয়বী বস্তুর উৎপাদন করিয়া থাকে ; সুতরাং পরমাণুসমূহও স্বীয় ছয়টি
পার্শ্বে পরস্পর সম্মিলিত হইয়াই দ্ব্যণুকাদি কার্যের উৎপাদন করিবে । তাহা না হইলে,
পরমাণুসমূহের প্রদেশ বা অংশ না থাকিলে নিরংশ সহস্র সহস্র পরমাণুর সংযোগেও পরমাণু
অপেক্ষা বৃহৎ পরিমাণ জন্মিতে পারে না ; সুতরাং অণুহ, হ্রস্বহ ও দীর্ঘত্বাদি পরিমাণের
আবির্ভাবই হইতে পারে না । আর পরমাণুরও অংশভেদ স্বীকার করিলে সেই পরমাণু সমূহ
নিজ নিজ অংশ দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইয়া পড়ে, সেই অংশ সমূহও আবার স্বীয় অবয়ব সমূহ
দ্বারা সাংশ বা সাবয়ব হইতে পারে ; সুতরাং এরূপেও অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে ।

(*) তাৎপর্য্য—এই অধিকরণের নাম মহদীর্ঘাধিকরণ । ইহা—১০ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত সাত সূত্রে সমাপ্ত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জগৎকারণ নিরূপণ । (২) সংঘর—কণাদোক্ত
পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসম্মত কি না ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—কণাদমতই যুক্তিসম্মত । (৪) উত্তর—না—কণাদোক্ত
পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসম্মত নহে ; কারণ, নিরবয়ব পরমাণু হইতে তদপেক্ষা বৃহৎপরিমাণ দ্ব্যণুকাদির সৃষ্টি
কখনই হইতে পারে না । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পরমাণুকারণবাদ ঠিক নহে ; ব্রহ্মকারণবাদই
ঠিক, এবং জগৎকারণরূপ ব্রহ্মকে চিন্তা করাই প্রয়োজন ।

ন চ বাচ্যং—অবয়বান্নত্ব-মহত্ত্বাভ্যাং হি সৰ্প-মহীধরয়োৰ্বেষম্যম্ ; পরমাণোরপ্যনস্তাবয়বত্বে অবয়বানস্ত্যাসাম্যাং সৰ্প-মহীধরয়োৰ্বেষম্যাসিক্কে-রবয়বাপকর্ষকার্থা অবশ্যভ্যাপগমনীয়া—ইতি। পরমাণুনাং প্রদেশভেদাভাবে সত্যেকপরমাণুপরিমাণাতিরেকী প্রথিমা ন জায়েত, ইতি সৰ্প-মহীধরয়ো-রেবাসিক্কেঃ । কিং কুশ্ম ইতি চেৎ, বৈদিকঃ পক্ষঃ পরিগৃহ্যতাম্ ।

যন্তু পরৈত্রক্কা কারণবাদদূষণপরিহারপরমিদং সূত্রং ব্যাখ্যাতম্ ; তদসম্ভতম্, পুনরুক্ত্য ; ত্রক্কা কারণবাদে পরোক্তান্ দোষান্ পূর্বস্মিন্ পাদে পরিহৃত্য পরপক্ষপ্রতিক্লেপো হ্যস্মিন্ পাদে ক্রিয়তে । চেতনাদ্

একথাও বলিতে পার না যে, অবয়বের অল্পত্ব ও অধিকত্ব দ্বারাই সৰ্প ও পৰ্ব্বতের (কুদ্রত্ব ও মহত্ত্বরূপ) বেষম্য ঘটয়াছে ; এখন যদি পরমাণুরও অনন্ত অবয়ব করনা করা হয়, তাহা হইলে অবয়বের অনন্তত্বসাম্য থাকায় সৰ্প ও পৰ্ব্বতের মধ্যে কখনই বিভিন্ন পরিমাণ প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না ; এইজন্তই অবয়বের চরম সূক্ষ্মতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । [কেন না,] পরমাণুর অবয়বভেদ স্বীকার না করিলে একটিমাত্র পরমাণুর যাহা পরিমাণ, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ—স্থূলতা কস্মিন্ কালেও তৎকার্য্যে জন্মিতে পারে না ; স্ততরাং সৰ্প ও পৰ্ব্বতেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, (সমস্তই পরমাণুর সমান থাকিতে পারে) (*) । যদি বল, [তা বলিয়া আর] কি করিব ? [আমরা বলি] বৈদিক অর্থাৎ বেদসম্মত পক্ষ অবলম্বন কর ।

আর অপরাপর সম্প্রদায়গণ যে, ত্রক্কা কারণবাদ দূষণের পরিহার পক্ষে এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও অসম্ভত এবং পুনরুক্তি-দোষে দূষিতও বটে । কেন না, পূর্বপাদেই ত্রক্কা কারণ-বাদের উপর পরপক্ষ-প্রদত্ত দোষসমূহের পরিহার করিয়া এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষেরই প্রত্যা-

(*) তাৎপৰ্য্য—কণাদমতে পরিমাণ চতুর্বিধ—(১) অণু, (২) হ্রস্ব, (৩) মহৎ, (৪) দীর্ঘ । তন্মধ্যে পরমাণুর পরিমাণের নাম অণু, অপর নাম পরিমাণভাষ্য । যে উপাদান হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়, সে উপাদান-পত পরিমাণই সেই কার্য্যের পরিমাণ জন্মায় ; কিন্তু পরমাণু হইতে, যে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, পরমাণুর পরিমাণ পরিমাণভাষ্য সে সমূহ রস পরিমাণ জন্মায় না ; কারণ, তাহা হইলে পরমাণুভক্ত ত্রাণুক স্রষ্ট্রতি পদার্থগুলিও পরমাণুর ভায়ই পরিমাণভাষ্য পরিমাণযুক্ত—অতি সূক্ষ্ম থাকিতে পারিত, কখনই স্থূল হইতে পারিত না । কারণ, কোন পরিমাণই নিজের বিপরীত পরিমাণ উৎপাদনে সমর্থ হয় না । এখন ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, ইহা বড় অসম্ভত কথা ; কেন না, অণুপরিমাণযুক্ত পরমাণু হইতে যে ত্রাণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—হ্রস্ব ; আবার পরমাণু ও ত্রাণুক হইতে যে, ত্রাণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ—মহৎ ও দীর্ঘ । এখন কথা হইতেছে যে, উপাদানে যে জাতীয় পরিমাণ থাকে, তৎকার্য্যেও যখন সেই জাতীয় পরিমাণ উৎপন্ন হওয়াই সিদ্ধান্ত ; তখন হ্রস্ব ও পরিমাণভাষ্যযুক্ত ত্রাণুক ও পরমাণু হইতে মহৎ ও দীর্ঘপরিমাণবিশিষ্ট ত্রাণুকাদি কার্য্য উৎপন্ন হয় কিরূপে ? অবশ্যই এই ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য হয় না ; শুধু ইহাই নহে, কণাদমতের অন্ত্যস্ত বিষয়ও এইরূপ অনাসম্ভতপূর্ণ ও বুদ্ধিবিরুদ্ধ ; অতএব উপেক্ষণীয় ।

ব্রহ্মণো জগদ্বৎপত্তিসম্ভবশ্চ “ন বিলক্ষণহাৎ” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৪] ইত্যত্রৈব
প্রপঞ্চিতঃ । অতো হ্রস্ব-পরিমণ্ডলাভ্যাং মহাদীর্ঘাণুহ্রস্বোৎপত্তিবদ্ অন্যচ্চ
তদভ্যুপগতং সর্বমসমঞ্জসমিত্যেব সূত্রার্থঃ ॥২॥২॥১০॥

কিমন্যদসমঞ্জসমিত্যত্রাহ—

উভয়থাপি * ন কৰ্ম্মাত্তদভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) অপি (ও) ন (না) কৰ্ম্ম (ক্রিয়া) সম্ভব হয়],
অতঃ (এই কারণে , তদভাবঃ (তাহার অভাব, কারণ হইতে পারে না) ।]

[সরলার্থঃ—পরমাণবো হি পরস্পরং সংযুজ্যমানাঃ দ্ব্যাণুকাদিক্রমেণ জগদারভন্তে ;
সংযোগো হি আত্মং কৰ্ম্ম বিনা ন সম্ভবতি, তচ্চাত্মং কৰ্ম্ম কিঞ্চিং নিমিত্তান্তরমপেক্ষতে ; তচ্চ
নিমিত্তং জীবাদৃষ্টমেব, ইতি কাণাদা মন্তন্তে ।

অত্রোদং চিন্ত্যতে—পরমাণুনাম্ আত্মকৰ্ম্ম-নিমিত্তীভূতং যৎ অদৃষ্টং, তৎ কিং পরমাণুগতম্ ?
উত জীবগতম্ ? জীবাদৃষ্টস্ত পরমাণুষু স্থিত্যসম্ভবাদ্ আত্মঃ পক্ষ উপেক্ষ্যঃ, অদৃষ্টস্ত কথঞ্চিং
পরমাণুগতস্তে জীবগতস্তে বা উভয়থাপি তত্ত্ব নিত্যং বিद्यমানত্বাৎ পরমাণুনাং কাৰ্শ্চাচিংকং কৰ্ম্ম
ন সংভবতি, ততঃ প্রাগপি কৰ্ম্মোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ ; অতঃ তদভাবঃ—পরমাণুনাং সংযোগাভাবঃ,
ইত্যতোহপি তন্মতম্ অসমঞ্জসম্ ইতি ভাবঃ ।

কণাদমতাবলম্বীরা বলেন যে, জীবের অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুতে প্রথম ক্রিয়া উপস্থিত হয় ;
তাহার পর উহাদের পরস্পর সংযোগ ঘটে ; সেই সংযোগের ফলে এই বিশাল জগৎ
উৎপন্ন হয় ।

এখন বিচার্য বিষয় এই যে, সেই যে কৰ্ম্মের নিমিত্তীভূত অদৃষ্ট, তাহা থাকে কোথায় ?—
পরমাণুতে থাকে ? না জীবে থাকে ? জীবের অদৃষ্ট পরমাণুতে থাকা সম্ভবপর হয় না ; জীবে
থাকাই সম্ভব হয় । সে বাহ্যহউক, সেই অদৃষ্ট পরমাণুতেই থাকুক আর জীবেই থাকুক, উহা
যখন চিরকালই রহিয়াছে, তখন পরমাণুতে অকস্মাৎ কৰ্ম্মারম্ভের কারণ কি ? তৎপূৰ্বেও ত
কৰ্ম্মারম্ভ হইতে পারিত ; অতএব কৰ্ম্মজনিত সংযোগ বা সৃষ্টি, কিছুই হইতে
পারে না ॥২॥২॥১১॥]

খ্যান করা হইতেছে । আর চেতন ব্রহ্ম হইতে যে, জগদ্বৎপত্তি সম্ভবপর হয়, তাহাও “ন বিলক্ষণ-
হাৎ”, এই সূত্রেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ; [স্মতরাং পুনরুক্তিও হইয়া পড়ে] । অতএব
হ্রস্ব ও পরিমণ্ডল হইতে মহৎ, দীর্ঘ, অণু ও হ্রস্বপরিমাণযুক্ত পদার্থোৎপত্তি যেরূপ অসঙ্গত,
তদ্রূপ তাহার অভিন্ন অস্ত্রবিষয়গুলিও অসঙ্গত, ইহাই এই সূত্রের প্রকৃত অর্থ ॥ ২ ॥ ১০

* ‘উভয়থাপি’ ইতি “ব” পাঠঃ । ‘ক’ পুস্তকেতু ‘অপি’ শব্দো নোপলভ্যতে ।

পরমাণুকারণবাদে হি পরমাণুগত-কৰ্মজানিত-তৎসংযোগপূর্বক দ্ব্যণুকাদি-
ক্রমেণ জগদুৎপত্তিরিষ্যতে ; তত্র নিখিলজগদুৎপত্তিকারণভূত-পরমাণুগত-
মাত্ৰং কৰ্ম অদৃষ্টকারিতমিত্যভ্যুপগম্যতে ; “অগ্নেৰুৰ্দ্ধজ্বলনম্, বায়োরুত্তিৰ্য্যগ্-
গমনম্, অণু-মনসোশ্চাত্ৰং কৰ্ম্মেত্যদৃষ্টকারিতানি” ইতি ।

তদিদং পরমাণুগতং কৰ্ম্ম স্বগতাদৃষ্টকারিতম্, আত্মগতাদৃষ্টকারিতং বা ;
উভয়থাপি ন সম্ভবতি, ক্ষেত্রজ-পুণ্যপাপানুষ্ঠানজনিতশ্চাদৃষ্টশ্চ পরমাণু-
গতত্বাসম্ভবাৎ, সম্ভবে চ সদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গঃ । আত্মগতশ্চ চাদৃষ্টশ্চ
পরমাণুগতকৰ্ম্মোৎপত্তিহেতুত্বং ন সম্ভবতি ।

অথ অদৃষ্টবাদসংযোগাদণুসু কৰ্ম্মোৎপত্তিঃ, তদা তশ্চাদৃষ্টপ্রবাহশ্চ
নিত্যত্বেন নিত্যসর্গপ্রসঙ্গঃ । ননু অদৃষ্টং বিপাকাপেক্ষং ফলায়ালম্ ।
কানিচিদ্ দৃষ্টানি তদানীমেব বিপচ্যন্তে, কানিচিচ্ছিন্নান্তরে, কানিচিৎ

আর অসঙ্গত কি আছে ? তহস্তরে বলিতেছেন—“উভয়থাপি” ইত্যাদি ।

যাহারা পরমাণুকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের অভিপ্রায় এই
যে, পরমাণুতে প্রথমতঃ ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই ক্রিয়া দ্বারা পরমাণু সমূহের পরস্পর সংযোগ
ঘটে, তাহার ফলে দ্ব্যণুকাদিক্রমে জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে । তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, নিখিল
জগদুৎপত্তির কারণীভূত যে, পরমাণুগত আত্ম বা প্রাথমিক কৰ্ম্ম (ক্রিয়া), অদৃষ্টকেই তাহার
সমুৎপাদক বা কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, [বথা] অগ্নির উৰ্দ্ধজ্বলন অর্থাৎ অগ্নিশিখার
উৰ্দ্ধদিকে গতি, বায়ুর বক্রগতি এবং পরমাণু ও মনের যে প্রাথমিক ক্রিয়া, এ সমস্তই অদৃষ্ট-
জনিত’ ইতি ।

[এখন জিজ্ঞাস্য এই যে,] এই যে পরমাণুগত আত্ম কৰ্ম্ম, ইহা কি পরমাণুগত অদৃষ্ট দ্বারা
সম্পাদিত ? অথবা আত্মগত অদৃষ্ট দ্বারা ? উভয় প্রকারেই (আত্ম কৰ্ম্মের) সম্ভব হয়
না ; কারণ, জীবকৃত শুভাশুভ কৰ্ম্ম-জনিত অদৃষ্টের কখনই পরমাণুতে অবস্থিতি সম্ভব হয় না ;
আর সম্ভব হইলেও সর্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে, অর্থাৎ অদৃষ্ট যখন সর্বদাই
পরমাণুতে নিহিত রহিয়াছে, তখন তাহা দ্বারা পরমাণুতে সর্বদাই ক্রিয়োৎপত্তি হইতে পারে,
কখনই [প্রলয়াবস্থা ঘটিতে পারে না ।] [দ্বিতীয় পক্ষে,] আত্মগত অদৃষ্ট কখনই পরমাণুগত
কৰ্ম্মোৎপত্তির হেতু হইতে পারে না ।

যদি বল, অদৃষ্টবিশিষ্ট আত্মার সহিত সংযোগ থাকায় পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয় ; তাহা
হইলেও জীবের অদৃষ্টপ্রবাহ (পাপপুণ্যধারা) যখন নিত্যই বিद्यমান রহিয়াছে, তখন নিত্যই
সৃষ্টি হইতে পারে ? অর্থাৎ সৃষ্টির কাদাচিৎকতা হইতে পারে না । কেন না, পরিপক্বাবস্থাপ্রাপ্ত
অদৃষ্টই ফল প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে কোন কোন অদৃষ্ট (যাহাদের ফলভোগ
ইহ জন্মেই সম্ভব, সেই সমস্ত) তৎক্ষণাৎই পরিপক্ব হইয়া থাকে, কোন কোন অদৃষ্ট জন্মান্তরে,

কল্পান্তরে । অতো বিপাকাপেক্ষত্বায় সর্বদোৎপাদকত্বপ্রসঙ্গ ইতি ।
নৈতৎ, অনন্তৈরাভিঃ সঙ্কেতপূর্বকম্ অযুগপদনুষ্ঠিতানেকবিধকৰ্ম্মজনিতানাম্
অদৃষ্টানামেকস্মিন্ কালে একরূপবিপাকস্তাপ্রামাণিকত্বাৎ । অতএব,
যুগপৎ সর্বসংহারো দ্বিপারাদ্ধিকালম্ অবিপাকেনাবস্থানঞ্চ ন সঙ্গচ্ছতে ।
নচেৎস্বরেচ্ছাহিতবিশেষাদৃষ্টসংযোগাদ্ অণুসু কৰ্ম্ম, আনুমানিকেশ্বরাসিদ্ধেঃ
“শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” [ব্রহ্মসূ० ১।১।৩] ইত্যত্রোপপাদিতত্বাৎ । অতো
জগদ্বৎপত্তেরণুগতকৰ্ম্মপূর্বকত্বাভাবঃ ॥২॥২॥১১॥

সমবায়ভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥২॥২॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—সমবায়ভ্যুপগমাৎ (সমবায়নামক সঙ্ঘক-স্বীকার হেতু) চ (ও) সাম্যাৎ
(সমানভাব হেতু) অনবস্থিতেঃ (অনবস্থাদোষের) ।]

[সরলার্থঃ—সমবায়ভ্যুপগমাচ্চ সমবায়নামক-সঙ্ঘকবিশেষাঙ্গীকারাদপি অসমঞ্জসম্ ; কুতঃ ?
অনবস্থিতেঃ সাম্যাৎ । অয়মাবশ্যঃ—সমবায়ো হি দ্রব্যেণ সমন্যিতানাং জাতিগুণাদীনাং
অপৃথক্স্থিত্যুপলক্ষ্যুপপাদনায় স্বীকৃত্যে ; এবঞ্চৎ, সমবায়স্তাপি দ্রব্যেণ অপৃথক্স্থিত্যুপলক্ষ্যুপ-
পাদনায় হেতুস্বরং কল্পনীয়ম্, তস্তাপ্যতঃ, ইত্যেবম্ অনবস্থা-দোষ আপত্ততে ; অতএব
অসমঞ্জসং তন্মতমিতি ভাবঃ ॥

[তাহাদের মতে] সমবায় নামক সঙ্ঘক স্বীকার করায়ও অনবস্থাদোষ সমানই থাকে ; অর্থাৎ
দ্রব্যের সঙ্গে জাতি ও গুণাদি পদার্থগুলির সমন্যিতভাব প্রতীতির জন্ত যেমন সমবায় স্বীকার
করিতে হয়, তেমনি দ্রব্যের সঙ্গে সমবায়েরও ঐরূপ নিয়তবৃত্তি প্রতীতির জন্ত অপর একটি
সমবায় সঙ্ঘক স্বীকার করিতে হয় ; তাহার জন্তও আবার আর একটা সমবায়, এইরূপে
অনবস্থা দোষ সমানই থাকে ; কাজেই ইহা অসামঞ্জস্ত পূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১২ ॥]

কোন কোন অদৃষ্ট আবার কল্পান্তরে [পরিপক্ব হইয়া থাকে] । অতএব অদৃষ্টও যখন
বিপাক-সাপেক্ষ, তখন তাহার সর্বদা ক্রিয়োৎপাদকত্ব সম্ভাবনা নাই । না—ইহাও সঙ্গত হয় না ;
কারণ, আত্মা অনন্ত, সেই অনন্ত আত্মা বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে, সেই
সমস্ত কৰ্ম্মজনিত অদৃষ্টসমূহ যে, একই সময়ে একই প্রকার বিপাক জন্মাইবে, এবিষয়ে কোনও
প্রমাণ নাই । এই কারণেই একসঙ্গে সর্ব বস্তুর সংহার করা দ্বিপারাদ্ধিকালপরিমিতকাল কিংবা
কোনপ্রকার বিপাক (ফল) না জন্মাইয়া অদৃষ্টের অবস্থিতি করা সঙ্গত হয় না । আর যে, ঈশ্বরের
ইচ্ছাবশতঃ অদৃষ্টে কোনরূপ বিশেষ গুণ উপস্থিত হয়, এবং সেই অদৃষ্টের সহিত সংযোগ বশতঃই
পরমাণুতে প্রথমে ক্রিয়া [উপস্থিত হয়, এ কথা ও বলা যায়] না ; কারণ, “শাস্ত্রযোনিত্বাৎ” এই
হুত্রেই আনুমানিক ঈশ্বরের অসিদ্ধি প্রতিপাদন করা হইয়াছে । অর্থাৎ ঈশ্বর যে, কণাভিমত
অনুমান-সিদ্ধ নহে, পরন্তু একমাত্র শাস্ত্রগম্য, তাহা ঐ হুত্রেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।
অতএব কণাদ মতে জগদ্বৎপত্তির অনুকূল নিয়মিত কৰ্ম্ম সম্ভবপর হয় না ॥২॥২॥১১॥

সমবায়াদ্যুপগমচ্চাসমঞ্জসম্ ; কুতঃ ? সাম্যাদনবস্থিতেঃ—সমবায়-
স্থাপ্যবয়বি-জাতি-গুণবদ্ উপপাদকান্তুরাপেক্ষাসাম্যাদুপপাদকান্তুরস্থাপি
তথেষ্ট্যনবস্থিতেরসমঞ্জসমেব ।

এতদুক্তং ভবতি—অযুতসিদ্ধানামাধারাদেয়ভূতানাম্ ‘ইহপ্রত্যয়’-
হেতুর্ঘঃ সম্বন্ধঃ, স সমবায় ইতি সমবায়োহুপগম্যতে । অপৃথক্-
স্থিত্যুপলক্ষীনাং জাত্যাदीনাং তথাভাবস্ত নিৰ্বাহকত্বেন চেৎ সমবায়ো-
হুপগম্যতে, সমবায়স্থাপি তৎসাম্যাৎ তথাভাবহেতুরশ্বেষণীয়ঃ ;
তস্থাপি তথেষ্ট্যনবস্থিতিঃ । সমবায়স্ত তদপৃথক্সিদ্ধত্বং স্বভাব ইতি

সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গীকার করাতেও এই মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ ? অনবস্থাদোষের সাম্যই
কারণ । অভিপ্রায় এই যে, অবয়বী, জাতি ও গুণের [দ্রব্য-সহচরত্ব] উপপাদনার্থ যেমন
সমবায়ের অঙ্গীকার করা হয়, তেমনি সমবায়সিদ্ধির জ্ঞাপ্ত ও অপর একটি হেতুর আবশ্যক হয়,
আবার সেই কল্পিত হেতুর জ্ঞাপ্ত ও অপর হেতুর আবশ্যক হয়, এইরূপে (*) কল্পনার
পরিসমাপ্তি না হওয়ায় অসামঞ্জস্যই রহিয়া গেল ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, যাহাদের পৃথগ্ভাবে অবস্থান নাই, আধারাদেয়ভাবে অবস্থিত
সেই সমস্ত পদার্থের যে, ‘ইহ প্রত্যয়ের’ (আশ্রিতত্ব জানের) হেতুভূত সম্বন্ধ, তাহারই নাম
সমবায়, এইরূপে সমবায় নামে একটি সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে । [এখন কথা হইতেছে যে,]
যাহাদের পৃথক্ভাবে স্থিতি ও উপলব্ধি হয় না, জাতি গুণ প্রভৃতি সেই সমস্ত পদার্থের সেই
অপৃথক্ স্থিতি ও উপলব্ধি নির্বাহের জ্ঞাপ্তই যদি ‘সমবায়’ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে
সমবায়ও যখন সেই রকম একটি পদার্থ, অর্থাৎ দ্রব্য ব্যতিরেকে স্থিতি ও উপলব্ধি রহিত, তখন
তাহারও অপৃথক্স্থিতি ও উপলব্ধি নির্বাহের নিমিত্ত অপর একটি হেতুর আশ্রয় গ্রহণ করা
আবশ্যক ; আবার সেই কল্পিত হেতুটির জ্ঞাপ্ত ও সেইরূপ হেতুস্তর কল্পনার আবশ্যক হয়,
এইরূপে [কল্পনার শেষ না হওয়ায়] ‘অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয় । আর যদি এইরূপই কল্পনা কর
যে, অপৃথক্সিদ্ধত্বই সমবায়ের স্বভাব, তাহা হইলেও [লাঘবতঃ অন্তর্ভবসিদ্ধ] জাতি গুণাদির

(*) তাৎপৰ্য—কণাদমতে ‘সমবায়’ সম্বন্ধ নামে একটি অতিরিক্ত পদার্থ কল্পনা করা হয় । তাহা এই
প্রকার—অবয়বের সহিত অবয়বীর, গুণ, কর্ম (ক্রিয়া) ও বিশেষের সহিত দ্রব্যের এবং দ্রব্য, ভগ্ন ও কর্মের
সহিত জাতির যে সম্বন্ধ, তাহার নাম ‘সমবায়’ । সমবায় সম্বন্ধটি নিত্য এবং এক । দ্রব্য দেখিলেই যে,
সঙ্গেসঙ্গে তৎসহচর জাতি ও গুণাদির প্রভৃতি হইয়া থাকে, এই ‘সমবায়’ই তাহার কারণ । এখন কথা
হইতেছে যে, পৃথিবাদি দ্রব্যে জাতি গুণাদির সম্বন্ধরকার জ্ঞাপ্ত যেমন সমবায় নামে একটি অতিরিক্ত নিত্য
সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, তেমনি দ্রব্যের সহিত সমবায়েরও অপর একটি সংবন্ধ কল্পনা করা আবশ্যক হয়,
সেই সম্বন্ধেরও আবার আর একটি অতিরিক্ত সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ অনন্তকালেও এই কল্পনার
বিরাম হইবে না ; সুতরাং সমবায় স্বীকার করারও কণাদমতে আর একটি অসামঞ্জস্য দোষ উপস্থিত হইতেছে ।

পরিকল্প্যতে চেৎ—জাতি-গুণানামেবৈষ স্বভাবঃ পরিকল্পনীয়ঃ, ন
পুনরদৃষ্টচরণ সমবায়মভ্যুপগম্য তশ্চৈষ স্বভাব ইতি কল্পয়িতুং যুক্তম্—
ইতি ॥২॥২॥১২॥

সমবায়স্ত নিত্যত্বে অনিত্যত্বে চাযং দোষঃ সমানঃ, নিত্যত্বে
দোষান্তরঞ্চাহ—

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥২॥২॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যং (সৰ্ব্বদা) এব (নিশ্চয়) চ (ও) ভাবাৎ (সদ্ভাব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—সমবায়-সম্বন্ধস্ত নিত্যত্বেন তৎসম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব ভাবাৎ সদ্ভাব-
প্রসঙ্গাদপি কাণাদমতমসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

‘সমবায়’ সম্বন্ধটি নিত্য হওয়ায় তৎসম্বন্ধ জগতেরও নিত্য সদ্ভাব হইতে পারে, এই কারণেও
কণাদের মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥]

সমবায়স্ত সম্বন্ধত্বাৎ সম্বন্ধস্ত নিত্যত্বে সম্বন্ধিনো জগতশ্চ নিত্যমেব
ভাবাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৩॥

রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়াে দর্শনাৎ ॥২॥২॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—রূপাদিমত্বাৎ (রূপপ্রভৃতি থাকায়) চ (ও) বিপর্যয়ঃ (নিত্যত্ব ও পরম-
স্বল্পত্বাদির বৈপরীত্য—অনিত্যত্ব স্থলত্বাদি) দর্শনাৎ (যেহেতু [ঐরূপই] দেখিতে পাওয়া
যায়) ।]

[সরলার্থঃ—[পার্থিব-জলীয়-তৈজস-বায়বীয়ানাং পরমাণুনাং] রূপাদিমত্বাৎ রূপরস-
গন্ধস্পর্শবৃত্তাভ্যুপগমাৎ অপি বিপর্যয়ঃ তদভিমতানাং নিত্যত্ব-স্থলত্ব-নিববয়বত্বানাং অন্তথাভাবঃ—
অনিত্যত্ব-স্থলত্ব-সাবয়বত্বানাং সম্ভবঃ ; কুতঃ ? দর্শনাৎ—রূপাদিমত্বস্থ ঘটাদিষু তথা দর্শনাৎ ।
যদ্ যদ্ রূপাদিমত্বং, তৎ তৎ অনিত্যং স্থলং সাবয়বং চ দৃষ্টম্, যথা ঘটাদি ইত্যর্থঃ ॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুতে রূপরসাদি গুণ থাকতেও সেই সমস্ত পরমাণু
অনিত্য, স্থল ও সাবয়ব হইতে পারে ; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থে এইরূপই
দেখা যায় ॥২॥২॥১৪॥]

সম্বন্ধেই ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা উচিত, কিন্তু অদৃষ্ট অর্থাৎ অমুভবের অবিবরীভূত একটা
‘সমবায়’ কল্পনা করিয়া তাহার আবার ঐরূপ স্বভাব কল্পনা করা উচিত হয় না ॥২॥ ২॥১২॥

সমবায়ের নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, উভয়পক্ষেই এই দোষ সমান । নিত্যত্বপক্ষে অপর দোষও
বলিতেছেন—‘যে হেতু নিত্যই তাহার সদ্ভাব ।’

‘সমবায়’ একটি সম্বন্ধবিশেষ, সেই সম্বন্ধের নিত্যতা স্বীকার করিলে তৎসম্বন্ধ জগতেরও
নিত্য-সদ্ভাব হইতে পারে ; এই কারণেও অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

পরমাণুনাং পার্থিবাপ্য-তৈজস-বায়বীয়ানাং চতুর্বিধানাং রূপ-রস-
গন্ধ-স্পর্শবদ্ব্যভ্যুপগমাদ্ অভিমতনিত্যত্ব-সূক্ষ্মত্ব-নিরবয়বত্বাদিবিপর্যয়েণ
অনিত্যত্ব-স্থূলত্ব-সাবয়বত্বাদি প্রসজ্যতে, রূপাদিমতাং ঘটাদীনাম্ অনিত্যত্ব-
তথাবিধকারণান্তরারক্হাদিদর্শনাৎ । ন হি দর্শনানুগুণ্যেনাদৃষ্টৌহর্থঃ
কল্প্যমানঃ স্বাভিমতবিশেষে ব্যবস্থাপয়িতুং শক্যঃ । দর্শনানুগুণ্যেন হি
পরমাণুনাং রূপাদিমত্বং ত্বয়া কল্প্যতে ; অতোহপ্যসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৪॥

অর্থেতদোষপরিজিহীর্ষয়া পরমাণুনাং রূপাদিমত্বং নাভ্যুপগম্যতে ;
তত্রাহ—

উভয়ধা চ দোষাৎ ॥২॥২॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়ধা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (যে হেতু দোষ) [আছে] ।]

[সরলার্থঃ—উভয়ধা—পরমাণুনাং রূপাদিমত্বান্বীকারে তদন্বীকারে চ দোষাৎ—পরমাণুনাং
রূপাদিমত্বে অনিত্যত্বাদিদোষঃ, রূপাদিরহিতত্বে চ ঘটাদিষু তৎকার্ষণ্যমপি রূপাদিশূন্যতাপ্রসঙ্গঃ,
ততোহপি অসমঞ্জসমিত্যর্থঃ ॥

পরমাণুর রূপাদিশূণ স্বীকার করিলেও আর স্বীকার না করিলেও দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া
উক্ত মতটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ॥২॥২॥১৫॥

পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্বিধ পরমাণুকে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট
বলিয়া স্বীকার করাতেও তোমার অভিপ্রেত নিত্যত্ব ও নিরবয়বত্বাদির পরিবর্তে অনিত্যত্ব, স্থূলত্ব
ও সাবয়বত্বাদিই সম্ভাবিত হইতে পারে ; কারণ, রূপাদিবিশিষ্ট ঘটাদি বস্তুগুলিকে অনিত্য ও
স্বানুরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় । বিশেষতঃ লোকপ্রতীতি অনুসারে প্রত্যক্ষ
পদার্থ কল্পনা করিতে হইলেও নিজের অভিপ্রেত বিশেষার্থে ব্যবস্থাপিত করিতে পারা যায় না ;
আর তুমিও ত লোকপ্রতীতি অনুসারেই পরমাণুসমূহের রূপাদিশূণ পরিকল্পনা করিতেছ ; সুতরাং
এই কারণেও তোমার মতের সামঞ্জস্য নাই ॥২॥২॥১৪॥

আর যদি উক্ত দোষ পরিহারের জন্ত পরমাণু সমূহেরও রূপাদি সধক স্বীকার করা না হয়,
সে পক্ষেও বলিতেছেন—‘যেহেতু উভয়প্রকারেই দোষ ।’

ন কেবলং পরমাণুনাং রূপাদিমদ্বাভ্যুপগম এব দোষঃ, রূপাদিবিব্রহেহপি
 কারণগুণপূর্বকত্বাৎ কার্য্যগুণানাং পৃথিব্যাদয়ো রূপাদিশূন্যতাঃ স্ত্যঃ ।
 তদোষপরিজিহীৰ্ষয়া (*) রূপাদিমদ্বাভ্যুপগমে পূর্বোক্তদোষঃ, ইত্যুভয়ধা
 চ দোষাদসমঞ্জসম্ ॥২॥২॥১৫॥

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥২॥২॥১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অপরিগ্রহাৎ (বিজ্ঞজনেরা গ্রহণ না করায়) চ (ও) অত্যন্ত (অত্যন্ত)
 অনপেক্ষা (অপেক্ষণীয় নহে—উপেক্ষার যোগ্য) ।]

[সুরলার্থঃ—অস্ত্র কাণাদ-মতস্ত্র কেনচিদপ্যাংশেন শিষ্টৈরপরিগ্রহাদপি অগ্নিন্ মতে অত্যন্ত
 অনপেক্ষা অনাদরঃ কর্তব্য ইত্যর্থঃ ॥

কোন শিষ্ট লোকেই এই কণাদোক্ত মতটির কোন অংশও গ্রহণ না করায় অন্তরও ইহাতে
 অত্যন্ত অনাদর করা উচিত ॥২॥২॥১৬॥]

কাপিলপক্ষস্ত্র প্রভৃতি-ন্যায়বিরোধপরিত্যক্তস্ত্রাপি সংকার্য্যবাদাদিনা
 কচিদংশে বৈদিকৈঃ পরিগ্রহোহস্তু, অস্ত্র তু কাণাদপক্ষস্ত্র কেনাপ্যাংশেনা-
 পরিগ্রহাদনুপপন্নত্বাচ্চ অত্যন্তমনপেক্ষৈব নিশ্চেষ্টসার্থিভিঃ কার্য্য ॥২॥২॥১৬॥

[দ্বিতীয়ং মহদীর্ঘাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥২॥]

কেবল যে, পরমাণুসমূহের রূপাদি স্বীকারেই দোষ হয়, তাহা নহে; পরন্তু, কারণের
 গুণই যখন কার্য্যগত গুণের কারণ; তখন পরমাণু সমূহের রূপাদিমত্তা স্বীকার না করিলে
 পরমাণুজনিত পৃথিব্যাদি পদার্থগুলিও রূপাদিশূন্য হইতে পারে। আবার এই দোষ
 পরিহারার্থ রূপাদিসম্বন্ধ স্বীকার করিলেও পূর্বোক্ত অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভব হয়; অতএব,
 উভয় প্রকারেই দোষ হওয়ায় অসামঞ্জস্য হইতেছে ॥২॥২॥১৫॥

প্রভৃতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া কপিলের পক্ষ পরিত্যক্ত হইলেও তাহার সংকার্য্যবাদ
 প্রভৃতি কোন কোন অংশে বেদান্তধারী পণ্ডিতগণেরও সম্মতি আছে; কিন্তু এই কণাদ-
 পক্ষটি কোন অংশেও শিষ্টপরিগ্রহীত না হওয়ায় এবং যুক্তির সহিতও বিরুদ্ধ হওয়ায় ইহাতে
 মোক্ষার্থিদিগের অত্যন্ত অনপেক্ষা বা উপেক্ষা করা আবশ্যক ॥২॥২॥১৬॥

(*) তৎপরিজিহীৰ্ষয়া ইতি 'য' পাঠঃ ।

সমুদায়াদিকরণম্ ।]

সমুদায় উভয়হেতুকেহপি তদ-

প্রাপ্তিঃ ॥২॥২॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সমুদায়ে (সংঘাত বা সমষ্টি) উভয় হেতুকে (উভয় স্বাকরণ হইতে উৎপন্ন স্বীকার করিলে) অপি (ও), তদপ্রাপ্তিঃ (সমুদায়ের অসিদ্ধি) ।]

[সরলার্থঃ—চতুর্বিধাঃ খলু সৌগতাঃ—বৈভাষিক-সৌত্রান্তিক-যোগাচার-মাধ্যমিকনামানঃ সন্তি । তত্র বৈভাষিকাঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ-স্থলদ্রব্যান্তিস্ববাদিনঃ, সৌত্রান্তিকাঃ বিজ্ঞানানুমেয়-স্থলদ্রব্য-স্তিস্ববাদিনঃ, যোগাচার্য নিরালম্বন-বিজ্ঞানমাত্রান্তিস্ববাদিনঃ, মাধ্যমিকাঃ সর্বশূন্যস্ববাদিনঃ । তত্র আঞ্জরোর্বাহুপদার্থ-সম্ভাব্য স্বীকৃতোঃ লোকব্যবহার উপপত্তিতে ন বা, ইতীদানীং চিন্ত্যতে—

ক্ষণিকঃ পরমাণুভিঃ পৃথিব্যাদিসমুদায়ঃ, পৃথিব্যাদিভিঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিসমুদায় অমরভাভে, ইতি হি তেষাং মতম্ । অত্রোচ্যতে—উভয়হেতুকে অণুহেতুকে পৃথিব্যাদিহেতুকে চ সমুদায়ে অভ্যুপগতেহপি তদপ্রাপ্তিঃ—তন্ত সমুদায়স্ত অবয়বিনঃ অপ্রাপ্তিরসম্ভব ইত্যর্থঃ । পরমাণবঃ পৃথিব্যাদয়শ্চ কার্যার্থং ব্যাপ্রিয়মাণা অপি ক্ষণিকত্বাৎ ব্যাপারক্ষেপে এব বিনষ্টাশ্চৈব, কে তর্হি সমুদায়ং আরভেরন্ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥

পরমাণু হইতে পৃথিবী প্রভৃতি অবয়বাব এবং পৃথিব্যাদি হইতে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ অবয়বীর উৎপত্তি স্বীকার করিলেও উক্ত পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থসমূহ যখন ক্ষণিক—ক্ষণকালমাত্রস্থায়ী, তখন তাহাদের দ্বারাও সমুদায় বা সংঘাতরূপ অবয়বীর উৎপত্তি হইতে পারে না ॥২॥২॥১৭॥]

পরমাণুকারণবাদিনো বৈশেষিকা নিরস্তাঃ; সৌগতাশ্চ জগতঃ পরমাণু-কারণত্বমভ্যুপগচ্ছন্তি, ইত্যনন্তরং তন্মতেহপি জগদুৎপত্তি-তদব্যবহারাদিকং নোপপত্ততে ইত্যুচ্যতে । তে চ (*) চতুর্বিধাঃ—কেচিৎ পার্থিবাপ্য-তৈজস-বায়বীয়-পরমাণুসংঘাতরূপান্ ভূতভৌতিকান্ বাহ্যান্, চিত্ত-চৈতন্যরূপাং-

পরমাণুকারণবাদী বৈশেষিকগণ নিরস্ত বা পরাজিত হইল; সুগত-মতাবলম্বী বৌদ্ধগণও

পরমাণুকেই জগতের কারণ বলিয়া থাকেন, এই জন্ত অতঃপর তাহা-
(বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত)

দের মতেও যে, জগতের উৎপত্তি-ব্যবহারাদি উপপন্ন হয় না, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে । তাহার (বৌদ্ধগণ) চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—কেহ কেহ পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর সমষ্টিরূপ বাহু পদার্থ—ভূত (পৃথিব্যাদি) ও ভৌতিক (ঘট-পটাদি), এবং চিত্ত ও চৈতন্য (চিত্তগত সুখদুঃখাদি) আন্তর পদার্থ স্বীকার করেন, অধিকন্তু সে

শ্চাত্তান্তরানর্থান্ প্রত্যক্ষানুমানসিদ্ধানভ্যুপায়ন্তি ; অন্তে তু বাহ্যার্থান্ সর্বান্ পৃথিব্যাদীন্ বিজ্ঞানানুমেয়ান্ বদন্তি ; অপরে তু অর্থশূন্যং বিজ্ঞানমেব পরমার্থসং (*), বাহ্যার্থান্ত স্বাপ্নার্থকল্পা ইত্যাহঃ । ত্রয়োহপ্যেতে স্বাভ্যুপগতং বস্তু কণিকমাচক্ষতে ; উক্তভূতভৌতিক-চিন্তচৈতব্যতিরিক্তম্ আত্মাকাশাদিকং স্বরূপেণৈব নানুমান্যতে ; অন্তেতু সর্বশূন্যত্বমেব সংগিরন্তে ; তত্র যে বাহ্যার্থান্তিত্ববাদিনঃ, তে তাবমিরন্তে—

তে চৈবং মন্তন্তে—রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধ-স্বভাবাঃ পার্থিবাঃ পরমাণবঃ, রূপ-রস-স্বভাবাশ্চাপ্যাঃ, রূপ-স্পর্শস্বভাবাত্তৈজসাঃ, স্পর্শস্বভাবাশ্চ বায়ু-বীয়াঃ পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুরূপেণ সংহন্তন্তে ; তেভ্যশ্চ পৃথিব্যাদিভ্যঃ শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপসংঘাতা ভবন্তি । তত্র চ শরীরান্তর্বর্তী গ্রাহকাভি-

সমুদায়কেই প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করেন । অপর সম্প্রদায় আবার পৃথিব্যাদি সমস্ত বাহ্য পদার্থকেই বুদ্ধিবিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া থাকেন, (প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্বীকার করেন না) । অপর সম্প্রদায় বলেন যে, বিজ্ঞানই (বুদ্ধবৃত্তিই) একমাত্র সত্য পদার্থ, বাহ্য পদার্থ কিছুই নাই, পরন্তু বাহ্য পদার্থসমূহ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের জায় মিথ্যা । এই তিন সংপ্রদায়ই নিজ নিজ স্বীকৃত পদার্থকে কণিক (কণিকালমাত্রস্থায়ী) বলিয়া থাকেন ; অধিকন্তু, উক্ত ভূত, ভৌতিক ও চিন্ত, চৈত পদার্থের অতিরিক্ত আত্মা ও আকাশ প্রভৃতির স্বরূপতাই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । অত্র সম্প্রদায় আবার সর্বশূন্যত্ব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ শূন্যই একমাত্র সত্য, অপর সমস্তই মিথ্যা । তন্মধ্যে যাহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, প্রথমতঃ তাহাদের মত (সিদ্ধান্ত) খণ্ডন করা হইতেছে(†)—

তাহারা (বাহ্যাস্তিত্ববাদীরা) এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন যে, রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, এই চারিটি গুণ পার্থিব পরমাণুর স্বভাব বা ধর্ম ; রূপ, রস, স্পর্শ, এই তিনটি জলীয় পরমাণুর ধর্ম, রূপ ও স্পর্শ, এই দুইটি তৈজস পরমাণুর ধর্ম, আর কেবল স্পর্শমাত্র গুণটি বায়ুর ধর্ম বা স্বভাব । উক্ত চতুর্ধি পরমাণুই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, এই চতুর্ধি স্থূল ভূতাকারে সংহত (মিলিত) হয়, সেই চতুর্ধি ভূত হইতেই আবার শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ সংঘাত

(*) পরমার্থ সংহতি 'ক' পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম 'সমুদায়াদিকরণ' । ইহা ১৭—২৬ পর্যন্ত দশ সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—বৌদ্ধমতে জগৎকারণত্ব-ব্যবস্থা । (২) সংশয়—বৌদ্ধমতে বর্ণিত জগৎদুঃখপীড়ণালী সঙ্গত হয় কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—কণিক চতুর্ধি পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূত হইতেই বাহ্য ও আন্তর সমস্ত জগতের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় । (৪) উত্তর—না, কণিক পরমাণু ও পৃথিব্যাদি পদার্থ হইতে বিবিধ জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু কণিকাত্রাহারী পরমাণু প্রভৃতি কারণগুলি বহুসময়সাধ্য কোন কার্যের উৎপাদনে সক্ষম হয় না, বা হইতে পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব বৌদ্ধসম্মত জগৎদুঃখপীড়ণালী উপেক্ষণীয়, আমাদের সিদ্ধান্তই গ্রহণীয় ।

মানাক্রুতো বিজ্ঞানসন্তান এবান্বহ্নেনাবতিষ্ঠতে ; তত এব সৰ্ব্বো লৌকিকো ব্যবহারঃ প্রবর্তত ইতি ।

তত্রাভিধীয়তে—“সমুদায়ে উভয়হেতুকেহপি তদপ্রাপ্তিঃ” । যোহয়-
মণুহেতুকঃ পৃথিব্যাদিভূতাত্মকঃ সমুদায়ঃ, যশ্চ পৃথিব্যাদিহেতুকঃ
শরীরেন্দ্রিয়বিষয়রূপঃ সমুদায়ঃ, তস্মিন্মুভয়হেতুকেহপি সমুদায়ে তৎপ্রাপ্তি-
নোপপত্ততে—জগদাত্মকসমুদায়োৎপত্তিনোপপত্তত ইত্যর্থঃ ।

(সমষ্টি) উৎপন্ন হয় । আর শরীরভাস্তরস্থ যে, জ্ঞাতৃজ্ঞাভিমানী বিজ্ঞান-সন্তান অর্থাৎ বুদ্ধি-
বৃত্তিপ্রবাহ, তাহাই আত্মারূপে অবস্থিতি করে. এবং তাহা হইতেই সৰ্ব্বপ্রকার লৌকিক
ব্যবহার নিম্পন্ন হইয়া থাকে (*) ।

তদন্তরে বলা হইতেছে যে, উভয়প্রকার কারণ হইতে সমুদায় বা সংঘাতোৎপত্তি স্বীকার
করিলেও সেই সমুদায় বা সংঘাত পদার্থ টি সিদ্ধ হইতেছে না । অর্থাৎ
বৌদ্ধসিদ্ধান্তখণ্ডন ।

এই যে, পরমাণু হইতে সমুৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভূতাত্মক সমুদায়, আর
যে, পৃথিব্যাদি ভূত হইতে সমুৎপন্ন ভৌতিক—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়াত্মক সমুদায়, এই উভয়বিধ
কারণোৎপন্ন ‘সমুদায়’ স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে সেই সমুদায়োৎপত্তি অর্থাৎ জগদাকার
সমুদায়ে উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না (+) । কেন না, পরমাণু ও পৃথিব্যাদি ভূতসমূহকে যখন

(*) তাৎপর্য—বৌদ্ধমতটি চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক । ইন্দ্ৰিয়

(১) বৈভাষিকগণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্থূল বাহু পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ; (২) সৌত্রান্তিকগণও স্থূল বাহু পদার্থের
অস্তিত্ব স্বীকার করেন সত্য, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কেবল বুদ্ধি-বিজ্ঞানে অনুমেয় বলিয়া স্বীকার করেন ;
(৩) যোগাচার সম্প্রদায় আবার বাহুপদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না ; তাহারা বলেন—অভাস্তরস্থ বুদ্ধি-
বিজ্ঞানই বহির্দর্শে ঘটপটাদি বিষয়াকারে প্রতীত হয় ; একমাত্র বুদ্ধিই বিষয় ও বিষয়ীর (জ্ঞাতব্যের) আকার
ধারণপূর্বক লোকব্যবহার নিম্পাদন করে ; বস্তুতঃ বিজ্ঞানাত্মিক অপর কোনও পদার্থই নাই । (৪) মাধ্যমিক
সম্প্রদায় বাহু পদার্থ বা বুদ্ধিবিজ্ঞান, কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শূন্যকেই প্রকৃত সত্য পদার্থ বলিয়া
স্বীকার করেন ; এইজন্য তাহাদিগকে ‘সর্বশূন্যবাদী’ বলা হয় । উক্ত সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমেই তিন
সংপ্রদায়ই বলেন যে, বাহু ও আস্তর সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক—প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতিশালী,
তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংসশীল ; কোন পদার্থই উৎপত্তির পর এক ক্ষণের অধিক কাল স্থায়ী হয় না । অধিকন্তু অবশেষে
অতিরিক্ত ‘অবয়বী’ বলিয়াও পৃথক্ কোন পদার্থ নাই ; পার্থিব, জলীক, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু সমূহই
বহাঃসত্ত্বব সন্মিলিত হইলে বিভিন্নপ্রকার নাম ও প্রতীতি জন্মায় মাত্র, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত বিষয়গুলি পরমাণুপুঞ্জ ভিন্ন
আর কিছুই নহে । আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, উহা অসৎ আবরণাভাব মাত্র । এই অধিকরণে
উল্লিখিত বৌদ্ধমতগুলি খণ্ডিত হইতেছে ।

(+) তাৎপর্য—আচার্য্য শব্দ এই স্থলের ব্যাখ্যায়, “উভয়হেতুকে” কথার অর্থ করিয়াছেন—পরমাণু
হইতে উৎপন্ন, এবং পঞ্চক্ক হইতে উৎপন্ন ; আর “তদপ্রাপ্তিঃ” কথার অর্থ করিয়াছেন—অণুহেতুক ও
অণুহেতুক, এই বিবিধ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি । রামানুজের মতে এরূপ অর্থটি কষ্টকরনা-সাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত
হইয়াছে । অপর ব্যাখ্যাভাষ্য বাণবপ্রকাশ করিয়াছেন—‘সমুদায়’ অর্থ—গর্ভস্থ সন্তান ; ‘উভয়হেতুক’ অর্থ বাতৃত্ত
জ্ঞাদি ও তদুপস্থিত কর্তৃ, এই উভয় কারণ হইতে উৎপন্ন । ভাবাকারের মতে এরূপ অর্থও সমীচীন নহে ।

পরমাণুনাং পৃথিব্যাদিভূতানাং চ ক্ষণিকহাভ্যুপগমাং ক্ষণবিনাশিনঃ
পরমাণবো ভূতানি চ কদা সংহর্তৌ ব্যাপ্রিয়ন্তে, কদা বা সংহন্তন্তে, কদা চ
বিজ্ঞানবিষয়ভূতাঃ, কদা চ হানোপাদানাদিব্যবহারাস্পদতাং তজন্তে ; কো
বা বিজ্ঞানাত্মা কং চ বিষয়ং স্পৃশতি ; কশ্চ বিজ্ঞানাত্মা কমর্থং কদা
বেদয়তে ; কং বা বিদিতমর্থং কশ্চ কদোপাদন্তে ; স্পৃষ্টা হি নক্ষঃ,
স্পৃষ্টশ্চ নক্ষঃ, তথা বেদিতা বিদিতশ্চ নক্ষঃ ; কথং চান্মেন স্পৃষ্টমন্তো
বেদয়তে, কথং চান্মেন বিদিতমর্থমন্ত উপাদন্তে ? সন্তানানামেকত্বেহপি
সন্তানিভ্যন্তেষাং বস্তুতো বস্তুস্তরদ্বানভ্যুপগমাত্ম তন্নিবন্ধনং ব্যবহারাদিক-
মুপপদ্যতে ; অহমর্থ এবাত্মা, স চ জ্ঞাতৈবেতি চোপপাদিতং
পুরস্তাৎ ॥২॥২॥১৭॥

ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে, তখন ক্ষণস্থায়ী সেই পরমাণুরাশি ও
পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ কখনই বা সংঘাতসমুৎপাদনের চেষ্টা করিবে ? কখনই বা সংহত বা সম্মিলিত
হইবে ? কখনই বা বুদ্ধি-বিজ্ঞানের বিষয়ভূত (বিজ্ঞাত) হইবে ? আর কখনই বা হয় ও
উপাদেয়—বলিয়া ব্যবহার্য হইবে ? এবং কোন্ বিজ্ঞানাত্মাই বা কোন্ বিষয়কে স্পর্শ করিবে
অর্থং গ্রহণ করিবে ? বিজ্ঞানময় কোন্ আত্মাই বা কোন্ বিষয়কে কখন অনুভব করিবে ? আর
কেইবা কোন্ বিজ্ঞাত বিষয়টিকে কখন গ্রহণ করিবে ? কেননা, যে আত্মা যে বিষয়টিকে স্পর্শ
করিয়াছিল, সেই আত্মা ও বিষয়, উভয়ই তখন বিনষ্ট ; সেইরূপ বেদিতা (জ্ঞাতা) ও বিদিত
(বিজ্ঞাত বিষয়), এতদুভয়ও তখন বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর অপরের স্পৃষ্ট বিষয়কেই বা
অপরে অনুভব করিবে কি প্রকারে ? এবং কিরূপেই বা অপরের অনুভূত পদার্থ অপরে শ্রবণ
করিবে ? বিশেষতঃ সন্তানী বা সন্তানান্তর্গত প্রত্যেক বস্তু হইতেই সন্তানকে (সংঘাতকে) যখন
পৃথক্ বস্তু বলিয়াই স্বীকার করা হয় না ; তখন সংঘাতের একত্ব হইলেও যে, লোক ব্যবহার
উপপন্ন হইতে পারে, তাহা নহে ; কেননা, ‘অহং’ পদার্থই আত্মা, এবং সেই ‘অহং’ পদার্থই
যে, প্রকৃত জ্ঞাতা ; ইহা পূর্বেই উপপাদন করা হইয়াছে । (*) ॥২॥২॥-৭॥

কারণ, অগৎ-রচনার অনুপপত্তি প্রদর্শনের প্রস্তাবে গভীরত্বের অনুপপত্তি প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। রূপ
(বস্তুর আকৃতি), বেদনা (বিষয়ভূতি), বিজ্ঞান (ব্রহ্ম-দ্রুৎখাদির অনুভূতি বা বুদ্ধিবৃত্তি), সংজ্ঞা (বস্তুর নাম),
সংস্কার ; এই পাঁচটির নাম স্বক ; এই পঞ্চবিধ স্বকের সমষ্টাই আত্মা ; এতদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন
পদার্থ নাই ।

(*) তাৎপর্য—সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, একটি বস্তু অপরবস্তুর সহিত প্রথমে সংযুক্ত হয়, তাহার
পর কোন একটি কার্য্য সমুৎপাদন করিয়া থাকে ; স্তূতরাং অনেক কণের আবশ্যক হয়। কিন্তু, বৌদ্ধমতে
পরমাণু প্রভৃতি প্রত্যেক পদার্থই যখন ক্ষণিক—উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন এক পরমাণু
অপর পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হই বা হইবে কখন ? আর তাহারও পরতাবী কার্য্যোৎপাদনই বা করিবে কখন ?
কার্য্যোৎপাদনের পূর্বেইত কারণগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। পৃথিব্যাতির সম্বন্ধেও এই কথা। তাহার পর আত্মার

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদুপপন্নমিতি চেৎ, ন, সংঘাত- ভাবানিমিত্তত্বাৎ ॥২॥২॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ (পরস্পরের কারণ বলিয়া) উপপন্নং (সঙ্গত হয়), ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না), সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ (যেহেতু উহার সংঘাত-সমুৎপাদনের নিমিত্ত নহে) ।]

[সরলার্থঃ—যত্বপি সৰ্ব্ব এব ভাবাঃ ক্ষণিকাঃ, তথাপি অবিজ্ঞানীনাং ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ পরস্পরং প্রতি হেতু-হেতুমত্ববাদ লোকব্যবহারাদিকম্ উপপন্নম্ ইতি চেৎ—ক্ষণিকেষু স্থিরত্ব-বুদ্ধিরূপা অবিজ্ঞা রাগদেবাদয়োঃ জ্ঞাস্তে, তৈরপি পুনরবিজ্ঞা, ইত্যেবং চক্রবৎ পরিবর্তিতে কার্যাকারণভাবঃ, ইত্যতঃ ক্ষণিকত্বেহপি লোকব্যবহারোপপত্তিরিতি চেৎ ; তন্ন ; সংঘাত-ভাবানিমিত্তত্বাদ্ অবিজ্ঞা ইত্যর্থঃ ।

অয়মশয়ঃ—যত্বপি অবিজ্ঞা নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকমপি বস্তু স্থিরমিব গৃহাতি, তথাপি তন্ন পরমার্থতঃ স্থিরং ভবতি ; ততশ্চ ন সংঘাতসদৃশত্বোহপি সিধ্যতি ; বিজ্ঞানাত্মনশ্চ তদৈব নষ্টত্বাৎ কস্ত বৈকস্ত রাগদেবাদয়ো জ্ঞায়েরন ? ইতি রাগদেবাদিপারস্পর্যেব ন সিধ্যতীতি ভাবঃ ।

যদিবল, ক্ষণিকবাদে যদিও সমস্ত বস্তুই ক্ষণিক ; স্ততরাং আপাতদৃষ্টিতে কার্যাকারণভাব এবং তদধীন লোকব্যবহারও সিদ্ধ হইতে পারে না সত্য ; তথাপি, ক্ষণিক পদার্থে স্থিরত্ববুদ্ধিরূপ যে অবিজ্ঞা, তাহা হইতেই রাগদেবাদি দোষ উৎপন্ন হয়, এবং সেই রাগ-দেবাদি হইতেও আবার অবিজ্ঞা সমুৎপন্ন হয়, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ার কার্য-কারণভাব এবং লোকব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে । না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, উক্ত অবিজ্ঞাও সংঘাত বা স্তূলভাব সমুৎপাদনের কারণ হইতে পারে না ; কেননা, অস্থির পদার্থে স্থিরতাবুদ্ধি জন্মিবার সঙ্গেসঙ্গেই যখন সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ আত্মা বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই অবিজ্ঞা হইতে রাগদেবাদি জন্মিবে কাহার ? এবং রাগদেবাদির অভাবে পুনরুৎপন্ন অবিজ্ঞারই বা আবির্ভাব হইবে কিরূপে ? কাজেই সংঘাতোৎপত্তির সম্ভব হইতে পারে না ॥২॥২॥১৮॥]

কথা ; তাহাদের মতে ক্ষণিক বুদ্ধিবিজ্ঞানই যখন আত্মা, তখন প্রথমে ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সঞ্চ (স্পর্শ) স্থাপন করিয়া তাহার পরে যে, সেই বিষয়টিকেই অনুভব করা, ইহা সেই আত্মার পক্ষে সম্ভব হয় না ; কারণ, জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত সঞ্চ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আত্মাও বিনষ্ট হইয়া যায় ; স্ততরাং পূর্কানুভূত বিষয়কে আর স্মরণ করিবে কে ? কারণ, যে আত্মা অনুভব করিয়াছিল, তাহার অস্তিত্ব ত সঙ্গেসঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে । যদি এক আত্মার অনুভূত বিষয়কে অপর আত্মা স্মরণ করিতে পারে, তাহা হইলে, স্মারের অনুভূত বিষয়কেও স্মরণ করিতে পারে, অথচ এরূপ স্মরণব্যবস্থা কোথাও দেখা যায় না । যদি বল, বিজ্ঞানাত্মা ক্ষণিক হইলেও নিরন্তর যে, বিজ্ঞানধারা চলিতেছে, তাহাতেই পূর্কানুভূত বিষয়ের সংস্কার নিহিত থাকিবে, এবং সেই সংস্কার বলেই স্মৃতি উপস্থিত হইবে । এ কথাও উত্তর এই যে, সেই বিজ্ঞানপ্রবাহ (সন্তান) আর প্রত্যেক বিজ্ঞান (সন্তানী) কি পৃথক পদার্থ ? অথবা একই পদার্থ ? যদি পৃথক হয়, তাহা হইলে স্মরণের অনুপত্তি বজায়ই রহিল ; আর যদি অভিন্ন একই পদার্থ হয়, তাহা হইলেও সন্তান ও সন্তানীর পার্থক্য এবং তদধীন সমস্ত ব্যবহারও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে । অতএব, উল্লিখিত সংঘাতানুপত্তি প্রভৃতি দোষগুলি বর্ধাই বটে । পক্ষান্তরে, ভাবাকারের মতে এই সমস্ত দোষের সম্ভাবনা হয় না, কেন না, তাহার মতে ‘অহং’ পদার্থ—‘আমি’ বলিয়া বাহার প্রতীতি হয়, তাহাই আত্মা, এবং সেই আত্মা কেবল জ্ঞাতাই বটে, কখনও জ্ঞেয় বা বুদ্ধিবিজ্ঞান স্বরূপ নহে ; স্ততরাং এ পক্ষে উক্ত দোষগুলি হইতে পারে না ।

অবিজ্ঞানীনা মিতরেতরহেতুত্বেনোপপন্নং সংঘাতভাবাদিকমিতি চেৎ ;
 এতদুক্তং ভবতি—যতপি ক্ষণিকাঃ সর্বৈ ভাবাঃ, তথাহ্যপ্যবিদ্যৈতৎ সর্ব-
 মুপপত্ততে । অবিজ্ঞা হি নাম বিপরীতবুদ্ধিঃ ক্ষণিকাদিষু স্থিরত্বাদিগোচরা ;
 তয়া সংস্কারাখ্যা রাগদ্বেষাদয়ো জায়ন্তে, ততশ্চিভাভিজ্ঞানরূপং বিজ্ঞানম্,
 ততশ্চ নামাখ্যাশ্চিভ্চৈভ্ভাঃ পৃথিব্যাদিকং চ রূপি দ্রব্যম্, ততঃ ষড়ায়-
 তনাখ্যামিন্দ্রিয়ষট্কম্, ততঃ স্পর্শাখ্যঃ কায়ঃ, ততো বেদনাদয়ঃ, ততশ্চ (*)
 পুনরপ্যবিজ্ঞাদয়ো যথোক্তাঃ, ইত্যনাদিরিয়মবিজ্ঞাদিকাহন্যোন্মূল। চক্র-
 পরিবৃত্তিঃ । এতচ্চ সর্বং পৃথিব্যাভিভূত-ভৌতিক-সংঘাতমন্তরেণ নোপ-
 পত্ততে ; অতঃ সংঘাতভাবাদিকমুপপন্নমিতি ।

যদি বল, অবিজ্ঞাপ্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পর হেতুত্ব নিবদ্ধ থাকায় সংঘাত সত্ত্বাবদি
 বিষয় উপপন্ন হইতে পারে ; অর্থাৎ এই কথা বলা হইতেছে যে,—যদিও সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক,
 তথাপি অবিজ্ঞা দ্বারা এ সমস্ত বিষয় উপপন্ন হইতে পারে । কেননা, অবিজ্ঞা অর্থ—ক্ষণিকত্বাদি-
 বিশিষ্ট পদার্থে স্থিরত্বাদিরূপ বিপরীত বুদ্ধি ; সেই অবিজ্ঞা দ্বারাই রাগ দ্বেষাদি সংস্কার উৎপন্ন হয়,
 তাহা হইতে চিত্তের ক্ষুরণরূপ বিজ্ঞান জন্মে, এবং তাহা হইতেই আবার নাম বা সংজ্ঞাত্মক চিত্ত
 ও চৈত ধর্মসমুদায় ও রূপ-যুক্ত পৃথিব্যাदि দ্রব্য উৎপন্ন হয় ; তাহা হইতে আবার 'ষড়ায়তন'
 নামক ছয়টি ইন্দ্রিয়, তাহা হইতে 'স্পর্শ' নামক দেহ, তাহা হইতে বেদনা বা অনুভূতি জন্ম লাভ
 করে ; পুনশ্চ উক্তপ্রকার অবিজ্ঞাদি উৎপন্ন হয় ; এই পকারে অনাদি কাল হইতে পরস্পরমূলক
 এই অবিজ্ঞাদি-চক্রক্রমি চলিতেছে । পৃথিব্যাदि ভূত-ভৌতিকময় সংঘাতের অভাবে এ সমস্ত
 কিছুই উপপন্ন হয় না ; সুতরাং তজ্জগুই সংঘাতসত্ত্বাবাদিও স্বীকার করিতে হয় । (*)

(*) বেদনাদয়শ্চ পুনঃ' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য—বৌদ্ধমতে লোকসিদ্ধ ব্যবহার-নিষ্পাদনের উদ্দেশে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি অঙ্গীকৃত
 হইয়াছে (১) অবিজ্ঞা—ক্ষণিক কার্য (জন্ত) ও দুঃখময় পদার্থে স্থির-নিত্য-স্থখকরত্ব জ্ঞান। (২) সংস্কার—
 অবিজ্ঞাজন্ত রাগ, দ্বेष ও মোহ। (৩) বিজ্ঞান—গর্ভস্থ শিশুর যে সেই সংস্কার বলে প্রাথমিক জ্ঞানক্ষুর্তি, ইহারই
 অপর নাম 'আলয় বিজ্ঞান।' (৪) নাম—সেই আলয় বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন পৃথিব্যাदि চতুর্বিধ ভূত ; ইহারাই
 সাধারণতঃ নামভাগী হয় বলিয়া 'নাম' শব্দে অভিহিত হয়। (৫) রূপ—যেত কৃৎসাদি শুক্র-শোণিত। (৬)
 এই ছয়টি পদার্থ আশ্রয় (বিষয়) বলিয়া ষড়বিধ ইন্দ্রিয়ই ষড়ায়তন। (৭) স্পর্শ—নাম, রূপ ও ইন্দ্রিয়গণের
 সংযোগজাত দেহ। (৮) বেদনা—স্বখদুঃখাদির অনুভব। (৯) তৃণা—বেদনাজনিত পুনর্বার বিষয়ভোগেচ্ছা।
 (১০) উপাদান—তৃণাবশতঃ বিষয়প্রযুক্তি। (১১) ভব—জন্মের কারণীভূত ধর্ম্মাধর্ম্মাদি। (১২) জাতি—জন্ম, রূপ,
 বেদনা, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা ও সংস্কারাত্মক 'পঞ্চস্তম্ভ'-সংঘাত। (১৩) জরা—উক্ত ষ্ঠকের পরিণতি অবস্থা। (১৪)
 নাপ—মৃত্যু। (১৫) শোক—পুত্রাদির স্নেহ বশতঃ মৃত্যুকালীন মানসিক সন্তাপ। (১৬) পরিদেবনা—শোকজনিত
 বিলাপ। (১৭) দুঃখ—অনিষ্ট ভাবনা। (১৮) দৌর্মন্ত—অনিষ্ট সম্ভাবনায় বনোন্মূখা। এতদতিবিক্ত উপবাস-
 কেশ ও মানাপমান প্রকৃতি আরও কতকগুলি বিষয় বৌদ্ধসম্প্রদায়ে অঙ্গীকৃত হইয়াছে ।

তত্রোত্তরম্—“ন, সংঘাতভাবানিমিত্তত্বাৎ” ইতি । নৈতদুপপত্ততে—
এষামবিজ্ঞাদীনাং পৃথিব্যাদিভূতভৌতিকসংঘাতভাবং প্রতি অনিমিত্তত্বাৎ ;
ন খলু অস্থিরাদিষু স্থিরত্বাদিবুদ্ধ্যাত্মিকা অবিজ্ঞা, তন্নিমিত্তা রাগদ্বेषাদয়ো বা
অর্থাস্তরশ্চ ক্ষণিকশ্চ সংহতি-হেতুতাং প্রতিপত্তান্তে । শুক্তিকা-রজতাদি-
বুদ্ধির্হি ন শুক্ত্যাণ্যর্থসংহতি-হেতুর্ভবতি । কিঞ্চ, যশ্চ ক্ষণিকে স্থিরত্ববুদ্ধিঃ,
স তদৈব নষ্টঃ, ইতি কশ্চ রাগাদয় উৎপত্তান্তে ? সংস্কারাশ্রয়ং স্থিরমেকং
দ্রব্যম্ অনভ্যুপগচ্ছতাং সংস্কারানুরতিরপি ন শক্যা কল্পয়িতুম্ ॥২॥২॥১৮॥

ইহার উত্তর—না—সংঘাতসম্ভাবাদি উপপন্ন হয় না ; কারণ, উহা (অবিজ্ঞা) সংঘাতভাবে
(সংহতত্বের) নিমিত্ত বা হেতু নহে । যেহেতু পৃথিব্যাদিক্রপ ভূত-ভৌতিক সংঘাতভাবে প্রতি
উক্ত অবিজ্ঞাদি পদার্থসমূহ নিমিত্ত নহে ; সেই হেতুই উক্তপ্রকার সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় না । কেননা,
স্থিরত্বাদিরহিত পদার্থে স্থিরত্বাদিবুদ্ধিক্রপ অবিজ্ঞা ও তজ্জাত রাগদ্বেষাদি দোষ সমূহ কখনই অপর
ক্ষণিকপদার্থের সংহতিভাব সমুৎপাদনে নিমিত্ত হইতে পারে না ; কারণ, শুক্তিপ্রভৃতিতে যে,
রজতাদি-বুদ্ধি, তাহা কখনই শুক্তিপ্রভৃতি পদার্থের সংহতত্বজনক হয় না । আরও এক কথা,
ক্ষণিক পদার্থে যাহার স্থিরত্ববুদ্ধি (ভ্রম) হয়, সে ত সেই সময়েই বিনষ্ট হইয়া যায় ; সুতরাং রাগাদি
উৎপন্ন হইবে কাহার ? আর যাহারা স্থিরতর কোন একটি দ্রব্যকে জ্ঞান-সংস্কারের আশ্রয়
বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদের মতে জ্ঞানসংস্কারের যে, উত্তরোত্তর অন্তরুত্তি অর্থাৎ
জ্ঞাননাশের পরও যে সংস্কার বিद्यমান থাকে, এক্রপ কল্পনাও করিতে পারা যায় না । [কেননা,
স্থিরতর আশ্রয়াভাবে নিরাশ্রয় সংস্কারের অন্তরুত্তি কখনই সম্ভবপর হয় না ।] ॥২॥২॥১৮॥

উক্ত অষ্টাদশ পদার্থের মধ্যে ‘স্পর্শ’ পর্য্যন্ত পদার্থগুলি স্বয়ং ভাব্যকারই উল্লেখপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন ;
অবশিষ্ট পদার্থগুলিরও ‘বেদনাদয়ঃ’ এই ‘আদি’ শব্দ দ্বারা সূচনা করিয়াছেন । উপরে আমরা অবিজ্ঞা প্রভৃতি
শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিলাম, তাহা গোবিন্দানন্দকৃত রত্নপ্রভা-সম্মত ; সুতরাং ভাব্যার্থের সহিত কোন
কোন অংশে কিঞ্চৎ পার্থক্যও ঘটিয়াছে । বোধগম্য বলেন, উক্ত অবিজ্ঞাদি কারণ হইতে বেদনাদি কার্যগুলি
উৎপন্ন হয়, আবার বেদনাপ্রভৃতি হইতেও অবিজ্ঞাদির উৎপত্তি হয়, এবং অবিজ্ঞাদি হইতেই জন্ম ও জরাদি হয়,
জন্ম জরাদি হইতেও আবার অবিজ্ঞা হয়, এবং ইহার জন্ম স্থূল সংঘাতের উৎপত্তিও আবশ্যক হয়, সেই সংঘাত
হইতেও আবার অবিজ্ঞার উৎপত্তি হয়, এইরূপে চক্রভ্রমির দ্বারা পরস্পর কার্য-কারণভাব কল্পনা করিয়া স্থূল-
সংঘাতের উৎপত্তি সমর্থন করিয়া থাকেন । এখন ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না, এক্রপ কল্পনারও ক্ষণিকবাদে
স্থূল পদার্থের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে না । কারণ, প্রথমতঃ উক্ত অবিজ্ঞাদি পদার্থগুলি পরস্পর কার্যাকারণ
ভাবাপন্ন হইলে দুহস্তর ইত্যেতরাশ্রয় দোষ ঘটে ; দ্বিতীয়তঃ উহার পরস্পরের প্রতি হেতু হইলেও যে,
সংঘাতোৎপাদনেরও হেতু হইবে, তাহারও কোন যুক্তি নাই । তৃতীয়তঃ অবিজ্ঞা ও রাগাদিসংস্কার বাহাতে
থাকিবে, সেই আত্মা—বুদ্ধি বধন ক্ষণিক, তখন কাহাকে আশ্রয় করিয়া উহার বহুক্ষণব্যাপী কার্য নিষ্পাদন
করিবে ? ইত্যাদি কারণে উক্ত মতটি যুক্তিসহ নহে ।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ ॥২॥২॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—উত্তরোৎপাদে (পরবর্তীক্ষণের উৎপত্তিকালে) চ (৩) পূর্বনিরোধাৎ (যেহেতু পূর্বক্ষণের অভাব হয়) ।]

[সরলার্থঃ—উত্তরোৎপাদে উত্তরস্ত কার্যভূত-ঘটক্ষণস্ত উৎপাদে উৎপত্তিবেলায়াং পূর্ব-নিরোধাৎ পূর্বস্ত কারণভূতক্ষণস্ত নিরোধাৎ বিনষ্টত্বাৎ, অভাবস্ত চ হেতুত্বে বিশেষাতাবাৎ সর্বদা সর্বকারণোৎপত্তিপ্রসঙ্গো হ্রস্বারঃ ; ততশ্চ সমুদায়াদিসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ।

পরতাবী ঘটাদি কার্য যেক্ষণে উৎপন্ন হয়, সেইক্ষণে তৎকারণীভূত পূর্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও কার্যবিশেষের প্রতি অভাবের হেতুত্ব-গত বিশেষ না থাকায় একই অভাব হইতে সর্বদা সর্বকারণ সমুৎপন্ন হইতে পারে । এই কারণেও সমুদায়ের উৎপত্তি সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥১১॥]

ইতশ্চ কণিকত্বপক্ষে জগৎপত্তিনোপপত্ত্যতে, উত্তরক্ষণোৎপত্তিবেলায়াং পূর্বক্ষণস্ত বিনষ্টত্বাৎ তস্যোত্তরক্ষণাৎ প্রতি হেতুত্বানুপপত্তেঃ, অভাবস্ত হেতুত্বে সর্বং সর্বত্র সর্বদোৎপত্ত্যতে । অথ পূর্বক্ষণবর্তিত্বমেব হেতুত্ব-মিত্যুচ্যতে ? এবং তর্হি কশ্চিদেব ঘটক্ষণস্তুত্তরকালভাবিনাং সর্বেষামেব গো-মহিষাশ্ব-কুড্য-পাষণাদীনাং ত্রৈলোক্যবর্তিনাং হেতুঃ স্যাৎ । অথৈক-জাতীয়শ্চৈব পূর্বক্ষণবর্তিনো হেতুত্বমিচ্ছ্যতে, তথাপি সর্বদেশবর্তিনা-মুত্তরক্ষণভাবিনাং ঘটানামেক এব পূর্বক্ষণবর্তিঘটো হেতুঃ স্যাৎ । অথৈকশ্চৈব হেতুরেক ইতি মনুষ্যে ; তথাপি কশ্চেকস্ত কো হেতুরিতি ন

এই কারণেও কণিকবাদীর পক্ষে জগৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কেননা, উত্তরক্ষণের (কার্য-ক্ষণের) উৎপত্তিকালে [তৎকারণীভূত] পূর্বক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায় ; স্মরণ্যং তাহা কখনই পরবর্তী কার্যক্ষণের হেতু হইতে পারে না । আর সেই পূর্বক্ষণের ধ্বংসকেই (অভাবকেই) হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেও সর্বস্থানে সর্বক্ষেণে সর্ব কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে, [অথচ তাহা কখনও হয় না] । আর যদি বল, পূর্বক্ষণে অবস্থিতিমাত্রকেই হেতু [হেতুর আর কার্যক্ষণে থাকা আবশ্যক হয় না], তাহা হইলেও যে কোন একটি পূর্বক্ষণই তত্তত্তরকালভাবী গো, মহিষ, অশ্ব, ভিত্তি ও পাষণাদি জাগতিক সর্বপদার্থের হেতু হইতে পারে, (কিছুমাত্র বিশেষ থাকিতে পারে না) । আর যদি পূর্বক্ষণবর্তী একজাতীয় পদার্থেরই হেতুত্ব অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও পূর্বক্ষণবর্তী একই ঘট উত্তরক্ষণভাবী সর্বদেশীয় সমস্ত ঘটের কারণ হইতে পারে ? [কারণ, তৎসমস্তই একজাতীয় হইয়াছে] । যদি একটি ক্ষণকে একটি মাত্র কার্যের প্রতিই হেতু বলিয়া মনে কর, তাহা হইলেও কোন্ একটি ক্ষণ যে, কোন্ কার্যটির

জ্ঞায়তে । অথ যস্মিন্ দেশে ঘটকণাঃ স্থিতঃ, তাদেশসম্বন্ধিন এবোত্তর-
ঘটকণাস্ত স হেতুরিতি ; কিং দেশস্য স্থিরত্বং মনুষ্যে ? কিঞ্চ, চক্ষুরাদি-
সংপ্রযুক্তস্যার্থস্য জ্ঞানোৎপত্তিকালেহনবস্থিতত্বাৎ ন কশ্চিৎপিদর্থস্য জ্ঞান-
বিষয়ত্বং সম্ভবতি ॥২৥২৥১৯॥

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যোগপত্ন্য- মন্যথা (*) ॥২৥২৥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—অসতি (না থাকিলে) প্রতিজ্ঞোপরোধঃ (প্রতিজ্ঞার বাধা হয়), যোগপদ্যং
(এককালীনত্ব), অন্যথা (নচেৎ) ।]

[সরলার্থঃ—অসত্যপি হেতৌ কার্যোৎপত্তিস্বীকারে প্রতিজ্ঞোপরোধঃ—অধিপতি-সহ-
কার্য্যালম্বন-সমনস্তরপ্রত্যয়া বিজ্ঞানোৎপত্তৌ হেতবঃ, ইতি যা ভবতাং প্রতিজ্ঞা, সা উপরূধ্যতে ;
অন্যথা—যত্তেতদোষপরিহারার্থঃ পূর্বকণসমকালমেব উত্তরকণোৎপত্তিরভ্যুপগম্যেত, তর্হি
যোগপত্ন্যং কণদ্বয়স্য যুগপৎপলকিপ্রসঙ্গঃ ; ততশ্চ কণিকত্বহানিরপীতি ভাবঃ ।

আব যদি কারণের অসত্ত্বাবেও কার্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলেও তোমাদের মতে,
অধিপতি-প্রত্যয়াদি চতুর্বিধ কারণ হইতে যে, বিজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিজ্ঞা, তাহার বাধা হইয়া
পড়ে ; আর যদি উক্ত দোষের পরিহারার্থ কার্যোৎপত্তিসময়েও পূর্বকণের অস্তিত্ব স্বীকার কর,
তাহা হইলেও কণদ্বয়ের এক সঙ্গে উপলকি হইতে পারে, অথচ কখনও তাহা হয় না, এবং
তোমরাও তাহা স্বীকার কর না ॥২৥২৥২০॥]

অসত্যপি হেতৌ কার্যমুৎপত্ততে চেৎ, সর্বং সর্বত্র সর্বদোৎপত্ততে-

হেতু, তাহা ত জ্ঞান যায় না । আর যদি বল, যে স্থানে যে ঘটকণ আছে, তাহা সেই স্থানস্থিত
উত্তরকণেরই হেতু হয় ; [ভাল জিজ্ঞাসা করি,] তুমি কি সেই স্থানটিকে স্থিরতর বলিয়া
মনে করিতেছ ? [স্থিরতর না হইলে 'যে স্থানে স্থিত, সেই স্থানে' এই কথা বলা চলে না] ।
আরও এক কথা, চক্ষুর সহিত যে পদার্থের সম্বন্ধ হইয়াছে, [অস্থিরত্ব নিবন্ধন] জ্ঞানোৎপত্তিকালে
তাহা বিস্তমান না থাকায় কোন পদার্থই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে না ॥২৥২৥১৯॥

হেতুর অসত্ত্বাবেও যদি কার্যোৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে যে, সকল সময়ে সকল স্থানে
সকল কার্যই উৎপন্ন হইতে পারে, [একথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে] । কেবল যে,

ভুক্তম্ ; ন কেবলমুৎপত্তিবিরোধ এব, প্রতিজ্ঞা চ ভবতামুপক্ৰাধ্যত ; অধিপতি-
সহকার্য্যালম্বন-সমনস্তরপ্রত্যয়াশ্চত্বারো বিজ্ঞানোৎপত্তৌ হেতবঃ, ইতি বঃ
প্রতিজ্ঞা । অধিপতিরিন্দ্রিয়ম্ ।

অথ প্রতিজ্ঞানুপারোধায় ঘটক্ষেণে স্থিত এব ঘটক্ষণান্তরোৎপত্তিরিচ্ছতে ;
তথা চ সতি দ্বয়োঃ কার্য্য-কারণয়োঃ ঘট-ক্ষণয়োঃ যোগপদ্ধতেনোপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত,
ন চ তথোপলভ্যতে ; ক্ষণিকত্বপ্রতিজ্ঞা চৈবং হীয়েত । ক্ষণিকত্বং স্থিত-
ম্বেবেতি চেৎ, ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ- (*) জ্ঞানয়োঃ যোগপদ্ধতং প্রসজ্যেত ॥২॥২॥২০॥

উৎপত্তিবিরোধই হয়, তাহা নহে, পরন্তু, তোমাদের প্রতিজ্ঞারও ব্যাঘাত হয় । কেননা, তোমাদের
প্রতিজ্ঞা এই যে, অধিপতি, সহকারী, অবলম্বন ও সমনস্তরপ্রত্যয়, এই চতুর্বিধ কারণ হইতে
বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় । তন্মধ্যে, অধিপতি অর্থ—ইন্দ্রিয় (+) ।

উক্ত দোষপরিহারার্থ যদি একই ঘটক্ষেণের সমকালে অপর ঘটক্ষেণের উৎপত্তি স্বীকার
কর, তাহা হইলেও কার্য্য ও কারণ, দুইটি ঘটক্ষেণেরই এক সময়ে উপলব্ধি হইতে পারে, অথচ
ক্ষণবয়ের যোগপদ্ধত কখনও দেখা যায় না ; অধিকন্তু, তোমাদের ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তও পরিত্যাগ
করিতে হয় । যদি বল, ক্ষণিকত্ব সিদ্ধান্তই স্থির ; তাহা হইলেও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগ
ও তদ্বিয়ক জ্ঞানের যোগপদ্ধত হইতে পারে, অর্থাৎ যে ক্ষণে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইল, ঠিক সেই
ক্ষণেই জ্ঞানোৎপত্তি ও হইতে পারে ; [অথচ তুমিও ইন্দ্রিয়সংযোগ ও জ্ঞানের পৌরীপাধ্য
স্বীকার করিয়া থাক] ॥২॥২॥২০॥

(*) ইন্দ্রিয়সম্বন্ধোপ' ইতি 'ব' পাঠঃ ।

(+) তাৎপর্য্য—অধিপতি অর্থ চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, সহকারী—আলোক প্রভৃতি, অবলম্বন—জাতব্য বিষয়
ঘটপটাদি, সমনস্তরপ্রত্যয়—অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষেণের জ্ঞান । বোদ্ধমতে উল্লিখিত কারণ চতুষ্টয়ই জ্ঞানোৎপত্তির
কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইরাছে । এখন কথা হইতেছে যে, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, সমস্তই যদি ক্ষণিক হয়, তাহা
হইলে জ্ঞানোৎপত্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে ; কারণ, কার্য্যকারণভাবের সাধারণ নিয়ম এই যে, কারণ পদার্থটি
কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষেণে কার্য্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান থাকে ; এই সত্ত্ব তাহারও সমনস্তর-
প্রত্যয়কে কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । এখন কথা হইতেছে যে, যে ইন্দ্রিয়ের সহিত যে বিষয়ের
সংযোগ হইল, জ্ঞানোৎপত্তিকালে তদ্বয়েরই বিনাশ হইয়া গেল, এবং তাৎকালিক জ্ঞাতারও বিনাশ ঘটিল ;
এরূপ অবস্থার সমনস্তর-প্রত্যয় হইবে কাহার ? অথচ সমনস্তর-প্রত্যয়ের অভাবে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করিলে
তাহাদের অভিন্নত প্রতিজ্ঞা বা কার্য্যকারণভাবের নিয়মক নিয়মও ব্যাহত হইয়া পড়ে ।

প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যা-নিরোধা- প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥২॥২॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ (স্থূল ও সূক্ষ্ম দ্বিবিধ বিনাশের অসম্ভব)
অবিচ্ছেদাৎ (যেহেতু কারণের সহিত বিচ্ছেদ হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—যশ্চ ভবদভিমতঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধশ্চ, তত্র মুদগর-
প্রহারাত্তনন্তরভাবী প্রত্যক্ষার্থঃ যঃ স্থূলো বিনাশঃ, সঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ, যশ্চ প্রতিক্ষণং
জায়মানঃ প্রত্যক্ষানর্থঃ সূক্ষ্মো বিনাশঃ, সঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ ; তন্মোরপ্রাপ্তিঃ অসম্ভবঃ ;
কুতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ—উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্যবতো দ্রব্যস্ত বিচ্ছেদাভাবাৎ, তত্রাপি সম্বাদিতার্থঃ,
প্রদীপনির্লীণবৎ নিরম্ময়ধ্বংসো হি তেষামভিমতঃ, তন্ত্রাসম্ভবাদিতাভিপ্রায়ঃ ।

বৌদ্ধমতে বস্তুবিনাশ দুইপ্রকার, (১) প্রতিসংখ্যানিরোধ, (২) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ।
তন্মধ্যে মুদগরাদি প্রহারের পর যে, ঘটাদি বস্তুর বিনাশ, বাহা সাধারণ দৃষ্টিতেও অসম্ভব করা
যাইতে পারে, তাদৃশ স্থূল বিনাশকে বলে ‘প্রতিসংখ্যানিরোধ’, আর বাহা স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যায়
না, অথচ কালের নিয়ত বিবর্তে প্রতিক্ষণই যে, বস্তুর পরিণাম বা ক্ষয় করিতেছে, তাদৃশ সূক্ষ্ম
বিনাশকে বলে ‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’ । অধিকন্তু, তাহারা বলেন যে, বস্তু বিনষ্ট হইয়া গেলে
তাহার সহিত তদীয় উপাদানের আর কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে না, ইহাই ‘নিরম্ময়ধ্বংস’ নামে
অভিহিত হয় । এখন সূত্রকার বলিতেছেন যে, ঘটাদি বস্তু বিনষ্ট হইলেও যখন ততপাদানভূত
মৃত্তিকার সহিত ভগ্ন ঘটাদির সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয় না, তখন উল্লিখিত দ্বিবিধ নিরোধও সম্ভবপর
হইতেছে না ; [সূত্রং তাহাদের মতটিও সঙ্গত হয় না] ॥২॥২॥২১॥]

এবং তাবদসত উৎপত্তির্নিরস্তা ; সতো নিরম্ময়-বিনাশোহপি নোপ-
পত্তত ইত্যুচ্যতে,—কণিকত্ববাদিভিমুদগরাভিঘাতাত্তনন্তরভাবিতয়া উপ-
লক্ষিযোগ্যঃ সদৃশসন্তানাবসানরূপঃ স্থূলো যঃ, সদৃশসন্তানে প্রতিক্ষণভাবী
চোপলক্ষ্যানর্থঃ সূক্ষ্মশ্চ যো নিরম্ময়ো বিনাশঃ প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যানিরোধ-

পূর্বোক্ত যুক্তির সাহায্যে অসৎ কারণ হইতে কার্যোৎপত্তি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ;
[কণিকবাদে] সংপদার্থের নিরম্ময় বিনাশও যে, উপপন্ন হয় না, এখন তাহাই কথিত
হইতেছে—কণিকত্ববাদিগণ বলেন যে, মুদগরপ্রহারাদির পরক্ষণে সদৃশপরিণামপ্রবাহের
পরিসমাপ্তিরূপে যে, উপলক্ষিযোগ্য (প্রত্যক্ষযোগ্য) স্থূল (নিরম্ময়) বিনাশ, আর সদৃশপরিণাম-
প্রবাহের মধ্যেই যে প্রতিক্ষণভাবী উপলক্ষির অযোগ্য নিরম্ময় সূক্ষ্ম বিনাশ, এই উভয়প্রকার

শব্দাভ্যামভিধীয়তে ; তৌ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ । কৃতঃ ? অবিচ্ছেদাৎ—
সতো নিরন্থয়বিচ্ছেদাসম্ভবাৎ । অসম্ভবশ্চ—সত উৎপত্তিবিনাশৌ নামা-
বস্থাস্তরাপত্তিরেব ; অবস্থায়োগি তু দ্রব্যমেকমেব স্থিরমিতি কারণাদনন্তত্বং
কার্য্যাস্তোপপাদয়ন্তিরস্মাভিঃ “তদনন্তত্বমারম্ভগণশব্দাদিভ্যঃ” [ব্রহ্মসূ० ২।১।
১৫] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ ।

নিৰ্বাণস্য দীপস্য নিরন্থয়বিনাশদর্শনাদনন্তত্ৰাপি বিনাশো নিরন্থয়োহনু-

বিনাশই যথাক্রমে প্রতिसংখ্যানিরোধ ও অপ্ৰতिसংখ্যানিরোধ নামে অভিহিত হয় (*) ;
অর্থাৎ স্থলবিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, আর সূক্ষ্ম বিনাশের নাম অপ্ৰতিসংখ্যানিরোধ ।
উক্ত উভয়বিধ নিরোধই সম্ভব হয় না । কারণ ?—যেহেতু বিচ্ছেদ নাই ; অর্থাৎ যেহেতু
সংপদার্থের নিরন্থয় বিচ্ছেদ অর্থাৎ কারণের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিবে না, এরূপ বিনাশ
সম্ভব হয় না । অসম্ভব যে কেন, তাহা—অর্থশব্দের “তদনন্তত্বম্ আরম্ভগণশব্দাদিভ্যঃ” এই সূত্রেই
সংপদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ,—অবস্থাস্তর প্রাপ্তি মাত্র (তদতিরিক্ত নহে) ; সেই অবস্থান্
দ্রব্য কিন্তু স্থিরতর একই বটে ; এইরূপ কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্ব উপপাদন করিবার
অবসরে প্রতিপাদন করিয়াছি ।

যদি বল, নিৰ্বাণের পর প্রদীপের যখন নিরন্থয় বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন তদনুসারে অনন্তও
নিরন্থয় বিনাশ অনুমান করা যাঠিতে পারে । অভিপ্ৰায় এই যে, প্রদীপ নিবিয়া গেলে যেমন
তাহার কোনই চিহ্ন থাকে না নিরন্থয় বিনাশ হয়, তেমনি খটাদির বিনাশকেও নিরন্থয় বিনাশ

(.) তাৎপৰ্য্য -ক্ষণিকবিক্তাবস্থাদির মতে কার্য্যবিনাশ দুইপ্রকার (১) অপ্রতিসংখ্যানিরোধ (২) অপ্ৰতি-
সংখ্যানিরোধ, তন্মধ্যে, অপ্রতি-সংখ্যানিরোধ অর্থ এই যে, বস্তুর কেবল অবয়ববিরোধপূর্বক বিনাশ ; যেমন
মুদগর এহারের পর ঘটের বিনাশ (চূর্ণীভাব), ইহা সাধারণ লোকের ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় বলিয়া স্থল বিনাশ । আর
অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কথার অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুই প্রতিক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে, পূর্বক্ৰমে ঘাহার
বেঙ্গপ অবস্থা ছিল, পশ্চক্ৰমে আর সেরূপ নাট বা থাকে না ; নতুক্ষণ বস্তুটি ভিন্নরূপকার পরিণতি না করে, ততক্ষণ
এরূপ পরিণতিমকে সমুদ্র পরিণতি বলে । অপ্রতিসংখ্যানিরোধ নামক এই পরিণতি এত সূক্ষ্ম যে, স্থলদশী লোকেরা
বুঝিতে পারে না । দর্শনভাবে পরিণত হইবার পূর্বপদ্যন্তু সূক্ষ্মের যে, পরিণতি, তাহাই এই অপ্রতিসংখ্যা-
নিরোধ । প্রত্যক্ষ না করিলেও উক্ত পরিণতিমের কদেই কোন বস্তুর নূতনত্ব ও পুরাতন ব্যবহার করিয়া
থাকে । সাংখ্যকারেরা একখাটি আরও পরিণতিভাবে বলিয়া দিয়াছেন । তাহারা বলিয়াছেন—“পরিণতিমত্ভাবা
হি শুণানা পরিণতিম্ অগমপ্যবতিষ্ঠে ।” অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই যে তিনটি গুণ, পরিণতিমই ইহাদের
স্বাভাবিক ধর্ম ; সুতরাং ইহারা পরিণতি না হইয়া ক্ষণকালও অবস্থান করে না । অতএব, ত্রিগুণময় এই
জগৎও প্রতিক্রমে পরিণতিময় ।

আচাৰ্য্য শঙ্করবাবু ইহার অন্তপ্রকার অর্থ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন, বুদ্ধিপূর্বক বস্তুবিনাশের নাম
‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’, আর অবুদ্ধিপূর্বক বস্তুবিনাশের নাম ‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’ । বিজ্ঞান এহ বস্তুটিকে অবিজ্ঞা-
নান অগম করবে, এই প্রকার বুদ্ধির নাম অপ্রতিসংখ্যা, তৎপূর্বক বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ; বুদ্ধিসম্পন্ন
ব্যক্তির যে, ঘটাদি পদার্থকে বিনষ্ট করে, তাহা এই প্রথমোক্ত নিরোধের উদাহরণ । ঘটাদি পদার্থের যে
স্বভাববিন্দু বিনাশাভিধূষীভাব, বাহা সে নিজ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার নাম ‘অপ্রতিসংখ্যানিরোধ’ ।

মীয়ত ইতি চেৎ, ন ; ঘটশরাবাদৌ যদাদি-দ্রব্যানুসৃত্যপলক্যা সতো
 দ্রব্যাস্তাবস্থাস্তরাপত্তিরেব বিনাশ ইতি নিশ্চিতং সতি (*) প্রদী-
 পাদৌ সূক্ষ্মদশাপত্ত্যাপ্যনুপলস্তোপপত্তেঃ তত্রাপ্যবস্থাস্তরাপত্তিকল্পনশ্চৈব
 যুক্তত্বাৎ ॥২॥২॥২॥

উভয়থা চ (+) দোষাৎ ॥২॥২॥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—উভয়থা (উভয় প্রকারে) চ (ও) দোষাৎ (দোষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—কণিকত্বাদিভির্হি তুচ্ছাৎ কারণাৎ কার্যোৎপত্তিঃ উৎপন্নস্ত চ কার্যস্ত তুচ্ছতা-
 পত্তিরঙ্গীক্রিয়তে, তদনুপপত্তিমাহ—“উভয়থা চ দোষাৎ” ইতি । তত্ভয়প্রকারাভ্যুপগমেহপি
 দোষাৎ—তুচ্ছাৎপন্নস্ত তচ্ছরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ তুচ্ছাৎপত্তিঃ তুচ্ছতাপত্তিচ্চ ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ ।

কণিকত্বাদিগণ বলিয়া থাকেন, এই জগৎ তুচ্ছ (অসৎ) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং
 শেষেও তুচ্ছতা প্রাপ্ত হয় ; প্রকৃতপক্ষে তাহা হইতে পারে না ; কারণ, এই উভয়প্রকার স্বীকার
 করিলেও তুচ্ছ কারণেৎপন্ন কার্যের তুচ্ছরূপত্বই স্বাভাবিক ; সুতরাং তাহার আবার
 [বিনাশের পরে] তুচ্ছতাপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে ? অতএব তুচ্ছোৎপত্তি ও তুচ্ছতাপত্তি কখনই
 সিদ্ধ হইতে পারে না ॥২॥২॥২২॥]

কণিকত্বাদিভিরভ্যুপেতা (†) তুচ্ছাৎপত্তিরূৎপন্নস্ত তুচ্ছতাপত্তিচ্চ ন
 সম্ভবতীত্যুক্তম্ ; তত্ভয়প্রকারাভ্যুপগতো দোষশ্চ ভবতি । তুচ্ছাৎ-
 পত্তৌ তুচ্ছাত্মকমেব কার্য্যং স্মৃতাৎ ; যদ্বি যস্মাতুৎপত্ততে, তৎ তদাত্মকং

বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে । না—তাহা হইতে পারে না ; কেন না, ঘট-শরাব প্রভৃতি
 সংপদার্থে তৎকারণীভূত বৃত্তিকা প্রভৃতি দ্রব্যের অনুবৃত্তি দর্শনে এইরূপই নিশ্চিত হইতেছে যে,
 সংপদার্থের অবস্থাস্তর প্রাপ্তিরই নাম বিনাশ, (অতিরিক্ত নহে) ; [বিনাশের পর] প্রদীপাদি
 পদার্থ বিজ্ঞমান থাকিতেও যে, প্রত্যক্ষ হয় না, হৃদ্রাবস্থাপ্রাপ্তিই তাহার কারণ ; কারণ, সে
 স্থলেও অবস্থাস্তর (হৃদ্রাবস্থা) প্রাপ্তি কল্পনা করাই যুক্তিযুক্ত ॥২॥২॥২২॥

কণিকত্ববাদীরা স্বীকার করেন যে, কার্য্যপদার্থ টি তুচ্ছ (অবস্তু) কারণ হইতে উৎপন্ন হয়,
 এবং উৎপত্তির পরেও আবার তুচ্ছরূপতাই প্রাপ্ত হয় । ইহা যে, সম্ভব হয় না, তাহা পূর্বেই উক্ত
 হইয়াছে ; [এখন বলা হইতেছে যে ;] উক্ত উভয়প্রকার স্বীকার করিলেও দোষ হইতেছে ।
 তুচ্ছ কারণ হইতে উৎপত্তি হইলে কার্য্য পদার্থ টিও তুচ্ছই হইতে পারে ; কেননা, বাহা ষেক্ষপ

(*) নিশ্চীয়তে, সতি' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

(†) উভয়থা' ইতি 'খ' পাঠঃ ।

(‡) অভ্যুপেতাৎ' ইতি 'ক' পাঠঃ ।

দৃষ্টম্ ; যথা যুৎস্বর্ণাদেৰুৎপন্নং মণিক-মুকুটাদি যুৎস্বর্ণাত্মকং দৃষ্টম্ ।
ন চ জগৎ তুচ্ছাত্মকং (*) ভবন্তিরভ্যুপগম্যতে ; ন চ প্রতীয়তে । সতো-
নিরস্বয়বিনাশে সতি একক্ষণাদূৰ্দ্ধং কৃৎস্নস্ত জগতস্তুচ্ছতাপত্তিরেব স্যাৎ ;
পশ্চাত্তু তুচ্ছাৎ জগদুৎপত্তাবনস্তরোক্তং তুচ্ছাত্মকত্বমেব স্যাৎ । অত
উভয়থাপি দোষাৎ ন ভবদুক্তপ্রকারাবুৎপত্তি-নিরোধো ॥২২২২॥

আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২২২২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—আকাশে (আকাশে) চ (ও) অবিশেষাৎ (বিশেষ না থাকায়) ।]

[সরলার্থঃ—আকাশে চ বাধপ্রতীত্যভাবস্ত অবিশেষাৎ ঘট-পটাদিসাধারণাৎ ভবদভিমত-
তুচ্ছত্বাসিকিরিতার্থঃ ।

ঘট-পটাদি পদার্থের ঠায় আকাশেও যখন অবোধিতত্ব প্রতীতির কিছুমাত্র বিশেষ বা বৈষম্য
নাই, তখন আকাশেরও তুচ্ছতা সিদ্ধ হইতেছে না ॥২২২২৩॥]

বাহ্যভাস্তরবস্তনঃ স্থিরত্বপ্রতিপাদনায় প্রতिसংখ্যাপ্রতिसংখ্যানিরো-
ধয়োস্তুচ্ছরূপতা নিরাকৃতা ; তৎপ্রসঙ্গেন তাভ্যাং সহ তুচ্ছত্বেন সৌগঠৈঃ
পরিগণিতস্বাকাশস্তাপি তুচ্ছতা প্রতিক্রিয়তে—

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তদাত্মকই (কারণাত্মরূপই) দৃষ্ট হয় ; যেমন মৃত্তিকা ও স্বর্ণ
হইতে উৎপন্ন জালা ও মুকুট প্রভৃতি কার্যগুণলিকে মৃত্তিকা ও স্বর্ণাত্মকই দেখিতে পাওয়া
যায় । অথচ তোমরাও জগৎকে তুচ্ছাত্মক বলিয়া স্বীকার কর না ; এবং সেরূপ প্রতীতিও
হয় না । আর সংপদার্থের যদি নিরস্বয় বিনাশই সত্য হয়, তাহা হইলে অবস্থিতির পরক্ষণেই
সমস্ত জগতের তুচ্ছরূপতাপ্রাপ্তি হইত ; কিন্তু তাহার পরেও যদি তুচ্ছ কারণ হইতে জগতের
উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ত সেই পূৰ্বোক্ত তুচ্ছাত্মকতা দোষই হইতে পারে । অতএব,
উভয়প্রকারেই দোষসম্ভাবনা হেতু তোমাদের কথিত উক্তপ্রকার উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হইতে
পারে না ॥২২২২২॥

বাহ্য ও অভ্যন্তর পদার্থ নিচয়ের স্থিরত্ব-সাধনের জন্ত প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্ৰতিসংখ্যা-
নিরোধের তুচ্ছত্ব নির্বিক হইয়াছে ; এখন, সৌগতগণ সেই দ্বিবিধ নিরোধের সহিত আকাশেরও
যে, তুচ্ছতা নির্দেশ করিয়াছেন, প্রসঙ্গক্রমে তাহারও প্রত্যাখ্যান করা হইতেছে,—

(*) তুচ্ছাত্মকং দৃষ্টম্ ইতি 'ক' পাঠঃ ।

আকাশে চ নিরুপাখ্যাতা ন যুক্তা, ভাবরূপতেনাভ্যুপগত-পৃথিব্যা-
দিবদাকাশস্ত্যপি অবাধিত (*) প্রতীতিগুদ্ধাবিশেষাৎ । প্রতীয়তে হি
আকাশঃ (†) ‘অত্র শ্বেনঃ পততি, অত্র গৃধ্ৰঃ’ ইতি শ্বেনাদিপতন-
দেশত্বেন । ন চ পৃথিব্যাগ্ভাবমাত্রমাকাশ ইতি বক্তুং শক্যম্, বিকল্পা-
সহত্বাৎ । পৃথিব্যাদেঃ প্রাগভাবঃ, ধ্বংসভাবঃ, ইতরেতরাভাবঃ,
অত্যন্তাভাবো বা আকাশঃ ? সর্বথাপ্যাকাশপ্রতীত্যনুপপত্তিঃ স্ত্রাৎ ।

তাহাদের অভিমত আকাশেরও নিরুপাখ্যাতা বা তুচ্ছতা যুক্তিসিদ্ধ নহে (‡); কারণ,
পৃথিবী প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থকে ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; সে সমুদয়ের স্থায়
আকাশেও অবাধিতপ্রতীতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; অর্থাৎ বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া
প্রতীয়মান হয় না বলিয়াই যেমন পৃথিব্যাदि পদার্থ সমূহকে অতুচ্ছ ভাবস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা
হইয়াছে; তেমনি আকাশও যখন অবাধিতপ্রতীতিসিদ্ধ, তখন তাহাই বা ভাবস্বরূপ হইবে না
কেন? বিশেষতঃ ‘এই আকাশে শ্বেন পক্ষী উড়িতেছে, গৃধ্র উড়িতেছে,’ ইত্যাদিরূপে শ্বেনাদির
বিচরণস্থানরূপেই (ভাবরূপেই) আকাশের প্রতীতি হইয়া থাকে । একথাও বলিতে পারা
যায় না যে, পৃথিব্যাदि ভাবপদার্থের অভাবই আকাশ, (তদতিরিক্ত ‘আকাশ’ বলিয়া কোন
পদার্থ নাই); কেননা, এ কথা বিচারসহ হয় না । [জিজ্ঞাসা করি -] এই আকাশ, পৃথিব্যাदि
ভাবপদার্থসমূহের কোন অভাব?—প্রাগভাব? ধ্বংস? অত্যন্তাভাব? অথবা অনোক্তা-
ভাব? (§) কোন পক্ষেই ‘আকাশ’ প্রতীতির উপপত্তি হয় না; কারণ, আকাশ যদি প্রাগ-

(*) অবাধিতপ্রতীতি ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) ‘আকাশে’ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(‡) তাৎপৰ্য্য—ক্ষণিবাবদীর মতে, প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ ও আকাশ, এই তিনই অবস্ত
তুচ্ছ অভিযোগ্যক : তদ্বোধো নিরাপত্তবোধের কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে; এখন আকাশ সম্বন্ধে বাহা বক্তব্য,
তাহাই বলা হইতেছে । তাহা বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি ভাব পদার্থের যে, অভাব অর্থাৎ কোন একর আবরণ
না থাকা, সেই আবরণাভাবই আকাশ, তদতিরিক্ত আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই । তদন্তরে ভাব্যকার
বলিতেছেন যে, না, - আকাশকে আবরণাভাব বলা যাইতে পারে না; কারণ, ভাবরূপেই (একটা বস্তু
বলিয়াই) উহার প্রতীতি হয় । পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থগুলিকে যেমন তুমি আমাদের আগ্রহরূপে প্রতীতি বশতঃ
ভাব পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তেমনি ‘এই আকাশ, তাহাতে বহু পানী বিচরণ করিতেছে,’ এইরূপে আকাশও
যখন বিচরণস্থান, এবং একটি ভাব পদার্থরূপেই প্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অভাব বলিয়া কখনও প্রতীতি হয়
না; তখন পৃথিব্যাদির স্থায় আকাশেরও ভাবরূপতাই প্রতীতিসিদ্ধ । বিশেষতঃ আকাশ যদি আবরণাভাবই
হইত, তাহা হইলে আকাশে একটিমাত্র পানী বিচরণ করিলেই যখন আবরণ হইল এবং অভাবাত্মক আকাশ
বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন আর অপর পানী উদ্ভিবার স্থান পাইতে পারে না; কারণ, তখন আবরণাভাবরূপী
আকাশ ত বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ।

(§) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ অভাবকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করা হইয়া থাকে (১) প্রাগভাব, (২) ধ্বংস,
(৩) অনোক্তাভাব, (৪) ইতরেতরাভাব বা অভোক্তাভাব । তদ্বোধো, কোন বস্তুর উৎপত্তির পূর্বকালীন যে
অভাব, তাহা প্রাগভাব; বিনাশের পরভাবী যে, অভাব, তাহা ধ্বংস; ত্রৈকালিক যে অভাব, তাহা
অনোক্তাভাব; আর এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর যে, অভাব বা ভেদ, তাহার নাম ইতরেতরাভাব বা
অভোক্তাভাব; ইহাকে ‘ভেদ’ বলিয়াও ব্যবহার করা হয় । ইহার উদাহরণ—‘ইহা ঘট, —পট নহে’ ইত্যাদি ।

প্রাগভাব-প্রধ্বাংসভাবয়োরাকাশত্বে পৃথিব্যাদিষু বর্তমানেষু আকাশপ্রতীত্য-
যোগাৎ নিরাকাশং জগৎ স্যাৎ । ইতরেতরাভাবস্বাকাশত্বেহপীতরেতরা-
ভাবস্ব তত্ত্বস্তুগতত্বেন তেষামন্তরালে আকাশপ্রতীতির্ন স্যাৎ । অত্যন্তা-
ভাবস্তু পৃথিব্যাদীনাং ন সম্ভবতি ; অভাবস্ব বিद्यমানপদার্থাবস্থা-
বিশেষত্বোপপাদনাচ্চ আকাশস্বাভাবরূপত্বেহপি ন নিরুপাখ্যত্বম্ ।
অণ্ডাস্তর্বর্তিনশ্চাকাশস্ব ত্রিবৃৎকরণোপদেশ-প্রদর্শিত-পক্ষীকরণেন রূপবস্থা-
চ্চাক্ষুষত্বেহপ্যবিরোধঃ ॥২॥২॥২৩।

অনুস্মৃতেশ্চ ॥২॥২॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অনুস্মৃতেঃ (প্রত্যভিজ্ঞা হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—অনুস্মৃতেঃ ‘তদেবেদম্’ ইত্যাদিরূপপ্রত্যভিজ্ঞানাত ঘটাৎ : ক্ষণিকত্বং ন
সংগচ্ছতে । প্রত্যভিজ্ঞানং নাম অতীত-বর্তমানকালসম্বন্ধোপপত্ত্যবয়বকমেককর্তৃকং একমেব
প্রত্যক্ষজ্ঞানম্ ; তচ্চ জ্ঞাতুঃ ক্ষেয়স্ব চ ক্ষণিকত্বে নোপপত্ততে ; পরন্তু, পূর্বকালানুভবজনিত-
সংস্কারসহকৃতেজিয়সম্প্রয়োগসম্পন্নশ্চৈব পুরুষস্ব সম্যক্ উপপত্ততে, ন তু ক্ষণিকস্ব ; অতোহপি ন
যুক্তঃ ক্ষণিকত্বসিদ্ধান্তঃ ।

‘ইহা সেই বস্তু’ এইরূপে প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়াও ঘটাদিপদার্থের ক্ষণিকত্ব সংগত হয় না ।
অতীত ও বর্তমান কালের সহিত সম্বন্ধ একই বস্তু বিষয়ে যে, অতীত ও বর্তমানকালবর্তী একই
ব্যক্তির প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহারই নাম ‘প্রত্যভিজ্ঞা’ ; সুতরাং পূর্বাপরকালবর্তী দৃশ্য ও দ্রষ্টা এক
না থাকিলে ঐরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইতে পারে না ॥২॥২॥২৪॥]

ভাব বা ধ্বংস স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ত পৃথিব্যাদি ভাববস্তুসমূহ বিद्यমান থাকিতে কন্মিন্কালেও
আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না ; সুতরাং জগৎ আকাশশূন্য হইয়া যাইতে পারে । আর,
আকাশ ইতরেতরাভাবস্বরূপ হইলেও ইতরেতরাভাব যখন প্রত্যেক-বস্তুনিষ্ঠ, তখন অন্তরাল
সময়ে (যখন অভাব গ্রহণ হইতেছে না, তখন) আকাশের প্রতীতি হইতে পারে না । আর
পৃথিব্যাদি সর্বপদার্থের অত্যন্তাভাব ত সম্ভবপরই হয় না ; [সুতরাং আকাশকে অত্যন্তাভাবও
বলা যাইতে পারে না ।] বিশেষতঃ অভাবকে যখন বিद्यমান ভাব পদার্থেরই অবস্থাবিশেষ
বলিয়া উপপাদন করা হইয়াছে, তখন আকাশ অভাবস্বরূপ হইলেও নিরুপাখ্য—তুচ্ছ হইতে
পারে না । ‘ত্রিবৃৎকরণ’-শ্রুতিপ্রদর্শিত ‘পক্ষীকরণ’ পদ্ধতি অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডস্তর্গত আকাশে
নীলাদিরূপ থাকাও প্রমাণিত হইতেছে ; সুতরাং আকাশ চক্ষুর বিষয় হইলেও কোন বিরোধ
হইতেছে না । (*) ॥২॥২॥২৩।

(*) তাৎপৰ্য্য—‘ত্রিবৃৎ’ ও ‘পক্ষীকরণ’ তুল্যার্থক শব্দ, ইহার অর্থ এইরূপ—ছান্দোগ্যোপনিষদে তেজঃ,
জল ও পৃথিবী, এই তিনটিমাত্র ভূতের উৎপত্তি নিরূপণের পর বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ভূতকে সমান দুই ভাগে

পূর্বপ্রস্তুতঃ (*) বস্তুনঃ স্থিরত্বমেবোপপদ্যতে ; অনুস্মরণং—পূর্বানু-
ভূতবস্তুবিষয়ং জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞানমিত্যর্থঃ । ‘তদেবেদম্’ ইতি সর্বং
বস্তুজাতমতীতকালানুভূতং প্রত্যভিজ্ঞায়তে । ন চ ভবদ্বিজ্ঞানাদিষিব
সাদৃশ্যনিবন্ধনোহয়মেকত্বব্যামোহ ইতি বক্তুং শক্যম্ ; ব্যামুহতো জ্ঞাতু-
রেকজ্ঞানভ্যুপগমাৎ । নহন্যানুভূতেনৈকত্বং সাদৃশ্যং বা স্বানুভূতস্মাত্মো-
হনুসংধত্তে ; অতো ভিন্নকালবস্ত্রাশ্রয়সাদৃশ্যানুভব-নিবন্ধনমেকত্বব্যামোহং
বদদ্বিজ্ঞাতুরেকত্বমবশ্যাস্রয়ণীয়ম্ । ন চ জ্ঞেয়েষপি ঘটাদিষু জ্ঞানাদিষিব
ভেদসাধনপ্রমাণমুপলভ্যমহে ; যেন সাদৃশ্যনিবন্ধনাং প্রত্যভিজ্ঞাং কল্পয়েম ।

যদপি চেষদ্যচ্যতে—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ঘটাদেঃ কণিকত্বং সিধ্যতি ;
প্রত্যক্ষং তাবদ্ বর্তমানার্থবিষয়ম্ অবর্তমানাদবস্তুনো ব্যাবৃত্তং স্ববিষয়মব-

পূর্বে যে, বস্তুর স্থিরত্ব প্রতিপাদনের প্রস্তাব করা হইয়াছিল, এখন তাহারই উপপাদন করা
হইতেছে—অনুস্মরণ (অনুস্মৃতি) অর্থ পূর্বানুভূত-বস্তুরবিষয়ক জ্ঞান, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা ।
পূর্বানুভূত সমস্ত ‘বস্তুই ‘ইহা সেই বস্তুই বটে’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা-জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে ।
আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, অগ্নিশিখার যেরূপ সাদৃশ্যনিবন্ধন একত্ব প্রতীতি
হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম মাত্র ; কেননা, এবংবিধ মোহগ্রস্ত
কোন একজন জ্ঞাতার অন্তিত্ব ত তোমরা কখনই স্বীকার কর না ; অথচ, অপরে কখনই অস্ত্রের
অনুভূত বিষয়ের সহিত স্বানুভূত বিষয়ের একত্ব বা সাদৃশ্যবোধ করিতে পারে না ; অতএব যাহারা
বিভিন্নকালবস্তী বস্তুনিষ্ঠ সাদৃশ্যানুভবমূলক একত্ব ভ্রম নির্দেশ করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে
উভয়কালবস্তী জ্ঞাতার একত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । আর অগ্নিশিখা প্রভৃতিতে যেরূপ
ভেদসাধক প্রমাণ পাওয়া যায়, জাতব্য ঘটাদি বিষয়ে তদ্রূপ ভেদসাধক এমন কোনও প্রমাণ
দেখিতেছি না, যাহার দরুণ উক্ত প্রত্যভিজ্ঞাকেও সাদৃশ্যমূলক ভ্রম বলিয়া কল্পনা করিতে পারি ।

আরও যে, এই কথা বলা হইয়া থাকে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণেই ঘটাদি পদার্থের
কণিকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে ; কেননা, প্রত্যক্ষপ্রমাণটি সাধারণতঃ বর্তমানবিষয়েরই গ্রাহক ;

বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক এক এক অঙ্গাংশের সহিত অপরভূতের অপর অঙ্গাংশের চতুর্বাংশ সংযোজিত করিয়া
স্থূলভূতের সৃষ্টি করা হইল । তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণিত আছে ; হুতরাং
ছানোগ্যের ত্রিবৃৎকরণপ্রণালী তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং তদনুসারে এই ‘ত্রিবৃৎকরণ’
শব্দে ‘পকীকরণ’ অর্থও বুঝিতে হইবে । তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, এই স্থূলকাশটি কেবলই অগ্নির
আকাশমাত্র নহে, পরন্তু ইহাতে পৃথিব্যাदि ভূতচতুষ্টয়েরও অংশ সম্মিশ্রিত আছে ; হুতরাং তাহাতে তৈজস
রূপ থাকিও নিশ্চিত ; রূপ থাকিলেই তাহার প্রত্যক্ষ হওয়াও অসম্ভব নহে ; তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন
‘চাক্ষুৰ্ভেদস্যবিবোধঃ’ ॥

(*) পূর্বঃ প্রস্তুতঃ ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

গময়তি, নীলমিব পীতাৎ । এবঞ্চ ভূত-ভবিষ্যত্যাং বর্তমানশ্চ বস্তুস্তরঙ্গ-
মবগতং ভবতি । অনুমানমপি—অর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ সত্ত্বাচ্চ ঘটাদি কণিকম্
(*) , যদ্ অকণিকং শশবিষাণাদি, তদনর্থক্রিয়াকারি অসচ্চ । তথা অন্ত্য-
ঘটক্কাণসত্ত্বাৎ পূর্বঘটক্কাণসদ্বানি বিনাশীনি, ঘটক্কাণসত্ত্বাৎ, অন্ত্যঘটক্কাণসদ্ব-
দিতি ; তচ্চ কার্য্যকারণভাবানুপপত্ত্বাদিভিঃ পূর্বমেব নিরন্তম্ । কিঞ্চ,
প্রত্যক্ষগম্যা বর্তমানশ্চ অবর্তমানাদ্ ব্যাবৃতির্নি বর্তমানশ্চ বস্তুস্তরঙ্গমবগময়তি,
অপিভু বর্তমানকাল-যোগিতামাত্রম্ ; ন চ তাবতা বস্তুস্তরঙ্গং সিধ্যতি,
তস্মৈব কালান্তরযোগসংভবাৎ ।

‘নীল’ বিশেষণ যেমন ‘পীত’ গুণ হইতে আপনার বিশেষ্যকে পৃথক্ করিয়া দেয়, তেমনি উক্ত
প্রত্যক্ষ প্রমাণও আপনার বিষয়টিকে অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়াই প্রতীতি-
গম্য করাইয়া দিতেছে এবং তাহার ফলেই ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তু হইতে বর্তমান বস্তুর পার্থক্যও সিদ্ধ
হইতেছে । আর [কণিকত্ব সাধনের জন্ত যে] অনুমান করা হইয়া থাকে, [যথা—] ঘটাদি
পদার্থ যেহেতু অর্থক্রিয়াকরী (প্রয়োজনীয় ক্রিয়াসম্পাদক) ও সংরূপে প্রতীতির বিষয় হয়,
অতএব কণিক ; যাহা কণিক নহে (অলীক) শশ-শৃঙ্গ-প্রভৃতি, তাহা কখনও অর্থক্রিয়াকরী
হয় না, এবং অসৎও বটে । সেইরূপ—পরবর্তী ঘটক্কাণের অস্তিত্ব অপেক্ষা পূর্ববর্তী ঘটক্কাণের
অস্তিত্ব বিনাশীল, যেহেতু উহা ঘটক্কাণের অস্তিত্ব । দৃষ্টান্ত—যেমন অস্তিম ঘটক্কাণের অস্তিত্ব
(+) ; তাহাও কার্য্য-কারণভাবের অনুপপত্তি প্রভৃতি কারণপ্রদর্শনে ইতঃপূর্বেই নিরন্ত
হইয়াছে । আরও এক কথা, বর্তমান বস্তুর যে, অবর্তমান বস্তু হইতে ব্যাবৃতি বা ভেদ, তাহা
প্রত্যক্ষগম্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে সেট বস্তুর ভিন্নতা প্রতিপাদন করে না ; পরন্তু সেই বস্তুটিরই
বর্তমানকালে অস্তিত্বজ্ঞাপন করিয়া থাকে মাত্র ; শুধু ঐ কারণেই তাহার পৃথক্ বস্তুত্ব সিদ্ধ হইতে
পারে না ; কারণ, সেই বর্তমান বস্তুরই অতীতকালের সহিত সম্বন্ধলাভ করা অসম্ভব হয় না ।

(*) ঘটাদি: কণিক: ইতি ‘য’ পাঠঃ ।

(+) তৎপার্থ্য—কণিকবিজ্ঞানবানী ব্যগিহেতেন যে, যাহা অর্থক্রিয়াকরী অর্থ্যাং হাকের প্রয়োজনসম্পাদক
হয়, এবং ‘সৎ’ বলিয়াও প্রতীতিগম্য হয়, তাহাষ্ট কণিক, পক্ষান্তরে যাহা কণিক নহে, তাহা কোন প্রয়োজনসাধকও
হয় না, এবং ‘সৎ’ প্রতীতিরও বিষয় হয় না ; উদাহরণ—শশবিষাণাদি । শশকের শৃঙ্গ অপ্রসিদ্ধ অলীক ;
অতরাং উহা যে, কোনপ্রকার কাৰ্য্যনিস্পাদক হয় না, এবং ‘সৎ’ বলিয়াও প্রতীত হয় না ; উহার অকণিকত্বই
ইহার কারণ ; কণিক হইলে কখনই ওরূপ হইতে পারিত না । এই নিয়মানুসারে একটি অনুমানের প্রয়োগ
দেখাইতেছেন—পূর্ববর্তী ঘটটি যে কণিক (যুদ্ধ সময়ক) আশ্রয় করিয়াছিল, তাহারই ধ্বংসের কালে পরবর্তী
ঘট-ক্কাণের আবির্ভাব হইয়া থাকে, অতরাং পরবর্তী ঘট-ক্কাণের অস্তিত্ব-নাশের পূর্বেই পূর্ববর্তী ঘট-ক্কাণের সম্ব
ভিন্ন হইয়া যায় ; ঘট-ক্কাণ সম্বন্ধেই হইয়াই থকাই । এইজন্য তাহার পরবর্তী ঘট-ক্কাণের সম্ব অপেক্ষা তৎপূর্ববর্তী
ঘটক্কাণ-সম্বন্ধের বিনাশির সাধন করিয়াছেন এবং অস্তিম ঘট-ক্কাণের সম্বন্ধে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ;
কেন না, অস্তিম ঘট-ক্কাণের সম্ব বিনাশী না হইলে তাহার ত অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না ।

যত্ন সত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্ছেতি ক্ষণিকত্ব হেতুদ্বয়মুক্তম্, তদভিমত-
বিপরীত-সাধনত্বাচ্ছিন্নম্ । সত্ত্বাদর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্ছিন্ন-ঘটাদি স্থানসু,
যদ্ অস্থানসু, তদসদ্ অনর্থক্রিয়াকারি চ, যথা শশবিষাণম্, ইত্যপি হি বক্তুং
শক্যম্ । কিন্তু, অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অক্ষণিকত্বমেব সাধয়েৎ । ক্ষণধ্বংসিনো
হি ব্যাপারাসম্ভবাদর্থক্রিয়াকারিত্বং ন সংভবতীত্যুক্তম্ । তথা অন্ত্য-
ঘটক্ষণস্ব হেতুতো নাশদর্শনাদিতরেহপি ঘটক্ষণা হেতুপেক্ষাবিনাশাঃ স্যুঃ, ইতি
আ মুদগরাদিহেতুপনিপাতাৎ স্থানসু ত্বমেব । ন চ বাচ্যম্, ন মুদগরাদয়ো
বিনাশহেতবঃ, অপি তু কপালাদি-বিসদৃশসম্ভানোৎপত্তিহেতব ইতি ;
কপালত্বাবস্থাপত্তিরেব ঘটাদীনাং বিনাশ ইতুপাদিতত্বাৎ । কপালোৎপত্তি-
ব্যতিরিক্তত্বাভ্যুপগমেহপি বিনাশস্ব, বিনাশহেতুত্বমেব মুদগরাদেবানন্তর্য্যাদ্

পুনশ্চ যে, ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে সত্ত্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই দুইটি হেতুর উল্লেখ করা
হইয়াছে, তাহাও তোমার অভিপ্রায়ের বিপরীতার্থ প্রমাণ করায় প্রকৃতপক্ষে বিবুদ্ধই হইতেছে ;
[সূতরাং তাহা দ্বারা ক্ষণিকত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না (*)] । পক্ষান্তরে, এরূপও অনুমান
করা যাইতে পারে যে, ঘটাদি বস্তুসমূহ স্থানসু অর্থাৎ স্থিতিশীল (স্থিরতর) ; যেহেতু উহার
সৎ ও অর্থক্রিয়াকারী, বাহা স্থির নহে, তাহা সৎ বা অর্থক্রিয়াকারীও নহে ; শশবিষাণ প্রভৃতি
অলীক পদার্থ ই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল । আরও এক কথা, অর্থক্রিয়াকারিত্ব হেতুটি বস্তুর অক্ষণিকত্বই
সাধন করিয়া থাকে ; কেন না, ক্ষণধ্বংসী পদার্থের যখন কোন ব্যাপারই সম্ভব হয় না ; সূতরাং
তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বও সম্ভব হয় না ; ইহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে । সেই প্রকার, অন্তিম
ঘটক্ষণের যখন কারণাধীন বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন অপরূপ ঘটক্ষণের বিনাশও নিশ্চয়ই
কারণাধীন হইতে পারে ; সূতরাং যতক্ষণ বিনাশসাধন মুদগরাঘাত না হয়, ততক্ষণ ঘটাদি
পদার্থ স্থিরই বটে । আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, মুদগরাদি পদার্থগুলি বিনাশের
হেতু নহে, পরন্তু ঘটের অবয়বীভূত কপালাদির বিসদৃশ সম্ভানের বা রূপান্তরভাবে উৎপাদক-
মাত্র ; কেন না, কপালভাব প্রাপ্তিই যে ঘটাদির বিনাশ, ইহা পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে ।
আর বিনাশকে যদি কপালোৎপত্তি হইতে পৃথক বলিয়াই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও
মুদগর প্রহারের পরক্ষণেই যখন ঘটাদির বিনাশ দৃষ্ট হয়, তখন আনন্তর্য্য থাকায় মুদগরাদিরই

(*) তাৎপৰ্য্য—ক্ষণিকবাদী সত্ত্ব ও অর্থক্রিয়াকারিত্ব, এই যে হেতুদ্বয়ের সাহায্যে বস্তুর ক্ষণিকত্ব প্রমাণ
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, আশ্চর্যের বিষয়, সেই হেতু দ্বয়ের সাহায্যেই বস্তুর অক্ষণিকত্ব এবং স্থিরত্বও প্রতিপাদন
করিতে পারা যায় । বাহা বাহা অর্থক্রিয়াকারী ও সংরূপে প্রতীক্সমান, তৎসমুদয়ই স্থির (অক্ষণিক) ; ন-
বিষাণাদি ইহার বৈপরীত্যে দৃষ্টান্ত ; সূতরাং ক্ষণিকবাদের অমূল্যে প্রকৃত হেতুদ্বয় প্রকৃত পক্ষে বিবুদ্ধ হেতু
স্বৰূপে পরিগণিত হইতেছে । অতএব ঐ হেতুদ্বয় ক্ষণিকত্ব সাধনের পক্ষে যথেষ্ট নহে ।

যুক্তম্ । অতঃ প্রত্যভিজ্ঞা (*) স্থিরত্বমবগম্যমানং ন কেনাপি প্রকারেণাপ-
হ্নোতুং শক্যম্ । পূর্বাপরকালসম্বন্ধার্থৈক্যবিষয়ায়াঃ প্রত্যভিজ্ঞায়া অন্য়-
বিষয়ত্বং ক্রবন্ নীলাদিজ্ঞানানামপি নীলাদেরর্থান্তরবিষয়ত্বং ক্রয়াৎ ।

কিঞ্চ, প্রমাতৃ-প্রমেয়য়োঃ কণিকত্বং বদন্তির্ব্যাপ্ত্যবধারণ-তৎস্মরণপূর্ব-
কানুমানাভ্যুপগমোহপি দুঃশকঃ । তথা, ইদং কণিকমিত্যাदि প্রতিজ্ঞা-
পূর্বকহেতুপন্যাসাদিকমপি নোপপদ্যতে ভবতাম্, প্রতিজ্ঞোপক্রমকণ
এব বক্তুর্কিননকৃতাৎ ; নহন্তোনোপক্রান্তম্ অজানন্তিরন্থৈঃ সমাপয়িতুং
শক্যম্ ॥২॥২॥২৪॥

নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ ॥২॥২॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অসতঃ (অসতের) অদৃষ্টত্বাৎ (যেহেতু দেখা যায় নাই) ।]

[সরলার্থঃ—ঘটাত্ত্বার্থে হি জ্ঞানে স্বাকারং সমর্প্য বিনশ্রুতি, তত এব চ জ্ঞানবৈচিত্র্যমুপ-
জায়তে, ইতি যদুক্তম্, তত্রোচ্যতে—] অসতঃ অবিद्यমানস্ত বিনষ্টশ্চেতি যাবৎ, অর্থস্ত ঘটাদে:
যে ধর্ম্মা নীল-পীতাদিরূপাঃ, তেষাং বিজ্ঞানে সংক্রমণং ন সম্ভবতি ; কুতঃ ? অদৃষ্টত্বাৎ—বিনষ্টস্ত
বস্তুনঃ ধর্ম্মাণাং অস্তত্র সংক্রমণং ন কুত্রাপি দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ ।

ঘটাদি পদার্থ বিনষ্ট হইলেও তাহার ধর্ম্মসমূহ যে, জ্ঞানে সংক্রামিত হয় এবং সেই জন্তই যে,
জ্ঞানের বৈচিত্র্য ঘটয়া থাকে, এ কথাও বলা যাইতে পারে না ; কারণ, বাহ্য নিজে অসং—
বিद्यমান নাই, তাহার ধর্ম্মসমূহ কখনই বিद्यমান থাকিতে পারে না ; স্মৃতরাং অস্তত্র সংক্রামিতও
হইতে পারে না ; কারণ, এইরূপ ব্যবস্থাই সর্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥২॥২॥২৫॥]

বিনাশহেতুত্ব যুক্তিসিদ্ধ । অতএব, প্রত্যভিজ্ঞা হইতে জায়মান বস্তু-স্থিরত্বকে কোন প্রমাণেই
অন্তথা করা যাইতে পারে না । আর যদি অতীত ও বর্ত্তমানকালবর্ত্তী একবস্তুবিষয়ক
প্রত্যভিজ্ঞারও বিষয়ভেদ কল্পনা কর, তাহা হইলে নীলাদিজ্ঞানকেও নীলাদিভিন্ন পদার্থ-বিষয়ক
বলা যাইতে পারে ।

অপিচ, প্রমাতা (জ্ঞাতা) ও প্রমেয় (জ্ঞাতব্য বিষয়), এতদ্ব্যয়ের কণিকত্ববাদিগণের
পক্ষে যে, অনুমানোপযোগী ব্যাপ্তির (নিয়মের) অবধারণ ও তৎস্মরণপূর্বক অনুমান-
কল্পনা করা, তাহা স্বীকার করাও সহজ নহে । সেইরূপ 'ইহা কণিক', ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা বা
সাধ্যনির্দেশপূর্বক হেতু প্রভৃতির উল্লেখ করাও উপপন্ন হইতে পারে না ; কেন না, তোমাদের
মতে সাধ্যনির্দেশের উপক্রমকালেই ত বক্তা বিনষ্ট হইয়া যায় ; অথচ জানা না থাকিলে অস্ত্রের
আরক্ত কার্য্য কখনই অপরে সমাপিত করিতে পারে না ॥২॥২॥২৪॥

এবং তাবদৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োর্বাহার্থাস্তিত্ববাদিনোঃ সাধারণানি দূষণান্যুক্তানি ; তত্র যদুক্তম্—সংপ্রযুক্তস্বার্থস্ত জ্ঞানোৎপত্তিকালে অনবস্থিতত্বান্ন কস্মচিদর্থস্ত জ্ঞানবিষয়ত্বং সম্ভবতীতি ; তত্র সৌত্রান্তিকঃ প্রত্যবতিষ্ঠতে—ন জ্ঞানকালেহনবস্থানমর্থস্ত জ্ঞানবিষয়ত্বাহেতুঃ ; জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বমেব হি জ্ঞানবিষয়ত্বম্ । ন চৈতাবতা চক্ষুরাদেজ্ঞানবিষয়ত্বপ্রসঙ্গঃ ; স্বাকারসমর্পণেন জ্ঞানহেতোরেব জ্ঞানবিষয়ত্বাভ্যুপগমাৎ । জ্ঞানে স্বাকারং সমর্থ্য বিনষ্টোহপ্যর্থো জ্ঞানগতেন নীলাদ্যাকারেণানুমীয়তে । ন চ পূর্ব-পূর্বজ্ঞানেনোত্তরোত্তরজ্ঞানাকারসিদ্ধিঃ, নীলজ্ঞানসম্বর্তো পীতজ্ঞানানুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ । অতোহর্থকৃতমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি ।

বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ববাদী বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের সিদ্ধান্তের উপর যে সমস্ত দোষ সাধারণ, অর্থাৎ তাহাদের উভয়ের পক্ষেই সমান, এ পর্য্যন্ত তৎসমুদয়ই উক্ত হইয়াছে । তদ্ব্যতীত, জ্ঞানোৎপত্তিকালে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয় বিদ্যমান না থাকায় কোন পদার্থই যে, জ্ঞানের বিষয় (জ্ঞেয়) হইতে পারে না, বলা হইয়াছে ; সৌত্রান্তিক বোদ্ধ এখন সে কথা প্রতাপক্ষরূপে দাঁড়াইতেছেন । [তিনি বলেন—] জ্ঞানকালে বিদ্যমান থাকে না বলিয়াই যে, ঘটাদি পদার্থ জ্ঞানের অবিষয়তার কারণ হইবে, তাহা নহে ; অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তিসময়ে বিজ্ঞেয় বস্তু নষ্ট হইয়া যায় বলিয়াই যে, উহা জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, বলা হইয়াছে, সে কথা ঠিক নহে ; কারণ, জ্ঞানোৎপত্তি-হেতুত্বই জ্ঞান-বিষয়ত্ব । অভিপ্রায় এই যে, দৃশ্য বস্তু হইতে যখন অহরহঃ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহা জ্ঞানবিষয় হইবে না কেন ? এ কথায় যে, [জ্ঞানোৎপত্তির হেতুত্ব] চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরও জ্ঞানবিষয়ত্ব হইতে পারে, তাহাও নহে । কারণ, যাহা নিজের আকার সমর্পণ দ্বারা জ্ঞানোৎপাদন করে, তাহাকেই ‘জ্ঞানবিষয়’ বলিয়া স্বীকার করা হয়, (কেবল জ্ঞানোৎপত্তির হেতুই জ্ঞানবিষয় নহে) (*) । নীলাদি দৃশ্যপদার্থ জ্ঞানে স্বীয় আকার সমর্পণ করিয়া বিনষ্ট হইলেও জ্ঞানগত সেই নীলাদি আকার দর্শন দ্বারা অস্মৃতি হইয়া থাকে । আর এ কথাও বলা যায় না যে, পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের সাহায্যেই পরবর্তী সমস্ত জ্ঞানাকার সিদ্ধ হইতে পারে ; কারণ, তাহা হইলে নীলাকার জ্ঞানপ্রবাহ মধ্যে কখনই পীতাকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না ; অতএব [বলিতে হইবে,] জ্ঞেয় বিষয়ই জ্ঞানগত বৈচিত্র্য বা পার্থক্যের কারণ ।

(*) তাৎপর্য—জ্ঞানোৎপত্তির যাহা কারণ, তাহাই যদি ‘জ্ঞানবিষয়’ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহও যখন রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, তখন সেই চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও ‘জ্ঞানবিষয়’ (জ্ঞেয়) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ? তদন্তরে তাহারা বলিতেছেন যে, না—কেবল জ্ঞানোৎপাদক হইলেই যে জ্ঞানবিষয় হয়, তাহা নহে ; পরন্তু, জ্ঞানে স্বীয় আকৃতি সমর্পণ করিয়া যাহা জ্ঞানসমুৎপাদন করে, তাহাই যথার্থ ‘জ্ঞানবিষয়’-পদবাচ্য । ঘট-পটাদি বিষয়গুলি জ্ঞানকে স্বাকারে আকারিত করিয়া উৎপাদন করে, এইজন্য ‘জ্ঞানবিষয়’ হয়, আর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমূহ কেবল জ্ঞানোৎপাদন যাত্র করে, কখনও জ্ঞানকে চক্ষুরাধিকারে আকারিত করে না ; হতরায় ‘জ্ঞানবিষয়’-পদবাচ্যও হয় না ।

অত্রোচ্যতে—‘নাসতোহদৃষ্টত্বাৎ’ ইতি । যোহয়ং জ্ঞানে নীলাদিরাকার উপলভ্যতে, স বিনষ্টস্তাসতোহর্থশ্চাকারো ভবিতুং নাইতি ; কৃতঃ ? অদৃষ্টত্বাৎ ; ন খলু ধর্ম্মিণি বিনষ্টে তদ্ধর্ম্মস্তার্থান্তরে সংক্রমণং দৃষ্টম্ । প্রতিবিশ্বাদিকমপি স্থিরশ্চৈব ভবতি ; তত্রাপি ন ধর্ম্মমাত্রস্ত । অতোহর্থ-বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমর্থস্ত জ্ঞানকালেহবস্থানাদেব সংভবতি ॥২২॥২৫॥

পুনরপি সাধারণং দুষণমাহ—

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥২২॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উদাসীনানাং (চেষ্টাহীনদিগের) অপি (ও) চ (সমুচ্চয়) এবং ! এইরূপ হইলে) সিদ্ধিঃ (ফলনিষ্পত্তি—ফলপ্রাপ্তি) ।]

[সরলার্থঃ—এবং চ—অসতঃ কারণং কার্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমে সতি উদাসীনানাং অভীষ্টসিদ্ধৌ নিশ্চেষ্টানাম্ অপি সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিঃ ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ।

অসং অবিদ্যমান কারণ হইতেও কার্যোৎপত্তি স্বীকার করিতে হইলে, যাহারা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত কোনরূপ চেষ্টা করে না, তাহাদেরও সেই চেষ্টার অভাব হইতেই অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে ॥২২॥২৬॥]

এবং ঋণিকত্বাসদুৎপত্ত্যহেতুকবিনাশাভ্যুপগমে উদাসীনানামনুদযুজ্ঞানানামপি সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাৎ । ইচ্ছাপ্রাপ্তিরনিষ্ঠনিবৃত্তির্বা প্রযত্নাদিভিঃ

এতদ্ব্তরে বলা হইতেছে যে, না—এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, অসতের কার্যজনন-সামর্থ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না । জ্ঞানে যে, নীলাদি বিষয়ের আকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কখনই বিনষ্ট—অসংপদার্থের আকার হইতে পারে না ; কারণ ? ঐরূপ কোথাও দৃষ্ট হয় না ; কেন না, ধর্ম্ম বা গুণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে ; সেই ধর্ম্মী বিনষ্ট হইয়া গেলে পর তাহার ধর্ম্মকে অত্ৰ সংক্রামিত হইতে কোথাও দেখা যায় না । আর প্রতিবিশ্বাদিরূপ আকার সংক্রমণও স্থির (বিদ্যমান) পদার্থেরই হইয়া থাকে, (বিনষ্টের হয় না) ; তাহাতেও আবার কেবলই ধর্ম্মমাত্রের কখনও হয় না ; অর্থাৎ ঘটাদি পদার্থকে ত্যাগ করিয়া কেবলই তলত নীলাদিরূপের কোথাও প্রতিবিশ্বপাত হইতে পারে না । অতএব, দৃশ্যপদার্থের বৈচিত্র্যজনিত যে জ্ঞানবৈচিত্র্য, জ্ঞানকালে জ্ঞেয়-পদার্থের সত্তাবই তাহার একমাত্র কারণ, (অভাব কারণ নহে) ॥২২॥২৫॥

পুনশ্চ উত্তরপক্ষে যাহা সাধারণ, এরূপ দোষ প্রদর্শন করিতেছেন—“উদাসীনানামপি” ইত্যাদি ।

উক্তপ্রকারে ঋণিকত্ব, অসদুৎপত্তি ও অহেতুক বিনাশ প্রভৃতি স্বীকার করিলে, যাহারা উদাসীন অর্থাৎ উদ্যোগহীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও সমস্ত অভিলষিত বিষয় সিদ্ধ হইতে পারে ।

সাধ্যতে ; ক্ষণধ্বংসে হি সৰ্ব্বেষাং ভাবানাং পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বং বস্তু তদগতো
বা বিশেষঃ সংস্কারাদিকোহবিছাদিৰ্ব্বা উত্তরত্র ন কশ্চিদনুবর্ত্ত ইতি
প্রযত্নাদিভিঃ সাধ্যং ন কিঞ্চিদস্তুি । এবং সত্যহেতুসাধ্যত্বাৎ সৰ্ব্ব-
সিদ্ধীনামুদাসীনানামপ্যেহিকামুশ্লিকফলং মোক্ষশ্চ সিদ্ধ্যেৎ ॥২॥২৬॥

[তৃতীয়ঃ সমুদায়াদিকরণম্ ॥৩॥]

উপলক্ষ্যাদিকরণম্ ।]

নাভাব উপলক্ষেঃ ॥২॥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অভাবঃ (অসম্ভাব) উপলক্ষেঃ (উপলক্ষি হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং যোগাচারসম্মতং বিজ্ঞানমাত্রাতিত্বপক্ষং প্রতিক্ষেপ্তমুপক্রমতে “নাভাব
উপলক্ষেঃ” ইত্যাদিনা । বহিরূপলভ্যমানানাং ঘট-পটাদীনাম্ অভাবঃ—বিজ্ঞানমাত্ররূপত্বং ন ;
কৃতঃ? উপলক্ষেঃ—যতঃ বিজ্ঞানবৎ বাহ্যার্থা অপি স্বরূপত উপলভ্যস্তে । যদি হি উপলভ্য-
মানানামপি অসম্ভাবঃ স্তাৎ, তর্হি উপলভ্যমানানাং বিচিত্রানাং বিজ্ঞানানামপি অসম্ভবং ছনিকারং
স্তাদিতি ভাবঃ ।

এখন, যোগাচারসম্মত বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যার্থাভাব পক্ষের দুষণাতিপ্রায়ে বলিতেছেন যে,
ঘট-পটাদি যে সমস্ত পদার্থ বাহিরে অনুভূত হইতেছে, তৎসমস্তের অভাব বলা যাইতে পারে না ;
কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থ ই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে অনুভূত হইতেছে । যদি অনুভবগোচরীভূত
পদার্থেরও অভাব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অনুভবের বিষয়ীভূত বিজ্ঞানেরও অভাব
স্বীকার করিতে হয় ॥২॥২৭॥]

সাধারণতঃ প্রযত্নাদি উপায়েই অভীষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি, আর অনিষ্টের নিবৃত্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে ;
কিন্তু সমস্ত পদার্থ যদি ক্ষণিক—ক্ষণধ্বংসী হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভাবপদার্থ সম্বন্ধেই, পূৰ্ব্ব-
পূৰ্ব্ব বস্তু কিংবা বস্তুগত সংস্কারাদি কিংবা অবিছাদি কোন বিশেষ ধর্মই পরবর্ত্তী পদার্থে অনুভূত
বা সংক্রামিত হইতে পারে না ; সুতরাং প্রযত্নাদি দ্বারা সাধন করিতে পারা যায়, এরূপ কোন
কার্য্যই সম্ভব হয় না । এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও ফলপ্রাপ্তিমাাত্রই যখন অহেতুসাধ্য
অর্থাৎ হেতুর অভাবনিষ্পত্ত, তখন যাহারা উদাসীন—নিশ্চেষ্ট, তাহাদেরও ঐহিক ও
পারলৌকিক মোক্ষ পর্য্যন্ত ফল অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে ॥২॥২৬॥

[তৃতীয় সমুদায়াদিকরণ সমাপ্ত ॥৩॥]

বিজ্ঞানমাত্রান্তিস্ববাদিনো যোগাচারঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—যদুক্তম্ অর্থ-
বৈচিত্র্যকৃতং জ্ঞানবৈচিত্র্যমিতি ; তন্মোপপত্ততে, অর্থবৎ জ্ঞানানামেব
সাকারাগাং স্বয়মেব বিচিত্রত্বাৎ । তচ্চ স্বরূপবৈচিত্র্যং বাসনাবশাদেবোপ-
পত্ততে ; বাসনা চ বিলক্ষণপ্রত্যয়প্রবাহ এব—যদ ঘটাকারং জ্ঞানং
কপালাকারজ্ঞানস্তোৎপাদকম্, তস্য তথাবিধস্তোৎপাদকং তৎপূর্বঘটজ্ঞানম্ ;
তস্য চ তথাবিধস্তোৎপাদকং ততঃ পূর্বঘটজ্ঞানম্, ইত্যেবংরূপঃ প্রবাহ
এব বাসনেন্ত্যুচ্যতে । কথং বহিষ্ঠসর্ষপ-মহীধরাদেরাকার আন্তরস্য
জ্ঞানন্ত্যুচ্যতে ? ইথম্—অর্থস্তাপি ব্যবহারযোগ্যত্বং জ্ঞান-প্রকাশায়ত্তম্ ;
অনুথা স্ব-পরবেত্তায়োরনতিশয়প্রসঙ্গাৎ । প্রকাশমানস্য চ জ্ঞানস্য

একমাত্র বুদ্ধি-বিজ্ঞানের অস্তিত্ববাদী যোগাচারসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান
হইতেছেন, (*)—[তাহারা বলেন,] তোমরা যে, বাহ্য পদার্থের বৈচিত্র্যানিবন্ধন জ্ঞানের
বৈচিত্র্য হয় বলিয়াছ, সে কথা সঙ্গত হয় নাই ; কারণ, বাহ্য পদার্থের জ্ঞান ও জ্ঞানীর
আকার বা স্বরূপ স্বভাবতই বৈচিত্র্যময় ; সেই বৈচিত্র্যও জ্ঞান-সংস্কারের (বাসনার) বৈচিত্র্য
হইতেই উপপন্ন হইতে পারে । বিভিন্নপ্রকার জ্ঞানপ্রবাহই সেই বাসনা, অর্থাৎ একটি ঘটাকারে
যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই তৎপূর্ববর্তী কপালাকার জ্ঞানের উৎপাদক [ঘটের অংশের নাম
কপাল ।] আবার তাহার পূর্ববর্তী ঘট-জ্ঞানও তৎকারণীভূত কপালজ্ঞানের উৎপাদক, তাহার
পূর্ব ঘটজ্ঞানও তদ্রূপ, এবংবিধ জ্ঞানপ্রবাহই ‘বাসনা’ নামে কথিত হয় । ভাল, বিজ্ঞান
হইতেছে আন্তর পদার্থ, তাহার আবার বহির্দেশস্থ সর্ষপ ও গর্ষতাদি-আকার হয় কিরূপে ?
এইরূপে—বাহ্যপদার্থও যে, ব্যবহারযোগ্য হয়, জ্ঞানালোকই তাহার কারণ, অর্থাৎ জ্ঞানীর
প্রকাশের সাহায্যেই বাহ্যপদার্থনিচয় লোকের ব্যবহার্যম্পদ হইয়া থাকে ; তাহা না হইলে,
নিজের ও অপরের ব্যবহার্য পদার্থমধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ করিতে পারা যায় না ; অথচ
প্রকাশমান জ্ঞানেরও যে আকারবিশেষ আছে, ইহাও অবগতই স্বীকার করিতে হইবে ; কেন না,

(*) তাৎপর্য—এই অবিকরণের নাম ‘উপলক্ষ্যধিকরণ ।’ ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—
বুদ্ধিবিজ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ্য পদার্থ । (২) সংশয়—বুদ্ধিবিজ্ঞান ভিন্ন ভূতমান বাহ্য পদার্থ আছে কি না ?
(৩) পূর্বপক্ষ—জ্ঞানের অভাবে যখন বাহ্য পদার্থের অস্তিত্বে কোনই প্রশ্ন নাই, তখন বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ
দৃষ্ট হইয়া থাকে, তৎসমূহের সত্য নহে, অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি-বিজ্ঞানই পূর্বপূর্ব সংস্কারানুসারে বাহিরে নানাবিধ
পদার্থাকারে প্রতীয়মান হয় মাত্র ; বস্তুতঃ বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য । (৪) উত্তর—না—এ কথা সত্য নহে ;
আন্তর বিজ্ঞানের জ্ঞান বাহ্য ঘট-পটাদি বিষয়ও সত্য ; অদৃষ্টমান ঘটাদি বিষয় যদি নিষাৎ হয়, তাহা হইলে
অদৃষ্টমান বিজ্ঞানও অসত্য—নিষাৎ হইতে পারে । (৫) নির্ণয়—অতএব বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থেরও
সত্য বা সত্যাব অবগতই স্বীকার করিতে হইবে ।

সাকারত্বমবশ্যপ্রণীয়ম্, নিরাকারস্য প্রকাশযোগাৎ । একশ্চায়মাকার উপলভ্যমানো জ্ঞানশ্চৈব, তস্য চ বহির্বদবভাসোহপি ভ্রমকৃতঃ ; জ্ঞানার্থয়োঃ সহোপলভ্য-নিয়মাচ্চ জ্ঞানাদব্যতিরিক্তোহর্থঃ ।

কিঞ্চ, বাহ্যমর্থমভ্যুপায়ন্তিরপি ঘট-পটাদিবিজ্ঞানেষু জ্ঞানস্য তত্তদর্থ-সাধারণ্যং তত্তদর্থসারূপ্যমন্তরেণ নোপপद्यতে, ইত্যবশ্যং জ্ঞানৈর্হর্থসরূপং রূপমাস্থেয়ম্ ; তাবতৈব সর্বব্যবহারোপপত্তেঃ তদব্যতিরিক্তার্থকল্পনা নিম্প্রমাণিকা । অতো বিজ্ঞানমাত্রমেব তদ্বম্, ন বাহ্যার্থোহস্তীতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—“নাভাব উপলক্ষেঃ” ইতি ।

আকারবিহীন পদার্থ কখনই প্রকাশযোগ্য হইতে পারে না । [জ্ঞেয় ও জ্ঞানের] যে, সমানাকার একটি আকার প্রতীতি হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা জ্ঞানেরই আকার, (বিষয়ের নহে) ; সেই আকারকেই যে, বহির্দর্শনগত বলিয়া মনে হয়, ভ্রমই তাহার প্রধান কারণ । বিশেষতঃ জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের সর্বদা একযোগে উপলব্ধি হয় বলিয়াও জ্ঞেয় পদার্থ কখনই জ্ঞানাতিরিক্ত হইতে পারে না (*) ।

আরও এক কথা, বাহ্যার জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মতেও ঘটপটাদিবিজ্ঞানস্থলে জ্ঞানের যে, বিশেষ বিশেষ অর্থানুযায়ী বিশেষ বিশেষ রূপ, নিশ্চয়ই গ্রাহ্য বিষয়ের সারূপ্য বা সমানরূপতা ব্যতীত তাহা কখনই উপপন্ন হইতে পারে না ; এইজন্য জ্ঞানেরও বিষয়ানুরূপ একটি রূপ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । কেবলমাত্র এই জ্ঞানীয় আকার স্বীকারেই যখন লৌকিক সমস্ত ব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে, তখন তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র পদার্থ কল্পনা করার পক্ষে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই ; অতএব, একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য পদার্থ, তদতিরিক্ত বহির্দর্শনে কোন পদার্থ নাই । এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনার আমরা বলিতেছি—‘অভাব নহে ; যেহেতু উপলব্ধি হইয়া থাকে ।’

(*) ভাৎপর্থা—আখ্যাতের সম্ভাব্য বলেন যে, বাহ্য জগতে জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রই যখন প্রকাশের জ্ঞানের অধীন, অর্থাৎ যতঃপ্রকাশ জ্ঞান দ্বারা যতক্ষণ উদ্ভাসিত হয়, ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব বা সম্ভাব্য ; জানাভাবে বস্তুর অস্তিত্বে কোনও প্রমাণ নাই । বিশেষতঃ বাহ্য ঘটপটাদি পদার্থের যেরূপ আকার প্রতীত হয়, অবশ্যই জ্ঞানেরও ঐক তদনুরূপই আকার প্রতীত হয় ; এই কারণেই ‘ঘটাকার জ্ঞান, পটাকার জ্ঞান, ইত্যাদিরূপে এক একটি আকার-সহযোগেই জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করা হইয়া থাকে । এই যে, জানালাকে উদ্ভাসিত ‘ঘটাকার’ ‘পটাকার’, বস্তুতঃ ইহা জ্ঞানেরই আকার, কেবল ভ্রম বশতঃ বাহ্য পদার্থে তাহা আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র । এইজন্যই তাহারা বলেন—“সহোপলভ্য-নিয়মাত্তেহো নীল-তচ্ছিরোঃ ।” অর্থাৎ জ্ঞেয় সহযোগে জ্ঞান-প্রতীতির অব্যতিরিক্ত নিরর্থ থাকার জ্ঞেয় নীল ও তচ্ছিরক জ্ঞান, এই উভয়ই অভিন্ন এক পদার্থ ; তিন্ন হইলে ঘট ও পটের জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতিও অবশ্যই হইত । অপিচ, “অতদেহপি হি বুদ্ধ্যায় বিপর্যায়নিবর্তিনঃ । গ্রাহ-গ্রাহক-সংবিজ্ঞিতৈবানিব লক্ষ্যতে ।” অর্থাৎ বুদ্ধিবিজ্ঞানরূপ জ্ঞান এক হইলেও জ্ঞাতকর্তা লোকদিগের নিকট গ্রাহ (জ্ঞেয়), গ্রাহক ও সংবিজ্ঞি (জ্ঞান) রূপে তিরের বভই প্রতীত হয় মাত্র ।

জ্ঞানব্যতিরিক্তস্থানার্থস্থান্যাবো বক্তুং ন শক্যতে ; কৃতঃ ? উপলক্ষে—
জ্ঞাতুরান্বনোহর্থবিশেষব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপেণ জ্ঞানস্থাপলক্ষেঃ । এব-
মেব হি সর্বৈ লৌকিকাঃ প্রতীয়ন্তি—‘ঘটমহং জানামি’ ইতি ; এবংরূপেণ
সকর্ম্মকেণ সর্কর্ত্বকেন জ্ঞা-ধাতুর্ধেন সর্বলোকসাক্ষিকমপরোকম্ অবভাস-
মানেনৈব জ্ঞানমাত্রমেব পরমার্থ ইতি সাধয়ন্তঃ সর্বলোকোপহাসোপকরণং
ভবন্তীতি বেদবাদচ্ছদ্য-প্রচ্ছন্নবৌদ্ধনিরাকরণে নিপুণতরং প্রপঞ্চিতম্ ।

যত্ন “সহোপলভ্যনিয়মাদভেদো নীল-তন্ধিয়োঃ” ইতি, তৎ স্ববচন-
বিরুদ্ধম্, সাহিত্যস্থানার্থভেদহেতুকত্বাৎ । তদর্থব্যবহারযোগ্যতৈকস্বরূপস্ত
জ্ঞানস্থ তেন সহোপলভ্যনিয়মস্তস্মাদবৈলক্ষণ্যসাধনমিতি চ হ্যস্তম্ । নির-

জ্ঞানাত্মিক পদার্থের অভাব বলিতে পারা যায় না ; কারণ ? যেহেতু উপলক্ষ্য হইয়া
থাকে, অর্থাৎ যেহেতু বিজ্ঞাতার আপন প্রয়োজনানুরূপ বিশেষ বিশেষ ব্যবহার নিষ্পাদন
উপলক্ষেই জ্ঞানের উপলক্ষ্য হইয়া থাকে । সাধারণতঃ লোকেরা এইরূপই অনুভব করিয়া থাকে
যে, ‘আমি ঘটপদার্থ জানিতেছি (অনুভব করিতেছি)’, সর্বলোকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে
প্রকাশমান উক্তপ্রকার সকর্ম্মক ও সর্কর্ত্বক ‘জ্ঞা’-ধাতুর অর্থ—জ্ঞানেরই একমাত্র পারমার্থিকতা
সাধন করতঃ [পুনশ্চ বাহ পদার্থের সত্যতা স্বীকার করায়] তাহারা সর্বলোকের উপহাসাম্পদ
হইয়া থাকে ; এ কথা আমরা কপট-বেদবাদী বৌদ্ধমত নিরাসপ্রসঙ্গে অতি উত্তমরূপে
বিস্তৃতভাবে উপপাদন করিয়াছি ।

আর যে, ‘একসঙ্গে উপলক্ষ্য নিয়ম থাকায় নীল ও তদ্বিবরক জ্ঞানের অভেদ সিদ্ধ হয়’,
বলা হইয়া থাকে, তাহাও তাহাদের নিজের কথার সহিতই বিরুদ্ধ হয় ; কারণ, পদার্থগত
ভেদই উক্তপ্রকার সাহিত্যপ্রত্যয়ের (এক সঙ্গে প্রতীতির) কারণ ; অর্থাৎ পদার্থ যদি ভিন্ন
না হইত, তাহা হইলে কখনই সহোপলভ্য বা একসঙ্গে প্রতীতির ব্যবস্থা থাকিতে পারিত না ।
সাহিত্য-ব্যবহারে যখন জ্ঞানই একমাত্র স্বরূপযোগ্য, তখন সেই পদার্থের সহিত একত্র
উপলক্ষ্য নিয়ম এবং সেই সহোপলভ্যকেই যে, আবার সেই অর্থের সহিত অভেদ-ব্যবস্থার
হেতুরূপে প্রতিপাদন, ইহা নিতান্তই হাস্যকর (*) । বিশেষতঃ বাহাতে কিছুমাত্র অবশিষ্ট

(*) তাৎপর্য—যোগাচারসম্প্রদায় বলেন, বাহিরে যে সমস্ত পদার্থ দেখা যায় ; তৎসমূহই আন্তর-
বিজ্ঞানের বিলাস রাজ—মিথ্যা । লোকের বুদ্ধিতে যে, পূর্ব পূর্বানুভবজনিত বিচিত্রাকার বাসনা না সংস্কার
মিশ্রিত আছে, সেই সংস্কারগত বৈচিত্র্যবশতই জ্ঞানে বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার বাসনাই
জ্ঞানের প্রভেদ জন্মায়, বাহ পদার্থ নহে । এ গকে বুদ্ধি এই যে, নীলাদি বিবর ও তদ্বিবরক জ্ঞান, এই
উভয়ই একসঙ্গে প্রতীতির বিবর হয়, অর্থাৎ জ্ঞান হাড় জ্ঞানের এবং জ্ঞান হাড় জ্ঞানের অনুভব হয় না বলিয়া,
বুদ্ধিতে হয় যে, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, উভয়ই এক অভিন্ন পদার্থ । এতদ্বত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন—উক্ত সিদ্ধান্তটি
তোমাদের আপন কথারই বিরুদ্ধ হইতেছে ; কেন না, তোমাদের মতে জ্ঞানের অতিরিক্ত বাহ পদার্থ বলিয়া

স্বয়বিনাশিনাং জ্ঞানানামনুবর্তমানস্থিরাকারবিরহাদ্ বাসনা চ দুৰূপপাদা ।
বিনষ্টেন পূর্বজ্ঞানেনানুৎপন্নমুত্তরজ্ঞানং কথং বাস্ততে ? অতো জ্ঞান-
বৈচিত্র্যকৃতমেব তত্তদর্থব্যবহারযোগ্যতাপাদনরূপতয়া সাক্ষাৎপ্রতীয়মানস্থ
জ্ঞানস্থ তত্তদর্থসম্বন্ধায়ত্তং তত্তদসাধারণ্যম্ । সম্বন্ধশ্চ সংযোগলক্ষণঃ ।
জ্ঞানমপি হি দ্রব্যমেব, প্রভা-দ্রব্যস্থ প্রদীপগুণভূতশ্চৈব জ্ঞানস্থাপ্যাত্মগুণ-
ভূতস্থ দ্রব্যত্বমবিরুদ্ধমিত্যুক্তম্ ; অতো ন বাহ্যার্থাভাবঃ ॥২॥২॥২৭॥

যৎ পরৈঃ স্বপ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন জাগরিতজ্ঞানানামপি নিরালম্বনত্বমুক্তম্ ;
তত্রাহ—

বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২॥২॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈধর্ম্যাৎ (বৈলক্ষণ্যাহেতু) চ (ও) ন (না) স্বপ্নাদিবৎ (স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের
শ্রায়) ।]

[সরলার্থঃ—বৈধর্ম্যাৎ চ বৈলক্ষণ্যাদপি জাগরিতজ্ঞানানাং ন নির্বিষয়ত্বমিত্যর্থঃ । বৈধর্ম্যাৎ
জাগরিতজ্ঞানানাং করণদোষ-বাধকপ্রত্যয়াদিরাহিত্যমেবেতি ভাবঃ ॥

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত জাগ্রৎকালীন জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য থাকায়ও জাগ্রৎকালীন জ্ঞান
কখনই স্বপ্নজ্ঞানাদির শ্রায় নিরালম্বন বা নির্বিষয় হইতে পারে না ॥২॥২॥২৮॥]

থাকে না, একুপ নিরবয়বভাবে বিনাশশীল জ্ঞানসমূহের অনুগত স্থিরতর কোনও আকার বা
স্বরূপবিশেষ না থাকায় জ্ঞানীয় বাসনার অস্তিত্ব উপপাদন করাও সহজসাধ্য নহে ; পূর্বজ্ঞান
বিনষ্ট হইয়া—তখনও অনুৎপন্ন পরবর্তী জ্ঞানে কিরূপেই বা বাসনা বা সংস্কার সমুৎপাদন করিবে ?
অতএব বুঝিতে হইবে, বিজ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধগত পার্থক্যবশতই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীয়মান
বিজ্ঞানের পার্থক্য ঘটয়া থাকে, (কেবলই সংস্কারবশতঃ নহে), এবং তাহার ফলেই বিশেষ
বিশেষ পদার্থের ব্যবহারভেদেও জ্ঞানগত অসাধারণ্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । আর
সেই সম্বন্ধও সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এবং উক্ত জ্ঞানও নিশ্চয়ই দ্রব্যপদার্থ । প্রদীপের
গুণস্বরূপ প্রভার যেমন দ্রব্যত্ব, তেমনি আত্মার গুণস্বরূপ জ্ঞানেরও দ্রব্যত্ব ধর্ম্য যে, বিরুদ্ধ হয়
না, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । অতএব বাহ্যার্থের অভাব সিদ্ধ হইতেছে না ॥২॥২॥২৭॥

বিপক্ষগণ যে, স্বপ্নকালীন জ্ঞানের দৃষ্টান্তানুসারে জাগ্রৎকালীন জ্ঞানেরও নির্বিষয়ত্ব
বলিয়াছেন, তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“বৈধর্ম্যাচ্চ” ইত্যাদি ।

কোনও বস্তু নাই ; হস্তাং বাহা নিজে অলং অবস্ত, তাহা দ্বারা বাসনার বৈচিত্র্য ঘটবে কিরূপে ? এবং সেই
বাসনা দ্বারাই বা জ্ঞানের বৈচিত্র্য হইবে কি প্রকারে ? তাহার পর সহোপলভ্যের কথা ; নীল পীতাদি বাহ্য বস্তু
বখন সত্যই নহে, তখন সেই অসত্য নীলাদি পদার্থের সহিত জ্ঞানের সহোপলভ্যই বা হয় কি প্রকারে ? কারণ,
বিশ্রুতান দুইট গত্য পদার্থেরই একত্র উপলব্ধি (সহোপলভ্য) হইতে পারে, কিন্তু সত্য ও অসত্যের কখনও
সহোপলভ্য হইতে পারে না । অতএব, বাহ্যার্থের অসত্যতাবাদীর পক্ষে সহোপলভ্যাদি কথা যোক্তিবিরুদ্ধই বটে ।

স্বপ্নজ্ঞানবৈধৰ্ম্ম্যাজাগরিতজ্ঞানানামর্থশূন্যত্বং ন যুজ্যতে বক্তব্যম্ । স্বপ্ন-
জ্ঞানানি হি নিদ্রাদিদোষদুষ্ট-করণজন্যানি, বাধিতানি চ ; জাগরিত-জ্ঞানানি
তু তদ্বিপরীতানীতি তেষাং ন তৎসাম্যম্ । সৰ্ব্বেষাং চ জ্ঞানানামর্থশূন্যত্বে
ভবন্তিঃ সাধ্যোহপ্যর্থো ন সিধ্যতি, নিরালম্বনানুমানস্তাপ্যর্থশূন্যত্বাৎ ;
তস্তার্থবস্ত্বে জ্ঞানত্বস্থানৈকান্ত্যাৎ স্ততরামর্থশূন্যত্বাসিদ্ধিঃ ॥২॥২॥২৮॥

ন ভাবোহনুপলব্ধেঃ ॥২॥২॥২৯॥ (*)

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) ভাবঃ (সত্ত্বাব—অস্তিত্ব) অনুপলব্ধেঃ (যেহেতু উপলব্ধি হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—[স্বপ্নেৎপি] অর্থশূন্য জ্ঞানস্ত-ভাবঃ সত্ত্বাবো নাস্তি ; কূতঃ ? অনুপলব্ধেঃ—
নির্কিষয়স্ত জ্ঞানস্ত কাপ্যদৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ ॥

স্বপ্নকালেও বাহ্যার্থশূন্য জ্ঞানের সত্ত্বাব নাই ; কারণ ? যেহেতু নির্কিষয়ক জ্ঞান কোথাও
দৃষ্ট হয় না ॥২॥২॥২৯॥]

ন কেবলস্তার্থশূন্যস্ত জ্ঞানস্ত ভাবঃ সংভবতি ; কূতঃ ? কচিদপ্যনুপ-
লব্ধেঃ । ন হ্যকর্তৃকস্তাকৰ্ম্মকস্ত বা জ্ঞানস্ত কচিদুপলব্ধিঃ । স্বপ্নজ্ঞানাদি-
ষপি নার্থশূন্যত্বমিতি খ্যাতিনিরূপণে প্রতিপাদিতম্ ॥২॥২॥২৯॥

[চতুর্থ উপলক্ষ্যধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৪॥]

স্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন জাগ্রৎকালীন জ্ঞানকে অর্থশূন্য বা নির্কিষয়
বলা যাইতে পারে না ; কেন না, স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত জ্ঞান হয়, সে সমুদয়ই নিদ্রাদিদোষে
কলুষিত ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন এবং বাধিত অর্থাৎ জাগ্রৎসময়ে নিখ্যা বলিয়াও অবধারিত হয় ;
কিন্তু জাগ্রৎকালীন জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; স্ততরাং উভয়ের সাম্য নাই । বিশেষতঃ
সমস্ত জ্ঞানই যদি অর্থশূন্য নির্কিষয় হয়, তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রেত পদার্থও সিদ্ধ হইতে
পারে না ; কারণ, [তোমাদের পরিকল্পিত যে,] অমুমান, তাহাও অর্থশূন্য—নির্কিষয়ক হইয়া
পড়ে । আর যদি ঐরূপ অমুমানের বিষয়ীভূত পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে ত
[অর্থশূন্যত্বপক্ষে তোমার কল্পিত] ‘জ্ঞানত্ব’ হেতুটিও ব্যতিচারী হইয়া পড়ে, তাহার ফলে অর্থ-
শূন্যতারই অসিদ্ধি হয় ॥২॥২॥২৮॥

বাহ্যপদার্থের সহিত সম্বন্ধরহিত শুধু জ্ঞানেরই সত্ত্বাব সম্ভবপর হয় না ; কারণ ? যেহেতু
কোথাও ঐরূপ দেখা যায় না ; কেন না, কর্তা ও কৰ্ম্মশূন্য জ্ঞান কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়
না । স্বপ্নকালীন জ্ঞানও যে, অর্থশূন্য—নির্কিষয় নহে, তাহা খ্যাতিবাদনিরূপণ প্রসঙ্গে প্রতিপাদন
করা হইয়াছে ॥২॥২॥২৯॥ [চতুর্থ ‘উপলব্ধি-অধিকরণ’ ॥৪॥]

(*) অন্বিন্নেব চতুর্থেধিকরণে এতৎসংজ্ঞানস্বয়ং “কৃশিকদ্ব্যাক ২১২১০০” ইত্যধিকমেকং সূত্রং পূজ্যপাদৈঃ
শঙ্করাদিভিঃ পরিগৃহীতং ব্যাখ্যাতকং । বক্তব্যন্তমপি সূত্রমিদং কিমিতি রামানুজম্বাশিনা পরিত্যক্তম্, তন্নাব-
পদ্যতে ।

সর্বশূন্যবাদীকরণম্ ।] সর্বশূন্যবাদপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—সর্বশূ (সর্বপ্রকারে) অনুপপত্তেঃ (অসম্ভবতিনিবন্ধন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সর্বশূন্যবাদিনো মতং নিরাকর্তুং আহ—সর্বশূন্যত্যাগি । সর্বশূ—
‘সর্বং সং’ ইতি প্রতিজ্ঞায়াম্, ‘অসং’ ইতি প্রতিজ্ঞায়াক্ অনুপপত্তেঃ—সদসদ্বুদ্ধীনাম্ অতোত্ত-
বিরুদ্ধস্বভাবাদপি সর্বশূন্যবাদঃ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ । ‘যং সং, তং শূন্যাবশেষম্, দীপশিখাবৎ’,
ইতি হি সর্বশূন্যবাদিনোহুমানম্ । সদসতোবিরুদ্ধস্বভাবত্বাৎ সত এবাসদ্ব্যবধানং দ্ব্যর্থমিতি
ভাবঃ ॥

এখন সর্বশূন্যবাদী মাধ্যমিকের মত খণ্ডন করা হইতেছে—সর্বশূন্যতা সংক্রপেই হউক,
আর অসংক্রপেই হউক, কোন প্রকারেই সর্বশূন্যবাদ উপপন্ন হইতে পারে না ; কারণ,
সংপদার্থ কখনই শূন্য হইতে পারে না, আর যাহা স্বরূপতই অসং অবস্ত, তাহারও কখনই শূন্য
সাধন হইতে পারে না ॥২॥২॥৩০॥]

অত্র সর্বশূন্যবাদী মাধ্যমিকঃ প্রত্যবর্তিততে—শূন্যবাদ এব হি স্বগত-
মতকাষ্ঠা ; শিস্তবুদ্ধি-যোগ্যতানুগুণ্যেনার্থভূপগমাদিনা কণিকত্বাদয়
উক্তাঃ । বিজ্ঞানং বাহ্যার্থশ্চ সর্বৈ ন সন্তি ; শূন্যমেব তত্ত্বম্ ; অভাবা-
পত্তিরেব চ মোক্ষ ইত্যেব বুদ্ধিস্থাভিপ্রায়ঃ ; তদেব হি যুক্তম্ ; শূন্যস্থা-
হেতুসাধ্যতয়া স্বতঃ সিদ্ধেঃ । সতএব হি হেতুরন্বেষণীয়ঃ ; তচ্চ সং ভাবাদ-
ভাবাচ্চ নোৎপদ্যতে ; ভাবাৎ তাবৎ ন কশ্চিচ্ছূন্যপত্তির্দৃষ্টা ; ন হি ঘটাদি-
রনুপপদ্যতে পিণ্ডাদিকে জায়তে । নাপ্যভাবাচ্ছূন্যপত্তিঃ সম্ভবতি, নচৈ

সর্বশূন্যবাদী মাধ্যমিকসম্প্রদায় এখন প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান হইতেছেন । [তাহারা
বলেন –] এই সর্বশূন্যবাদই বুদ্ধদেবের অভিমত মতের পরাকাষ্ঠা বা শেষসিদ্ধান্ত ; কেবল শিষ্য-
গণের বুদ্ধিপত বোগ্যতানুসারেই বাহ্যপদার্থ স্বীকারপূর্বক কণিকবাদ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে মাত্র ।
বস্ত্তঃ বিজ্ঞানই বল, আর বাহ্যপদার্থই বল, কিছুই সত্য নহে ; প্রকৃতপক্ষে শূন্যই সত্য পদার্থ ।
অভাবাপত্তি বা শূন্যতাপ্রাপ্তিই জীবের যুক্তি ; ইহাই বুদ্ধদেবের অভিপ্রায়, এবং কোন প্রকার
কারণপেক্ষিত না হওয়ার স্বতঃসিদ্ধ ঐ শূন্যবাদই যুক্তিযুক্ত । পদার্থ সং হইলে, কোন কারণ হইতে
তাহা উৎপন্ন হইল, ইহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক হয় ; অথচ ভাব কিংবা অভাব পদার্থ হইতেও
সেই সংপদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না ; কারণ, অবিকৃত ভাব পদার্থ হইতে কোন পদার্থেরই
উৎপত্তি দেখা যায় না ; কেন না, যুৎপিও মর্দিত বা বিনষ্ট না হইলে, তাহা হইতে কখনই ঘটাদি
কার্য উৎপন্ন হয় না ; আর অভাব হইতেও উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না ; কারণ, যুৎপিও বিনষ্ট

পিণ্ডাদিকে হুতাবাহুংপদ্মানং ঘটাদিকমভাবাত্মকমেব স্যাৎ । তথা
স্বতঃ পরতশ্চোৎপত্তির্ন সম্ভবতি, স্বতঃ স্বেতপত্তাবাত্মাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ
প্রয়োজনাভাবাচ্চ । পরতঃ পরোৎপত্তৌ পরত্বাবিশেষাৎ সর্বেষাং
সর্বেষ্য উৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ । জন্মভাবাদেব বিনাশস্থাপ্যভাবঃ ; অতঃ
শূন্যমেব তত্ত্বম্ ; অতো জন্মবিনাশ-সদসদাদয়ো ভ্রান্তিমাাত্রম্ । ন চ নিরধিষ্ঠান-
ভ্রমাসম্ভবাদ্ ভ্রমাধিষ্ঠানং কিঞ্চিৎ পারমার্থিকং তত্ত্বমাশ্রয়িতব্যম্ ; দোষ-
দোষাশ্রয়ত্বজ্ঞাতৃত্বাণুপারমার্থ্যেইপি ভ্রমোপপত্তিবদধিষ্ঠানাপারমার্থ্যেইপি
ভ্রমোপপত্তেঃ । অতঃ শূন্যমেব তত্ত্বম্ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—“সর্বথানুপ-
পত্তেশ্চ” ইতি ।

হইয়া গেলে পর, সেই অভাব হইতে উৎপন্ন ঘটাদি পদার্থও [কারণানুসারে] অভাবাত্মকই
হইতে পারে) । এইরূপ, আপনা হইতে কিংবা অপর পদার্থ হইতেও কার্যোৎপত্তি সম্ভব
হয় না ; কারণ, আপনা হইতে আপনার উৎপত্তি হইলে ‘আত্মাশ্রয়’দোষ ণটিতে পারে ;
বিশেষতঃ [ঐরূপ উৎপত্তির] প্রয়োজনও নাই [নিজে ত স্বভাবতই সিদ্ধ থাকে] । আর
অপর পদার্থ হইতে উৎপত্তি স্বীকার করিলেও সর্বপদার্থ হইতেই সর্বপদার্থের উৎপত্তি সম্ভব
হইতে পারে ; কারণ, কোথাও পরত্বের (ভিন্নতার) কিছুমাত্র বিশেষ বা পার্থক্য নাই, [অথচ
এরূপ হইলে কার্য-কারণভাবে নিয়মই বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে] ; সুতরাং উৎপত্তি
সম্ভব হয় না বলিয়াই তাহার বিনাশেরও সম্ভব হয় না ; অতএব [উৎপত্তিবিনাশরহিত] শূন্যই
তত্ত্ব (সত্য পদার্থ) । অতএব জন্ম, বিনাশ, সং ও অসং প্রভৃতি কথাগুলি কেবল ভ্রান্তি মাত্র,
বস্তুর সত্যতা-গ্রাহক নহে । আর যে, কোন একটি সত্য পদার্থকে আশ্রয় না করিয়া
নিরধিষ্ঠান ভ্রম যখন সম্ভবপর হয় না, তখন ভ্রমের অধিষ্ঠানস্বরূপ কোন একটি পারমার্থিক
তত্ত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এ কথাও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, দোষ, দোষাশ্রয়
ও জ্ঞাতৃত্বের অসত্যতা সত্ত্বেও যেমন ভ্রম উপপন্ন হইয়া থাকে, তেমনি অধিষ্ঠানের অসত্যতাপক্ষেও
ভ্রম সম্ভবপর হয় ; অতএব শূন্যই তত্ত্ব বা সত্যপদার্থ । এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে—
“সর্বথা” ইত্যাদি (*) ।

(*) তাৎপৰ্য্য—এই অধিকরণের নাম ‘সর্বথানুপপত্ত্যধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ (১) বিষয়—
সর্বশূন্যত্ব । (২) সংশয়—সর্বশূন্যবাদ সম্ভবপর কি না ? (৩) পূর্বগমক—সং বা অসং পদার্থ হইতে উৎপত্তি
সম্ভবপর হয় না বলিয়া বিজ্ঞান বা ঘটাদি কোন পদার্থই সত্য নহে, একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব । (৪) উত্তর—না,
শূন্যই তত্ত্ব হইতে পারে না ; কারণ, ভাব ও অভাব শব্দ সাধারণতঃ বিস্তারিত বস্তুরই অবস্থাবিশেষবোধ ;
বিশেষতঃ যে প্রমাণের সাহায্যে শূন্যত্ব স্থাপন করা হয়, সেই প্রমাণও যদি অসত্য হয়, তাহা হইলে সর্বশূন্যবাদই
অপ্রামাণিক হইয়া পড়ে । পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণটিও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত সেই প্রমাণের সত্যতা
স্বীকার করায়ই সর্বশূন্যবাদ পণ্ড হইল । (৫) নির্ণয়—অতএব শূন্যই তত্ত্ব নহে ; তদতিরিক্ত সং ও অসং, দুই
প্রকার পদার্থই সত্য ।

সর্বথানুপপত্তেঃ সর্বশূন্যত্বং চ ভবদভিপ্রেতং ন সম্ভবতি । কিং ভবান্ সর্বং সদिति বা প্রতিজানীতে ? অসদिति বা ? অন্যথা বা ? সর্বথা তবাভিপ্রেতং তুচ্ছত্বং ন সম্ভবতি; লোকে ভাবাবশব্দযোগোন্তৎ-প্রতীত্যোশ্চ বিद्यমানশ্চৈব বস্তুনোহবস্থাবিশেষযোগোচরত্বশ্চ প্রতিপাদিতত্বাৎ । অতঃ ‘সর্বং শূন্যম্’ ইতি প্রতিজানতা ‘সর্বং সৎ’ ইতি প্রতিজানতেব সর্বশ্চ বিद्यমানশ্চাবস্থাবিশেষযোগ্যতৈব প্রতিজ্ঞাতা ভবতি, ইতি ভবদভিমতা তুচ্ছতা ন কুতশ্চিদপি সিধ্যতি । কিঞ্চ, কুতশ্চিৎ প্রমাণাচ্ছূন্যত্বমুপলভ্য শূন্যত্বং সিধ্যাদিষ্যতা তস্য প্রমাণস্য সত্যত্বমভ্যুপেত্যম্ ; তস্মাসত্যত্বে সর্বং সত্যং স্যাদिति সর্বথা সর্বশূন্যত্বং চানুপপন্নম্ ॥২॥২॥৩০॥

[পঞ্চমং সর্বথানুপপত্ত্যধিকরণম্ ॥৫॥]

একস্মিন্ সত্ত্বাধিকরণম্ ।] নৈকস্মিন্ সত্ত্বাৎ ॥২॥২॥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) একস্মিন্ (একেতে) অসত্ত্বাৎ (যেহেতু অসত্ত্বব ।)

[সরলার্থঃ—সম্প্রতি দ্ব্যর্থমতং খণ্ডিতমুপক্রমতে—“নৈকস্মিন্ সত্ত্বাৎ” ইতি । একস্মিন্ বস্তুনি যুগপৎ বিরুদ্ধবভাবানাং সত্ত্বাসত্ত্ব-নিত্যানিত্যাদ্বাদানাম্ অসত্ত্বাৎ অর্হিতং মতং ন যুক্তিযুক্তমিত্যর্থঃ ॥

এখন অর্হিত (জেন) মত খণ্ডন করিতেছেন—জৈনসম্মত পরস্পর বিরুদ্ধবভাব সত্ত্ব, অসত্ত্ব, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদিরূপ ভেদভেদ একই কালে একই বস্তুতে সম্ভবপর হয় না বলিয়া জৈনমতও যুক্তিযুক্ত নহে ॥২॥২॥৩১॥ [ষষ্ঠ একস্মিন্ সত্ত্বাধিকরণ ॥৬॥]

সর্বপ্রকার অনুপপত্তি বা অসামঞ্জস্য নিবন্ধনও তোমার অভিপ্রেত সর্বশূন্যত্ব সম্ভবপর হয় না । [দেখ,] তুমি কি সমস্ত পদার্থকেই সং বলিয়া, কিংবা অসং বলিয়া, অথবা অত্র কোন প্রকারে সর্বশূন্যতার প্রতিজ্ঞা করিতেছ ? ফল কথা, কোন প্রকারেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছত্ব সম্ভবপর হইতেছে না; কারণ, জগতে ভাব ও অভাব শব্দে এবং তদ্বিশেষক প্রতীতিতেও বিद्यমান বস্তুরই অবস্থাবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়া থাকে । ‘অতএব, ‘সমস্তই শূন্য’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করার তোমার পক্ষেও ‘সমস্তই সৎ,’ এইরূপ প্রতিজ্ঞাকারীর ত্রায়ই বিद्यমান সমস্ত বস্তুর অবস্থাবিশেষই প্রতিজ্ঞাত হইতেছে; সুতরাং কিছুতেই তোমার অভিপ্রেত তুচ্ছতা (শূন্যত্ব) সিদ্ধ হইতেছে না । অপিচ, কোনও প্রমাণের সাহায্যে শূন্যতা উপলব্ধি করার পর শূন্যতা সাধন করিতে যাইয়া তোমাকেও [অন্ততঃ] সেই প্রমাণটিরও সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে; পক্ষান্তরে, সেই প্রমাণের অসত্যতা হইলে [শূন্যত্ব পক্ষে কোনও সত্য প্রমাণ না থাকায়] সমস্তই সত্য হইতে পারে; সুতরাং সর্বপ্রকারেই সর্বশূন্যত্ব অনুপপন্ন হইতেছে ॥২॥২॥৩০॥

[পঞ্চম সর্বথানুপপত্ত্যধিকরণ ॥৫॥]

নিরন্তাঃ সৌগতাঃ ; জৈনা অপি পরমাণুকারণত্বাদিকং জগতো
বদন্তীত্যনন্তরং জৈনপক্ষঃ প্রতিক্রিয়াতে ।

তে কিল মন্যন্তে—জীবাজীবাত্মকং জগদেতন্নিরীশ্বরম্ ; তচ্চ ষড়-
দ্রব্যাত্মকম্ । তানি চ দ্রব্যানি জীব-ধর্ম্মাধর্ম্ম-পুদগল-কালাকাশাখ্যানি ।
তত্র জীবাঃ—বদ্ধাঃ, যোগসিদ্ধাঃ, মুক্তাশ্চেতি ত্রিবিধাঃ । ধর্ম্মো নাম
গতিমতাং গতিহেতুভূতো দ্রব্যবিশেষো জগদ্ব্যাপী ; অধর্ম্মশ্চ স্থিতিহেতু-
ভূতো ব্যাপী ; পুদগলো নাম বর্ণ-গন্ধ-রস-স্পর্শবদ্ দ্রব্যম্ । তচ্চ দ্বিবিধম্—
পরমাণুরূপম্, তৎসংঘাতরূপং চ পবন-জ্বলন-সলিল-ধরণী-তনুভুবনাদিকম্ ।
কালস্ত অভূদস্তি-ভবিষ্যতীতি-ব্যবহারহেতুরণুরূপো দ্রব্যবিশেষঃ । আকা-
শোহ্যপ্যেকোহনন্তপ্রদেশশ্চ ; তেষু চাণুব্যাতিরিক্তানি (*) দ্রব্যানি
পঞ্চাস্তিকায়াম্ ইতি চ সংগৃহ্যন্তে—জীবাস্তিকায়ঃ, ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ, অধর্ম্মাস্তি-

স্বগতমতাবলম্বী বোদ্ধগণ পরাজিত হইল ; জৈনেরাও পরমাণু প্রভৃতিকেই জগতের মূল
কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ; এইজন্য অতঃপর তাহাদের অভিমত সিদ্ধান্ত খণ্ডিত
হইতেছে (+) । তাহারা (জৈনেরা) এইরূপ মনে করিয়া থাকেন—জীব ও অজীবময় এই
জগৎ নিরীশ্বর, অর্থাৎ জীবাজীবাত্মক এই জগতের ঈশ্বর বলিয়া কোন কারণ নাই । উক্ত
জগৎও ছয়টি দ্রব্যাত্মক ; সেই ছয়টি দ্রব্যের নাম—জীব, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পুদগল, কাল ও
আকাশ । তন্মধ্যে জীব তিন প্রকার—বদ্ধ, যোগসিদ্ধ ও মুক্ত । ধর্ম্ম অর্থ—স্বর্গনরকাদি-
গামী প্রাণিগণের স্বর্গাদিপ্রাপ্তির হেতুভূত জগদ্ব্যাপী একপ্রকার দ্রব্য ; অধর্ম্ম অর্থ—স্থিতির
হেতুভূত [একপ্রকার] ব্যাপক ধর্ম্ম ; পুদগল অর্থ—রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য । সেই
পুদগল আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও পরমাণুপুঞ্জ—বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, শরীর ও
স্বর্গাদি লোক । কাল-অর্থ—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-ব্যবহারের হেতুভূত একপ্রকার দ্রব্য ।
আকাশ—এক ও অনন্তস্বরূপ । উক্ত পদার্থনিচয়ের মধ্যে পরমাণু ভিন্ন পাঁচটি দ্রব্য
‘অস্তিকায়’ শব্দেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; যথা জীবাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়,

(*) অণুব্যাতিরিক্তদ্রব্যানি ইতি ‘ঘ’ পঠিঃ ।

(+) ভাংগ্য—এই অধিকরণের নাম ‘একস্মিন্নসত্ত্বাধিকরণ’ । ইহা ৩১শ হইতে ৩৩শ পর্যন্ত চারি হুজে
সমাপ্ত । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ । (১) বিবয়—জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত । (২) সংশয়—জৈনদিগের সিদ্ধান্তটি
যুক্তিযুক্ত কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—ভোক্তা জীব আর ভোগ্য অজীব, এতদ্ব্যভিন্নক পদার্থ সমূহ নিশ্চয়ই সত্ত্ব,
অসত্ত্ব, নিত্য ও অনিত্যাদিরূপে অনিয়তরূপ ; অতএব অবশ্যই জৈনমতকে যুক্তিসম্মত বলা বাইতে পারে ।
(৪) উত্তর—না, একই পদার্থের যে, অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিভেদে নানারূপতা, তাহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে
না । (৫) নির্ণয়—অতএব, ‘ইহা এই প্রকারই বটে,’ এইরূপে বস্তুর একরূপতা প্রতীতিসিদ্ধ ; হুতরাং তদ্ব্যব-
সেই সময়ে অস্তিত্ব নাস্তিত্বাদিরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতেই পারে না ; হুতরাং জৈনসম্মত সিদ্ধান্ত
যুক্তিযুক্ত নহে ।

কায়ঃ, পুদগলাস্তিকায়ঃ, আকাশান্তিকায় ইতি । অনেকদেশবর্ত্তিনি দ্রব্যে ‘অস্তিকায়’শব্দঃ প্রযুক্ত্যতে ।

জীবানাং মোক্ষোপযোগিনমপরমপি সংগ্রহং কুর্বন্তি—জীবাজীবাশ্রব-
বন্ধ-নির্জর-সংবর-মোক্ষা ইতি । মোক্ষসংগ্রাহেণ মোক্ষোপায়শ্চ গৃহীতঃ ;
স চ সম্যগ্ জ্ঞান-দর্শন-চরিত্ররূপঃ । তত্র জীবস্ত জ্ঞান-দর্শন-স্বথ-বীৰ্য্যগুণঃ ;
অজীবশ্চ জীবভোগ্যবস্তুজাতম্ ; আশ্রবঃ তদ্বোগোপকরণভূতমিन्द्रিয়াদিকম্ ।
বন্ধশ্চাক্টবিধঃ—ঘাতিকর্ষচতুর্কটয়ম্, অঘাতিকর্ষচতুর্কটয়ং চেতি । তত্রাত্ম-
জীবগুণানাং স্বাভাবিকানাং জ্ঞানদর্শনবীৰ্য্যসুখানাং প্রতিঘাতকরম্ ; অপরং
শরীরসংস্থান-তদভিমান-তৎস্থিতি-তৎপ্রযুক্তস্বথঃখোপেক্ষাহেতুভূতম্ ।
নির্জরং—মোক্ষসাধনং অর্হত্বপাদেশাবগতং তপঃ । সংবরঃ—জ্ঞানেन्द्रিয়-

পুদগলাস্তিকায়, এবং আকাশান্তিকায় (*) । সাধারণতঃ অনেক স্থানবর্ত্তী দ্রব্যে ‘অস্তিকায়’
শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ।

প্রকারান্তরেও জীবগণের মোক্ষোপযোগী পদার্থ-সংকলন করিয়া থাকেন ; [তাহা এই
প্রকার—] জীব, অজীব, আশ্রব, বন্ধ, নির্জর, সংবর ও মোক্ষ । এই মোক্ষ কথায় মোক্ষোপায়ও
সংগৃহীত হইয়াছে ; সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ দর্শন ও সম্যক্ চরিত্রই সেই সমুদয় উপায় ।
তন্মধ্যে জীব—জ্ঞান, দর্শন, স্বথ ও বীৰ্য্যগুণসম্পন্ন ; অজীব অর্থ—জীবভোগ্য বস্তুসমূহ ।
আশ্রব অর্থ—জীবের ভোগোপকরণীভূত ইन्द्रিয়াদি । বন্ধ অষ্টপ্রকার—চতুর্বিধ ঘাতী কর্ষ,
আর চতুর্বিধ অঘাতী কর্ষ । তন্মধ্যে যাহা দ্বারা জীবের স্বাভাবিক জ্ঞান, দর্শন, বীৰ্য্য ও
সুখাত্মক গুণসমূহ প্রতিহত হয়, তাহার নাম ‘ঘাতী কর্ষ’, আর যাহা দ্বারা বিভিন্নপ্রকার
শরীর, শরীরভিমান, শরীরে অবস্থিতি ও তন্নিবন্ধন স্বথ, হুঃখ ও উপেক্ষা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়,
তাহার নাম ‘অঘাতী কর্ষ’ । নির্জর অর্থ—অর্হতের উপদেশ হইতে অবগত মোক্ষ-সিদ্ধির
অনুকূল তপস্তা । সংবর অর্থ—জ্ঞানেन्द्रিয়ের বৃত্তিনিরোধকর সমাধি । মোক্ষ অর্থ—স্বগত

(*) তাৎপর্য্য—বুদ্ধদেবের একটি নাম জিন ; তিনিই সর্ব্বোপেক্ষা পূজনীয় বলিয়া ‘অর্হৎ’ পদবাচ্য ; এই
জ্ঞাত্তাহার সত্যবলম্বীরা ‘অর্হত’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । তাহার বলেন, জীব ও অজীব, এই দুই
প্রকার পদার্থ লইয়াই জগৎ ; তন্মধ্যে বন্ধ, মুক্ত ও যোগসিদ্ধভেদে জীব তিন প্রকার ; এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম,
পুণ্যল, কাল ও আকাশ, এই পাঁচটি ‘অজীব’ পদবাচ্য । উক্ত পুণ্যলগণও আবার দুই প্রকার—পরমাণু ও
পরমাণুপুঞ্জ—ভূতচতুষ্টয়, শরীর ও ভূবন । পরমাণু ব্যতীত উক্ত পদার্থগুলি ‘অস্তিকায়’ সংজ্ঞারও অভিহিত
হইয়া থাকে । যাহা সময়ে পূর্ণতা লাভ করিয়া পরিশেষে গলিয়া যায়—পুঞ্জতাব ত্যাগ করে, তাহার নাম
পুণ্যল ; আর যাহা এক হইয়া অনেক স্থানে অবস্থান করে, তাহার নাম ‘অস্তিকায়’ । প্রত্যেক পদার্থই
সর্ব্বদা সংও বটে, অসংও বটে, নিত্যও বটে, অনিত্যও বটে, ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, ইত্যাদিক্রমে
পদার্থের অনেকরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন । অপরাংশ পরে বলা হইবে ।

নিরোধি-সমাধিরূপঃ । মোক্ষস্ত—নিবৃত্তরাগাদিরেশশ্চ স্বাভাবিকাত্ম-
স্বরূপাবির্ভাবঃ । পৃথিব্যাদি-হেতুভূতাশ্চাণবো বৈশেষিকাदीनामिव न
चतुर्विधाः, अपि त्वेकस्य भावाः । पृथिव्यादिभेदस्तु परिणामकृतः ।

সর্বং চ বস্তুজাতং সম্ভাসত্ত্ব-নিত্যত্বানিত্যত্ব-ভিন্নত্বাভিন্নত্বাদিভিন্ন-
নৈকান্তিকমিচ্ছন্তি—স্বাদস্তি, স্মান্নাস্তি, স্বাদস্তি চ নাস্তি চ, স্বাদবক্তব্যম্,
স্বাদস্তি চাব্যক্তব্যং চ, স্মান্নাস্তি চাব্যক্তব্যং চ, স্বাদস্তি চ নাস্তি চাব্যক্তব্যং
চেতি সর্বত্র ‘সম্ভবঙ্গী’নয়াবতারাৎ । সর্বং বস্তুজাতং দ্রব্যপৰ্য্যায়াত্মক-

রাগাদি-দোষনিবৃত্তির পর আত্মার স্বাভাবিক রূপের আবির্ভাব । পরমাণু অর্থ—পৃথিবী
প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের হেতু বা উপাদানকারণ । বৈশেষিকাদি দার্শনিকগণের অভিমত পরমাণুর
জ্ঞায় উহার চতুর্বিধ অর্থাৎ চারিপ্রকার নহে, পরন্তু একস্বভাব, অর্থাৎ একই প্রকার ;
কেবল পরিণামের প্রভেদেই উহাদের পৃথিব্যাদি নামে ভেদ-ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র, বস্তুতঃ
উহার একই প্রকার (*) ।

পুনশ্চ তাহারা মনে করেন যে, সম্ভ ও অসম্ভ, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব, এবং ভিন্নত্ব ও
অভিন্নত্ব প্রভৃতি রূপে সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক বা অনিয়তরূপ (একপ্রকার নহে) । কেন না,
(১) সম্ভবতঃ আছে ; (২) সম্ভবতঃ নাই ; (৩) সম্ভবতঃ আছেও বটে, সম্ভবতঃ নাইও বটে ;
(৪) সম্ভবতঃ অবক্তব্যও (অনির্বাচ্যও) বটে ; (৫) সম্ভবতঃ আছেও বটে, অবক্তব্যও বটে ;
(৬) সম্ভবতঃ নাইও বটে, অবক্তব্যও বটে ; আবার (৭) সম্ভবতঃ আছেও বটে, নাইও বটে
এবং অবক্তব্যও বটে ; এইরূপে সমস্ত বস্তুর সম্বন্ধেই ‘সম্ভবঙ্গী’ জ্ঞানের অবতারণা করা
যাইতে পারে (+) । সমস্ত বস্তুই দ্রব্যপৰ্য্যায়ভূত, অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক ; এই কারণে দ্রব্যরূপে

(*) ভাৎপৰ্য্য—বৈশেষিকদর্শনে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চতুর্বিধ পরমাণু স্বীকৃত
হইয়াছে । উহাদের এত্যাঁকেই বিভিন্ন গুণসম্পন্ন পৃথক্ পদার্থ ; তন্মধ্যে পার্থিব পরমাণুর গুণ গন্ধ, জলীয়
পরমাণুর রস, তৈজস পরমাণুর রূপ, এবং বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ বিশেষগুণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ।
বিভিন্নস্বভাব উক্ত চতুর্বিধ পরমাণু হইতে চতুর্বিধ স্থূল ভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে । আকাশের পরমাণু নাই ;
আকাশ নিত্য ও নিরবয়ব । বোদ্ধগণ বলেন, পরমাণু চতুর্বিধ নহে, একবিধ ; একই পরমাণু পরিণামের
ভারতম্যানুসারে পৃথিবী, জল, তৈজস ও বায়ু সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকে ।

(+) ভাৎপৰ্য্য—‘সম্ভবঙ্গী’ জ্ঞায়িত আর্হত গণের নিজস্ব সম্পত্তি ; অন্তত্ব কোথাও ইহার পরিচয় পাওয়া
যায় না । সম্ভবঙ্গী জ্ঞানের অভিপ্রায় এই যে, সত্ত্বতে যে সমস্ত পদার্থ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহার কোনটিকেই
একরূপ বলা যায় না, চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাহ্যকে আমি সৎ, নিত্য, এবং অপর পদার্থ হইতে
ভিন্ন ও বক্তব্য (স্বরূপনির্দেশের বোধ্য) বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহাই আবার অন্তরূপে অসৎ,
অনিত্য, অভিন্ন ও অনির্বাচ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । উদাহরণ—যেমন একটি ঘট ; ঘটটি যুক্তিকা বা
পরমাণুরূপে সংই বটে, কিন্তু এত্যাঁক পদার্থই যখন পরিণামশীল, মুহূর্তমাত্রিও স্থির—একরূপ থাকে না,
অধিকত তৎকারণীভূত যুক্তিকা অপেক্ষাও অল্পকণস্থায়ী, তখন উহা অসৎও বটে । এইপ্রকার উহা কারণীভূত
পরমাণুরূপে নিত্য হইলেও ঘটরূপে অনিত্যই বটে ; এবং আপাতদৃষ্টিতে কণ্-প্রীবাদি বিশিষ্টরূপে ঘটটি নির্বাচন-

মিতি দ্রব্যাত্মনা সত্ত্বৈকত্বনিত্যত্বাভ্যুপপাদয়ন্তি ; পর্যায়াত্মনা চ তদ্বিপরীতম্ । পর্যায়াশ্চ দ্রব্যস্তাবস্থাविशेषाः, তেষাং চ ভাবাভাবরূপত্বাৎ সত্বাসত্বাদিকং সৰ্ব্বমুপপন্নমিতি । অত্রাভিधीयते—“नैकस्मिन्सम्भवात्” ইতি (*) ।

নৈতদুপপদ্যতে ; কৃতঃ ? একস্মিন্ অসম্ভবাৎ—একস্মিন্ বস্তুনি অস্তিত্বনাস্তিত্বাদেব্বিরুদ্ধস্ত চ্ছায়াতপবদ্ যুগপদসম্ভবাৎ । এতদুক্তং ভবতি—দ্রব্যস্ত ততদ্বিশেষণভূত-পর্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থাविशेषस्त च पृथक्पदार्थत्वात् नैकस्मिन् विरुद्धधर्मसमावेशः सम्भवतीति । तथाहि—एकेनास्तित्वदिनावस्थाविशेषेण विशिक्तस्त तदानीमेव न

সব, একত্ব ও নিত্যত্বাদি ধর্মের উপপাদন করিয়া থাকেন, আর পর্যায়রূপে অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিরূপে আবার তাহার বৈপরীত্যও সমর্থন করিয়া থাকেন । পর্যায় অর্থও দ্রব্যের অবস্থাविशेष ভিন্ন আর কিছুই নহে । সেই অবস্থাও আবার ভাব ও অভাব স্বরূপ ; এই কারণে সব ও অসব প্রভৃতি সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্মগুলিই প্রত্যেক বস্তুতে উপপন্ন হয় । এতদ্বত্তরে বলা হইতেছে—“নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ” ইত্যাদি ।

না—ইহা উপপন্ন হয় না ; কারণ ?—যেহেতু একই বস্তুতে সম্ভব হয় না ; অর্থাৎ যেহেতু আলোক ও অন্ধকারের ত্রায় বিরুদ্ধস্বভাব অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি ধর্ম সমুদয় একই সময়ে একই বস্তুতে কখনও সম্ভবপর হয় না, [অতএব, উক্ত আইত সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না] ।

এই কথায় উক্ত হইতেছে যে, দ্রব্য হইতেছে বিশেষ, আর পর্যায় বা সংজ্ঞাশব্দ-প্রতিপাদ্য অস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদি অবস্থাविशেষ হইতেছে তাহার বিশেষণ ; এই বিশেষ ও বিশেষণ বধন স্বভাবতই পৃথক্ পদার্থ, তখন একই বস্তুতে সেই বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না । দেখ—অস্তিত্বাদি কোন একটি বিশেষণে বিশেষিত বস্তুর যে, তৎকালেই তদ্বিপরীত নাস্তিত্বাদি বিশেষণে বিশেষিত হওয়া, তাহা কখনই সম্ভবপর হয় না, অর্থাৎ যে বস্তু যে সময়ে অস্তিত্বविशिষ্ট—সং বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, ঠিক সেই সময়েই আবার সেই বস্তুই

যোগ্য (বস্তব্য) হইলেও প্রকৃত পক্ষে, উহা কি পরমাণুপুঞ্জ ? অথবা পরমাণুর পরিণাম অবয়বী ? ইত্যাদি-প্রকারে নিশ্চয়ই অবজ্ঞা বা অনির্বীচ্য । তাহার পর, একই প্রকার পরমাণু হইতে বধন সমস্ত পদার্থের অভিযুক্তি, তখন আলোচ্য ঘটটি আপাতদৃষ্টিতে অপর পদার্থ হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইলেও উপাদানিক স্বাভাৱণায় দ্রব্যরূপে অভিন্নও ঘটে ; এই কয়টি বিষয়ের যোগাযোগে সপ্তপ্রকার বিতর্ক কল্পিত হইয়াছে ; জাগতিক সমস্ত পদার্থই উক্তপ্রকার বিতর্কের বিষয় ; হুতরাং ‘সমস্তজ্ঞী’ জ্ঞানের অধিকার ভক্ত ।

(*) ‘ক’ পুস্তকেতু “নৈতদুপপদ্যতে” ইত্যন্তানন্তরঃ “নৈকস্মিন্সম্ভবাৎ” ইতি লিখিতম্ভি ; তন্ন সন্যাসীদবিধ প্রতিপত্তি ।

তদ্বিপরীত-নাস্তিত্বাদিবিশিষ্টত্বং সম্ভবতি । উৎপত্তি-বিনাশাখ্য-পরিণাম-
বিশেষাম্পদত্বং চ দ্রব্যস্থানিত্যত্বম্, তদ্বিপরীতং চ নিত্যত্বং তস্মিন্ কথং
সমবৈতি ? বিরোধিধর্ম্মপ্রায়ত্বং চ ভিন্নত্বম্, তদ্বিপরীতং চাভিন্নত্বং কথং
বা তস্মিন্ সমবৈতি ? যথা অশ্বত্ব-মহিষত্বয়োর্ম্মগপদেকশ্লিষসম্ভবঃ ।
অয়মর্থঃ পূর্ব্বমেব ভেদাভেদবাদি-নিরসনসময়ে “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” [ব্রহ্মসূঃ
১।১।৪] ইত্যত্র প্রপঞ্চিতঃ ।

কালস্য পদার্থ-বিশেষণতয়ৈব প্রতীতেস্তস্য পৃথগস্তিত্ব-নাস্তিত্বাদয়ো
ন বক্তব্যঃ, ন চ পরিহর্তব্যঃ । কালোহস্তি নাস্তীতি ব্যবহারো ব্যবহর্তৃগাং
জাত্যাগস্তিত্ব-নাস্তিত্বব্যবহারতুল্যঃ । জাত্যাদয়ো হি দ্রব্যবিশেষণতয়ৈব
প্রতীয়ন্ত ইতি পূর্ব্বমেবোক্তম্ ।

কথং পুনরেকমেব ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকমিতি শ্রোত্রিয়ৈরুচ্যতে ? সর্ব্ব-

নাস্তিত্ববিশিষ্ট—অসৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না । আর দ্রব্যের অনিত্যত্ব অর্থ—
উৎপত্তি ও বিনাশনামক পরিণামশালিত্ব; সুতরাং তদ্বিপরীত নিত্যত্বই বা কিরূপে তৎকালে
সেই একই বস্তুতে অবস্থিত থাকিতে পারে ? ভিন্নত্ব অর্থ—বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্টত্ব; সেই এক
বস্তুতেই বা কিরূপে তদ্বিপরীত অভিন্নত্ব সম্বন্ধ হইতে পারে ? যেমন অশ্বের ধর্ম্ম অশ্বত্ব, আর
মহিষের ধর্ম্ম মহিষত্ব, এতদ্ব্যতিরেক একত্র অবস্থিতি সম্ভব পর হয় না, [ইহাও তদ্রূপ] ।
ইতঃপূর্বে ভেদাভেদবাদের প্রত্যাখ্যান সময়ে “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” (১।১।৪) সূত্রেই এই বিষয়টি
বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে ।

পদার্থের বিশেষণরূপেই যখন কালের প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন তাহার আর পৃথকভাবে
অস্তিত্ব নাস্তিত্ব (সত্তা অসত্তা) বক্তব্যও নহে এবং পরিহর্তব্যও নহে । জাতি প্রভৃতি ধর্ম্মের
(মহুয়াত্বাদির) ব্যবহার যেরূপ দ্রব্যের বিশেষণভাবেই হয়, (কখনও বিশেষণভাবে ব্যতীত ব্যবহার
হয় না,) ‘কাল আছে, কাল নাই’ এই ব্যবহারও ঠিক তদ্রূপ । জাত্যাধি ধর্ম্মের প্রতীতি যে,
দ্রব্যের বিশেষণরূপেই হয়, এ কথা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে (*) ।

[সন্ধানত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া যদি “একবস্তুতে থাকা আমাদের মতে অসম্ভব হয়, তাহা হইলে
জিজ্ঞাসা করি—] বেদজ্ঞেরাই বা (তোমরারাই বা) কিরূপে একই ব্রহ্মকে সর্ব্বাত্মক বলিয়া নির্দেশ

(*) তাৎপৰ্য্য—সাধারণতঃ ঘট, পট, মল্লম্বাদি ও দ্রব্যাদি প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিকে জাতি বলা হইয়া থাকে,
ঘট পটাদি দ্রব্য ছাড়িয়া বস্তুত্বভাবে কখনও জাতির প্রতীতি হয় না, পরন্তু ঘট পটাদি দ্রব্যের বিশেষণরূপেই
(ঘটের ধর্ম্ম—ঘটত্ব, পটের ধর্ম্ম—পটত্ব ইত্যাদি রূপেই) তাহার প্রতীতি ব্যবহারসিদ্ধ; কালের অস্তিত্ব
নাস্তিত্ব প্রতীতিও (সদ্ব অসদ্ব ব্যবহারও) তদ্রূপ; অর্থাৎ কালের অস্তিত্বরূপে প্রতীতিই যখন স্বতঃসিদ্ধ;
তখন নাস্তিত্বরূপে তাহার প্রতীতিই হইতে পারে না । তবে যে, নাস্তিত্ব প্রতীতি (অসদ্ব ব্যবহার) হয়, তাহা
কেবল তর্কশেষাভূত দ্রব্যের নাস্তিত্বনিবন্ধন; কাজেই কালের সম্বন্ধে অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব ব্যবহারে আপত্তি বা
পরিহার করা অনাবশ্যক হইতেছে ।

চেতনাচেতনশরীরত্বাৎ সর্বজ্ঞস্ত সর্বশক্তেঃ সত্যসঙ্কল্পস্ত পুরুষোত্তম-
শ্চেতুস্তম্ । শরীর-শরীরিণোস্তুদ্ধক্ষ্মাণাং চাত্যন্তবৈলক্ষ্যমপ্যুক্তম্ ।
কিঞ্চ, জীবাদীনাং ষষ্ঠাং দ্রব্যাণাং একদ্রব্যপর্যায়ত্বাভাবাৎ তেষু দ্রব্যৈকত্বেন
পর্যয়াত্মনা চৈকত্বানেকত্বাদয়ো দুরূপপাদাঃ ।

অথোচ্যতে—ষড়্ভেতানি দ্রব্যানি স্বকৌয়েঃ পর্যায়ৈঃ স্বেন স্বেন
চাত্মনা তথা ভবন্তীতি । এবমপি সর্বমনৈকান্তিকমিত্যভ্যুপগমবিরোধঃ ;
অন্যোন্মতাদাত্ম্যভাবাৎ । অতো ন যুক্তমিদং জৈনমতম্ । ঈশ্বরানধিষ্ঠিত-
পরমাণু-কারণবাদে পূর্বোক্ত-দোষান্তথৈবাবতিষ্ঠন্তে ॥২॥২॥৩১॥

এবঞ্চাত্মাকাংশম্ ॥২॥২॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—এবং (এইরূপ হইলে) চ (ও) আত্মাকাংশম্ (আত্মার অপূর্ণতা) [হয়] ।]

[সরলার্থঃ—এবং চ আত্মনঃ শরীরপরিমিতত্বে স্বীকৃতে সতি মহতঃ হস্তিশরীরং অন্নায়সি
পিপীলিকাশরীরে প্রবিশতঃ অকাংশাঃ অপূর্ণতা প্রসজ্যেত । নহি হস্তিশরীরপরিমিত আত্মা
অন্নায়সি পিপীলিকাশরীরে সাকল্যেন অবস্থাতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥

এইরূপে আত্মা যদি দেহপরিমিতই হয়, তাহা হইলে হস্তিশরীরের আত্মাকে পিপড়ার শরীরে
ঘাইতে হইলে সেই বৃহৎ আত্মা কখনই ঐ ক্ষুদ্র শরীরে সম্পূর্ণরূপে স্থান পাইতে পারে না ;
সুতরাং সেই আত্মার অপূর্ণতাই ঘটিতে পারে ॥২॥২॥৩২॥]

করেন? হাঁ, যেহেতু চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও সত্যসংকল্প পুরুষোত্তমের
(ব্রহ্মের) শরীর, [সেই হেতুই যে, ঐরূপ নির্দেশ করা হইয়া থাকে], এ কথা পূর্বেই উক্ত
হইয়াছে । আর শরীর ও শরীরী, এবং তাহার ধর্ম সমূহের যে, অত্যন্ত বৈলক্ষ্য্য রহিয়াছে,
তাহাও কথিত হইয়াছে ; অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত কোন অংশে বৈলক্ষ্য্য আর কোন অংশেই
বা অবৈলক্ষ্য্য, ইহাও পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।

অপিচ, জীবাদি ছয়টি দ্রব্য একই দ্রব্যপর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ একইশ্রেণীর দ্রব্যান্তর্গত না
হওয়ায় তাহাদের যে, [তোমার অভিমত] দ্রব্যগত একত্বনিবন্ধন একত্ব, আর পর্যায়রূপে
(অবস্থাভেদানুসারে) নানাত্ব, তাহা উপপাদন করাও সহজ হইতেছে না ।

পক্ষান্তরে, যদি বল, উক্ত ছয়টি দ্রব্য নিজ নিজ পর্যায় এবং নিজ নিজ স্বরূপানুসারেই ঐরূপ
(ভিন্নাভিন্নস্বরূপ) হইয়া থাকে ; তাহা হইলেও সমস্ত বস্তুই অনৈকান্তিক (অনেকরূপ), এই
অদ্বীকারের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ; কারণ, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ত তাদাত্ম্য বা
অভেদ বিদ্যমান নাই ; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই যে, অনেকরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল না । অতএব,
উল্লিখিত জৈনমতটি যুক্তিযুক্ত নহে । আর ঈশ্বরকর্তৃক অনধিষ্ঠিত (অপরিচালিত) পরমাণু-কারণ-
বাদের উপরে ইতঃপূর্বে যে সমস্ত দোষ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সমস্ত দোষ ত সেইরূপেই রহিল,
অর্থাৎ সে সমস্ত দোষেরত কোনরূপ পরিহারই হইতেছে না ॥২॥২॥৩২॥

এবং ভবদভ্যুপগমে সতি আত্মনশ্চাকাংক্ষ্যম্ প্রসজ্যেত । জীবোহ-
সম্ভ্যাতপ্রদেশো দেহপরিমাণ ইতি হি ভবতাং স্থিতিঃ । তত্র হস্ত্যাদি-
শরীরেহবস্থিতস্তাত্মনস্ততো ন্যূনপরিমাণে পিপীলিকাশরীরে প্রবেশতো-
হল্লদেশব্যাপিত্বেনাকাংক্ষ্যং প্রসজ্যেত (*)—অপরিপূর্ণতা প্রসজ্যেত
ইত্যর্থঃ ॥২॥২॥৩২॥

অথ সঙ্কোচ-বিকাসধর্ম্মতয়াত্মনঃ পর্য্যায়শব্দাভিধেয়াবস্থান্তরাপত্ত্যা
বিরোধঃ পরিহ্রিয়ত ইত্যুচ্যতে ; তত্রাহ—

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ ॥২॥২॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—ন চ (নহে) পর্য্যায়ং (অবস্থাক্রমে) অপি (ও) অবিরোধঃ (বিরোধাতাব)
বিকারাদিভ্যঃ (বিকারাদি দোষ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—পর্য্যায়ং—সঙ্কোচ-বিকাসরূপাবস্থাবিশেষব্যাগাদপি অবিরোধঃ পূর্ব্বোক্তা-
কাংক্ষ্যদোষ-প্রসঙ্গপরিহারঃ ন সম্ভবতি ; কুতঃ ? বিকারাদিভ্য আত্মনঃ সঙ্কোচবিকাসাবস্থা-
স্বীকারে হি ঘটাদেব বিকারাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেয়ন্ । ‘আদি’পদেন অনিত্যত্ব-সাবয়বত্ব-
স্থলত্বাদয়ো দোষা গৃহ্যন্তে ॥

যদি পর্য্যায়ক্রমেও আত্মার সঙ্কোচ-বিকাসাবস্থা স্বীকার কর, তাহা হইলেও বিরোধের
পরিহার হয় না ; কারণ, সে পক্ষেও আত্মার অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয় ॥২॥২॥৩৩॥]

ন চ সঙ্কোচবিকাসরূপাবস্থান্তরাপত্ত্যাহপি বিরোধঃ পরিহৃতুং শক্যতে ;
বিকার-তৎপ্রযুক্তানিত্যত্বাদিদোষপ্রসক্তেঘটাদিতুল্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ॥২॥২॥৩৪॥

তোমারই অঙ্গীকার সত্য হইলে, আত্মার অসম্পূর্ণতা দোষ সম্ভাবিত হইতে পারে। কেননা,
তোমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মার গন্তব্যস্থান অসংখ্য, এবং তাহার পরিমাণও দেহ-পরিমাণের
সমান ; অর্থাৎ দেহ যত বড়, আত্মাও তত বড় ; তদপেক্ষা ন্যূন বা অধিক নহে। এখন
হস্তিশরীরে বর্তমান আত্মাকে তদপেক্ষা ন্যূনপরিমাণ পিপীলিকাশরীরে প্রবেশ করিতে হইলে অল্প-
স্থানে প্রবিষ্ট হওয়ায় আত্মার অকাংক্ষ্য অর্থাৎ পূর্ণতার অভাব (ন্যূনতা) ঘটতে পারে ॥২॥২॥৩২॥

যদি বল, সঙ্কোচ ও বিকাশ, এই দুইটিই আত্মার ধর্ম্ম ; সুতরাং পর্য্যায়শব্দবাচ্য অবস্থান্তর-
প্রাপ্তি দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে ; অর্থাৎ সঙ্কোচ-বিকাসস্বভাব আত্মা যখন
হস্তিদেহে থাকিবে, তখন বিকাসিত হইয়া বৃহৎ হইবে, আবার পিপীলিকাদেহে যাইবার সময়
সঙ্কোচিত হইয়া ক্ষুদ্র হইবে ; সুতরাং অকাংক্ষ্যদোষের সম্ভাবনা হইতে পারে না। তদ্বস্তরে
বলিতেছেন—“ন চ পর্য্যায়াদপি” ইত্যাদি।

সঙ্কোচ বিকাশরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি দ্বারাও যে, বিরোধের পরিহার করিতে পারা যায়,
তাহা নহে ; কারণ, তাহা হইলে বিকার ও বিকারাধীন অনিত্যত্বাদি দোষের সম্ভাবনা হয়,
তাহার ফলে আত্মাও ঘটাদির তুল্য হইতে পারে ॥২॥২॥৩৩॥

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥২॥২॥৩৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্ত্যাবস্থিতেঃ (অন্ত্যের—মোক্ষাবস্থাগত পরিমাণের অবস্থিতি হেতু) চ (ও) উভয়নিত্যত্বাৎ (উভয়ের—আত্মার ও মোক্ষকালীন পরিমাণের নিত্যত্ব হওয়ার) অবিশেষঃ (বিশেষ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—অন্ত্যস্ত মোক্ষাবস্থাস্থ-পরিমাণস্ত অবস্থিতেঃ একরূপেণ স্থিতেহেতোঃ উভয়োঃ আত্মনঃ মোক্ষাবস্থাপরিমাণস্ত চ নিত্যত্বাৎ তৎপূর্বমপি তৎপরিমাণস্ত অবিশেষঃ—মুক্তাবস্থাপরিমাণাৎ অবৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ ॥

মুক্ত আত্মার পরিমাণ যখন একরূপে অবস্থিত, এবং আত্মা ও তাহার সেই পরিমাণও যখন নিত্য, তখন তৎপূর্বকালীন (বন্ধকালীন) আত্মপরিমাণেরও সঙ্কোচবিকাসাদিরূপ অবস্থা-বিশেষ সম্ভব পর হয় না ॥২॥২॥৩৪॥]

জীবস্ত যদন্ত্যং পরিমাণং মোক্ষাবস্থাগতম্, তস্ত পশ্চাৎ দেহান্তরপরি-
গ্রহাভাবাদবস্থিতত্বাদ্ আত্মনশ্চ মোক্ষাবস্থস্ত তৎপরিমাণস্ত চোভয়ো-
নিত্যত্বাৎ তদেবাত্মনঃ স্বাভাবিকং পরিমাণম্, ইতি পূর্বমপি তস্মাদবিশেষঃ
স্তাৎ । অতো দেহপরিমাণত্বম্ আত্মনো ন স্মাদিত্যসঙ্গতমেবেদমাহত-
মতম্ ॥২॥২॥৩৪॥ [ষষ্ঠং একশ্লিষ্সম্ভবাধিকরণম্ ॥৬॥]

পশুপত্যাধিকরণম্ ।]

পশুপতস্যসামঞ্জস্যাত্ ॥২॥২॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—পশুত্যাঃ (পশুর—পশুপতির) [মত অনাদরণীয়], অসামঞ্জস্তাৎ (যেহেতু সামঞ্জস্তের অভাব) ।]

[ইদানীং পাশুপতমতং নিরস্ততে—পূর্বসূত্রাত্ নেত্যমুবর্ততে । পশুত্যাঃ পশুপতেঃ মতং ন সঙ্গতম্ ; কুতঃ ? অসামঞ্জস্তাৎ—বেদবিরুদ্ধ-তত্ত্বাচারাদিপ্রকাশকত্বেন সামঞ্জস্তাভাবাদিত্যর্থঃ ॥

পশুপতির মতও আদরণীয় নহে ; কারণ, বেদবিরুদ্ধ তত্ত্ব ও আচার প্রতিপাদন করার তাহার মতটিও সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৫॥]

জীবাত্মার যে, মোক্ষকালীন অন্তিম পরিমাণ ; মুক্তির পর আর দেহধারণ না হওয়ার [বৃত্তিতে হইবে] সেই পরিমাণটি অবস্থিত অর্থাৎ সঙ্কোচবিকাসবিহীন স্থির ; সুতরাং আত্মা ও মোক্ষকালীন আত্মপরিমাণ, উভয়ই নিত্য (অপরিবর্তনশীল) ; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, তাহাই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পরিমাণ ; সুতরাং তৎপূর্বেও ঐ পরিমাণ অপেক্ষা আত্মপরিমাণের কিছুমাত্র বিশেষ নাই । অতএব আত্মার পরিমাণ কখনই হ্রাসমান হইতে পারে না ; সুতরাং আর্হতদিগের সিদ্ধান্তটি সঙ্গত নহে ॥২॥২॥৩৫॥ [ষষ্ঠ একশ্লিষ্সম্ভবাধিকরণ ॥৬॥]

কপিল-কণাদ-সুগতাহঁতমতানামসামঞ্জস্যাদ্ বেদবাহুত্বাচ্চ নিঃশ্রেয়-
সার্থিভিন্নাদরণীয়ত্বমুক্তম্ ; ইদানীং পশুপতিমতস্য বেদবিরোধাদ-
সামঞ্জস্যচ্চ অনাদরণীয়তোচ্যতে । তন্মতানুসারিণশ্চতুর্বিধাঃ—কাপালাঃ*
কালামুখাঃ, পাশুপতাঃ, শৈবাশ্চ—ইতি । সর্বৈ চৈতে বেদবিরুদ্ধাঃ
তত্ত্বপ্রক্রিয়াম্ ঐহিকামুশ্নিকনিঃশ্রেয়স-সাধনকল্পনাশ্চ কল্পয়ন্তি । নিমিত্তোপা-
দানয়োর্ভেদম্, নিমিত্তকারণক পশুপতিমাচক্ষতে ; তথা নিঃশ্রেয়স-সাধনমপি
মুদ্রিকামৃটকধারণাদিকম্ । যথাহুঃ কাপালাঃ—

“মুদ্রিকামৃটক-তত্ত্বজ্ঞঃ পরমুদ্রাবিশারদঃ ।

ভগাসনস্থমাত্মানং ধ্যাত্বা নির্বাণমুচ্ছতি ।

কণ্ঠিকা† রুচকং চৈব কুণ্ডলং চ শিখামণিঃ ।

ভস্ম যজ্ঞোপবীতক মুদ্রামৃটকং প্রচক্ষতে ।

আভিমুদ্রিতদেহস্ত ন ভূয় ইহ জায়তে ॥” [শৈবাগমঃ]

ইত্যাদিকম্ । তথা কালামুখা অপি কপালপাত্রভোজন-শবতস্মান্ন-তৎ-

ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, কপিল, কণাদ, সুগত (বৌদ্ধ) ও আহঁত (জৈন) দিগের
মতগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এবং বেদবহির্ভূত ; এইজন্য মোক্ষার্থিব্যক্তিবর্গের সেই সমস্ত মতের
উপর আদর প্রদর্শন করা উচিত নহে ; এখন পাশুপত মতেরও অসামঞ্জস্য ও বেদবিরুদ্ধত্বনিবন্ধন
অনাদরণীয়তা কথিত হইতেছে । তাহার মতানুসারীরা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) কাপাল,
(২) কালামুখ, (৩) পাশুপত ও (৪) শৈব । ইহারা সকলেই বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বপ্রণালী এবং ঐহিক
ও পারলৌকিক মোক্ষসাধন কল্পনা করিয়া থাকেন । আর নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণের
প্রভেদ এবং পশুপতিকেই নিমিত্তকারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন । এইরূপ ছয়প্রকার
মুদ্রাধারণ প্রভৃতিকেই মোক্ষসিদ্ধির উপায় বলিয়াও নির্দেশ করিয়া থাকেন । কাপালগণ বাহা
বলিয়া থাকেন, [তাহা এই]—‘ষড়্ বিধ মুদ্রাতত্ত্বে অভিজ্ঞ, পরমুদ্রাবিশারদ † পুরুষ আপনাকে
ভগাসনস্থরূপে ধ্যান করিয়া নির্বাণ লাভ করেন । কণ্ঠিকা (মালাবিশেষ), রুচক (হারবিশেষ),
কুণ্ডল (কর্ণাভরণ), শিখামণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত, এই ছয়টিকে মুদ্রামৃটক বলে । উক্ত ষড়্ বিধ
মুদ্রা দ্বারা বাহার দেহ মুদ্রিত (চিহ্নিত) হয়, সে লোক পুনর্বার আর ইহলোকে জন্মধারণ করে
না’ ইত্যাদি । সেইরূপ কালামুখেরাও, নরকপাল-পাত্রে ভোজন, শবদেহের ভস্মে স্নান ও তাহা

* কাপালিকাঃ ইতি কচিং পাঠঃ ।

† কর্ণিকা ইতি ‘ণ’ পাঠঃ ।

প্রাশন-লগুড়ধারণ-সুরাকুস্তস্থাপন-তদাধারদেবপূজাদিকম্ ঐহিকামুখিক-
সকলফলসাধনমভিধতি—

রুদ্রাক্ষকঙ্কণং হস্তে জটা চৈকা চ মস্তকে ।

কপালং ভস্মনা স্নানম্”—

ইত্যাদি চ প্রসিদ্ধং শৈবাগমেষু । তথা কেনচিৎ ক্রিয়াবিশেষেণ বিজাতীয়া-
নামপি ব্রাহ্মণ্যপ্রাপ্তিমুক্তমাশ্রমপ্রাপ্তিকাহঃ—

দীক্ষাপ্রবেশমাত্রেণ ব্রাহ্মণো ভবতি ক্কাং ।

কাপালং ব্রতমাশ্রয় যতির্ভবতি মানবঃ ॥” [শৈবাগমঃ] ইতি ।

তত্রেদমুচ্যতে—“পত্ন্যরসামঞ্জস্তাং” ইতি ।

[দিক্কান্তঃ—]

“নৈকস্মিন্নসম্ভবাং” ইত্যতো ‘ন’ ইত্যনুবর্ততে । পত্ন্যঃ পশুপতেঃ
মতং নাদরণীয়ম্ ; কুতঃ ? অসামঞ্জস্তাং । অসামঞ্জস্তং চ অন্যান্যব্যাঘাতাদ্
বেদবিরোধাক্ষ । মূদ্রিকাষট্কারণ-ভগাসনস্থানুধ্যান-সুরাকুস্তস্থাপন-
তৎস্বদেবভার্জন-গুণাচার-শ্মশানভস্মস্নান-প্রণবপূর্বাভিধানান্যন্তোন্ত্যবিরু-
দ্ধানি । বেদবিরুদ্ধক্ষেদং তদ্বপরিকল্পনমুপাসনমাচারশ্চ । বেদাঃ খলু
পরং ব্রহ্ম নারায়ণমেব জগন্নিমিত্তমুপাদানঞ্চ বদন্তি—

ভক্ষণ, লগুড়ধারণ, মথকুস্তস্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার পূজাপ্রভৃতিকে ঐহিক ও পারলৌকিক
সর্ববিধ ফলসিদ্ধির উপায় বলিয়া অভিহিত করেন । ‘হস্তে রুদ্রাক্ষের কঙ্কণ ধারণ, মস্তকে
একজটা ধারণ, নর-কপাল গ্রহণ এবং ভস্ম দ্বারা স্নান’ ইত্যাদি, আরও অনেক কথা শৈবাগমে
প্রসিদ্ধ আছে । আবার কোনরূপ ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অজ্ঞাতীয় লোকদিগেরও ব্রাহ্মণত্বলাভ এবং
উৎকৃষ্ট আশ্রমপ্রাপ্তির উপদেশ করিয়া থাকেন ; যথা —‘মানব দীক্ষাগ্রহণ করিলে পর তৎক্ষণাৎ
ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, এবং কাপাল ব্রত (বামাচারীদিগের নরকপালধারণের নিয়মবিশেষ)
অবলম্বন করিয়া যতিত্ব প্রাপ্ত হয় ।’ এতদ্বিষয়ে বলা যাইতেছে—“পত্ন্যরসামঞ্জস্তাং” ইতি ।

“নৈকস্মিন্নসম্ভবাং” এই সূত্র ইহাতে ‘ন’ শব্দটি এখানে আসিয়াছে । পতির—পশুপতির
মতটি আদরণীয় নহে (উপেক্ষণীয়) ; কারণ ? যেহেতু ঐ মতের সামঞ্জস্য নাই । অসামঞ্জস্যের
কারণ—পরস্পর ব্যাঘাত অর্থাৎ কথার মধ্যে পরস্পর অনৈক্য এবং বেদবিরোধ । ষড়্‌বিধ
মূদ্রাধারণ, ভগাসনস্থ আপনাকে ধ্যান, সুরাকুস্ত স্থাপন ও তদধিষ্ঠিত দেবতার অর্চনায় গুণাচার,
শ্মশানভস্মে স্নান এবং প্রণবোচ্চারণপূর্বক ধ্যান, এ সমস্ত বিষয়গুলি পরস্পর বিরুদ্ধ ; বিশেষতঃ
এবংবিধ যে, তত্ত্বকল্পনা, উপাসনা ও আচার, তৎসমস্ত বেদবিরুদ্ধও বটে । কেননা, বেদসমূহ
পরব্রহ্ম নারায়ণকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—‘নারায়ণ ইহ

“নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তদ্বৎ নারায়ণঃ পরঃ ।

নারায়ণঃ পরো জ্যোতিরাত্মা নারায়ণঃ পরশ্চ” [তৈত্তিঃ নারাঃ ১৪]
 “তদৈক্যত বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি” [ছান্দোঃ ৬২।৩] “সোহকাময়ত
 বহু স্মাং প্রজায়েয়েতি” [তৈত্তিঃ আনঃ ৬২] “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত”
 [তৈত্তিঃ আনঃ ৭] ইত্যাদয়ঃ । পরব্রহ্মভূত পরমপুরুষবেদনম্বেব চ
 মোক্ষসাধনমুপাসনং বদন্তি—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসস্ত পারে ॥”

“তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি । নান্যঃ পশ্চা অয়নায় বিদ্যতে” ॥

[পুরুষসূক্তম্]

ইত্যাদিনা একতাং গতাঃ সৰ্ব্বৈ বেদান্তাঃ ; তদিতিকর্তব্যতাভূতং কস্ম চ
 বেদবিহিতবর্ণাশ্রমসম্বন্ধিযজ্ঞাদিকমেব বদন্তি—“তমেতং বেদানুবচনেন
 ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন । এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ
 প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজন্তি” [রূহদাঃ ৬।৪।২২] ইত্যাদয়ঃ ।

কেবলপরতত্ত্বপ্রতিপাদনপর-নারায়ণানুবাকসিদ্ধতত্ত্বপরাঃ কেবুচিছুপা-
 সনাদিবিধিপরেষু বাক্যেষু শ্রুতাঃ প্রজাপতিশিবেন্দ্রাকাশপ্রাণাদিশব্দা ইতি
 “শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববৎ” [ব্রহ্মসূঃ ১।১৩১] ইত্যত্র

পরব্রহ্ম, নারায়ণই পরতত্ত্ব, নারায়ণই পরজ্যোতিঃ, নারায়ণই পরম আত্মা । ‘তিনি আলোচনা
 করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব’, ‘তিনি ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—জন্মিব’,
 ‘তিনি আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি । তাহার পর পরব্রহ্মস্বরূপ পরমপুরুষের
 জ্ঞানকেই মোক্ষসাধন উপাসনা বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—‘অজ্ঞানের অতীত, আদিত্যবর্ণ
 (জ্যোতির্ময়) এই মহান পুরুষকে (পরব্রহ্মকে) আমি জানি ।’ ‘লোকে সেই এই পুরুষকে
 জানিয়া ইহলোকেই অমৃত (জীবন্তু) হন । [তাঁহাকে পাইবার] আর অশ্রু পথ নাই ।’
 ইত্যাদিরূপে সমস্ত বেদান্তশাস্ত্র একই অর্থের প্রতিপাদন করিতেছেন । আর বেদবিহিত
 বর্ণাশ্রমায়ত্ত্ব যজ্ঞপ্রভৃতিকেই মোক্ষোপায়ের অঙ্গীভূত কস্ম বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—
 ‘ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন বা বেদোক্ত যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ভোগনিবৃত্তি দ্বারা [ব্রহ্মকে] জানিতে
 ইচ্ছা করিবেন ।’ ‘সন্ন্যাসিগণ এই আত্ম-লোক লাভ লালসায়ঃ প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়া
 থাকেন’ ইত্যাদি ।

উপাসনাবিধায়ক কোন কোন বাক্যে উল্লিখিত প্রজাপতি, শিব, ইন্দ্র, আকাশ ও প্রাণ
 প্রভৃতি শব্দের যে, তৈত্তিরীয়োপনিষদের নারায়ণসংজ্ঞক অনুবাকোক্ত (অংশ বিশেষে নির্ণীত)
 তত্ত্ব-নিরূপণেই তাৎপর্য, এ কথা “শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তুপদেশো বামদেববৎ” এই সূত্রেই প্রতিপাদিত

প্রতিপাদিতম্ । তথা “একো হ বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ” ইত্যারভ্য “স একাকী ন রমত” [মহাঃ ১।১] ইতি সৃষ্টিবাক্যোদিতং অক্টোরং নারায়ণমেব সমানপ্রকরণস্থাঃ “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ* ।” [ছান্দোঃ ৬।২।১] ইত্যাদিষু সাধারণাঃ সদ্ভুক্তাদিশব্দাঃ প্রতিপাদয়ন্তীতি “জন্মান্তস্ত যতঃ” [ব্রহ্মসূঃ ১।১।২] ইত্যত্র প্রতিপাদিতম্ । অতো বেদবিরুদ্ধ-তদ্বোপাসনানুষ্ঠানাভিধানাং পশুপতিমত-মনাদরণীয়মেব ॥২॥২॥৩৫॥

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥২॥২॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ (প্রেরণার অনুপপত্তি নিবন্ধন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—পাণ্ডপতৈর্হি অনুমানমাত্রগম্যাত্মেশ্বরস্ত কেবলং প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বম্—নিমিত্ত-কারণত্বমাত্রমুচ্যতে । তথা সতি অশরীরস্ত প্রধানাধিষ্ঠাতৃত্বানুপপত্তেঃ, শরীরস্ত চ সাবয়বত্বা-নিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসমেব তেষাং মতমিত্যর্থঃ ।

পশুপতিমতাবলম্বীরা বলেন যে, একমাত্র অনুমানগম্য পরমেশ্বরই প্রকৃতির পরিচালক এবং তিনি কেবলই নিমিত্ত কারণ । তাহাদের একথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, তিনি শরীররহিত হইলে প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারেন না, আর শরীরী হইলেও তাহার সাবয়বত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ সম্ভাবিত হয়; সুতরাং তাহাদের মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না ॥২॥২॥৩৬॥]

বেদবাহ্যানামনুমানাং হি কেবলনিমিত্তেশ্বরকল্পনা ; তথা সতি দৃষ্টানু-

হইয়াছে । এইরূপ, [‘সৃষ্টির পূর্বে’] একমাত্র নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, ঈশানও (শিবও) ছিলেন না’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া—‘তিনি একাকী তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না’, এই সৃষ্টিবাক্যে যে-নারায়ণকে স্রষ্টা বলা হইয়াছে, তাহারই সমানপ্রকরণস্থ ‘হে সোম্য, এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে সংস্করুপই ছিল,’ ইত্যাদি স্থানীয় অর্থবিশেষে অপ্রযুক্ত (যে সমস্ত শব্দ কোন একটি বিশেষার্থে নিবন্ধ নাই,) সেই সং, ব্রহ্ম ও আত্মা প্রভৃতি শব্দও সেই নারায়ণকেই প্রতিপাদন করিতেছে, ইহাও “জন্মান্তস্ত যতঃ” সূত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে । অতএব বেদবিরুদ্ধ তত্ত্বের (শিবাদির) উপাসনাবিধি প্রতিপাদন করার পাণ্ডপত সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই অনাদরণীয় ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৫ ॥

বেদবহির্ভূত পাণ্ডপতগণ যদি অনুমানের সাহায্যে ঈশ্বরকে কেবলই নিমিত্তকারণস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে লোকদৃষ্টান্তসারে ঈশ্বরকেও কুস্তকারাদির স্তায় অধিষ্ঠান

সারেণ কুলাদিবিদধিষ্ঠানং কৰ্ত্তব্যম্ ; ন চ কুলাদেৰ্মদাঘধিষ্ঠানবৎ
পশুপতেনিমিত্তভূতস্য প্রধানাধিষ্ঠানমুপপদ্যতে, অশরীরত্বাৎ ; সশরীর্যাণা-
মেব হি কুলাদীনামধিষ্ঠানশক্তির্দৃষ্টা ; নচেশ্বরস্য সশরীরত্বমভ্যুপগম্যম্ ;
তচ্ছরীরস্য সাবয়বস্য নিত্যত্বেহনিত্যত্বে চ “শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ” [১।১।৩] ইত্যত্র
দোষশ্চোক্তত্বাৎ ॥২॥২॥৩৬॥

করণবচ্ছেদ ভোগাদিভ্যঃ ॥২॥২॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—করণবৎ (ভোগসাধন দেহাদির গ্রাম) চেৎ (যদি), ন (না) ভোগাদিভ্যঃ
(কর্মফল-ভোগাদির সম্ভাবনা হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—ক্ষেত্রজ্ঞো জীবো যথা স্বয়মশরীরোহপি করণানি ভোগসাধনানি দেহেন্দ্রিয়াণি
অধিতিষ্ঠতি, ঈশ্বরোহপি তথৈব প্রধানম্ অধিতিষ্ঠেৎ, ইতি চেচ্চ্যোত, তৎ ন বক্তব্যম্ ; কুতঃ ?
ভোগাদিভ্যঃ—কর্মাধীন-ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানস্য ভোগার্থত্ববৎ ঈশ্বরস্তাপি ভোগাদিপ্রসক্তে, ন
চেশ্বরস্তাপি ভোগোহভ্যুপগম্যতে তৈরপীতি ভাবঃ ।

যদি বল, দেহস্বামী জীব যেমন স্বয়ং শরীররহিত হইয়াও ভোগসাধন দেহেন্দ্রিয়াদির
পরিচালক বা অধ্যক্ষ হইয়া থাকে, অশরীর ঈশ্বরও তেমনি প্রকৃতির পরিচালনা করিবেন ;
না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, তাহা হইলে জীবের গ্রাম ঈশ্বরেরও প্রকৃতিতে ভোগাদি
সম্ভাবিত হইতে পারে ; অথচ তাহারাও ত ঈশ্বরের কোনরূপ ভোগ স্বীকার
করে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥]

যথা ভোক্তৃর্জীবস্য করণ-কলেবরাঘধিষ্ঠানমশরীরশ্চৈব দৃশ্যতে, তদ্বৎ
মহেশ্বরস্তাপ্যশরীরস্য চ প্রধানাধিষ্ঠানমুপপদ্যত ইতি চেৎ ; ন, ভোগাদিভ্যঃ,

করিতে হইবে, অর্থাৎ শরীর দ্বারা কার্য্য-পরিচালনা করিতে হইবে । অথচ কুন্তকার প্রভৃতির
যে রূপ যুক্তি প্রভৃতি উপাদানে অধিষ্ঠান করে, নিমিত্তকারণস্বরূপ পশুপতির পক্ষে কিন্তু
প্রকৃতির উপর সেরূপ অধিষ্ঠান করা কখনই উপপন্ন হয় না ; কারণ, তিনি অশরীরী—
[অধিষ্ঠানোপযোগী] শরীররহিত । জগতে সশরীর কুন্তকারাদিরই অধিষ্ঠান-সামর্থ্য (কার্য্যোৎ-
পাদন ক্ষমতা) দৃষ্ট হয় ; অথচ, ঈশ্বরের সশরীরত্ব কখনও স্বীকার করিতে পারা যায় না ;
কেন না, তাঁহার শরীর যখন সাবয়ব, তখন তাহা নিত্যই হউক আর অনিত্যই হউক, তৎসম্বন্ধে
যে সমস্ত দোষ ঘটে, তাহা “শাস্ত্রয়োনিত্বাৎ” সূত্রেই অতিহিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৬ ॥]

যদি বল, শরীররহিত হইলেও ভোক্তা জীবকে যে রূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান
করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ মহেশ্বর স্বয়ং অশরীর হইয়াও প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন ;
না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, [তাহা হইলে মহেশ্বরেরও] ভোগাদির সম্ভাবনা হয় ।

পুণ্যপাপরূপাদৃষ্টকারিতং হি তদধিষ্ঠানম্ ; তদ্বৎ পশুপতেরপি পুণ্যপাপ-
রূপাদৃষ্টবস্তুরা তৎফলভোগাদি সৰ্বং প্রসজ্যেত ; অতো নাধিষ্ঠান-
সম্ভবঃ ॥২॥২॥৩৭॥

অন্তবত্ত্বমসৰ্বজ্ঞতা বা ॥২॥২॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তবত্ত্বম্ (সসীমতাব) অসৰ্বজ্ঞতা (সৰ্বজ্ঞতার অভাব) বা (অথবা) ।]

[সরলার্থঃ—মহেশ্বরস্তাপি পুণ্যাপুণ্যবদ্ধে সতি ক্ষেত্রজ্ঞবৎ অন্তবত্ত্বং সৃষ্টিসংহারাস্পাদত্বম্,
অসৰ্বজ্ঞত্বং চ প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ ।

মহেশ্বরেরও যদি পুণ্যপাপ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে জীবের জ্ঞায় তাঁহারও সৃষ্টি-
সংহারাদি সম্ভাবিত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ পশুপ পশুপত্যদিকরণ ॥ ৭ ॥]

বাশব্দশ্চার্থে ; পশুপতেঃ পুণ্যাপুণ্যরূপাদৃষ্টবদ্ধে জীববদন্তবত্ত্বং
সৃষ্টিসংহারাত্মাস্পাদত্বম্ অসৰ্বজ্ঞতা চ জ্ঞাৎ, ইত্যাদিরণীয়মেবেদং মতম্ ।
“বিরোধে ত্বনপেক্ষং জ্ঞাৎ [পূর্বমী ০ ১১১৩৮] ইত্যাদিনা বেদবিরুদ্ধ-
জ্ঞানাদরণীয়ত্বে সিদ্ধেহপি পশুপতিমতস্য বেদবিরুদ্ধতাখ্যাপনার্থঃ “পত্ন্য-
সামঞ্জস্যজ্ঞাৎ” ইতি পুনরাবৃত্তিঃ । যতপি পশুপত-শৈবয়োর্বোদাবিরোধিন
ইব কেচন ধৰ্ম্মাঃ প্রতীয়ন্তে ; তথাপি বেদবিরুদ্ধনিমিত্তোপাদানভেদ-

জীবের যে, দেহেন্দ্রিয়াদিতে অধিষ্ঠান, পুণ্য ও পাপকর্মের ফলভোগই তাহার উদ্দেশ্য, এবং পুণ্য
ও পাপরূপ অদৃষ্টই তাহার কারণ ; সেইরূপ মহেশ্বরেরও পুণ্যপাপরূপ অদৃষ্ট স্বীকার কারায়
তদনুরূপ ফলভোগাদিও সমস্তই তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে ; অতএব তাঁহার অধিষ্ঠান
সম্ভবপর হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৭ ॥

[সূত্রস্থ] ‘বা’ শব্দটি চকারার্থে (সমুচ্চয়ার্থে) প্রযুক্ত । পশুপতিরও পুণ্যাপুণ্যরূপ
অদৃষ্টসম্বন্ধ স্বীকার করিলে জীবের জ্ঞায় তাঁহারও অন্তবত্ত্ব—সৃষ্টি, সংহার এবং অসৰ্বজ্ঞতা
হইতে পারে ; অতএব এই মতটি অবশ্যই অনাদরণীয় বা উপেক্ষার বোধ্য । [‘শ্রুতির সহিত]
বিরোধ উপস্থিত হইলে [স্মৃতিবাক্য আদরণীয় নহে’] ইত্যাদি প্রমাণে বেদবিরুদ্ধ মতের
অনাদরণীয়তা (উপেক্ষণীয়তা) সিদ্ধ থাকিলেও পশুপতিমতের বেদবিরুদ্ধতা প্রতিপাদনার্থেই
“পত্ন্যসামঞ্জস্যজ্ঞাৎ” এই অধিকরণ পুনর্বার আয়ক হইয়াছে । যদিও অপাতদৃষ্টিতে পশুপত ও
শৈবসম্প্রদায়োক্ত কোন কোন ধর্ম বেদবিরুদ্ধ নয় বলিয়াই বেন প্রতীত হয় সত্য, তথাপি
বেদবিরুদ্ধ মিনিত্ত ও উপাদানকারণের ভেদকল্পনা, এবং পর ও অপর ভেদের বিপর্যয়-কল্পনাই

কল্পনা-পরাবরতত্বব্যত্যয়কল্পনামূলত্বাৎ সর্বমসমঞ্জসমেবেতি ‘অসামঞ্জস্তাৎ’
ইত্যুক্তম্ ॥২॥২॥৩৮॥ [সপ্তমং পশুপত্যধিকরণম্ ॥৭॥]

[উৎপত্ত্যসম্ভবধিকরণম্ ।] উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥২॥২॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ (যেহেতু উৎপত্তির সম্ভব হয় না) ।]

ইদানীং পঞ্চরাত্রাখ্য-সাক্তদর্শনসম্মতং সিদ্ধান্তং পরিকর্তৃমুপক্রমতে “উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ”
ইত্যাদিভিন্মিতিঃ হৃত্বৈঃ । এষা হি তেবাং প্রক্রিয়া—ভগবান্ বাসুদেব এবৈকঃ পরম কারণং
পরং ব্রহ্ম, তস্মাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, তস্মাৎ প্রহ্মাত্মাং মনঃ, তস্মাচ্চ অনিরুদ্ধসংজ্ঞকো-
হহঙ্কারো জায়তে ইতি ।

তত্রোচ্যতে—নৈতৎ মতং সমীচীনম্ ; কুতঃ ? উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ, অনাদিনিত্যস্ত জীবস্ত
উৎপত্তেঃ প্রতিবিরুদ্ধতয়া অসম্ভবাদিত্যর্থঃ ।

পাঞ্চরাত্রসম্মত সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ; কারণ, তাহাদের অভিমত জীবোৎপত্তি সম্ভবপর
হয় না ; কেন না, প্রতিতে জীবকে অনাদিনিত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৯ ॥]

কপিলাদিতত্ত্বসামান্যাদ্ ভগবদভিহিত-পরমনিঃশ্রেয়সসাধনাববোধি নি
পঞ্চরাত্রতন্ত্রেহপ্যপ্রামাণ্যামাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে । তত্রৈবমাশঙ্ক্যতে—“পরম-
কারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ
প্রহ্মান্নসংজ্ঞং মনো জায়তে, তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোহহঙ্কারো জায়তে”
[পরমসংহিতা] ইতি হি ভাগবতপ্রক্রিয়া ।

যখন ঐ সমস্ত ধর্মের মূল ; তখন তৎসমস্তই সামঞ্জস্যহীন অসঙ্গত ; এইজন্ত “অসামঞ্জস্তাৎ”
হেতুর উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৩৮ ॥ সপ্তম পশুপত্যধিকরণ ॥ ৭ ॥]

কপিলাদিকৃত শাস্ত্রের সহিত সাদৃশ্য থাকায় স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক অভিহিত মোক্ষসাধন-বোধক
পঞ্চরাত্রনামক শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া এখন তাহারই
পূর্বপক্ষ]
পরিহার করা হইতেছে*—পরম কারণ পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে
প্রহ্মান্ননামক মন জন্ম লাভ করে, তাঁহা হইতে আবার অনিরুদ্ধসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণনামক জীব
উৎপন্ন হন, সংকর্ষণ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, ইহাই ভাগবতদিগের সিদ্ধান্ত প্রণালী† ।

* ভাৎপর্ঘ্য—এই উৎপত্ত্যসম্ভবধিকরণটি উনচল্লিশ হইতে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত চারি হুত্রে সমাপিত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—পঞ্চরাত্রাভিমত চতুর্বাহ্বাদ, (২) সংশয়—ঐ মতটি
প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক ? (৩) পূর্বপক্ষ—প্রতি প্রামাণ্যানুসারে ঐ মতটি অসঙ্গতই বটে । (৪) উত্তর—
না ঐ মতটি অসঙ্গত নহে ; কারণ, প্রতিতে সঙ্কর্ষণ প্রকৃতির ও বেঙ্গ্যানুসারে অবতারের কথা উল্লিখিত
আছে ; (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—অতএব পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ—অপ্রামাণিক বা উপেক্ষণীয় নহে ।

† ভাৎপর্ঘ্য—এই পাঞ্চরাত্র তন্ত্রকে ‘সাক্তদর্শন’ও বলা হয় ; এতৎসংক্রান্ত গ্রন্থনির্দেশ বহুভাণ্ডে বিতক ।

অত্র জীবস্তোৎপত্তিঃ শ্রুতিবিরুদ্ধা প্রতীয়তে ; শ্রুত্যো হি জীবস্তা-
নাদিত্বং বদন্তি “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ” [কঠ০ ২।১৮]
ইত্যাত্মাঃ ॥২॥ ২॥৩৯॥

ন চ কৰ্ত্ত্বুঃ করণম্ ॥২॥২॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) চ (ও) কৰ্ত্ত্বুঃ (কর্ত্তা হইতে) করণম্ (করণ-সাধন) [উৎপন্ন হয়] ।]

[সরলার্থঃ—‘সংকর্ষণাৎ প্রচ্যন্নসংজ্ঞং মনো জায়তে’ ইতি যদুক্তম্, অত্রোচ্যতে—কৰ্ত্ত্বুঃ সংকর্ষণ-
সংজ্ঞকাৎ জীবাৎ করণং প্রচ্যন্নসংজ্ঞকং মনশ্চ উৎপত্ত্বুং ন সম্ভবতি ; “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো
মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদিশ্রুতে: সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ এব করণানামুৎপত্ত্যবগমাদিত্যাশয়ঃ ॥

বিশেষতঃ কর্ত্তা—সংকর্ষণ হইতে যে, তাহারা করণস্বরূপ (মনোরূপী) প্রচ্যন্নের উৎপত্তি
বলেন, তাহাও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, শ্রুতিতে পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত করণের উৎপত্তি
বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥]

“সংকর্ষণাৎ প্রচ্যন্নসংজ্ঞং মনো জায়তে” ইতি কৰ্ত্ত্বুঃ জীবাৎ করণশ্চ
মনস উৎপত্তির্ন সম্ভবতি, “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্কেন্দ্রিয়াণি চ”
[মুণ্ড০ ২।১,৩] ইতি পরস্মাদেব ব্রহ্মণো মনসোহপ্যুৎপত্তিশ্রুতে: ।
অতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনাদস্মাপি তদ্ব্যস্ত্য প্রামাণ্যং প্রতিষিদ্ধ্যত
ইতি ॥২॥২॥৪০॥

এখানে যে, জীবের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, তাহা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে ;
কারণ, ‘বিপশ্চিৎ (বিদ্বান্—জীব) জন্মে না, মরেও না’ ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ জীবাশ্মার অনাদিত্ব
প্রতিপাদন করিতেছে, [অতএব পাঞ্চরাত্র মতটি প্রমাণসিদ্ধ নহে] ॥২॥২॥৪০॥

‘সংকর্ষণ হইতে প্রচ্যন্নসংজ্ঞক মন উৎপন্ন হয়’ এই যে, কর্ত্তা জীব হইতে করণ বা ভোগসাধন
মনের উৎপত্তি নির্দেশ, তাহাও সম্ভবপর হয় না ; কেন না, মনেরও পরব্রহ্ম হইতেই উৎপত্তি-
বোধক ‘ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে । অতএব
শ্রুতিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতিপাদন করায় এই পাঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য প্রত্যাখ্যাত
হইতেছে ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪০ ॥

সাধারণতঃ ইহাদের সম্মত ২৪টি এইরূপ—বাহ্যদেবব্রাহ্ম, সংকর্ষণব্রাহ্ম, প্রচ্যন্নব্রাহ্ম ও অনিরুদ্ধব্রাহ্ম ; এই চতুর্ভূতের
মধ্যে বাহ্যদেব হইতেছেন জগৎকারীভূত বিজ্ঞানস্বরূপ সাক্ষাৎ পর ব্রহ্ম, তাহা হইতে দ্বিতীয় ব্রাহ্ম সংকর্ষণসংজ্ঞক
জীব সংকর্ষণ হইতে তৃতীয় ব্রাহ্ম প্রচ্যন্নসংজ্ঞক মনঃ এবং প্রচ্যন্ন হইতেও আবার চতুর্থ ব্রাহ্ম অনিরুদ্ধনামক
অহঙ্কার উৎপন্ন হয় । তত্ত্ববৎসল বাহ্যদেবই বেঙ্কামুসারে সংকর্ষণ, প্রচ্যন্ন ও অনিরুদ্ধ, এই ত্রিবিধ দেহ ও
দাম-গ্রহণ করিয়াছেন ; হস্তরাং সংকর্ষণাদিরাও তাঁহার অবতার ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

[সিদ্ধান্তঃ —]

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমাহে—

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥২॥২॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—বিজ্ঞানাদিভাবে (জ্ঞানস্বরূপ এবং আদি বা কারণীভূত ব্রহ্মভাব হেতু) বা (আশঙ্কানিবৃত্তিহৃৎক) তদপ্রতিষেধঃ (অপ্ৰামাণ্যের অভাব—প্রামাণ্যসহ) ।]

[সরলার্থঃ—‘বা’শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তৌ । বিজ্ঞানং জ্ঞানস্বরূপম্, তচ্চ তৎ আদি—পরমকারণক্ষেতি বিজ্ঞানাদি—পরব্রহ্মত্বার্থঃ । ততশ্চ সঙ্কর্ষণাদীনাং পরব্রহ্মভাবে নিশ্চিতে সতি “অজায়মানো বহুধা বিজায়তে” ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ-স্বেচ্ছাবতারশ্চৈবাত্র অভিধানং তদপ্রতিষেধঃ—তচ্ছ প্রামাণ্যস্ত অপ্রতিষেধঃ প্রামাণ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । জীবাদিশব্দাশ্চ শরীরবিশেষধারিণাং বাচকা ইতি ভাবঃ ।

সংকর্ষণ প্রভৃতিরাও জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং ‘তিনি জন্মহীন হইয়াও বহুরূপে প্রাক্তভূত হন’, ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত স্বেচ্ছাধীন অবতারের কথা অভিহিত হওয়ার পাক্ষরাত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য ব্যাহত হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥]

বা-শব্দাৎ পক্ষে বিপর্যিবর্ততে ; বিজ্ঞানং চ আদি চেতি পরব্রহ্ম—বিজ্ঞানাদি । সংকর্ষণপ্রদ্যুন্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি তৎপ্রতিপাদনপরম্ শাস্ত্রম্ প্রামাণ্যং ন প্রতিষিধ্যতে । এতদুক্তং ভবতি—ভাগবত-প্রক্রিয়ামজানতামিদং চোদম্—যজ্ঞীবোৎপত্তির্বিরুদ্ধাভিহিতা—ইতি । বাস্তুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈব আশ্রিতবৎসলং আশ্রিতসমাপ্রায়ণীয়-ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্ধা অবতিষ্ঠতে, ইতি হি তৎপ্রক্রিয়া । যথা পৌঙ্করসংহিতায়াম্—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলিতেছি—“বিজ্ঞানাদিভাবে” ইত্যাদি । হৃত্ব ‘বা’ শব্দে পূর্বপক্ষ (আপত্তি) নিবারিত হইতেছে ‘বিজ্ঞানাদি’ অর্থ—বিজ্ঞান ও আদি (সর্বকারণীভূত) পরব্রহ্ম । সংকর্ষণ, প্রদ্যুন্ন এবং অনিরুদ্ধও যখন নিশ্চয়ই পরব্রহ্ম-

সিদ্ধান্তঃ—]

স্বরূপ ; তখন তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য কখনই ব্যাহত হইতে পারে না । এই কথাই বলা হইতে যে, বাহারা ভাগবতশাস্ত্রের (পাক্ষরাত্রশাস্ত্রের) প্রতিপাদন-প্রণালী অবগত নহে, তাহারা এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, উক্ত জীবোৎপত্তিবাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ । কেন না, আশ্রিতবৎসল পরব্রহ্মই আশ্রিত ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়প্রদানার্থ—স্বেচ্ছায় আপনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাই তাহাদের প্রতিপাদনপ্রণালী । যথা পৌঙ্করসংহিতায়—‘বাহাতে গুরুশিষ্যতাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ

“কর্তব্যত্বেন বৈ যত্র চাতুরাত্ম্যমুপাস্ততে ।

ক্রমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভির্ব্রাহ্মণৈরাগমস্ত তৎ ।”

ইত্যাদি । তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং বাস্তুদেবাখ্যপরব্রহ্মোপাসনমিতি
সাস্বতসংহিতায়ামুক্তম্—

“ব্রাহ্মণানাং হি সদব্রহ্ম-বাস্তুদেবাখ্যযাজিনাম্ ।

বিবেকদং পরং শাস্ত্রং ব্রহ্মোপনিষদং মহৎ ॥” ইতি ।

তন্নি বাস্তুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম সম্পূর্ণষাড়্‌গুণ্যবপুঃ সূক্ষ্মবৃহ-বিভবভেদ-
ভিন্নং যথাধিকারং ভক্তৈঃ জ্ঞানপূর্বেণ কৰ্ম্মণা অভ্যর্চিতং সম্যক্ প্রাপ্যতে ।
বিভবার্চনাদবৃহৎ প্রাপ্য বৃহার্চনাং পরং ব্রহ্ম বাস্তুদেবাখ্যং সূক্ষ্মং প্রাপ্যত-
ইতি বদন্তি । বিভবো হি নাম রামকৃষ্ণাদিপ্রাত্তুর্ভাবগণঃ, বৃহঃ বাস্তুদেব-
সকর্ষণ-প্রত্যক্ষানিরুদ্ধরূপশ্চতুর্ভূহঃ । সূক্ষ্মং তু কেবলষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহং বাস্তু-
দেবাখ্যং পরব্রহ্ম । যথা পৌঙ্করে—

“যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাস্তুদেবাখ্যমব্যয়ম্ ।

অস্মাদবাধ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্বেণ কৰ্ম্মণা” ইত্যাদি ।

কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া চতুর্ভূহের উপাসনা করেন, তাহাই আগম (পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র)’
ইত্যাদি । সেই চাতুরাত্ম্যোপাসনাই যে, বাস্তুদেবসংজ্ঞক পরব্রহ্মের উপাসনা, সাস্বতসংহিতায়
(এই শাস্ত্রেই) তাহাও উক্ত হইয়াছে । যথা—‘বাস্তুদেবসংজ্ঞক সংব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্মণগণের
বিবেক-জ্ঞানপ্রদ ইহাই উত্তম ব্রহ্মোপনিষদ্ অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞাপ্রতিপাদক শাস্ত্র’ ইতি ।

সম্পূর্ণ ষড়্‌বিধগুণসম্পন্ন* এবং হুস্ম বৃহরূপ বিশিষ্টসম্পত্তিশালী সেই বাস্তুদেবসংজ্ঞক
পরব্রহ্মকে ভক্তগণ আপন আপন অধিকারানুসারে জ্ঞানসহকৃত কৰ্ম্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া
সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হন ।’ তাহারা বলেন—ভগবদ্বিভব অর্চনায় প্রথমে বৃহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর
বৃহের আরাধনায় আবার বাস্তুদেবাখ্য হুস্ম পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হয় । বিভব অর্থ—রামকৃষ্ণাদি
অবতার সমূহ । বৃহ অর্থ—বাস্তুদেব, সকর্ষণ, প্রত্যক্ষ ও অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ভূহ । আর হুস্ম
তত্ত্ব হইতেছেন কেবলই ষড়্‌বিধ গুণময়দেহধারী বাস্তুদেবনামক পরব্রহ্ম । যথা পৌঙ্কর-
সংহিতায়—‘যেহেতু এই শাস্ত্রোপদেশানুসারেই জ্ঞানপূর্বক (জ্ঞানসহকৃত) কৰ্ম্ম দ্বারা বাস্তুদেব-
নামক অব্যয় পরব্রহ্ম লব্ধ হন’ ইত্যাদি । অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি বৃহত্রয় এই পরব্রহ্মেরই

* তাৎপৰ্য—ভগবান্ মহেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ ষড়্‌বিধ গুণই আবার স্থলবিশেষে ষড়্‌বিধ ‘অঙ্গ’ নামেও
প্রসিদ্ধ আছে । যথা—“সর্বজ্ঞতা তুষ্টিরনাদিবাধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমণ্ডলশক্তিঃ ।

অনন্তশক্তিঃ বিভোধিধিকারঃ রড়াহরদানি মহেশ্বরতঃ ।”

(যোগসূত্রে বাচস্পতিকৃত টীকা, ২৪ সূত্র)

অতঃ সঙ্কর্ষণাদীনামপি পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপত্বাৎ “অজায়মানো
বহুধা বিজায়তে” ইতি অতিসিদ্ধশ্চৈবাপ্তিত-বাৎসল্যানিমিত্ত-স্বেচ্ছাবিগ্রহ-
সংগ্রহরূপজন্মনোহৃতিধানাৎ তদভিধায়িশাস্ত্রপ্রামাণ্যস্তাপ্রতিষেধ ইতি ।
তত্র জীব-মনোহৃৎকারতত্ত্বানামধিষ্ঠাতারঃ সঙ্কর্ষণ-প্রত্যাগ্নানিরুদ্ধাঃ, ইতি
তেষামেব জীবাংশৈরভিধানমবিরুদ্ধম্ ; যথা আকাশ-প্রাণাংশৈঃ
ব্রহ্মণোহৃতিধানম্ ॥২॥২॥৪১॥

বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥২॥২॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপ্রতিষেধাৎ (নিষিদ্ধ হওয়ায়) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—তস্মিন্ অপি শাস্ত্রে—

“ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তশ্চ পুরুষস্ত চ । স হৃনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ ”

ইতি জীবোৎপত্তিবিশেষেণ প্রতিষিদ্ধত্বাচ্চ প্রত্যাবিরোধ ইত্যর্থঃ ॥

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই ব্যাপক ; এই ব্যাপকত্বনিবন্ধনই তাহাদের সম্বন্ধ, এবং সেই
সম্বন্ধেরই নাম—জন্ম, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পুরুষ (জীব) অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ পুরুষের জন্মও
নাই, বিনাশও নাই ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪২ ॥

বিপ্রতিষিদ্ধা হি জীবোৎপত্তিস্তস্মিন্নপি তস্মৈ ; যথোক্তং পরম-
সংহিতায়াম্—

“অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া ।

ত্রিগুণা কস্মিণাং ক্ষেত্রং প্রকৃतेরুপমুচ্যতে ॥

স্বেচ্ছাকৃত শরীরস্বরূপ ; সেই হেতুই ‘যিনি জন্মরহিত হইয়াও বহুপ্রকারে আবির্ভূত হইয়া
থাকেন’ এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ যে, ভগবানের আশ্রিতবাৎসল্যানিবন্ধন স্বীয় ইচ্ছাকৃত (পাপপুণ্য-
কর্ম্মাধীন নহে, এরূপ) শরীরধারণরূপ জন্ম, তাহা প্রতিপাদন করায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের
প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না । এই শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রত্যাগ্ন ও অনিরুদ্ধ এই ব্যূহত্রয়ই জীব,
মনঃ ও অহঙ্কারনামক তত্ত্বত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক ; এই কারণে, আকাশ ও প্রাণ
প্রভৃতি শব্দে যেমন ব্রহ্মের উল্লেখ হইয়া থাকে, তেমনি ‘জীব’ প্রভৃতি শব্দেও তাহাদের উল্লেখ
করা বিরুদ্ধ হয় না ॥ ২ ॥ ২ ॥ ৪১ ॥

বিশেষতঃ .সেই শাস্ত্রেও (পঞ্চরাত্র শাস্ত্রেও) জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে । পরম-
সংহিতায় যেপ্রকার উক্ত হইয়াছে—‘অচেতন, পরার্থ (পুরুষের ভোগসাধক) নিত্য ও নিরন্তর
বিকারশীল ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতিই জীবগণের কর্ম্মক্ষেত্র, এবং ইহাই প্রকৃতির বথার্থ স্বরূপ বলিয়া

ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তশ্চ পুরুষশ্চ চ ।

স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ ॥” ইতি ।

এবং সর্বাস্বপি সংহিতাস্থ জীবশ্চ নিত্যত্ববচনাৎ জীবস্বরূপোৎপত্তিঃ পঞ্চরাত্রতন্ত্রে প্রতিষিদ্ধৈব । জন্মমরণাদিব্যবহারস্ত লোক-বেদয়োঃ জীবশ্চ যথোপপত্ততে, তথা “নাস্মা শ্রুতেঃ” [ব্রহ্মসূ. ২।৩।১৮] ইত্যত্র বক্ষ্যতে । অতো জীবোৎপত্তিস্তত্রাপি প্রতিষিদ্ধৈবেতি জীবোৎপত্তিবাদনিমিত্তা-প্রামাণ্যশঙ্কা দূরোৎসারিতা ।

যশ্চৈষ কেষাঙ্কিত্বদোষঃ “সান্ধ্বেষু বেদেষু নিষ্ঠামলভমানঃ শাণ্ডিল্যঃ পঞ্চরাত্রশাস্ত্রমধীতবান্” [পঞ্চরাত্র.] ইতি । সান্ধ্বেষু বেদেষু পুরুষার্থ-নিষ্ঠা ন লঙ্ঘেতি বচনাদ্ বেদবিরুদ্ধমেবেদং তদ্রূপমিতি । সৌহৃদ্যাত্মনো-বেদবচসামনাকলিত-তদুপবংহণাত্মকলাপানাং শ্রদ্ধামাত্রবিজৃম্বিতঃ । যথা “প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি, পুরোদয়াৎ জুহ্বতি য়েহগ্নিহোত্রম্”

কথিত হয় । ব্যাপকতাবশতঃ সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্বন্ধ উপস্থিত হয় ; প্রকৃতপক্ষে সেই সম্বন্ধ অনাদি ও অনন্ত বলিয়া অবধারিত ।’ এইরূপে সমস্ত সংহিতাতেই জীবের নিত্যত্ব নির্ণীত হওয়ার [বুঝিতে হইবে যে,] পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেও জীবের স্বরূপতঃ উৎপত্তিবাদ নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে । লোকব্যবহারে এবং বেদশাস্ত্রেও জীবের জন্মমরণাদি ব্যবহার যেক্রমে উপপন্ন হইতে পারে, তাহা “নাস্মা শ্রুতেঃ” এই শ্রুত্রে কথিত হইবে । অতএব, পঞ্চরাত্র-তন্ত্রেও জীবের উৎপত্তি নিষিদ্ধই হইয়াছে ; সুতরাং জীবোৎপত্তিবাদ উপলক্ষ করিয়া যে, অপ্রামাণ্যশঙ্কা, তাহা অদূরপর্যন্ত ।

আর কেহ কেহ যে, উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিয়া থাকেন,—‘শাণ্ডিল্য ঋষি ষড়ঙ্গসমন্বিত(*) বেদে পুরুষার্থ-নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম পুরুষার্থ-মোক্ষের সাধক উপায় দেখিতে না পাইয়া ‘পঞ্চরাত্র’ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।’ এই স্থলে বেদ ও বেদান্তে পুরুষার্থ লাভ হয় নাই বলায় এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রকে যে, বেদবিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাহাও কেবল, যাহারা বেদবাক্যের গন্ধমাত্রও আশ্রয় করে নাই, এবং বেদান্তমূল যুক্তিতর্কও অবগত হয় নাই, তাহাদেরই কেবল শ্রদ্ধার পরিস্ফুরণ মাত্র, তদ্বিত্তি আর কিছুই নহে । ‘যাহারা সূর্য্যোদয়ের পূর্বে হোম করেন, তাহারা

(*) তাৎপর্য—বেদার্থবোধে সহায়তা করে বলিয়া শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি শাস্ত্রকে বেদান্ত বলে । তদ্ব্যতীত, শিক্ষাশাস্ত্রে শব্দোচ্চারণাদির প্রণালী, কল্প শাস্ত্রে বাগ-বজ্রাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পদ্ধতি, ব্যাকরণ শাস্ত্রে শব্দসাধন প্রণালী, নিরুক্ত শাস্ত্রে বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি বা বৌগিকার্থ-প্রকাশন, ছন্দঃশাস্ত্রে ছন্দোবদ্ধ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে কর্ণোপযোগী কাল নিরূপিত হইয়াছে ।

[ঐতরে০ব্রা০ ৫। ৬] ইতি অনুদিতহোমনিন্দা উদিতহোমপ্রশংসার্থে-
তু্যক্তম্ ; যথা চ ভূমবিজ্ঞাপ্রক্ৰমে নারদেন “ঋগ্বেদং ভগবোহধ্যমি,
যজুর্বেদং, সামবেদমাধর্ক্যং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমম্” [ছান্দো০
৭। ১। ২] ইত্যারভ্য সর্বং বিজ্ঞানমভিধায় “সোহহং ভগবো
মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ” ইতি ভূমবিজ্ঞাব্যতিরিক্তাস্ত সর্বাস্ত বিজ্ঞাস্ত
আত্মবেদনালাভবচনং বক্ষ্যমাণভূমবিজ্ঞা-প্রশংসার্থং কৃতম্ ; অথবা অস্ত
নারদস্ত সাক্ষ্যে বেদেষু যৎ পরতত্ত্বং প্রতিপাদ্যতে, তদলাভনিমিত্তোহয়ং
বাদঃ ; এবমেব শাণ্ডিল্যেষ্টি পশ্চাদ্বেদান্তবেত্ত-বাস্ত্বেদোধ্য-পরব্রহ্ম-
তত্ত্বাভিধানাদবগম্যতে । তথা বেদার্থস্ত দুজ্জ্ঞানতয়া স্থাববোধার্থঃ
শাস্ত্রারম্ভঃ পরমসংহিতায়ামুচ্যতে —

“অধীতা ভগবন্ বেদাঃ সাক্ষোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ ।

শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকো বাক্যযুতানি চ ।”

প্রত্যহ প্রাতঃকালে অসত্যভাষণ করেন,’ এই শ্রুতিতে যেরূপ স্বর্ঘ্যোদয়ের পরকালীন হোমের
প্রশংসার্থ উদয়ের পূর্বকালীন হোমের নিন্দা করা হইয়াছে, বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাও
তদ্রূপ ; এবং ভূমবিজ্ঞাপ্রক্ৰমে (ব্রহ্মবিজ্ঞা-বর্ণনের প্রসঙ্গে) নারদ ঋষি ‘হে ভগবন্, আমি ঋগ্বেদ
শ্রবণ করিতেছি (অবগত আছি), যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্কবেদ, এবং পঞ্চম বেদ
ইতিহাস-পুরাণও [শ্রবণ করিতেছি],’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিজ্ঞানানের (জ্ঞান-
শাস্ত্রের) উল্লেখ করিয়া ‘হে ভগবন্, সেই আমি হইতেছি কেবলই মন্ত্রবিৎ, কিন্তু আত্মবিৎ
নহি, অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্র সমূহ হইতে আমি কেবল মন্ত্রতত্ত্বই অবগত হইয়াছি, কিন্তু আত্মজ্ঞানে
বঞ্চিত আছি’, এই স্থলে ব্রহ্মবিজ্ঞাতিরিক্ত অপর সমস্ত বিজ্ঞাতে আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অভাবকথন
যেমন কেবল পরবর্তী ভূম-বিজ্ঞার প্রশংসার্থ ; অথবা, যজুঃসম্বিত বেদের মধ্যে যে পরতত্ত্ব
অভিহিত আছে, তাহার অলাভবশতঃ যেমন নারদের ঐরূপ উক্তি, শাণ্ডিল্যের উক্তিও যে,
ঠিক তদ্রূপই বটে, [বেদবহির্ভূতার্থখ্যাপনের নিমিত্ত নহে] ; ইহা পশ্চাদ্বর্তী বেদান্ত-বেত্ত,
বাস্ত্বেদেনামক পরব্রহ্মতত্ত্বের উল্লেখ হইতেই জানা যাইতেছে । এইরূপ বেদার্থের দুজ্জ্ঞেয়তা-
নিবন্ধন লোকের অনাগ্রাসে বোধ সম্পাদনার্থ ই বে, এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের আরম্ভ, তাহাও
‘পরমসংহিতা’ গ্রন্থে উক্ত আছে—‘হে ভগবন্, অঙ্গোপাঙ্গসম্বিত * সবিস্তর বেদসমূহ
অধ্যয়ন করিয়াছি, এবং বাক্যযুক্তিবিশিষ্ট বেদাঙ্গসমূহও আমি শ্রবণ করিয়াছি ; কিন্তু, এ

* ভাৎপর্ধ্য—শিক্ষা ও কল্পহৃত্ত প্রকৃতি হরটকে ‘বেদাঙ্গ’ বলে, আর স্তার প্রকৃতি শাস্ত্রকে বেদের
‘উপাঙ্গ’ বলে ।

ন চৈতেষু সমস্তেষু সংশয়েন বিনা কচিৎ ।

শ্রোয়োগার্গং প্রপশ্যামি যেন সিদ্ধিৰ্ভবিষ্যতি ॥” [পঞ্চরাত্রঃ] ইতি ।

“বেদান্তেষু যথাসারং সংগৃহ্য ভগবান্ হরিঃ ।

ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্ সংচিক্ষেপ যথাস্বথম্ ॥”

[মহাভাঃ শাস্তি-মোক্ষঃ ৩৩৫।১] ইতি চ ।

অতঃ স ভগবান্ বেদান্তবেদ্যঃ * পরব্রহ্মাভিধানো বাসুদেবো নিখিল-
হেয়প্রত্যনীক-কল্যাণৈকতানানন্তজ্ঞানানন্দাণ্ডপরিমিতোদারগুণসাগরঃ সত্য-
সংকল্পশ্চাতুর্বর্ণ্য-চাতুরাশ্রম্যব্যবস্থ্যাবস্থিতান্ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যপুরুষার্থা-
ভিমুখান্ ভক্তানবলোক্য অপারকারুণ্যসৌশীল্যবাৎসল্যোদার্যমহোদধিঃ
স্বস্বরূপ-স্ববিভূতি-স্বারাধন-তৎফলযাথাভ্যাববোধিনো বেদান্ ঋগ্‌যজুঃ-
সামাথর্কর্ষভেদভিন্নানপরিমিতশাখান্ বিদ্যর্থবাদমন্তরূপান্ স্বেতর-সকলস্বর-
নরতুরবগাহাংশ্চাবধারণ্য তদর্থযাথাভ্যাববোধি পঞ্চরাত্রং শাস্ত্রং স্বয়মেব
নিরমিমীতেতি নিরবগম্ ।

সমস্তের মধ্যে কোথাও নিঃসংশয়রূপে এমন শ্রেয়ঃপথ দেখিতেছি না, যাহা দ্বারা সিদ্ধি লাভ
হইবে।’ অপিচ ‘বেদার্থবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস যেমন ভক্তজনের প্রতি রূপাপরবশ হইয়া
বেদান্তের সারসংগ্রহপূর্বক সংক্ষেপ (ব্রহ্মসূত্র রচনা) করিয়াছেন।’ অতএব বুঝিতে
হইবে যে, অপার করুণা, বাৎসল্য ও সূশীলতার মহাসমুদ্রস্বরূপ, একমাত্র বেদবেদ্য, সর্ববিধ
হেয়বিরোধী কল্যাণময় গুণপরায়ণ, অনন্ত জ্ঞান, আনন্দ ও অপরিমিত উদারতাগুণের সাগর
পরব্রহ্মসংজ্ঞক ভগবান্ বাসুদেব চতুর্বিধ বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি) ও আশ্রমব্যবস্থাসূসারে
অবস্থিতা নিজ ভক্তগণকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বিধ পুরুষার্থলাভে সমুৎসুক
দর্শন করিয়া এবং আপনার স্বরূপ, বিভূতি, আরাধনা ও আরাধনার যথাযথ ফলাদিপ্রতিপাদক,
ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্কর্ষভেদে বিভক্ত, অসংখ্য শাখাসমন্বিত এবং বিধি, অর্থবাদ ও মন্তরূপী
বেদসমূহকে তিনি ভিন্ন অপরের—স্বর ও নরগণের হৃর্কিঞ্জের অবধারণ করিয়া ভক্তানুগ্রাহ্য
বেদের যথার্থ তত্ত্বাববোধক এই ‘পঞ্চরাত্র’ শাস্ত্র নিজেই নির্মাণ করিয়াছেন ; সূতরাং এই
শাস্ত্রটি নির্দোষ ।

* বেদকণ্ঠঃ’ ইতি ‘ঋ’ পাঠঃ ।

† ভাৎপর্ধ্য—আর্ধ্য শাস্ত্রমতে মৌলিক বর্ণ চতুর্বিধ—(১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য ও (৪) শূত্র ।
এতদ্বিন্ন আরও যে সমস্ত জাতি আছে, তাহাদিগকে ‘অন্তরাল বর্ণ’ বলে ; তাহারাও যথাসম্ভব উক্ত বর্ণ চতুষ্টয়েরই
ধর্ম্ম ও আচার গ্রহণে অধিকৃত । আশ্রমও চতুর্বিধ—(১) ব্রহ্মচর্য্য, (২) গার্হস্থ্য, (৩) বাসপ্রহ, ও (৪) সন্ন্যাস ।
এতোক লোককেই উক্ত আশ্রম চতুষ্টয়ের অন্ততম আশ্রমে প্রবিষ্ট থাকিতে হইবে, নচেৎ এতাবাগী
হইতে হয় ।

[শাক্তর-ব্যাখ্যাদূষণম্]

যত্নু— পটৈঃ সূত্রচতুষ্টয়ং কশ্চচিদ্ বিরুদ্ধাংশস্ত প্রামাণ্যনিষেধপরং
ব্যাখ্যাতম্, তৎ সূত্রাক্ষরানুগুণং সূত্রকারাভিপ্রায়বিরুদ্ধং চ । তথাহি—
সূত্রকারেণ বেদান্তশাস্ত্রাভিধায়ীনি সূত্রাণ্যভিধায় বেদোপবৃংহণায় চ
ভারতসংহিতাং শতসাহস্রিকাং কুর্ব্বতা মোক্ষধর্ম্মে [শান্তিঃ ৩৩৫।১।৩৩৬।
৩২] জ্ঞানকাণ্ডেহভিহিতম্—

“গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোহথ ভিক্ষুকঃ ।

য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাশ্বাতুং দেবতাং কাং যজ্ঞেত সঃ ॥”

ইত্যারভ্য মহতা প্রবন্ধেন পঞ্চরাত্রশাস্ত্রপ্রক্রিয়াং প্রতিপাদ্য—

“ইদং শতসহস্রাঙ্কি ভারতাত্ম্যাবিস্তরাৎ ।

আবিধ্য মতি-মস্থানং দগ্নো য়তমিবোদ্ধৃতম্ ।

নবনীতং যথা দগ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা ।

আরণ্যকং চ বেদেভ্য ওষধিভ্যো যথায়ুতম্ ।

ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদসমম্বিতম্ ।

সাংখ্য-যোগ-কৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্ ॥

ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্ ।

অন্তেরা যে, এই চারিটি সূত্রেই কোন কোন বিরুদ্ধাংশের প্রামাণ্যনিষেধক বলিয়া ব্যাখ্যা

করিয়াছেন, তাহাও সূত্রার্থের অন্তর্কূল হয় নাই, অধিকন্তু সূত্রকারের
শাক্তর ব্যাখ্যা দূষণ] অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ । দেখ, সূত্রকার বেদব্যাস বেদান্তব্যাখ্যার নিয়ম-

প্রকাশক সূত্রসমূহ (ব্রহ্মসূত্র) রচনা করিয়া এবং বেদার্থপরিপোষণের জন্ত লক্ষণোক্তাঙ্ক
মহাভারতনামক সংহিতা প্রণয়ন করিয়া মোক্ষধর্ম্মনামক পঞ্চাধ্যায়ের জ্ঞানকাণ্ডে বলিয়াছেন যে,
‘ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক, যিনি সিদ্ধি (মোক্ষ) লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি
কোন্ দেবতার অর্চনা করিবেন?’ এই কথা বলিয়া বিশেষ ঘটীর সহিত পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রীয়
প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন—‘দধি হইতে নবনীতের জায়, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণের জায়, এবং
বেদ হইতে আরণ্যকের জায় [আরণ্যক—বেদের গূঢ়তর-প্রকাশক জ্ঞানকাণ্ড], এবং ওষধি
হইতে অমৃতের জায় স্বীয় বুদ্ধিরূপ মন্বদেবের সাহায্যে লক্ষণোক্তাঙ্ক অধ্যায়িকা-প্রধান
মহাভারতরূপ দধি হইতে স্নাতের জায় ইহা (পঞ্চরাত্র শাস্ত্র) উদ্ধৃত করা হইল । চতুর্বেদসমম্বিত
অর্থাৎ বেদার্থসম্বলিত এই মহা উপনিষৎই (ব্রহ্মবিজ্ঞাই) সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তে ‘পঞ্চরাত্র’
শব্দে অভিহিত হইয়াছে । ইহাই [জীবের] শ্রেয়ঃ (পরমকল্যাণ), ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির

ঋগ্‌যজুঃসামভিজু'ক্‌মথৰ্ব্বাঙ্গিরসৈস্তুথা ।

ভবিষ্যতি প্রমাণং বা এতদেবানুশাসনম্ ॥” ইতি ।

সাংখ্য-যোগশব্দভাষ্যং জ্ঞানযোগ-কৰ্ম্মযোগাবভিহিতৌ । যথোক্তম্—

“জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্” [গীতা০ ৩।৩]

ইতি । ভীষ্মপৰ্বণ্যপি—

“ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ ।

অৰ্চনীয়শ্চ দেব্যশ্চ পূজনীয়শ্চ মাধবঃ ।

সাদ্ভূতং বিধিমান্স্থায় গীতঃ সঙ্কৰ্ষণেন যঃ ।”

[মহাভা০ ভীষ্ম০ ৬৬।৩৯,৪০] ইতি ।

কথমেবং ক্ৰবাণো বাদরায়ণো বেদবিদগ্ৰন্থসরো বেদান্তবেদ্যপৰব্ৰহ্মভূত-
বাস্তুদেবোপাসনার্চনাদি-প্রতিপাদনপরন্তু সাদ্ভূতশাস্ত্রস্থাপ্রামাণ্যং ক্রয়াৎ ।

ননু চ—

“সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাণ্ডপতং তথা ।

কিমেতান্নেকনিষ্ঠানি পৃথগ্নিষ্ঠানি বা মুনে ॥”

[মহাভা০ শান্তি০ মোক্ষ০ ৩৫০।১:২]

ইত্যাদিনা সাংখ্যাদীনামপ্যাদরণীয়তোচ্যতে ; শারীরকে তু সাংখ্যাদীনি

উপায়, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট হিতসাধন, ইহাই ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথৰ্ব্ববেদসেবিত, এই অনুশাসনই (লোকের নিকট) প্রমাণ স্বরূপ হইবে ।’ এখানে সাংখ্য ও যোগশব্দে জ্ঞানযোগ ও কৰ্ম্মযোগ অভিহিত হইয়াছে । ভগবান্‌ যাহা বলিয়াছেন—‘সাংখ্যাদিগের জ্ঞান জ্ঞানযোগ-নিষ্ঠা, আর কৰ্ম্মযোগীদিগের জ্ঞান কৰ্ম্মযোগ-নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে ।’ ভীষ্মপৰ্ব্বেও আছে—‘পূৰ্বে যাহাদের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকর্তৃক সাদ্ভূতবিধান অবলম্বনপূৰ্ব্বক মাধবই (হরিই) সংকৰ্ষণের (বলরামের) সহিত অৰ্চনীয়, সেবনীয়, পূজনীয় ও গীত হইয়া থাকেন ।’ বেদবিদগণের অগ্রগণ্য বাদরায়ণ বেদব্যাস এইরূপ কথা বলিয়া তিনিই আবার বেদান্তবেদ্য পৰব্ৰহ্মস্বরূপ ভগবান্‌ বাস্তুদেবের অৰ্চনাপ্রতিপাদনে তৎপর সাদ্ভূতশাস্ত্রের অপ্ৰামাণ্য বলিতে পারেন কিরূপে ?

ভীল, ‘হে মুনে, সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন, পঞ্চরাত্র, বেদসমূহ, এবং পাণ্ডপত শাস্ত্র, এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যসাধনে পর্য্যবসিত, অথবা পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ্যে রচিত ?’ ইত্যাদি বাক্যে সাংখ্যাদি শাস্ত্রেরও ত আদরণীয়তা কথিত হইয়াছে ; অথচ শারীরকহৃত্রে (ব্রহ্মহৃত্রে) আবার সেই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রও প্রতীষিক (অপ্ৰমাণীকৃত) হইয়াছে ; অতএব এই

প্রতিষিধ্যন্তে ; অত ইদমপি তস্মৈ ততুল্যম্ । নেতু্যচ্যতে ; যত-
স্ত্রোপীমমেব শারীরকোক্তশ্রায়মবতারয়তি । “কিমেতান্মেতানিষ্ঠানি, পৃথঙ্-
নিষ্ঠানি বা ?” ইতি প্রশ্নশ্রায়মর্থঃ—কিং সাংখ্য-যোগ-পাশুপত-বেদ-
পঞ্চরাত্রাণ্যেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি ? পৃথকতত্ত্ব-প্রতিপাদনপরাণি বা ?
যদেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি, কিং তদেকং তত্ত্বম্ ? যদা তু পৃথকতত্ত্ব-
প্রতিপাদনপরাণি, তদৈবাং পরস্পরং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনপরত্বাৎ বস্তুনি
বিকল্পাসম্ভবালৈক্যমেব প্রমাণমঙ্গীকরণীয়ম্—কিং তদেকম্ ইতি ।
অন্তোত্তরং ব্রুবন—

“জ্ঞানান্তোতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ ।

সাংখ্যস্ত বক্তা কপিলঃ” (*) [মহাভারত শান্তি-মোক্ষ ৩৫০।৬২।৬৪]

পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও তাহারই তুল্য । আমরা বলিতেছি—না—ইহা সাংখ্যাদি শাস্ত্রের তুল্য হইতে
পারে না ; কারণ, এই শারীরকস্থত্রে যেরূপ যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে. সেখানেও
এতদনুরূপ যুক্তিরই অবতারণা করা হইয়া থাকে । ‘এ সমস্ত কি একই উদ্দেশ্যানুসারী ?
অথবা পৃথক্ নিষ্ঠানুসারী ?’ এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ ও
পঞ্চরাত্র, এই শাস্ত্রগুলির কি একই তত্ত্ব-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য ? অথবা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব-
প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য ? যদি একই তত্ত্বপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে, সেই এক
তত্ত্বটি কি ? আর যদি পৃথক্ তত্ত্ব প্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলেও, পরস্পর বিরুদ্ধ-
বিষয়-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য থাকায়, অথচ সত্যবস্তু সম্বন্ধে বিকল্প বা বিভিন্নরূপতা সম্ভবপর না
হওয়ার (+) উহাদের মধ্যে একটি মাত্র শাস্ত্রকে প্রমাণ বা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে
হইবে ; সেই একটি শাস্ত্র কি ? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানাবসরে বলিয়াছেন—‘হে রাজর্ষি,
এই জ্ঞানশাস্ত্রগুলিকে বিভিন্ন মতানুযায়ী বলিয়া জানিও ; তন্মধ্যে কপিল সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা ;’

(*) তাৎপর্য্য—“সাংখ্যস্ত বক্তা কপিলঃ পরমর্ষি-স উচ্যতে ।

হিরণ্যগর্ভো যোগস্ত বক্তা নাশ্তঃ পুরাতনঃ ।

উদ্যাপতিঃ পশুপতিঃ ক্রীকঠো ব্রহ্মণী শ্রুতঃ ।

উক্তবানিদমব্যগ্রং জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ ॥”

ইত্যুত্তরে শ্লোকাঃ ॥

(+) তাৎপর্য্য—[বিকল্প অর্থ—অনেকরূপতা, অর্থাৎ ‘এরূপও হইতে পারে, অন্তরূপও হইতে পারে’ ইত্যাদি
প্রকার বৈধেয়তা । যেমন, কেহ অথি কিংবা হস্তিতে অথবা স্নানোক্তে আরোহণ করিয়া গমন করিতে পারে,
কিবা ইচ্ছা না হইলে গমন না করিতেও পারে ; ক্রিয়া বা কর্তব্য বিষয়েই এরূপ বিকল্প হইতে পারে, কিন্তু
কোন সত্য বস্তু সম্বন্ধে তখনও এরূপ বিকল্প হইতে পারে না, মানুষ ইচ্ছা করিলেই ঘটকে পট, অথ, কিংবা
অস্ত্র যে কিছু বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না, করিলেও তাহা সত্য হইবে না, পরন্তু অসত্য—মিথ্যা বস্তুরূপেই
অবধারণিত হইবে । তাই ভাব্যকার বলিলেন, ‘সত্য বস্তুতে বিকল্প সম্ভব হয় না’ ।

ইত্যারভ্য সাংখ্য-যোগপাশুপতানাং কপিল-হিরণ্যগৰ্ভ-পশুপতিকৃতত্বেন
পৌরুষেষয়ত্বং প্রতিপাদ্য—

“অবাস্তুরতপা নাম বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে”

[মহাভারতঃ শান্তি-মোক্ষঃ ৬৫০।৬৫ ।]

ইতি বেদানামপৌরুষেষয়ত্বমভিধায়—

“পঞ্চরাত্রস্ত কৃৎস্নস্ত বক্তা নারায়ণঃ স্বয়ম্”

[মহাভারতঃ শান্তি-মোক্ষঃ ৫০।৬৭]

ইতি পঞ্চরাত্রতন্ত্রস্ত বক্তা নারায়ণঃ স্বয়মেবেত্যুক্তবান্ ।

এবং বদতশ্চায়মাশয়ঃ—পৌরুষেয়াণাং তন্ত্রাণাং পরস্পরবিরুদ্ধবস্ত্ববাদিতয়া
অপৌরুষেষয়ত্বেন নিরস্তপ্রমাদাদিনিখিলদোষগন্ধ-বেদবেদ্যবস্ত্ববিরুদ্ধাভি-
ধায়িত্বাচ্চ যথাবস্থিতবস্ত্বনি প্রামাণ্যং দুর্লভম্ ; বেদবেদ্যশ্চ পরত্রক্ষভূতো
নারায়ণঃ ; অতঃ তত্তন্ত্রাভিহিতপ্রধানপুরুষ-পশুপতিপ্রভৃতিতত্ত্বস্ত

এইরূপে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগৰ্ভ ও পশুপতি কর্তৃক প্রণীত বিধায় সাংখ্য,
যোগ ও পাশুপত শাস্ত্রের পৌরুষেষয়ত্ব (সূত্ররাং তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদিদোষের সম্ভাবনা আছে,
ইহা) প্রতিপাদন করিয়া, (*) ‘তিনিই (নারদই) অবাস্তুরতপানামক বেদাচার্য্য বলিয়া অভিহিত
হন’, এইরূপে বেদের অপৌরুষেষয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্বয়ং নারায়ণকেই সমস্ত ‘পঞ্চরাত্র’
শাস্ত্রের বক্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

এইরূপ কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষপ্রণীত শাস্ত্রগুলি পরস্পর বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদক,
পঞ্চাস্তরে, অপৌরুষেষয়ত্বনিবন্ধন প্রমাদ (অনবধানতা) প্রভৃতি সৰ্ব্বপ্রকার পৌরুষেষ দোষ-
সংস্পর্শশূন্য বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়েরও বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক ; এই ছই কারণে [পৌরুষেষ
শাস্ত্রগুলির] বস্ত্বযাথাত্ম্য বিষয়ে প্রামাণ্য দুর্লভ । অথচ, পরত্রক্ষস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণই
বেদবেদ্য ; অতএব, উক্ত সাংখ্যাদি শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকৃতি, পুরুষ ও পশুপতি প্রভৃতি তত্ত্বকেও

(*) তাৎপর্য্য—পৌরুষের অর্থ পুরুষ-প্রণীত ; পুরুষ মাত্রই (জীব মাত্রই) সাধারণতঃ ভ্রম, অমাদ,
প্রভাবনা ও ইন্দ্রিয়বৈকল্য প্রভৃতি দোষগ্রস্ত হইয়া থাকে ; সূত্ররাং পৌরুষের বাক্য যতক্ষণ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত
এবং প্রতি দ্বারা সমর্থিত না হয়, ততক্ষণ তাহা অজ্ঞাত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না । পঞ্চাস্তরে, “অস্ত
বা মহতো ভূতস্ত নিঃসৃতিমেতৎ যদুবেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্কান্নিরসঃ” ইত্যাদি প্রতি হইতে ঈশ্বরপ্রসূত
প্রতির যেমন স্বতঃপ্রমাণা স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রও যখন পরমেশ্বর নারায়ণ প্রণীত—ভ্রমপ্রমাদাদি
দোষবিবর্জিত ; তখন অজ্ঞাত প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না কেন ? কারণ, তৎপ্রণেতা নারায়ণকে
ভ্রমপ্রমাদাদি দোষের বিন্দুমাত্রও সংস্পর্শ করে নাই ।

বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূত-নারায়ণাত্মকতয়ৈব বস্তুত্বমভ্যুপগমনীয়ম্ ইতি ।
তদিদমাহ চ—

“সর্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষেতেষু দৃশ্যতে ।

যথাগমং যথান্ধ্যং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥”

[মহাভারত শান্তি-মোক্ষ ৬৫০।৬৮] ইতি ।

“যথাগমং যথান্ধ্যম্” ইতি জ্ঞানানুগৃহীত-তত্ত্বদাগমোক্তং বস্তু পরামৃশাতো নারায়ণ এব সর্বস্য বস্তুনো নিষ্ঠেতি দৃশ্যতে, অব্রহ্মাত্মকতয়া তত্তত্ত্বা-ভিহিতানাং তত্ত্বানাম্ । “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” [ছান্দোগ্য ৩।১৪।১] “বিশ্বং নারায়ণঃ” [তৈত্তির্য নারাঃ ১৩] ইত্যাদিনা সর্বস্য ব্রহ্মাত্মকতামনুসন্দ-ধানস্য নারায়ণ এব নিষ্ঠেতি প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ । অতো বেদান্তবেদ্যঃ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ স্বয়মেব পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বস্তুেতি তৎস্বরূপ-তদুপাসনাভিধায়ি তত্ত্বমিতি চ তস্মিন্ ইতরতন্ত্রসামান্যং ন কেনচিদ্-ভাবয়িতুং শক্যম্ । অতন্তত্রৈবেদমুচ্যতে—

“এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব চ ।

পরম্পরান্ধাতোতানি পঞ্চরাত্রস্ত কথ্যতে ॥” [মহাভাঃ শা, মো, ৩৪৯।৮১]
ইতি । সাংখ্যক যোগশ্চ সাংখ্যযোগম্, বেদাশ্চারণ্যকানি চ বেদারণ্যকম্,

বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণাত্মকরূপেই বস্তুভূত বা সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতঃপ্রতি এ কথা উক্ত আছে—‘হে নৃপশ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্রে শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভু (নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ) নারায়ণই নিষ্ঠা অর্পণ তত্ত্বের চরম-সীমা।’ “যথাগমং যথান্ধ্যং” কথার অর্থ এই যে, জ্ঞানানুমোদিত সেই সমস্ত শাস্ত্রোক্ত বস্তুত্ব বিচার করিলে দেখা যায়, ঐ সমস্ত শাস্ত্রোক্ত পদার্থ সমূহ অব্রহ্মাত্মক (মিথ্যা); তন্নিবন্ধন নারায়ণই সমস্ত বস্তুর নিষ্ঠা বা যথার্থ পরতত্ত্ব। ‘এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ’, ‘সমস্ত জগৎই নারায়ণস্বরূপ’, ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বস্তুর ব্রহ্মাত্ম্যত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে নারায়ণেই সর্বপদার্থের পরিসমাপ্তি প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব, বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং নারায়ণই যখন সমস্ত পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের বক্তা, এবং তৎপ্রণীত শাস্ত্রও যখন তাঁহারই স্বরূপ ও উপাসনাবিধায়ক, তখন কেহই অপরাপর শাস্ত্রের সহিত এই শাস্ত্রের সাদৃশ্য সমুদ্ভাবনা করিতে সমর্থ হয় না।

এই কারণে সেই মহাভারতেই এইরূপ কথিত আছে যে, ‘সাংখ্যশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, এবং বেদ ও আরণ্যক (বেদের যে অংশ অরণ্যমধ্যে পাঠ করিতে হয়, তাহা) পরস্পর অঙ্গাদীভাবাপন্ন; এই শাস্ত্রসমূহই ‘পঞ্চরাত্র’ নামে অভিহিত হয়।’ ‘সাংখ্য-যোগ’ অর্থ—সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগ-

পরস্পরান্ধোতানি একতত্ত্বপ্রতিপাদনপরতয়ৈকীভূতানি—একং পঞ্চরাত্র-
মিতি কথ্যতে ।

এতদুক্তং ভবতি—সাংখ্যোক্তানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি যোগোক্তং চ
যমনিয়মাত্মকং যোগম্ বেদোদিতকৰ্ম্মস্বরূপাণ্যঙ্গীকৃত্য তত্ত্বানাং
ব্রহ্মাত্মকত্বম্ যোগস্য চ ব্রহ্মোপাসনপ্রকারত্বং কৰ্ম্মণাং চ তদাৰাধনরূপতাম-
ভিদ্ধতি ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ন্ত্যারণ্যকানি । এতদেব পরেণ ব্রহ্মণা
নারায়ণেন স্বয়মেব পঞ্চরাত্রতন্ত্রে বিশদীকৃতম্ ইতি । শারীরকে চ
সাংখ্যোক্ততত্ত্বানাম্ অব্রহ্মাত্মকতামাত্রং নিরাকৃতম্, ন স্বরূপম্ । যোগ-
পাশুপত্যোশ্চ ঈশ্বরস্য কেবলনিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্ববিপরীতকল্পনা,
বেদবহিষ্কৃত্যচারো নিরাকৃতঃ, ন যোগস্বরূপম্, পাশুপতিস্বরূপং চ । অতঃ

শাস্ত্র ; ‘বেদারণ্যক’ অর্থ—বেদ ও আরণ্যক ; ‘পরস্পরান্ধ’ অর্থ—একই তত্ত্ব প্রতিপাদনের
অভিপ্রায়ে একীভূত, ঐ শাস্ত্রগুলি ‘পঞ্চরাত্র’ নামে একটি শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয় ।

এই কথা উক্ত হইতেছে যে, সাংখ্য-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, যোগশাস্ত্রোক্ত যম-নিয়মাদিরূপ
(*) যোগ, এবং বেদোক্ত কৰ্ম্মসমূহের সত্যতাস্বীকারেই উক্ত তত্ত্ব সমূহের ব্রহ্মাত্ম্যাব-
বুধিতে হয় । আরণ্যক শাস্ত্রসমূহও যোগকে ব্রহ্মোপাসনা-বিশেষরূপে এবং কৰ্ম্মসমূহকেও
ব্রহ্মেরই আরাধনাত্মক বলিয়া প্রতিপাদন করায় প্রকৃতপক্ষে উহার ব্রহ্মেরই স্বরূপ-প্রকাশক ।
পরব্রহ্মরূপী স্বয়ং নারায়ণও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে উক্ত তত্ত্বই পরিস্কাররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ।
আর শারীরকসূত্রেও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত সেই তত্ত্বসমূহের অব্রহ্মাত্মকতা অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্নত্বই কেবল
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু স্বরূপতঃ উহাদের অস্তিত্বই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই । আর যোগশাস্ত্রে
এবং পাশুপতশাস্ত্রেও ঈশ্বরের কেবল নিমিত্তকারণতা, পরাবরতত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব কল্পনা ও
বেদবিরুদ্ধ আচারই কেবল নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু যোগ ও পাশুপতির স্বরূপ প্রতিষিদ্ধ হয়

(*) তাৎপর্য—‘যম নিয়মাদি,’ এই আদি শব্দে আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই
অবশিষ্ট ছগুটি যোগাঙ্গ গ্রহণ করিতে হইবে ।

তদ্বাচ্যে (১) যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, চৌর্য্য, না করা, ব্রহ্মচর্য্য ও ভোগের উদ্দেশে দ্রব্য গ্রহণ
না করা । (২) নিয়ম পাঁচ প্রকার—শৌচ (বাহ ও আন্তর শুদ্ধি), ভাগ্যলব্ধ বস্তুরে সজ্জত থাকা, তপস্বী,
বেদাদি শাস্ত্র পাঠ ও ঈশ্বর চিন্তা । (৩) আসন, যেরূপ অবস্থানে শরীর ও মনের উত্তেজনা না হয়, তাহার নাম
আসন । (৪) প্রাণায়াম—প্রাণসংবরণ—পুরক, রেচক ও কুস্তক । (৫) প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয়
হইতে ফিরাইয়া আনা । (৬) ধারণা—কোন একটি বিষয়ে মনকে বাধিয়া রাখা । (৭) ধ্যান—একই
বিষয়ে একাকার জ্ঞানধারা (চিন্তা প্রবাহ) । (৮) সমাধি—চিন্তার একাগ্রতা । এ সম্বন্ধে আরও কিছু
জানিতে হইলে পাতঙ্গল-দর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ জ্ঞেয় ।

“সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা ।

আত্মপ্রমাণান্তেতানি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥”

[মহাভারতঃ শান্তি-মোক্ষঃ ৩৫০।৬৩]

ইত্যপি তত্তদভিহিত-তত্তৎস্বরূপমাত্রমঙ্গীকার্যম্ ; জিন-সুগতাভিহিত-
তদ্বৎ সর্বং ন বহিষ্কার্যমিত্যুচ্যতে । “যথাগমং যথান্ধ্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ
প্রভুঃ” ইত্যনেনৈকার্থ্যাৎ ॥২॥২॥৪২॥

[অষ্টম উৎপত্ত্যসম্ভবাদধিকরণম্ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজবিরচিত্তে শারীরকমীমাংসাতাম্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥ ২ ॥ ২ ॥

নাই । এই জগুই ‘সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত, এই সমস্ত শাস্ত্র আত্মপ্রমাণক,
অর্থাৎ আত্মাই ইহাদের সত্যতাসম্বন্ধে প্রমাণ, অথবা, আত্মাংশেই ইহাদের প্রামাণ্য ; অতএব
তর্ক দ্বারা ইহাদের অস্বথ্য করা উচিত নহে,’ এই বাক্যেও, তত্তৎশাস্ত্রোক্ত পদার্থনিচয়ের
কেবল অস্তিত্বাংশেই প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু জিন ও বুদ্ধপ্রোক্ত
(জৈন ও বৌদ্ধ সম্মত) তত্ত্বের গ্রন্থ সর্ব্বাংশেই পরিত্যাজ্য নহে, এই কথাই প্রতিপন্ন হইতেছে ;
কেননা, তাহা হইলেই “যথাগমং যথান্ধ্যায়ং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ” এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যের
সহিত ইহার তুল্যার্থতা রক্ষিত হয় ॥২॥২॥৪২॥

[অষ্টম উৎপত্ত্যসম্ভবাদধিকরণ ॥ ৮ ॥]

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিত্ত-শারীরক-মীমাংসাতাম্যে দ্বিতীয়াধ্যায়

দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ২ ॥

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়: পাদ আরভ্যতে—]

[পূর্বপক্ষ:—]

বিয়দধিকরণম্ ।]

ন বিয়দশ্রুতে: ॥২॥৩৥১॥

[পদচ্ছেদ:—ন (না) বিয়ং (আকাশ) অশ্রুতে: (যেহেতু শ্রুতি নাই) ।]

[সরলার্থ:—বিয়ং আকাশং নোৎপদ্যতে ; কূত: ? অশ্রুতে: বিয়দুৎপত্তিবোধিকায়া: শ্রুতের-
ভাবাৎ । আত্মন ইব নিরবয়বশ্চাকাশস্তোৎপত্তিন সম্ভবতাপীত্যাশয়: ॥

আকাশ উৎপন্ন হয় না ; কারণ ? যেহেতু আকাশোৎপত্তিবোধক কোন শ্রুতি নাই ;
বিশেষত: আত্মার ত্যায় নিরবয়ব আকাশের উৎপত্তি সম্ভবপরও হয় না ॥২॥৩৥১॥]

সাংখ্যাদিবেদবাহুতন্ত্রাণাং ত্রায়াভাসমূলতয়া বিপ্রতিষেধাচ্চাসামঞ্জস্য-
মুক্তম্ ; ইদানীং স্বপক্ষস্ত বিপ্রতিষেধাদি-দোষাভাবখ্যাপনায় ব্রহ্ম-কার্য-
তয়াভিমত-চিদচিদাত্মকপ্রপঞ্চস্ত কার্য্যতাপ্রকারো বিশোধ্যতে । তত্র
বিয়দুৎপদ্যতে, নবা ? ইতি সংশয্যতে । কিং যুক্তম্ ? ন বিয়দুৎপদ্যতে

বেদবহিভূত সাংখ্যাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে সমস্ত প্রকৃত
যুক্তি নহে—যুক্ত্যাভাসমাত্র, অর্থাৎ আপাত-দৃষ্টিতে যুক্তির ত্যায়
পূর্বপক্ষ ।]

প্রতীত হয় মাত্র ; এই জন্ত এবং বিরুদ্ধার্থ-প্রতিপাদন বশত:ও ঐ
সমস্ত শাস্ত্রের অসামঞ্জস্য উক্ত হইয়াছে । এখন স্বপক্ষে যে, সেই সমস্ত বিরোধাদি-দোষের
সম্ভাবনা নাই, তাহা জ্ঞাপনার্থ ব্রহ্ম-কার্য্যরূপে অভিপ্রেত চেতনাচেতনাত্মক জগতের উৎপত্তি-
প্রণালীর নির্দোষতা প্রতিপাদিত হইতেছে । (*) তন্মধ্যে প্রথমত: সংশয় হইতেছে যে,
আকাশ উৎপন্ন হয় কি না ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ?—আকাশ উৎপন্ন হয় না, ইহাই

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘বিয়দধিকরণ’ । প্রথম হইতে নয়টি সূত্র লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিয়ং—“তন্মাষা এতন্মাধান্নন আকাশ: সমুত:” ইত্যাদি শ্রুতিকথিত আকাশোৎ-
পত্তি । (২) সংশয়—আকাশের উৎপত্তি যুক্তিসিদ্ধ কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—আকাশের উৎপত্তিবোধক বধন
কোন শ্রুতি নাই, এবং নিরবয়বের উৎপত্তিও বধন সম্ভব হয় না, তখন আকাশ উৎপন্ন হয় না । (৪) উত্তর—
আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে বধন “তন্মাষা” ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে, এবং শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অতীন্দ্রিয় বিষয়ে লৌকিক
উদাহরণ বা হেতু প্রকৃতিও বধন কার্য্যকারী হয় না, তখন আত্মার দৃষ্টান্তে আকাশের উৎপত্তি বাধিত হইতে
পারে না । (৫) নির্ণয়—অতএব পৃথিব্যাदि ভূতের ত্যায় আকাশও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, হুতরাঃ ব্রহ্মই নিখিল
জগতের একমাত্র মূল কারণ ।

ইতি । কৃতঃ ? অশ্রুতেঃ, সম্ভাবিতস্য হি শ্রবণসম্ভবঃ ; অসম্ভাবিতস্য
তু গগনকুসুম-বিয়দুৎপত্ত্যাং শব্দাভিধেয়ত্বং ন সম্ভবতি । ন খলু
নিরবয়বস্য সর্বগতশ্চাকাশস্য আত্মন ইবোৎপত্তির্নিরূপয়িতুং শক্যতে ;
অতএব উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ছান্দোগ্যে সৃষ্টিপ্রকরণে তেজঃপ্রভৃতীনামেবোৎ-
পত্তিরান্নায়তে—“তদৈক্যত—বহু স্যাৎ প্রজায়েয়েতি, তৎ তেজোহসৃজত”
[ছান্দোঃ ৬।২।৩] ইতি । তৈত্তিরীয়কাথর্বগাদিষু “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন
আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১], “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ
সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুর্যোতিরাপঃ” [মুণ্ডঃ ২।১।৩] ইত্যাদিষু
শ্রয়মাণা বিয়দুৎপত্তিঃ অর্থবিরোধাদ্বাদ্যতে ইতি ॥২॥৩।১॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

অস্তি তু ॥২॥৩।২॥

[পদচ্ছেদঃ—অস্তি (আছে), তু (কিন্তু) ।]

[সরলার্থঃ—‘তু’শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্তার্থঃ । আকাশোৎপত্তিবিষয়ে “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন
আকাশঃ সমুতঃ” ইত্যাত্মা শ্রুতিরপ্যস্তি । ন চ শ্রুতিসিদ্ধোহর্থঃ প্রমাণশতৈরপ্যন্তথা কর্তুং
শক্যতে ইতি ভাবঃ ॥

আকাশের উৎপত্তি বিষয়ে ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুত হইল’ ইত্যাদি শ্রুতিও
রহিয়াছে । অথচ, শ্রুতিসিদ্ধ বিষয়কে শতশত লৌকিক প্রমাণেও অস্বত্ত্বা করা চলে
না ॥২॥৩।২॥]

[যুক্তিযুক্ত] ; কারণ? শ্রুতির অভাবই কারণ । [অভিপ্রায় এই যে,] যাহা সম্ভবপর, শাস্ত্রে
তাহারই শ্রবণ সম্ভব হয় ; কিন্তু যাহা অসম্ভাবিত—গগন-কুসুম ও আকাশোৎপত্তি প্রভৃতি,
তাহা কখনই শব্দোল্লেখযোগ্য হইতে পারে না ; অর্থাৎ কখনও কোথাও অসম্ভব বিষয়ের উল্লেখ
থাকিতে পারে না ; কেন না, আত্মার স্থায় নিরবয়ব ও সর্বব্যাপী আকাশের উৎপত্তি কখনই
নিরূপণ করিতে পারা যায় না ; এই কারণেই—উৎপত্তির সম্ভব হয় না বলিয়াই ছান্দোগ্যোপ-
নিষদের সৃষ্টিপ্রকরণে কেবল তেজঃপ্রভৃতি ভূতত্রয়েরই উৎপত্তি অবধারিত হইয়াছে—“তিনি
ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব, তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন” ; অতএব তৈত্তিরীয় এবং
আখরুণ প্রভৃতি শ্রুতিতে ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুৎপন্ন হইল,’ ইত্যাদি স্থলে
শ্রয়মাণ আকাশোৎপত্তিও বিরুদ্ধার্থক বলিয়াই বাধিত হইতেছে ॥২॥৩।২॥

অস্তি তু আকাশশোৎপত্তিঃ, অতীন্দ্রিয়ার্থবিষয়া হি শ্রুতিঃ প্রমাণান্তরা-
প্রতীতামপি বিয়দুৎপত্তিঃ প্রতিপাদয়িতুং সমর্থৈব । ন চ শ্রুতি-
প্রতিপক্ষেহর্থে তদ্বিরোধি নিরবয়বত্বাদিহেতুকমনুৎপত্ত্যানুমানমুদেতুমলম্ ;
আত্মনোহনুৎপত্তির্ন নিরবয়বত্ব-প্রযুক্ত্যেতি বক্ষ্যতে ॥২॥৩৥২॥

গৌণ্যসম্ভবাজ্জব্দাচ্চ ॥২॥৩৥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধিকা) অসম্ভবাৎ (যেহেতু সম্ভব হয় না), শব্দাৎ (যেহেতু
শব্দ—শ্রুতি) চ (ও) [আছে] ।]

[সরলার্থঃ—“তৎ তেজোহসৃজত” ইত্যত্র প্রাথম্যেন শ্রুত্যাঃ তেজউৎপত্তেরগুণা
কর্তৃমশক্যত্বাৎ “বায়ুশ্চাস্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্” ইতি বিয়তোহমৃতত্বশব্দাভিহিতত্বাচ্চ “তস্মাদা-
এতস্মাৎ” ইত্যাদিবিয়দুৎপত্তিশ্রুতিগৌণী ভবিতুমর্হতীত্যর্থঃ ॥

আকাশের উৎপত্তি স্বীকার করিলে ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’, এই শ্রুতিতে যে, সর্ব-
প্রথমে তেজের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে, সেই প্রাথম্য রক্ষা পায় না ; এই কারণে এবং ‘বায়ু
ও অন্তরিক্ষ (আকাশ), এই উভয়ই অমৃত (নিত্য)’, এই স্থলে আকাশ ও বায়ু সম্বন্ধে এই
অমৃতত্ব শব্দ প্রযুক্ত থাকায় আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিটিও নিশ্চয়ই গৌণার্থপ্রকাশক হইবে,
অর্থাৎ ঐ শ্রুতির ‘সমুত’ শব্দের অর্থ—অভিব্যক্তি বা অন্তরূপ করিতে হইবে, কিন্তু কখনই
উৎপত্তি অর্থ হইবে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥]

“তস্মাদা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ১] ইত্যাদি
বিয়দুৎপত্তিশ্রুতিগৌণীতি কল্পয়িতুং যুক্তম্, “তত্তেজোহসৃজত” [ছান্দোগ্যঃ
৬।২।৩] ইতি সিস্যক্ষাঃ ব্রহ্মণঃ প্রথমং তেজ উৎপাদ্যত ইতি তেজ-

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—“অস্তি তু” । প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আকাশেরও
উৎপত্তি আছে ; কারণ, যদিও অস্ত্র কোনও প্রমাণে আকাশোৎপত্তি
সিদ্ধান্ত ।]
জানা যায় না সত্য, তথাপি অতীন্দ্রিয় (ইন্দ্রিয়ের অগোচর) বিষয়-
বোধিকা শ্রুতি নিশ্চয়ই সেই আকাশোৎপত্তিও প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় । আর নিরবয়বত্ব
নিবন্ধন যে, আকাশের অনুৎপত্তিবিষয়ে অনুমান, তাহাও শ্রুতিসিদ্ধ অর্থের বিরুদ্ধ বলিয়াই
উক্তি হইতে সমর্থ হয় না । বিশেষতঃ নিরবয়বত্বই যে, অস্ত্রের অনুৎপত্তির কারণ নহে, তাহাও
পশ্চাৎ কথিত হইবে ॥১॥৩৥২॥

আকাশোৎপত্তিবোধক ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সমুত হইল’ ইত্যাদি শ্রুতিকে
গৌণার্থবোধক বলিয়া স্বীকার করাই যুক্তিসূক্ত ; কারণ, ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ এই
শ্রুতি বলিতেছেন—‘সর্জনেন্দ্র ব্রহ্ম হইতে প্রথমে তেজ উৎপন্ন হইল’ ; শ্রুত্যুক্ত এই তেজ-

উৎপত্তিপ্ৰাথম্যেন বিয়চ্ছৎপত্তিপ্ৰতিপাদনাসম্ভবাৎ, “বায়ুশ্চাস্তরিক্ং চৈতদ-
মৃতম্” [বৃহদা० ৪।৩।৩] ইতি বিয়তোহমৃতত্বশব্দাচ্চ ॥২॥৩।৩॥

কথমেকস্য সম্ভূত-শব্দস্য আকাশাপেক্ষয়া গোণত্বম্, অগ্ন্যপেক্ষয়া চ
মুখ্যত্বমিতি চেৎ, তত্রাহ—

স্মাচৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥২॥৩।৪॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মাৎ (হইতে পারে), চ (ও) একস্য (একই শব্দের) ব্রহ্মশব্দবৎ
(ব্রহ্মশব্দের স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—কথম্ একশ্চৈব ‘সম্ভূত’ শব্দস্য আকাশপক্ষে গোণত্বম্, অগ্ন্যাদিপক্ষে চ মুখ্যত্বং
সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—“স্মাচ্চ” ইত্যাদি । একস্তাপি ‘সম্ভূত’ শব্দস্য আকাশে গোণত্বম্, অগ্নাদৌ চ
মুখ্যত্বং স্মাদেব, ব্রহ্মবৎ—যথা একশ্চৈব ব্রহ্মশব্দস্য ‘তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে’
ইত্যত্র প্রকৃতৌ গোণত্বং, “তপসা চীয়েতে ব্রহ্ম” ইত্যত্র চ মুখ্যত্বম্, তথা অত্রাপীতার্থঃ ॥

আপত্তি হইয়াছিল যে, একই ‘সম্ভূত’ শব্দের আকাশে গোণার্থতা আর অগ্নি প্রভৃতিতে
মুখ্যার্থতা কল্পনা করা সম্ভব হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—একই ‘ব্রহ্ম’ শব্দের যেমন
প্রকৃতিতে গোণত্ব, আর পরমেশ্বরে মুখ্যত্ব হইয়া থাকে, তেমনি এক ‘সম্ভূত’ শব্দেরও আকাশে
গোণত্ব আর অগ্নি প্রভৃতিতে মুখ্যত্ব সম্ভব পর হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥]

‘একশ্চৈব “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ” [তৈত্তি০ আন০ ১]
ইত্যাকাশে মুখ্যত্বাসম্ভবাৎ গোণতয়া প্রযুক্তস্য সম্ভূতশব্দস্য “বায়োরগ্নিঃ”
ইত্যাদিশমুমুক্তস্য মুখ্যত্বং স্মাদেব; ব্রহ্মশব্দবৎ,—যথা ব্রহ্মশব্দঃ “তস্মাদেতদ্
ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে” [মুণ্ড০ ১।১।৯] ইত্যত্র প্রধানেন গোণতয়া

উৎপত্তির প্রাথমিকত্ব রক্ষার জন্তই আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদন করা সম্ভব হয় না, এবং
আকাশের (নিত্যতাবোধক) ‘বায়ু ও আকাশ, এই দুইটি ভূতই অমৃত (নিত্য), এই অমৃতত্ব
শব্দেরও প্রয়োগ রহিয়াছে ; [অতএব আকাশোৎপত্তি-বোধক ঋতি আকাশের অভিব্যক্তি বা
তদমুরূপ অন্ত কোনও গোণার্থই প্রকাশ করিতেছে, বৃথিতে হইবে] ॥২॥৩।৩॥

যদি বল, একই ‘সম্ভূত’ শব্দের আকাশের পক্ষে গোণার্থত্ব, আর অগ্নি প্রভৃতির পক্ষে
মুখ্যার্থত্ব সম্ভব হয় কিরূপে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“স্মাচ্চ” ইত্যাদি । ‘সেই এই আত্মা
হইতে আকাশ সম্ভূত হইল’, এই স্থলে আকাশ পক্ষে মুখ্যার্থের অসম্ভব বশতঃ গোণরূপে ব্যবহৃত
হইলেও ‘বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদি স্থলে [সম্ভবপর বলিয়াই] ‘সম্ভূত’ শব্দের মুখ্যার্থতা অবশ্যই
হইতে পারে । উদাহরণ—ব্রহ্মশব্দ, ‘তীহা হইতে এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও অন্ন
উৎপন্ন হয়’, এ স্থলে একই ব্রহ্ম-শব্দ যেক্ষণ প্রকৃতিতে গোণরূপে প্রযুক্ত হইয়াও আবার সেই

প্রযুক্তস্তস্মিন্বেব প্রকরণে “তপসা চীযতে ব্রহ্ম, ততোহন্নমভিজায়তে”
[মুণ্ড ০ ১।১৮] ইতি ব্রহ্মণি মুখ্যতয়া প্রযুজ্যতে, তদ্বৎ । অনুবঙ্গে চ
প্রবণাবৃত্তাবিবাভিধানাবৃতিবিবৃতিত এবৈত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৪॥

পরিহরতি—

প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাৎ ॥২॥৩॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রতিজ্ঞাহানিঃ (প্রতিজ্ঞার অ-হানি—হানি হয় না), অব্যতিরেকাৎ (যেহেতু
ভেদ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—উক্তমাশঙ্ক্যমপনেন্তুমাহ—“প্রতিজ্ঞাহানিঃ” ইত্যাদি । বিয়দ্বৎপত্তিবাদিনীনাং
শ্রুতীনাং গোণত্বকল্পনা ন যুক্তিমতী ; যতঃ তন্মুখ্যত্বাৎ এব “যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি” ইত্যেকবিজ্ঞা-
নেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়া অহানিঃ বাধাভাবো ভবতি ; কুতঃ ? অব্যতিরেকাৎ—আকাশস্তাপি
ব্রহ্মকার্যত্বেন ব্রহ্মণোহনতিরিক্তত্বাদিত্যর্থঃ । যদ্বা, আকাশোৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং
গোণার্থত্বং একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞায়াঃ হানিঃ বাধঃ স্তাদিত্যর্থঃ ॥

পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডনার্থ বলিতেছেন—আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতির গোণার্থ কল্পনা
করা যুক্তিযুক্ত হয় না ; কেন না, ঐ শ্রুতির মুখ্যার্থতা স্বীকৃত হইলেই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞার বাধা ঘটে না ; কারণ, এই পক্ষে আকাশও যখন ব্রহ্ম-কার্য্য—ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন,
তখন তাহা কখনই ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না ; কাজেই
অব্যতিরেকত্বনিবন্ধন একমাত্র ব্রহ্ম-জ্ঞানেই সর্বজগৎ পরিজ্ঞাত হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥]

ছান্দোগ্যশ্রুতানুসারেণান্যাসাং বিয়দ্বৎপত্তিবাদিনীনাং শ্রুতীনাং গোণত্বং
কল্পয়িতুং ন যুজ্যতে ; যতঃ ছান্দোগ্যশ্রুতৈব্য বিয়দ্বৎপত্তিরঙ্গীকৃতা ;

প্রকরণেই ‘তপস্তা দ্বারা ব্রহ্ম লব্ধ হন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়’, এই স্থলে আবার মুখ্যরূপে
ব্রহ্মও প্রযুক্ত হইতেছে, ইহাও তদ্রূপ । বিশেষতঃ অনুবঙ্গস্থলে (*) (এক স্থানে উক্ত শব্দের
যে, অস্ত্র সঞ্চয় করা, তাহার নাম অনুবঙ্গ,) পদাবৃতির দ্বারা পদার্থেরও অবশ্যই আবৃতি
আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ছান্দোগ্যোপনিষদের অনুরোধে আকাশোৎপত্তিবোধক শ্রুতিসমূহের গোণার্থ কল্পনা করা
যুক্তিসঙ্গত হয় না ; যেহেতু ছান্দোগ্যশ্রুতিও ‘যাহা শ্রুত হইলে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়’ ইত্যাদি

(*) তাৎপৰ্য্য—যেখানে এক স্থানে প্রযুক্ত শব্দের অস্ত্র সঞ্চয় বা অন্ন করা হয়, বুঝিতে হইবে, সেখানে
শব্দ এক নহে, পরন্তু প্রত্যেক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ, কেবল আকৃতি ও উচ্চারণ মাত্র একরূপ । শব্দ বহু
বিভিন্ন, তখন অর্থই বা ভিন্ন না হইবে কেন ? এই স্তম্ভ শাস্ত্রিকগণ বলিয়া থাকেন—“বাস্তবঃ শব্দাঃ
তাবদ্ব্যবহার্য্যঃ”, অর্থাৎ শব্দও বস্তু, অর্থও তত্ত্ব, সুতরাং ঐ ‘সত্ত্ব’ শব্দের অগ্নি প্রকৃতির সহিত সঞ্চয় হইলেও
বুঝিতে হইবে, শব্দ এক নহে, সুতরাং শব্দভেদে অর্থভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য ॥

“যেনাশ্রুতং শ্রুতম্” [ছান্দো ৬।১।৩] ইত্যাদিনা ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞানাং । তস্মা হি প্রতিজ্ঞায়াঃ অহানিঃ আকাশশ্রুতিপি ব্রহ্ম-কার্য্যত্বেন তদব্যতিরেকাদেব ভবতি ॥২॥৩॥৫॥

শব্দেভ্যঃ ॥২॥৩॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—শব্দেভ্যঃ (শব্দ সমূহ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“সদেব সোম্যেদম্ অগ্র আসীৎ”, “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বম্”, “আকাশঃ সত্ত্বতঃ” ইত্যাদিভ্যঃ প্রাক্ সৃষ্টেঃ ব্রহ্মণ একত্বাবধারণ-সৰ্বাত্মকত্ববাদিভ্যঃ শব্দেভ্যঃ বিষয়ত্বপত্তিঃ প্রতীয়তে; তচ্ছান্দোগ্যোক্ত-তেজঃপ্রাথম্যানুরোধেন বারয়িতুমশক্যমিত্যাশয়ঃ ॥

‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সংস্করণই ছিল’, ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ‘আকাশ সত্ত্বত হইল’, ইত্যাদি শব্দ হইতে যখন আকাশেরও উৎপত্তি জানা যাইতেছে, তখন একমাত্র ছান্দোগ্যোক্ত তেজঃ-সৃষ্টির প্রাথম্যানুরোধে তাহার বাধা করা যাইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥]

ইতচ্চ বিষয়ত্বপত্তিঃ ছান্দোগ্যে প্রতীয়তে, “সদেব সোম্যেদমগ্র-আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্” [ছান্দো ৬।২।১] ইতি প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণশব্দাং; “ঐতদাত্ম্যমিদং সৰ্বম্” [ছান্দো ৬।৮।৩] ইত্যেবমাদিশব্দেভ্যশ্চ কার্য্যত্বেন ব্রহ্মণোহব্যতিরেক-প্রতীতেঃ । নচ “তৎ তেজো-হসৃজত” [ছান্দো ৬।২।৩] ইতি তেজস উৎপত্তিশ্রুতিবিষয়ত্বপত্তিঃ বারয়তি । বিষয়ত্বপত্ত্যবচনমাত্রেন তেজসঃ প্রতীয়মানং প্রাথম্যং শ্রুত্যন্তরপ্রতিপন্নং বিষয়ত্বপত্তিঃ ন নিবারয়িতুমলম্ ॥২॥৩॥৬॥

বাক্যে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানে সৰ্বপদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন । ব্রহ্ম হইতে যদি আকাশোৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই ব্রহ্মকার্য্যত্বনিবন্ধন আকাশও ব্রহ্ম হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথগ্ভূত না হওয়ায় সেই প্রতিজ্ঞার হানি বা ব্যাঘাত ঘটে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

এই হেতুও ছান্দোগ্যোপনিষদে আকাশোৎপত্তি প্রতীত হইতেছে । কারণ, ‘হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণই ছিল’, এই বাক্যও সৃষ্টির পূর্বে [অন্ধের] একত্বাবধারণক শব্দ রহিয়াছে, এবং ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ইত্যাদি শব্দ হইতেও ব্রহ্মজন্মত্ব নিবন্ধন আকাশের ব্রহ্মানতিরিক্ততাব প্রতীত হইতেছে । আর ‘তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’ তেজের উৎপত্তিবোধক এই শ্রুতিও আকাশোৎপত্তি বারণ করিতে সমর্থ হয় না; কেন না, কেবল আকাশোৎপত্তির কথা না থাকায়ই তেজের প্রাথমিকত্ব প্রতীত হইতেছে মাত্র; সূতরাং তাহা কখনই অল্পশ্রুতিবোধিত আকাশোৎপত্তির বারণ করিতে সমর্থ হইতে পারে না ॥২॥৩॥৬॥

যাবদ্ধিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥২॥৩॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদ্ধিকারং (যত কিছু বিকার আছে, তৎসমস্তের) বিভাগঃ (উৎপত্তি)
লোকবৎ (লোকব্যবহারের স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—“ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইত্যাদিত্য আকাশাদেঃ সর্বশ্চ ব্রহ্মবিকারত্বাবগমাৎ যাবদ্ধিকারং—সর্বেষামেব বিকারাণাম্ উৎপত্তিরুক্ত্যেবেতি গম্যতে ; লোকবৎ—যথা লোকে ‘এতে সর্বে চৈত্রপুত্রাঃ’ ইত্যভিধায় কস্তচিৎ পুনঃ চৈত্রাত্তৎপত্তিবচনং সর্বেষামেব চৈত্রোৎপন্নত্ব-প্রতিপাদনার্থং ভবতি, তদ্বদিত্যর্থঃ । আকাশশাস্ত্রামৃতত্বাভিধানন্তু দেবামৃতত্ববৎ চিরস্থায়িত্বোপ-লক্ষণার্থমাত্রম্ ॥

‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ববস্তুর ব্রহ্ম-বিকারত্ব কথিত হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, জগতে বাহ্য কিছু বিকার (জন্ত পদার্থ), তৎসমস্তই উৎপত্তিশীল । ব্যবহারক্ষেত্রে যেমন, ‘ইহারা সকলেই চৈত্রনামক ব্যক্তির পুত্র,’ এই কথার পর, তন্মধ্যে কোন এক ব্যক্তিকে চৈত্র হইতে উৎপন্ন বলিলেই অপর সকলেরও চৈত্র হইতে উৎপত্তি জ্ঞাপন করা হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৭ ॥]

তুশব্দশ্চার্থে ; “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” [ছান্দো০ ৬।৮।৩] ইত্যাদিভি-
রাকাশশ্চ বিকারত্ববচনেন তস্মাকাশশ্চ ব্রহ্মাণো বিভাগঃ—উৎপত্তিরপ্যুক্ত্যেব ।
লোকবৎ—যথা লোকে ‘এতে সর্বে দেবদত্ত-পুত্রাঃ’ ইত্যভিধায় তেষু
কেষাঞ্চিৎ তত উৎপত্তিবচনেন সর্বেষামুৎপত্তিরুক্ত্যেব স্মৃতাং, তদ্বৎ । এবং চ
সতি “বায়ুশ্চান্তরিক্ষকৈতদমৃতম্” [বৃহদা০ ৪।৩।৩] ইতি স্মরণামিব
চিরকালস্থায়িত্বাভিপ্রায়ম্ ॥২॥৩॥৭॥

সূত্রে ‘তু’ শব্দটি ‘চ’-শব্দার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । ‘এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’ ইত্যাদি বাক্যে
আকাশকেও বিকার বলিয়া নির্দেশ করায় সেই আকাশেরও যে ব্রহ্ম হইতেই বিভাগ অর্থাৎ
উৎপত্তি, তাহাও উক্তই হইয়াছে । লোকবৎ—লোকব্যবহারে দেখা যায়, ‘ইহারা সকলে
দেবদত্তের পুত্র,’ এই কথা বলিয়া তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও সেই দেবদত্ত হইতে
উৎপত্তি নির্দেশ করিলে তদ্বারা যেরূপ সকলেরই দেবদত্ত হইতে উৎপত্তি নির্দেশ করা
হয়, ইহাও তদ্রূপ । এইরূপই যখন সিদ্ধান্ত, তখন ‘বায়ু ও অন্তরিক্ষ, এই উভয়ই
অমৃত’ এই স্থলেও দেবতাগণের অমরত্বের স্থায় চিরকাল-স্থায়িত্বমাত্রই অভিপ্রেত
(নিত্যত্ব নহে) ॥২॥৩॥৭॥

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥২॥৩॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—এতেন (ইহা দ্বারা) মাতরিশ্বা (বায়ু) ব্যাখ্যাতঃ (বর্ণিত হইল) ।]

[সরলার্থঃ—এতেন আকাশোৎপত্তিবর্ণনেনৈব মাতরিশ্বা বায়ুরপি ব্যাখ্যাতঃ—উৎপন্নজেন নিরূপিত ইত্যর্থঃ ॥

এই আকাশোৎপত্তি প্রদর্শনেই বায়ুও বর্ণিত হইল, অর্থাৎ বায়ুরও উৎপত্তি সমর্থিত হইল ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৮ ॥]

অনেনৈব হেতুনা মাতরিশ্বনো বায়োরপ্যুৎপত্তিব্যাখ্যাতা । বিয়ম্মা-
তরিশ্বনোঃ পৃথগ্‌যোগকরণং “তেজোহতন্তথাহাহ” [ব্রহ্মসূ० ২।৩।১০]
ইতি মাতরিশ্বপরামর্শার্থম্ ॥২॥৩॥৮॥

অসম্ভবস্ত সতোহনুপপত্তেঃ ॥২॥৩॥৯॥

[পদচ্ছেদঃ—অসম্ভবঃ (উৎপত্তির অভাব) তু (কিন্তু) সতঃ (সতের—ব্রহ্মের) অনুপপত্তেঃ (যেহেতু উপপত্তি হয় না) ।]

[সরলার্থঃ—আকাশোৎপত্তিপ্রসঙ্গেন ব্রহ্মণোহপি উৎপত্তিমাশঙ্ক্য পরিহরতি—“অসম্ভবঃ” ইত্যাদিনা । সতঃ ব্রহ্মণঃ পুনঃ উৎপত্তেঃ অসম্ভব এব ; কৃতঃ ? অনুপপত্তেঃ—সতোহপ্যুৎপত্তৌ মূলকারণত্বাভাবেন তদ্বিজ্ঞানাৎ সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা নোপপত্ততে ইত্যর্থঃ ॥

আকাশাদির জ্ঞান সং-পরব্রহ্মেরও উৎপত্তি সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন মূলকারণই নহে, তখন তদ্বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হইতে পারে না ॥২॥৩॥৯॥]

তুশাক্‌হবধারণার্থঃ ; অসম্ভবঃ—অনুপপত্তিঃ । সতঃ ব্রহ্মণ এব ;
তদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্মচিদপ্যনুৎপত্তির্ন সম্ভবতি, অনুপপত্তেঃ । এতদুক্তং
ভবতি—বিয়ম্মাতরিশ্বনোরুৎপত্তিপ্রতিপাদনমুদাহরণার্থম্ ; উৎপত্ত্যসম্ভবস্ত

উক্ত হেতু দ্বারাই বায়ুরও উৎপত্তি ব্যাখ্যাত—বর্ণিত হইল, অর্থাৎ আকাশের জ্ঞান বায়ুরও উৎপত্তি নিরূপিত হইল । আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি নিরূপণের জন্য পৃথক্‌ সূত্র রচনার অভিপ্রায় এই যে, পরবর্তী দশম সূত্রে কেবল বায়ুরই অন্তর্ভুক্তি হইবে, আকাশের হইবে না, [একত্র নির্দেশ হইলে সেই সূত্রে উভয়েরই একযোগে অধিকার হইতে পারিত] ॥২॥৩॥৮॥

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দের অর্থ অবধারণ ; অসম্ভব অর্থ—উৎপত্তির অসম্ভব—অনুৎপত্তি । সং—ব্রহ্মেরই অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মেরই উৎপত্তি সম্ভবপর হয় না ; অথচ তদ্ব্যতিরিক্ত অপর কোন পদার্থেরই অনুৎপত্তিও সম্ভবপর হয় না ; কারণ, তাহা উপপন্ন হয় না । এই কথা উক্ত হইতেছে যে, আকাশ ও বায়ুর যে উৎপত্তি প্রতিপাদন, তাহা কেবল উদাহরণার্থ মাত্র, অর্থাৎ দৃষ্টান্তরূপে

সতঃ পরমকারণস্য পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ । তদ্ব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নশ্চাব্যক্তমহ-
দহঙ্কারতন্মাত্রেন্দ্রিয়বিয়ংপবনাদিকস্য প্রপঞ্চশ্চৈকবিজ্ঞানেন সৰ্ববিজ্ঞান-
প্রতিজ্ঞাদিভিরবগতকার্য্যভাবস্তানুৎপত্তিনোপপত্তত ইতি ॥২॥৩॥৯॥

[ইতি প্রথমং বিয়দধিকরণম্ ॥১॥]

[পূর্বপক্ষঃ—]

তেজোহধিকরণম্ ।] তেজোহিতস্তথাহাহ ॥২॥৩॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—তেজঃ (তেজঃ—তৃতীয় ভূত) অতঃ (বায়ু হইতে), তথাহি (সেইরূপই)
আহ (বলিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—অতঃ অস্মাচ্চ বায়োঃ সকাশাৎ তেজ উৎপত্ততে, যতঃ “বায়োরগ্নিঃ” ইত্যাত্ম
শ্রুতিরপি তথৈব আহ ॥

এই বায়ু হইতে তেজঃ পদার্থ—অগ্নি উৎপন্ন হয় ; কারণ, ‘বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইল’
ইত্যাদি শ্রুতিও সেইরূপই বলিতেছেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১০ ॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কৃৎস্নস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বমুক্তম্ ; ইদানীং ব্যবহিতকার্য্যাণাং
কিং কেবলাৎ তত্তদনন্তরকারণভূতাদ্ বস্তুন উৎপত্তিঃ, আহোশ্বিৎ
তত্তদ্রূপাদ্ ব্রহ্মণঃ ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? কেবলাৎ তত্তদ্বস্তুন

উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সংস্করূপ পরম কারণ একমাত্র পরব্রহ্মেরই উৎপত্তি
সম্ভব হয় না । আর একবিজ্ঞানে সৰ্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি কারণেও যখন তত্ত্বিন্ন প্রকৃতি,
মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, আকাশ ও পবনাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই ব্রহ্ম-কার্য্যত্ব
জানা যাইতেছে, তখন কখনই সেই প্রপঞ্চের অনুৎপত্তি উপপন্ন হইতে পারে না ॥২॥৩॥৯॥

[প্রথম বিয়দধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥]

ইতঃপূর্বে ব্রহ্মব্যতিরিক্ত নিখিল পদার্থকেই ব্রহ্ম-কার্য্য বলা হইয়াছে ; (*) এখন চিন্তা
হইতেছে যে, পরবর্তী কার্য্যগুলিও অব্যবহিত পূর্ববর্তী কারণীভূত
পূর্বপক্ষ ।]
ভূত-পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয় ? অথবা তত্তত্ত্বভূতাকারাপন্ন ব্রহ্ম
হইতেই উৎপন্ন হয় ? কোন্ পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? শুধু ভূত হইতেই অর্থাৎ অব্রহ্মস্বয়ক তত্ত্ব পদার্থ

(*) তাৎপর্য্য—ইহার নাম ‘তেজোহধিকরণ’ । ইহা দশর হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত আটটি সূত্রে সমাপ্ত
হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—তেজঃপ্রভৃতির উৎপত্তি । (২) সংশয়—সাক্ষাৎ ব্রহ্ম
হইতেই ইহাদের উৎপত্তি ? না—তত্ত্বধিকারতাবাগন্ন ব্রহ্ম হইতে ? (৩) পূর্বপক্ষ—ভৌতিক বায়ু প্রভৃতিই
সাক্ষাৎ সত্ত্বকে পরবর্তী তেজঃ প্রভৃতির কারণ ; ব্রহ্ম পরম্পরাসত্ত্বকে কারণ মাত্র । (৪) উত্তর—বাবুদিত্তাবাগন্ন
ব্রহ্ম হইতেই ইহাদের উৎপত্তি, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে কিংবা শুদ্ধ বায়ু প্রভৃতি হইতেও নহে । (৫) নির্ণয়—
অতএব, সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সত্ত্বকে ব্রহ্মই সত্ত্ব জগতের মূল কারণ ।

ইতি । কৃতঃ ? তেজস্তাবৎ অতঃ মাতরিশ্বন এবোৎপত্ততে ; “বায়োরগ্নিঃ”
[তৈত্তিঃ আনঃ ১।২] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১০॥

আপঃ ॥২॥৩॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—আপঃ (জল) ।]

[সরলার্থঃ—আপোহপি অতঃ তেজস উৎপত্তস্তে ; যতঃ “অগ্নেরাপঃ” ইত্যত্যা শ্রুতিস্তথৈব
আহ ॥

এই তেজ হইতেই আবার জল উৎপন্ন হয় ; কারণ, ‘অগ্নি হইতে জল,’ এই শ্রুতি
সেইরূপই বলিতেছেন ॥২॥৩॥১১॥]

আপোহপি অতঃ—তেজস এবোৎপত্ততে “অগ্নেরাপঃ” [তৈত্তিঃ
আনঃ ১।২] “তদপোহসৃজত” [ছান্দোঃ ৬।২।৩] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১১॥

পৃথিবী ॥২॥৩॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথিবী (পৃথিবীও) ।]

[সরলার্থঃ—পৃথিবী চ অদ্য এব উৎপত্ততে ; যতঃ স্বয়ং শ্রুতিরৈব “অদ্যঃ পৃথিবী”, “তা
অন্নম্ অসৃজন্ত” ইত্যাহ ॥

পৃথিবীও জল হইতেই উৎপন্ন হয় ; কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই বলিতেছেন—‘জল হইতে পৃথিবী’,
এবং ‘জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল’ ইতি ॥২॥৩॥১২॥]

পৃথিবী অদ্য উৎপত্ততে—“অদ্যঃ পৃথিবী” [তৈত্তিঃ আনঃ ২] “তা
অন্নমসৃজন্ত” [ছান্দোঃ ৬।২।৪] ইতি হ্যাহ ॥২॥৩॥১২॥

হইতেই [উৎপন্ন] হয় । কারণ ? বায়ু হইতে যে, তেজের উৎপত্তি হয়, তাহা ‘বায়ু হইতে
অগ্নি’ এই শ্রুতিই বলিতেছেন ॥২॥৩॥১০॥

জলও এই তেজ হইতেই উৎপন্ন হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘অগ্নি হইতে জল,’
‘তিনি জল সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি ॥২॥৩॥১১॥

পৃথিবী আবার জল হইতে উৎপন্ন হয় ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘জল হইতে পৃথিবী
[উৎপন্ন হইল]’, ‘জলসমূহ পৃথিবী সৃষ্টি করিল’ ইতি ॥২॥৩॥১২॥

নমু অন্নশব্দেন কথং পৃথিব্যাভিধীয়তে ? অত আহ—

অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥২॥৩॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ (অধিকার—প্রসঙ্গ, রূপ—বর্ণ এবং অস্ত্রান্ত শব্দ হইতেও) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং ‘অন্ন’-শব্দেন পৃথিব্যাভিধানোপপত্তিক্র্যাতে—“অধিকার” ইত্যাদিনা । অত্র-‘অন্ন’ শব্দেন পৃথিব্যোবাভিধীয়তে, নত্বেত্যং ; কূতঃ ? “অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ” । অধিকারস্তাবৎ—মহাভূতসৃষ্টিবিষয়কঃ অন্নশব্দস্ত পৃথিবীবাচকত্বে হেতুঃ ; রূপং তাবৎ—“অগ্নেৰ্যং রোহিতং রূপং, তেজসন্তৎ রূপং, যৎ শুক্রং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নস্ত” ইত্যত্র অপ্তেজসোঃ সমানজাতীয়ং পৃথিবীভূতমেব অন্নশব্দবাচ্যমবগম্যতে ; শব্দান্তরঞ্চ—“অদ্যঃ পৃথিবী” ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণীয়ং অন্নস্ত পৃথিবীবাচকত্বে অপরাং নিমিত্তমিত্যর্থঃ ।

ঋতু্যক্ত অন্নশব্দে যে, পৃথিবীই অভিহিত হইয়াছে, সে পক্ষে যুক্তি বলিতেছেন—অধিকার, রূপ ও শব্দান্তর হইতেও জানা যায় যে, ‘অন্ন’ শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে, অপর কিছু নহে । প্রথম হেতু—মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে ‘অন্ন’ শব্দের উল্লেখ ; দ্বিতীয় হেতু—অপ্ ও তেজের সম্বন্ধে যেমন শুক্র ও লোহিত রূপ উক্ত হইয়াছে, অন্নের সম্বন্ধেও তেমনি কৃষ্ণ রূপের উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, এই ‘অন্ন’ ও জল, উভয়ই তেজের স্থায় স্বতন্ত্র দুইটি ভূত ; তৃতীয় হেতু—শব্দান্তর, “অদ্যঃ পৃথিবী”, এই অপর ঋতিতে স্পষ্টাক্ষরেই জল হইতে পৃথিবী সৃষ্টির নির্দেশ রহিয়াছে ; অতএব, বুঝিতে হইবে যে, “তা অন্নম্ অসৃজন্তু” বাক্যেও অন্নশব্দে পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৩॥]

মহাভূতসৃষ্ট্যাধিকারাৎ পৃথিব্যেব অন্নশব্দেনোক্তমিতি প্রতীয়তে । অদনীয়স্ত সর্বস্ত পৃথিবীবিকারত্বাৎ কারণে কার্য্যশব্দঃ । তথা বাক্যশেষে ভূতানাং রূপ-সংশব্দনে, “যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসন্তদ্ রূপম্, যচ্ শুক্রং, তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্ত” [ছান্দো ০ ৬।৪।১] ইত্যপ্তেজসোঃ সমাজাতীয়মেবান্নশব্দবাচ্যং প্রতীয়তে । শব্দান্তরঞ্চ—সমানপ্রকরণে “অগ্নে-

আপত্তি হইতেছে যে, ঋতু্যক্ত ‘অন্ন’ শব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে কি প্রকারে ? শুদ্ধত্বের বলিতেছেন—“অধিকার” ইত্যাদি ।

মহাভূতের সৃষ্টিপ্রকরণে কথিত হওয়ায় ‘অন্ন’-শব্দে যে, পৃথিবীই উক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝা বাইতেছে । ভক্ষণীয় বস্তু মাত্রই পৃথিবীবিকার—পার্শ্বব ; এইজন্য অন্নের কারণীভূত (পৃথিবীতে) অন্নশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । সেইরূপ এই বাক্যেরই শেষভাগে যে, ভূতসমূহের রূপ-সমুল্লেখ—‘অগ্নির যে, লোহিত রূপ, প্রকৃতপক্ষে তাহা তেজেরই রূপ ; যাহা শুক্র রূপ, তাহা জলেরই রূপ ; আর যাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা অন্নেরই রূপ’ ; ইহা হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, জল ও তেজের সমানজাতীয় পদার্থই (পৃথিবীই) ‘অন্ন’ শব্দের অর্থ । আবার ইহারই সমান প্রকরণে

রাপঃ, অদ্যঃ পৃথিবী” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।২] ইতি শ্রুয়াতে । অতঃ
পৃথিব্যোবাম্বশদেনোচ্যতে ইত্যদ্য এব পৃথিবী জায়তে । উদাহৃতান্তেজঃ-
প্রভৃতয়ঃ প্রদর্শনার্থাঃ—মহাদাদয়োহপি স্বানন্তরবস্তুন এবোৎপদ্যন্তে, যথা-
শ্রুত্যাভ্যুপগমাবিরোধাৎ ।

“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ ।

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিন্ধ্যা ধারিণী ॥” [মুণ্ডঃ ১২।১।৩]

“তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমমং চ জায়তে” [মুণ্ডঃ ১।১।৮]

“তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ” [তৈত্তিঃ ১।২।] “তৎ
তেজোহৃজত” ইত্যাদয়ো ব্রহ্মণঃ পরম্পরয়া কারণত্বেহুপ্যুপপদ্যন্ত-
ইতি ॥২॥৩॥১৩॥

এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—

[সিদ্ধান্তঃ—]

তদভিধানাদেব তু তল্লিঙ্গাং সং ॥২॥৩॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তদভিধানাং (তাঁহার ইচ্ছা রূপ) এব (নিশ্চয়) তু (কিম্ব) তল্লিঙ্গাং
(সৃষ্টিবোধক বাক্য হইতে) সং (তিনিই—ব্রহ্মই) ।]

[সরলার্থঃ—‘তু’শব্দঃ প্রাপ্তশক্ত্যানিবারণার্থঃ । মহত্ত্বাদিক্রুপাণাং কার্য্যাণামপি
পূর্বপূর্ববস্তুরীকঃ স পুরুষোত্তম এব কারণম্ ; কুতঃ ? তদভিধানলক্ষণাং তল্লিঙ্গাং—অভি-
ধানং—সংকল্পঃ, “তৎ তেজঃ ঐক্ষত, বহু ভাং প্রজায়ের” ইত্যাদিক্রুপাং সংকল্পাং মহাদাদি-
কারণানামপি পুরুষোত্তমলক্ষ্যপূর্বকৈব সৃষ্টিরিত্যবগম্যতে ; অগ্রথা অচেতনানাং তথাবিধেক্ষানুপ-
পত্তিরিতি ভাবঃ ।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃতি হৃদনার্থ ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । মহত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যাগুলিও পূর্ববর্তী
বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট সেই পুরুষোত্তম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । কারণ, তাঁহারই কারণত্ব-
সূচক ‘সেই তেজঃ সঙ্কল্প করিল—আমি বহু হইব’ ইত্যাদি সঙ্কল্পের কথা রহিয়াছে । অচেতন
তেজঃ প্রভৃতির যখন ঐরূপ সংকল্প বা চিন্তা হইতেই পারে না, তখন বুঝিতে হইবে যে, এই
সকল পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট—তত্ত্ববস্তুর শরীরধারী ব্রহ্মেরই ঐ সংকল্প, জড় তেজঃ
প্রভৃতির নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥]

(অন্ন সৃষ্টি প্রস্তাবে) ‘অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী’, [এই স্থলে অগ্নের স্থলে] পৃথিবী
শব্দও শ্রুত হইতেছে । অতএব অন্নশব্দে পৃথিবীই অভিহিত হইতেছে ; সুতরাং জল হইতেই
পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়, (অপর কারণ হইতে নহে) । এস্থলে তেজঃ প্রভৃতি ভূতের যে, উৎপত্তি-
কথন, তাহাও কেবল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ মাত্র ; প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্তের বিরোধ-

তু-শব্দাৎ পক্ষো ব্যারুতঃ, মহাদিকার্য্যাণামপি তত্তদনন্তরবস্ত্তশরীরকঃ
 স এব পুরুষোত্তমঃ কারণম্ ; কুতঃ ? তদভিধানরূপাৎ তল্লিঙ্গাৎ । অভি-
 ধ্যানম্ “বহু স্যাম্” ইতি সঙ্কল্পঃ, “তৎ তেজ এক্ত—বহু স্যাম্ প্রজায়েয়েতি”
 “তা আপ এক্তন্ত বহব্যঃ স্যাম, প্রজায়েমহি” [ছান্দো ০ ৬।২।৩।৪] ইত্যাত্মনো
 বহুভবনসঙ্কল্পরূপেক্ষণশ্রবণাৎ মহদহঙ্কারাকাশাদীনামপি কারণানাং তথা-
 বিধেক্ষাপূর্ব্বিকৈব স্বকার্য্যসৃষ্টিরिति গম্যতে । তথাবিধেক্ষণং তত্তচ্ছরীরকস্য
 পরশ্চৈব ব্রহ্মণ উপপদ্যতে । শ্রীয়েতে চ সর্ব্বশরীরকত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বং
 পরস্য ব্রহ্মাণোহস্তর্য্যামিব্রাহ্মণে “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্, যোহপ্সু তিষ্ঠন্,
 যন্তেজসি তিষ্ঠন্” [বৃহদা ০ ৫।৩] ইত্যাদি । স্বালোপনিষদি চ “যস্য

পরিহারার্থ [বুঝিতে হইবে যে,] মহত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থনিচয়ও নিজের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বস্ত্ত
 হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । ‘ই’হা (ব্রহ্ম) হইতেই প্রাণ, মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু,
 তেজঃ, জল ও বিখাদার পৃথিবী সমুৎপন্ন হয়’, ‘তাঁহা হইতেই এই ব্রহ্ম (প্রকৃতি), নাম, রূপ ও
 অন্ন উৎপন্ন হয়’, ‘সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়’, ‘তিনি (ব্রহ্ম) তেজঃ সৃষ্টি
 করিলেন’ ইত্যাদি, পরম্পরা সম্বন্ধে ব্রহ্মের কারণতা স্বীকার করিলেও উক্ত ঐতিসমূহ সঙ্গত
 হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

‘তু’ শব্দের প্রয়োগে পূর্ব্বপক্ষ নিবৃত্ত হইতেছে । অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সেই সেই বস্ত্তশরীরক
 সেই পুরুষোত্তমই মহত্ত্বাদি কার্য্যগুলিরও কারণ ; কারণ ?—
 দিচ্ছাত্ত ।]

তল্লিঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার স্রষ্টৃভূজাপক অভিধানই কারণ ।
 অভিধান অর্থ—‘বহু হইব’ এইরূপ সংকল্প (কামনা), ‘সেই তেজঃ সংকল্প করিল, আমি বহু
 হইব, জন্মিব’, ‘সেই জল সংকল্প করিল, আমরা বহু হইব, জন্মিব’, আত্মার বহুভাবপ্রাপ্তি-
 বিষয়ক সংকল্পরূপ জ্ঞেয়বোধক শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, মহৎ, অহঙ্কার ও আকাশাদির
 কারণসমূহের যে, সৃষ্টিকার্য্য, তাহাও সেই প্রকার পুরুষোত্তমের সংকল্প হইতেই সম্পন্ন হইয়া
 থাকে । আর সেই সেই কারণবস্ত্তময়শরীরধারী পরব্রহ্মেরই তাদৃশ জ্ঞেয় সম্ভবপর হয়,
 অচেতন জড় তেজঃপ্রভৃতির পক্ষে সম্ভবপর হয় না ।

বিশেষতঃ অন্তর্ধামী ব্রাহ্মণে (বৃহদারণ্যকের একটি অংশে) শোনাও যায় যে, সমস্ত বস্ত্তই
 পরব্রহ্মের শরীর ; এইজন্যই তিনি সর্ব্বাত্মক (সর্ব্বময়), [যথা—] ‘যিনি পৃথিবীতে অবস্থান
 করেন’, ‘যিনি জলে অবস্থান করেন’, ‘যিনি তেজে অবস্থান করেন’, ‘যিনি বায়ুতে অবস্থান
 করেন’ ‘যিনি আকাশে অবস্থান করেন’ ইত্যাদি । স্বালোপনিষদেও আছে—‘পৃথিবী বাহার

পৃথিবী শরীরম্” ইত্যারভ্য “যন্তাহঙ্কারঃ শরীরম্” “যন্ত বুদ্ধিঃ শরীরম্”
“যন্তাব্যক্তঃ শরীরম্” ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

যচ্চোক্তম্ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদিষু
জ্ঞায়মাণা ব্রহ্মণঃ প্রাণাদিসৃষ্টিঃ পরম্পরয়াপ্যুপপত্ত্ব ইতি । অত্রোচ্যতে—
বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপত্ত্বতে চ ॥২॥৩॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—বিপর্য্যয়েণ (সৃষ্টির বিপরীত ভাবে) তু (নিশ্চয়) ক্রমঃ (পারস্পর্য্য) অতঃ
(এই কারণে) উপপত্ত্বতে (উপপন্ন হইতেছে) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—‘তু’-শব্দঃ অবধারণার্থকঃ । “আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ” ইত্যেবং সৃষ্টি-
পারস্পর্য্যক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ বৈপরীত্যেন—“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ ।”
ইত্যেবং সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ সর্বকারণ্যাণাং সৃষ্টিক্রমঃ, সোহপি সমঃ ; অতঃ অস্মাদেব হেতোঃ
তত্ত্বস্তশরীরকাদব্রহ্মণঃ সৃষ্টিক্রমপত্ত্বতে ইত্যর্থঃ ॥

সূত্রস্থ ‘তু’-শব্দটি অবধারণার্থক । ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদি স্থলে
যেদ্রুপ সৃষ্টিক্রম বর্ণিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিক্রম তাহার বিপরীত, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
‘এই ব্রহ্ম হইতেই প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয়’ ইত্যাদি প্রকার ; তাহাও উক্ত কারণেই
উপপন্ন হইতেছে । অভিপ্রায় এই যে, ‘আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি’ ইত্যাদির
জ্ঞায় যদিও প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টিতে ক্রম নির্দিষ্ট নাই, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম
হইতে সৃষ্টির কথা অভিহিত আছে, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, উপাদানভূত ঐ সমস্ত পদার্থে
প্রবিষ্ট ব্রহ্মই কারণ ॥২॥৩॥১৫॥]

তু-শব্দোহবধারণার্থকঃ । অব্যক্ত-মহদহঙ্কারাকাশাদিক্রমাৎ বিপর্য্যয়েণ
যঃ সর্বেষাং কার্য্যাণাং ব্রহ্মানন্তর্য্যাক্রুপঃ ক্রমঃ “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ”
[সূবাল০ ২।১।৩] ইত্যাদিষু প্রতীয়তে ; স চ ক্রমস্তত্ত্বদ্রুপাৎ ব্রহ্মণস্তত্ত্বৎ-
কার্য্যোৎপত্তেরেবোপপত্ত্বতে । পরম্পরয়া কারণত্বে ব্রহ্মানন্তর্য্যাপ্রবণ-

শরীর’, এই হইতে আরম্ভ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ‘অহঙ্কার যাহার শরীর’ ‘বুদ্ধি যাহার
শরীর’ ‘অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাহার শরীর’ ইত্যাদি ॥২॥৩॥১৪॥

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দের অর্থ—অবধারণ । অব্যক্ত, মহত্ত্ব, অহঙ্কার ও আকাশাদি পদার্থের
উৎপত্তিক্রমের বিপরীতভাবে যে, ‘ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্ম লাভ করে’
ইত্যাদি স্থলে অব্যবহিত সম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জন্ম পদার্থের উৎপত্তিক্রম প্রতীত হইতেছে,
সেই সেই উপাদানভূত বস্ত্তাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতেই সেই সেই জন্ম পদার্থের উৎপত্তি উপপন্ন
হওয়ার সেই ক্রমও উপপন্ন হইতেছে । পরম্পরা সম্বন্ধে কারণতা কল্পনা করিলে নিশ্চয়ই
আনন্তর্য্যাপ্রবণ, অর্থাৎ ব্রহ্মই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, এই উক্তি বাধিত হইয়া পড়ে । অতএব,

মূপরুধ্যতে । অতঃ “এতস্মাজ্জায়তে” [সূবাল ২।১।৩] ইত্যাদিকমপি সর্বস্ব ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সম্ভবস্তোক্তন্তনম্ ॥২॥৩।১৫॥

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেৎ, নাবিশেষাৎ ॥২॥৩।১৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অন্তরা (মধ্য) বিজ্ঞান-মনসী (ইন্দ্রিয় ও মনঃ) ক্রমেণ (পরপর) তল্লিঙ্গাৎ (তাহার জ্ঞাপক চিহ্ন হইতে, ইতি (ইহা) চেৎ (যদি, ন (না) অবিশেষাৎ যেহেতু [পূর্বাপেক্ষা ইহাতেও কিছুমাত্র] বিশেষ নাই) ।]

[সরলার্থঃ—অন্তরা ভূত-প্রাণস্থষ্টেরস্তরালে বিজ্ঞান-মনসী বিজ্ঞানসাধনত্বাৎ ইন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমুচ্যন্তে, তৎ বিজ্ঞানং মনশ্চ ক্রমেণ পরস্পরয়া উৎপত্ততে, ন তু সাক্ষাদেব ব্রহ্মণঃ ; কৃতঃ ? তল্লিঙ্গাৎ “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ খম্” ইত্যেবংজাতীয়ক-স্থিতিবোধকবাক্যাৎ, ইতি চেৎ ; ন, কৃতঃ ? অবিশেষাৎ —“এতস্মাৎ জায়তে” ইত্যন্ত প্রাণাদি-পৃথিব্যন্তেষু সর্বত্র অমরাবিশেষাৎ ; অতঃ তেজঃপ্রভৃतीনাং সর্বেষামেব কার্য্যাণাং পরং ব্রহ্মেব সাক্ষাৎ কারণম্ ॥

যদি বল, প্রাণ ও ভূতবর্গ স্থষ্টির মধ্যসময়ে ক্রমশঃ অর্থাৎ পরপর ইন্দ্রিয় ও মনের উৎপত্তি হয় ; কারণ, ইহার অনুকূলে “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ * * * খং বায়ুঃ” এইরূপ বাক্য রহিয়াছে । না, ইহা বলিতে পার না ; কারণ, “এতস্মাৎ জায়তে” (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়) এই কথার সহিত পৃথিব্যাদিরও যেরূপ সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিতও তদ্রূপই সম্বন্ধ ; কিছুমাত্র বিশেষ নাই ; অতএব সাক্ষাৎসম্বন্ধেই পরব্রহ্ম সর্বপদার্থের সাক্ষাৎ কারণ ॥২॥৩।১৬॥]

বিজ্ঞানসাধনত্বাদিন্দ্রিয়াণি বিজ্ঞানমিত্যুচ্যন্তে । যত্কৃতম্ “এতস্মাজ্জায়তে” [সূবাল ২।১।৩] ইত্যাদিনা সর্বস্ব ব্রহ্মণোহনন্তরকার্য্যত্বং শ্রাব্যতে ; অতশ্চানেন বাক্যেন সর্বস্ব সাক্ষাদব্রহ্মণ উৎপত্তিরভিধানলিঙ্গাবগতা

বৃত্তিতে হইবে, ‘ই’হা হইতেই’ ইত্যাদি বাক্যও কেবল ব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সর্বকারণত্ব সমর্থক (*) ॥২॥৩।১৫॥

জ্ঞানোপাদানের উপায় বলিয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে । আরও যে উক্ত হইয়াছে, ‘ই’হা হইতে জন্মে’ ইত্যাদি বাক্যে সমস্ত পদার্থই সাক্ষাৎ ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া শ্রুত হইতেছে ; অতএব, অতীত বাক্য দ্বারা সমস্ত বস্তুর যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি

(*) তাৎপর্য্য—পূর্বপক্ষে অকাজ্ঞা হইয়াছিল যে, তেজঃ প্রভৃতি পদার্থ স্থষ্টিতে যেমন “তৎ তেজঃ একত” ইত্যাদি শ্রুতান্ত পরব্রহ্মেরই সাক্ষাৎ কর্তৃক কথিত আছে, কিন্তু অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার প্রভৃতির স্থষ্টিতে সেসকল কোমল ইন্দ্রিয়ক্রম বর্ণিত না থাকায় বুঝা যায় যে, এ সকলের স্থষ্টিতে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ কারণতা নাই—পরস্পর্য্য সম্বন্ধেই কারণতা ।

উক্তভ্যত ইতি ; তন্মোপপত্ততে, ক্রমবিশেষপরত্নাদন্য বাক্যন্ত ; অত্রাপি সর্বেষাং ক্রমপ্রতীতেঃ । খাদিসু তাবৎ শ্রুতাস্তরসিদ্ধঃ ক্রমোহত্রাপি প্রতীয়তে—তৈঃ সহপাঠলিঙ্গাদ ভূত-প্রাণয়োরন্তরালে বিজ্ঞান-মনসী অপি ক্রমোণোৎপত্ততে ইতি প্রতীয়তে । অতঃ সর্বস্য সাক্ষাদব্রহ্মণ এব সম্ভবন্তোক্তস্তনমিদং বাক্যং ন ভবতীতি চেৎ ; তন্ন ; অবিশেষাৎ— “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ” [স্ববাল০ ২।১।৩] ইত্যনেনাবিশেষাৎ । বিজ্ঞান-মনসোঃ খাদীনাঞ্চ “এতস্মাজ্জায়তে” ইত্যনেন সাক্ষাৎসম্ভবরূপ-সম্বন্ধস্তা-ভিধেয়স্ত সর্বেষাং প্রাণাদিপৃথিব্যন্তানামবিশিষ্টত্বাৎ স এব বিধেয়ঃ, ন ক্রমঃ । শ্রুতাস্তরসিদ্ধক্রমবিরোধাচ্চ নেনদং ক্রমপরম্ ; “পৃথিব্যাপ্সু প্রলীয়তে” ইত্যারভ্য “তম.....একী ভবতি” [স্ববাল০ ২] ইত্যন্তেন ক্রমাস্তরপ্রতীতেঃ । অতোহব্যক্তাদিশরীরকাৎ পরস্মাদব্রহ্মণ এব

অভিহিত হইয়াছে, উক্ত বাক্যে তাহাই সমর্থিত হইয়াছে ; এ কথাও উপপন্ন হইতেছে না । কারণ, ঐ বাক্যটি উৎপত্তিগত ক্রমবিশেষেরই বোধক, আর এখানেও সমস্ত স্বজ্য পদার্থের উৎপত্তিক্রমই প্রতীত হইতেছে । অত্র শ্রুতিতে (“আকাশাৎ বায়ুঃ” ইত্যাদি বাক্যে) প্রসিদ্ধ যে, আকাশাদির উৎপত্তিক্রম, এখানেও (“এতস্মাৎ জায়তে” বাক্যেও) তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে । ক্রমোৎপন্ন সেই আকাশাদির সহিত একত্র পঠিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় ও মন, এ দুইটি পদার্থও ভূতবর্গ ও প্রাণোৎপত্তির মধ্যস্থলেই ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব এই “এতস্মাৎ জায়তে” বাক্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতেছে না । না—এ কথা সঙ্গত হইতেছে না ; কারণ, ‘ই’হা হইতে প্রাণ এই বাক্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই । অভিপ্রায় এই যে, “এতস্মাৎ জায়তে” এই বাক্যের প্রতিপাশ্চ বিষয় যে, বিজ্ঞান, মন ও আকাশাদির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উৎপত্তি, তাহা প্রাণ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধেই অবিশিষ্ট বা তুল্য ; সুতরাং সেই সম্বন্ধটিই এখানে বিধেয় অর্থাৎ প্রধান প্রতিপাশ্চ, কিন্তু কেবল ক্রমমাত্র নহে ।

বিশেষতঃ অত্র শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়াও ক্রমবোধনে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য নহে ; কেন না, ‘পৃথিবী জলে বিলীন হয়’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া ‘তমে (অজ্ঞানে) একীভূত হয়’ এই পর্য্যন্ত সমস্ত বাক্যই অত্রপ্রকার ক্রম প্রতীত হইতেছে । অতএব [বৃত্তিতে হইবে,] প্রকৃতিপ্রভৃতি-শরীরধারী পরব্রহ্ম হইতেই সমস্ত জ্ঞাত পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে । শ্রুতান্ত

তদ্বস্তুরে সূত্রকার বলিতেছেন—না সর্বদাই ব্রহ্মের কারণতা একপ্রকার, কোথাও পরম্পরাসম্বন্ধে নহে ; ব্রহ্মের সেই সাক্ষাৎকারণতা জ্ঞানের নিমিত্তই “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বক্সিণামি চ” এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতেই সর্বপদার্থের উৎপত্তি অভিহিত হইয়াছে । অতএব “আকাশাৎ বায়ুঃ” ইত্যাদি হলেও বৃত্তিতে হইবে যে, স্বয়ং পরব্রহ্মই আপনার শরীরস্থানীর আকাশাদি পদার্থমধ্যে আবিষ্ট হইয়া পরবর্তী পদার্থ সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং পূর্বোক্ত ক্রমিকব্যাখ্যা অমূলক ।

সর্বকারণ্যামুৎপত্তিঃ । তেজঃপ্রভৃতয়শ্চ শব্দান্তদাত্তভূতং ব্রহ্মৈবা-
ভিদধতি ॥২॥৩॥১৬॥

নাম্বৈবং সর্বশব্দানাং ব্রহ্মবাচিনে সতি তৈস্তে শব্দৈঃ তত্ত্ববস্ত-
ব্যপদেশো ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ উপরুধ্যত ; তত্রাহ—

চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত স্মাত্তব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্বাব-
ভাবিত্বাৎ ॥২॥৩॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ (স্থাবর-জঙ্গমবিষয়ক) তু (আশঙ্কানিবৃত্তার্থ) স্মাত্ত (হইবে)
তদ্যপদেশঃ (তাহার উল্লেখ) ভাক্তঃ (অমুখ্য) তদ্বাবভাবিত্বাৎ (যেহেতু) তাঁহার সত্ত্বাবেই
সত্ত্বাব) ।]

[সরলার্থঃ—তু-শব্দঃ আরোপিতশঙ্কানিরাসার্থঃ । চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমবিষয়কঃ
তদ্যপদেশঃ—তদ্ব্যচকশকোহপি অভাক্তঃ ব্রহ্মণি মুখ্য এব স্মাত্ত, ন তু গোণঃ ; কুতঃ ? তদ্বাব-
ভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃतीনাং স্বাত্তভূত-ব্রহ্মাধীনসত্ত্বাবাৎ ; আত্মভূতে ব্রহ্মণি সত্যেব তেজঃপ্রভৃতয়ঃ
আত্মানং লভন্তে ; অতঃ তদ্বাবভাবিত্বাৎ তেজঃপ্রভৃতিবাচকাঃ শব্দা অপি ব্রহ্মণি মুখ্যার্থা
এবেত্যর্থঃ ॥

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বস্তু বিষয়ে প্রযুক্ত তেজঃপ্রভৃতি শব্দও ব্রহ্মে গোণ নহে (মুখ্যই—বাচকই
বটে) ; কারণ, সর্বাত্মভূত ব্রহ্মের সত্ত্বাবেই তেজঃপ্রভৃতির সত্ত্বাব বা অস্তিত্ব । অতিপ্রায়
এই যে, যাহার অস্তিত্ব যাহার অধীন, প্রকৃতপক্ষে সেই বস্তুটি তাহা হইতে অতিরিক্ত
নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥] [দ্বিতীয় তেজোহধিকরণ ॥২॥]

তু-শব্দশ্চাদিতাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থঃ । নিখিলজঙ্গম-স্থাবরব্যাপাশ্রয়ঃ তত্ত্বচ্ছেদ-
ব্যপদেশঃ ভাক্তঃ বাচ্যকদেশে ভজ্যত ইত্যর্থঃ । সমস্তবস্তুপ্রকারিণো
ব্রহ্মণঃ বেদান্তশ্রবণাৎ প্রাক্ প্রকার্যপ্রতীতে, প্রকারিপ্রতীতিভাবভাবিত্বাচ্চ
তেজঃপ্রভৃতি শব্দসমূহও তাহাদের আত্মভূত ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ
সকল শব্দও প্রকৃতপক্ষে ‘ব্রহ্ম’-অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে ॥২॥৩॥১৬॥

বেশ কথা, সমস্ত শব্দই যদি ব্রহ্মবাচক হয়, তাহা হইলে শব্দশাস্ত্রানুযায়ী নিয়মসিদ্ধ যে, বিশেষ
বিশেষ অর্থবোধনে শব্দবিশেষের উল্লেখ, তাহাও বাধিত হইয়া যায় । তদ্বস্তুরে বলিতেছেন—
“চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ” ইত্যাদি ।

পূর্বোক্ত আশঙ্কানিবৃত্তির জন্ত ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল বস্তু
বিষয়ে যে, বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যবহার, তাহা ভাক্ত, অর্থাৎ বাচ্যার্থের একাংশমাত্রভাগী ।
অতিপ্রায় এই যে, সমস্ত পদার্থই হইতেছে ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ, আর ব্রহ্ম হইতেছেন—
প্রকারী বা বিশেষ্য ; যেহেতু প্রকারীভূত ব্রহ্ম তৎপ্রকারভূত বস্তুগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের
অবিষয়, যেহেতু অবিষয় বলিয়াই বেদান্তোপদেশশ্রবণের পূর্বে প্রকারীভূত ব্রহ্মের প্রতীতি হয়
না, এবং যেহেতু প্রকারী বা বিশেষ্যের প্রতীতেই বিশেষণ-জ্ঞানের পর্য্যবসান (পরিসমাপ্তি), সেই

তৎপর্যাবসানশ্চ, লোকে তত্ত্বস্তুমাত্রৈ বাচ্যৈকদেশে তে তে শব্দাঃ ভঙ্ক্তা
ভঙ্ক্তা ব্যপদিশ্যন্তে ।

অথবা তেজঃপ্রভৃতিভিঃ শব্দৈস্তত্ত্বস্তুমাত্রৈবাচিতয়া ব্যুৎপন্নৈঃ ব্রহ্মণো
ব্যপদেশো ভাক্তঃ স্মাৎ—অমুখ্যঃ স্মাৎ, ইত্যশঙ্ক্য —“চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত্ব”
ইত্যাচ্যতে । চরাচরব্যাপাশ্রয়ঃ তদ্ব্যপদেশঃ তদ্বাচিশব্দঃ—চরাচরবাচিশব্দো
ব্রহ্মণাভাক্তঃ মুখ্য এব ; কূতঃ ? ব্রহ্মভাবতাবিত্ত্বাৎ সর্ববিশ্বদানাং বাচক-
ভাবশ্চ, নাম-রূপব্যাকরণশ্রুত্যা হি তথাবগতম্ ॥২॥৩॥১৭॥

[দ্বিতীয়ঃ তেজোহধিকরণম্ ॥২॥]

আত্মাধিকরণম্ । । নাত্মা শ্রুতেন্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২॥৩॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) আত্মা (জীব) শ্রুতেঃ (শ্রুতি হেতু), নিত্যত্বাৎ (যেহেতু
নিত্যত্ব) চ (পরন্তু) তাভ্যঃ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়] ।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জীবঃ ন উৎপত্ততে, কূতঃ ? শ্রুতেঃ “ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশিৎ”
ইতি জীবোৎপত্তিনিষেধশ্রবণাৎ, তাভ্যঃ “অজ্ঞো নিত্যঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ নিত্যতাবগমাচ্ছেত্যর্থঃ ।
যদা, আত্মা নোৎপত্ততে, কূতঃ ? অশ্রুতেঃ জীবোৎপত্তিবোধকশ্রুতেরভাবাদিত্যর্থঃ ।

জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না ; কারণ, জীবের উৎপত্তিনিষেধক ‘বিপশিৎ (জ্ঞানী—আত্মা)
জন্মে না, মরে না’ ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে । বিশেষতঃ ‘আত্মা জন্মরহিত নিত্য’ ইত্যাদি শ্রুতি
হইতেও তাহার নিত্যত্বই জানা যাইতেছে ॥২॥৩॥১৮॥]

হেতুই জগতে বাচ্যার্থের (ব্রহ্মের) একাংশে বা একাংশভূত বিশেষ বিশেষ বস্তুবিষয়ে বিশেষ
বিশেষ শব্দগুলি অগৌণ বা মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে (*) ।

অথবা, কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তুর বাচকরূপে ব্যুৎপাদিত তেজঃপ্রভৃতি শব্দে যে, ব্রহ্মের
ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ, তাহাও ভাক্ত, অর্থাৎ মুখ্য না হইতে পারে ; এইরূপ আশঙ্কায় বলা
হইতেছে—“চরাচরব্যাপাশ্রয়স্ত্ব” । চরাচরব্যাপাশ্রয় যে তদ্ব্যপদেশ, তাহাও অভাক্ত অর্থাৎ স্বাবর-
জ্ঞানবিষয়ক শব্দও ব্রহ্মেতে অভাক্ত অর্থাৎ মুখ্যই বটে ; কারণ ? সমস্ত শব্দের যে, বাচকতা-
শক্তি, তাহা ব্রহ্মসত্ত্বাবাদীন ; ইহা নাম ও রূপাভিব্যক্তিপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতেই জানা
গিয়াছে ॥২॥৩॥১৭॥ [দ্বিতীয় তেজোহধিকরণ ॥২॥]

(*) তাৎপর্য্য—ভাব্যকার হুত্ব ‘ভাক্ত’ শব্দ লইয়া দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন । প্রথম পক্ষে বলিয়াছেন,
জগতে বস্তু কিছু পদার্থ আছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের শরীরস্থানীয় প্রকার বা বিশেষণ স্বরূপ ; ব্রহ্ম সে সমস্ত পদার্থের
আশ্রয়ীভূত বিশেষ্য—প্রকারী ; হুত্বাৎ প্রকারীভূত ব্রহ্মের অধীন জগতে বস্তু শব্দ আছে, সমস্তই তাৎপূর্ণ
বিস্তৃতিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই বাচক ; তবে যে, ঘটনটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থের জন্য প্রকৃত হই, তাহা ভাক্ত অর্থাৎ
ঘটনটাদি বিশেষ বিশেষ পদার্থজনিত ব্রহ্মেরই প্রকার ; এইজন্য ব্যবহার কোয়ে সম্পূর্ণ অর্থ না বুঝিয়া এক

বিয়দাদে: কুৎসস্ত পরস্মাদ ব্রহ্মণ উৎপত্তিরুক্তা, ইদানীং জীবন্তাপ্যুৎ-
পত্তিরস্তি নেতি সংশয়াতে । কিং যুক্তম্ ? অস্তীতি ; কৃতঃ ? একবিজ্ঞানেন
সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপপত্তেঃ, প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণাচ্চ । বিয়দাদোরব
জীবন্তাপ্যুৎপত্তিবাচিন্যঃ শ্রুতয়শ্চ সন্তি—“যতঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতী
তোয়েন জীবান্ ব্যসসর্জ ভূম্যাম্” [তৈত্তিঃ অন্তঃ ১।১] “প্রজাপতিঃ
প্রজা অসৃজত” [যজুঃ ২ অষ্টঃ] “সন্মূলাঃ সোম্যোমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ
সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ” [ছান্দোঃ ৬।৮।৪] “যতো বা ইমানি ভূতানি
জায়ন্তে” [তৈত্তিঃ আনঃ] ইতি । এবং সচেতনস্ত জগত উৎপত্তিবচনাৎ
জীবন্তাপ্যুৎপত্তিঃ প্রতীয়তে ।

নচ বাচ্যম্—ব্রহ্মণো নিত্যত্বাৎ তত্ত্বমস্তাদিভিষ্চ জীবন্ত ব্রহ্মত্বাবগমাৎ
জীবন্ত নিত্যত্বম্ ইতি “ঐতদাত্ম্যামিদং সর্বম্” [ছান্দোঃ ৬।৮।৭] “সর্বং
খন্দিদং ব্রহ্ম” [ছান্দোঃ ৩।১৪ ১] ইত্যেবমাদিভির্বিয়দাদেৱপি ব্রহ্মত্বাব-

[ইতঃপূর্বে] আকাশাদি সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয়

পূর্বপক্ষ—
জীবাৎপত্তি ।]

হইতেছে যে, জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না ? কোন পক্ষটি
যুক্তিযুক্ত ? [উৎপত্তি] আছে, ইহাই ; কারণ ?—তাহা হইলেই
একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয়, এবং সৃষ্টির পূর্বে
একত্বাবধারণও সম্ভব হয় । বিশেষতঃ আকাশাদির স্থায় জীবেরও উৎপত্তিবোধক বহুতর শ্রুতি
রহিয়াছে—‘বাহা হইতে জগৎ-প্রসূতি প্রসূত হইয়াছে, এবং যিনি পৃথিবীতে জীবগণকে সৃষ্টি
করিয়াছেন’, ‘প্রজাপতি প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন’, ‘হে সোম্য, সংব্রহ্মই এই সমস্ত
জীবগণের মূল, সংব্রহ্মই আশ্রয় এবং সংব্রহ্মই বিলয়-স্থান’, ‘এই সমস্ত ভূত বাহা হইতে জন্মলাভ
করে’ ইতি । এইরূপে চেতনসমর্পিত সমস্ত জগতেরই উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে ।

এ কথার বলিতে পারা যায় না যে, ব্রহ্ম যখন নিত্য, এবং “তৎ ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্য
হইতেও যখন জীবের ব্রহ্মত্ব অবগত হওয়া যায়, তখন জীবেরও নিত্যত্ব [সিদ্ধ হইতেছে] ; না,
তাহা হইলে] ‘এ সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক’, ‘নিশ্চয়ই এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মস্বরূপ’, এই জাতীয়

দেশকেও (ব্রহ্মের প্রকার বা অংশব্রাহ্মকেও) বুঝাইয়া থাকে, বস্তুতঃ উহা বুঝার্য নহে । দ্বিতীয় পক্ষে বলিয়াছেন
যে, যদিও ব্যাকরণগণি শাস্ত্রানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বিভিন্নপ্রকার অর্থবোধে শক্তি দিদিষ্ট থাকুক, তথাপি
চর্যচর সমস্ত পদার্থবোধক শব্দগুলিও ব্রহ্ম অর্থে অভ্যস্ত, অর্থাৎ সৌপাৰ্শ্ব নহে, বুঝার্যই বটে ; কারণ, ব্রহ্মই
স্বয়ং ও রূপ সৃষ্টি করিয়া সেই নামের (শব্দের) মধ্যে অর্থবোধোপযোগী শক্তি সন্নিবেশিত করিয়াছেন ; অর্থাৎ
সাক্ষরপাকারে অভিব্যক্ত হইয়াছেন ; সুতরাং কোন শব্দই তাহাতে অপ্রযুক্ত হইতে পারে না ।

গনাং তস্মাপি নিত্যত্বপ্রসক্তেঃ । অতো জীবোহপি বিয়দাদিবহুংপদ্বত
ইতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“নাত্মা শ্রুতেঃ” ইতি ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

নাত্মা উৎপদ্বতে, কুতঃ ? শ্রুতেঃ “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশিৎ”
[কঠং ২।১৮] “জাজ্ঞো দ্বাবজ্ঞো” [শ্বেতাশ্বং ১।১২] ইত্যাদিভিজ্জীবন্তোৎ-
পত্তিপ্রতিধো হি শ্রুয়তে । আত্মনো নিত্যত্বং চ তাভ্যঃ শ্রুতিভ্য এবাবগম্যতে
“নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্”
[শ্বেতাশ্বং ৬।১৩ ।] “অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণো ন হন্যতে
হন্যমানে শরীরে” [কঠং ২।১৮] ইত্যাদিভ্যঃ । অতশ্চ নাত্মোৎপদ্বতে ।

কথং তর্হি একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপদ্বতে ? ইখমুপ-
পদ্বতে—জীবন্তাপি কার্যত্বাৎ কার্য-কারণয়োঃনন্যত্বাচ্চ । এবং তর্হি

বাক্য হইতে আকাশপ্রভৃতিরও ব্রহ্মত্বাবগতিনিবন্ধন আকাশাদিরও নিত্যত্ব হইতে পারে ।
অতএব, আকাশাদির গ্রায় জীবও উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ সিদ্ধান্ত-সম্ভাবনায় বলা
হইতেছে—“নাত্মা শ্রুতেঃ” ইত্যাদি (*) ।

না—আত্মা উৎপন্ন হয় না ; কারণ ? প্রতিহি কারণ ; কেন না, “বিপশিৎ ব্যক্তি জন্মেও

সিদ্ধান্ত—জীবের নিত্যত্ব
হাপন ।

না, মরেও না,’ ‘দুইটির মধ্যে একটি জ্ঞ, অপরটি অজ্ঞ, একটি
জ্ঞের, অপরটি অজ্ঞের, কিন্তু উভয়েই অজ্ঞ (জ্ঞানরহিত)’ ইত্যাদি
শ্রুতিতে জীবের উৎপত্তিপ্রতিষেধ শোনা যাইতেছে । পক্ষান্তরে,

সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে আত্মারও নিত্যত্বই জানা যাইতেছে । [সেই সমস্ত শ্রুতি এই—]
‘যিনি নিত্যের নিত্য, অর্থাৎ নিত্যত্ব-সম্পাদক, চেতনসমূহেরও চৈতন্য-সম্পাদক, এবং যিনি
এক হইয়াও বহুর কামনারাশি সম্পাদন করেন’, ‘এই আত্মা অজ্ঞ, নিত্য, শাস্বত (চিরকাল
একরূপে অবস্থিত) ও পুরাণ (চিরন্তন) এবং শরীর নষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না’ ইত্যাদি ।
[যেহেতু শ্রুতি নিজেই আত্মার উৎপত্তি প্রতিষেধ করিতেছেন,] সেই হেতুও আত্মা উৎপন্ন
হয় না ।

ভাল কথা, তাহা হইলে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা উপপন্ন হয় কিরূপে ? হাঁ, এই-
রূপে উপপন্ন হয়—যেহেতু জীবও কার্য্যপদার্থ, এবং যেহেতু কার্য্যপদার্থ কখনই কারণ হইতে

(*) তাৎপর্য্য—এই আত্মাধিকরণের পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের নিত্যত্ব বা অন্ব্যুৎপত্তিবাদ ।

(২) সংশয়—আকাশাদি ব্রহ্ম পদার্থের দ্বারা জীবেরও উৎপত্তি আছে কি না ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবেরও নিত্যত্বই
উৎপত্তি আছে, নচেৎ একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না । (৪) উত্তর—না জীবের উৎপত্তি হয়
না ; কারণ, তৎসমূহ কখন শ্রুতি নাই, পক্ষান্তরে শ্রুতি হইতে তাহার নিত্যত্বই প্রমাণিত হয় । (৫) নির্ণয়—
অতএব, জীব উৎপত্তি ও বিনাশরহিত—নিত্য ।

বিয়দাদিবহুংপত্তিমত্বমঙ্গীকৃতং শ্রাৎ ; নেতুচ্যতে ; কার্যত্বং হি নাম একশ্চ
দ্রব্যস্থাবস্থান্তরাপত্তিঃ, তৎ জীবস্থাপ্যন্ত্যেব । ইয়াংস্ত বিশেষঃ,—বিয়দাদে-
চেতনশ্চ যাদৃশোহন্তথাভাবঃ, ন তাদৃশো জীবশ্চ ; জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসলক্ষণো
জীবস্থান্তথাভাবঃ, বিয়দাদেস্ত স্বরূপান্তথাভাবলক্ষণঃ । সেয়ং স্বরূপান্তথা-
ভাবলক্ষণোৎপত্তিজ্জীবে প্রতিষিধ্যতে ।

এতদুদ্ভূতং ভবতি—ভোগ্য-ভোক্তৃ-নিয়ন্তৃন্ বিবিক্তস্বভাবান্ প্রতিপাঠ্য
ভোগ্যগতমুৎপত্তাদিকং ভোক্তৃরি প্রতিষিধ্য তস্য নিত্যতাং চ প্রতিপাঠ্য
ভোগ্যগতমুৎপত্তাদিকম্, ভোক্তৃ গতক্কাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বং নিয়ন্তরি প্রতিষিধ্য
তস্য নিত্যত্বম্, নিরবচ্ছিন্নত্বম্, সর্বদা সর্ববজ্রত্বম্, সত্যসঙ্কল্পত্বম্, করণাধিপাধি-
পত্বম্, বিশ্বশ্চ পতিত্বং চ প্রতিপাঠ্য সর্বাবস্থায়োশ্চিদচিতোঃ তং প্রতি
শরীরত্বম্, তস্য চাত্মত্বম্ প্রতিপাদিতম্ ; অতঃ সর্বদা চিদচিৎস্বত্বতয়া তৎ-
প্রকারং ব্রহ্ম ; তৎ কদাচিৎ স্বস্মাদ্বিভক্ত-ব্যপদেশানর্হাতিসূক্ষ্মদশাপন্ন-
চিদচিৎস্বত্বশরীরং তিষ্ঠতি ; তৎ কারণাবস্থং ব্রহ্ম ; কদাচিচ্চ বিভক্তনাম-

অন্ত বা অতিরিক্ত হইতে পারে না ; [সেই হেতুই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান উপপন্ন হয়] ।
ভাল, এরূপ হইলে ত আকাশাদির জ্বায় জীবেরও উৎপত্তিই স্বীকার করা হইল ? [আমরা]
বলিতেছি, না,—তাহা হয় না ; কেননা, কার্য্য অর্থ—কোন একটি দ্রব্যের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ;
অবশ্য, সেই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি জীবের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই আছে ; তবে এইমাত্র বিশেষ যে, অচেতন
আকাশাদির বেক্রপ অন্তথাভাব (অবস্থান্তর প্রাপ্তি) হয়, জীবের অন্তথাভাব সেক্রপ হয় না ;
কারণ, জীবের অন্তথাভাব অর্থ—জ্ঞানের সংকোচ ও বিকাশপ্রাপ্তি মাত্র ; কিন্তু আকাশাদির
অন্তথাভাবে স্বরূপেরই পরিবর্তন ঘটে । এই স্বরূপান্তথাভাবরূপ উৎপত্তিই জীবের সম্বন্ধে
নিষিদ্ধ হইতেছে, (কিন্তু জ্ঞান-সংকোচ-বিকাশরূপ অন্তথাভাব নহে) ।

এই কথা বলা হইতেছে যে, প্রথমতঃ পৃথক্ স্বভাবসম্পন্ন ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ন্তার প্রতি-
পাদন করিয়া, ভোগ্যগত উৎপত্তাদি ভোক্তাতে প্রতিবেধ করিয়া, এবং ভোক্তৃ গত পুরুষার্থের
(সুখদুঃখাদির) সহিত নিয়ন্তার সম্বন্ধ নিবেধ করিয়া, সেই নিয়ন্তাকেই নিত্য, নির্দোষ, সর্বদা
সর্বজ্ঞ, সত্যসংকল্প, ইন্দ্রিয়স্বামী-জীবেরও অধিপতি এবং জগৎপতি বলিয়া নিরূপণ করিয়া, বিবিধ
অবস্থাপন্ন চেতন ও অচেতন বস্তুকে তাঁহার শরীর, এবং তাঁহাকেই তাহাদের আত্মস্বরূপ
বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে ; অতএব, ব্রহ্ম সর্বদাই চেতনাচেতনবস্তুসমন্বিত থাকায় সমস্ত
বিশেষণে বিশেষিত হন । বিশেষ এই যে, কখনও তিনি তাঁহা হইতে বিভক্তরূপে উল্লেখের
অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন-বস্তুসম শরীরসম্পন্ন থাকেন, তিনিই কারণাবস্থ ব্রহ্ম ;

রূপ-স্থূলচিদচিদ্বস্তুরীরং, তচ্চ কার্য্যাবস্থম্ । তত্র কারণাবস্থ্য কার্য্যাবস্থাপত্তাবচিদংশস্ত কারণাবস্থ্যয়াং শব্দাদিবিহীনস্ত ভোগ্যত্বায় শব্দাদিমন্তয়া স্বরূপানুথাভাবরূপবিকারো ভবতি । চিদংশস্ত চ কর্ম্মফলবিশেষ-ভোক্তৃত্বায় তদনুরূপ-জ্ঞানবিকাসরূপো বিকারো ভবতি । উভয়প্রকারবিশিষ্টে নিয়ন্ত্রংশে তদবস্থ-তদুভয়বিশিষ্টতারূপবিকারো ভবতি ; কারণাবস্থ্যয়া অবস্থাস্তরাপত্তিরূপো বিকারঃ প্রকারদ্বয়ে প্রকারিণি চ সমানঃ । অত এবৈকত্বাবস্থ্যস্তরাপত্তিরূপবিকারাপেক্ষয়া “যেনাশ্রুতং শ্রুতম্” [ছান্দো ৬।১।৩,৪] ইত্যেকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় মূদাদিদৃষ্টান্তঃ—“যথা সৌম্যৈকেন” ইত্যাদিনা নিদর্শিতঃ । ঈদৃশজ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাসকর-তত্ত্বদেহসম্বন্ধ-বিরোগাভিপ্রায়াঃ জীবন্তোৎপত্তি-মরণবাদিন্যঃ “প্রজাপতিঃ প্রজা অশ্রুজত” [যজু ০ অষ্ট ০ ২] ইত্যাত্মাঃ শ্রুতয়ঃ । অচিদংশবৎ স্বরূপানুথাভাবাভিপ্রায়া উৎপত্তিপ্রতিষেধবাদিন্যো নিত্যত্ববাদিন্যশ্চ “ন জায়তে ত্রিয়তে” [কঠ ০ ২।৮] ইত্যাত্মাঃ “নিত্যো নিত্যানাম্” [শ্বেতা ০ ৬।১৩] ইত্যাত্মাশ্চ শ্রুতয়ঃ । স্বরূপানুথাভ-জ্ঞানসঙ্কোচ-বিকাস-রূপোভয়বিধানিষ্টবিকারাভাবাভিপ্রায়াঃ “স বা এব মহানজ আত্মা

কখনও বা নাম ও রূপাকারে বিভক্ত স্থূলদশা-প্রাপ্ত চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরসম্পন্ন হন ; তিনিই কার্য্যাবস্থ ব্রহ্ম । তন্মধ্যে, কারণাবস্থায় অচেতনভাগ শব্দাদিবিহীন থাকায় ভোগ্য হয় না ; ভোগ্যতা সম্পাদনের জন্যই কারণাবস্থ অচেতনভাগের কার্য্যাবস্থায় ভোগার্হ-শব্দাদিরূপে অণুথা-ভাবাত্মক বিকার ঘটয়া থাকে । উভয়বিধ বিকারবিশিষ্ট নিয়ন্ত্রাত্তেও আবার তাদৃশ অবস্থাদয়-বিশিষ্টরূপ বিকার ঘটয়া থাকে । আর কারণাবস্থা হইতে অবস্থাস্তরপ্রাপ্তিরূপ যে, বিকার, তাহা উক্ত দ্বিবিধ প্রকারে (চেতনে ও অচেতনে) ‘এবং প্রকারী বা বিশেষ্যভূত ব্রহ্মেও সমান । অতএব একই বস্তুর অবস্থাস্তরপ্রাপ্তিরূপ বিকারকে অপেক্ষা করিয়া ‘যাহা দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়,’ এই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে ‘হে সৌম্য যেমন একটি মৃৎপিণ্ড,’ ইত্যাদি বাক্যে মূর্ত্তিকাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন । জ্ঞানের ঈদৃশ সংকোচ-বিকাসসাধক বিশেষ বিশেষ দেহের সহিত সম্বন্ধ ও বিরোগই জীবের উৎপত্তি-বিনাশবোধক ‘প্রজাপতি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রেত অর্থ । আর উৎপত্তিপ্রতিষেধক ও নিত্যতাবোধক ‘জন্মে না, মরে না,’ ইত্যাদি এবং ‘নিত্যেরও নিত্য অর্থাৎ নিত্যতাসম্পাদক’ ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, অচিৎ-অংশের (জড়পদার্থের) জ্ঞান ইহার স্বরূপের অন্ত্রথাভাব হয় না । পরতত্ত্ববিষয়ক ‘সেই এই মহান্ অজ আত্মা জরামরণরহিত, অমৃতস্বরূপ

অজরোহ্মরোহ্মতো ব্রহ্ম” [বৃহদা० ৬।৪।২৫] “নিত্যো নিত্যানাম্” ইত্যাদ্যাঃ পরবিষয়াঃ শ্রুতয়ঃ । এবং সর্বদা চিদচিদ্বস্ত্ববিশিষ্টস্ত ব্রহ্মণঃ প্রাক্ সৃষ্টেরেকত্বাবধারণং চ নাম-রূপবিভাগভাবাদুপপদ্যতে । “তদ্বৈদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্মাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” [বৃহদা० ৩।৪।৭] ইতি হি নামরূপবিভাগভাবভাবভাভ্যাং নানাত্বৈকত্বে বদতি, ইতি ।

যে তু অবিছোপাধিকং জীবত্বং বদন্তি, যে চ পারমার্থিকোপাধিকৃতম্, যে চ সম্মাত্রৈশ্বর্যপূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়মেব ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ন্তৃরূপেণ ত্রিধাবস্থিতং বদন্তি ; সর্বৈহপ্যেতে অবিছা-শক্তৈরূপাধিশক্তেঃ ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ন্তৃ-শক্তিীনাং চ প্রলয়কালেহবস্থানেহপি তদানীমেকত্বাবধারণং নাম-রূপবিভাগভাবাদেবোপপাদয়ন্তি । “বৈষম্য-নৈস্বর্ণ্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ ।”

ব্রহ্ম, ‘নিত্যেরও নিত্য’ ইত্যাদি শ্রুতিরও অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশরূপ যে, অনর্থকর উভয়বিধ বিকার, তাহা তাঁহাতে নাই। ব্রহ্ম সর্বদা চেতনাচেতনসমন্বিত হইলেও সৃষ্টির পূর্বে নাম-রূপ বিভাগ না থাকায় তাহার একত্বাবধারণও উপপন্ন হইতেছে । ‘সেই এই জগৎ তৎকালে (সৃষ্টির পূর্বে) অব্যাকৃত ছিল, তাহাই নাম (শব্দ) ও রূপাকারে প্রকাশিত হইল’, এই শ্রুতিও নাম-রূপ বিভাগের সন্ধান ও অসন্ধানস্বারা সেই নানাত্ব ও একত্ব বলিতেছেন, অর্থাৎ নাম-রূপের অভিব্যক্তিতে নানাত্ব, আর অনভিব্যক্তিতে একত্ব বলিতেছেন ।

কিন্তু, যাহারা—জীবকে অবিছোপাধিক বলিয়া থাকেন, আর যাহারা পারমার্থিক উপাধিকৃত বলিয়া নির্দেশ করেন, এবং যাহারা বলেন, শুদ্ধ সংস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেই ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্ত্বরূপে তিন ভাগে অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ তাহারা সকলেই, প্রলয়কালে অবিছাশক্তি, উপাধিশক্তি, এবং ভোক্তৃশক্তি, ভোগ্যশক্তি ও নিয়ন্তৃশক্তি বিদ্যমান থাকিতেও তখন কেবল নাম-রূপাত্মক বিভাগ থাকে না বলিয়াই তদানীন্তন একত্বাবধারণের সমর্থন করিয়া থাকেন (*)।

(*) তাৎপর্য—সৃষ্টিকালে যখন বিবিধ ভেদ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন এ সময়ে ব্রহ্মের একত্বাবধারণ নিশ্চয়ই অবিষমবাহী নহে ; কিন্তু প্রলয়কালে ভোগ্য, ভোক্তা ও তাহাদের নিয়ন্তা বর্তমানের স্তার কার্যকরী অবস্থার না থাকিলেও স্বরূপতঃ বিনষ্ট হইয়া যায় না ; তখনও সে সমস্তই শক্তিরূপে অবস্থান করিতে থাকে ; অর্থাৎ প্রলয়কালে, ভোগ্য শব্দসম্পর্গাদি বিষয়গুলি কেবল ভোগ্যরূপে থাকে না মাত্র, কিন্তু তাহাদের শক্তি বা ভোগযোগ্যতা তখনও বর্তমানই থাকে, জীবগণ তখন কিছুই ভোগ করিতে পার না বটে, কিন্তু তাহাদেরও ভোক্তৃ শক্তি অবিলুপ্তই থাকে ; এবং প্রলয়কালে শিরশন বা শাসনের কোন আবশ্যক থাকে না বলিয়াই ঈশ্বর তখন তাহা করেন না সত্য, কিন্তু তখনও তাহার সেই নিয়ন্তৃ বা শাসনশক্তি অক্ষুণ্ণই থাকে ; অর্থাৎ বর্তমানের সমস্ত পদার্থই তখনও হৃদয়—শক্তিরূপে বর্তমান থাকে, কেবল বর্তমান সময়ের স্তার বাস ও রূপের বিভাগ থাকে না মাত্র, সমস্তই অবিভক্ত অবস্থায় ব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে । এই অবিভাগাবস্থা লইয়াই তৎকালে ব্রহ্মকে এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া অবধারণ করা হয়, কিন্তু একেবারেই বৈতাড়াব নিবন্ধন নহে ।

“ন কৰ্ম্মাবিতাদিতি চেৎ, নানাদিহাৎ, উপপত্ততে চাপ্যুপলভ্যতেচ” [ব্রহ্মসূঃ ২।১।৩৪, ৩৫] ইতি সূত্রোভ্যাং জীবভেদস্য তৎকৰ্ম্মপ্রবাহস্য চানাদিত্বাভ্যুপগমাচ্চ । ইয়ান্ বিশেষঃ—একস্য অনাঘবিঘ্নয়া ব্রহ্ম স্বয়মেব মুহুতি, অতস্য পারমার্থিকানাভ্যুপাধিনা ব্রহ্মস্বরূপমেব বধ্যতে, উপাধি-ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্তুস্তরাভাবাৎ । অপরস্য ব্রহ্মেব বিচিত্রাকারেণ পরিণমতে, কৰ্ম্মফলানি চানিষ্ঠানি ভুঙ্তে ; নিয়ন্ত্রংশস্য ভোক্তৃহাভাবেহপি সৰ্ব্বজ্ঞত্বাৎ স্বস্বাদভিন্নং ভোক্তারমনুসংদধাতীতি স্বয়মেব ভুঙ্তে । অস্ম্যাকং তু স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থ-চিদচিদ্বস্তুশরীরং ব্রহ্ম কার্য্য-কারণোভয়াবস্থাবস্থিতমপি সৰ্ব্বদা-নিরন্তনিখিল-দোষগন্ধং সত্যসঙ্কল্পত্বাৎপরিমিতোদারগুণসাগরমবতিষ্ঠতে ; প্রকারভূত-চিদচিদ্বস্তুগতা অপূৰ্ণমার্থাঃ স্বরূপান্যথাভাবাশ্চেতি সৰ্বং সমঞ্জসম্ ॥২॥৩॥১৮॥

[ইতি তৃতীয়মাত্মাধিকরণম্ ॥৩॥]

[ব্রহ্ম সৃষ্টিকালে জীবের] ‘কৰ্ম্মানুসারে সৃষ্টি করেন বলিয়াই ব্রহ্মের নির্দয়তা বা বিষমদর্শিতা দোষ হয় না’ । ‘[সৃষ্টির পূর্বে কোনরূপ] বিভাগ না থাকায় [যে, তখন জীবের] কৰ্ম্ম থাকিতে পারে না, তাহা নহে; কারণ, সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে, এবং এরূপ দেখিতেও পাওয়া যায় ।’ এই সূত্রদ্বয়ে জীববিভাগ ও তাহার কৰ্ম্মপ্রবাহ, উভয়েরই অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । এইমাত্র বিশেষ যে, একের মতে (উক্ত প্রথম পক্ষে) অনাদি অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম নিজেই মুগ্ধ হন ; অন্যের মতে (উক্ত দ্বিতীয় পক্ষে) পারমার্থ বা যথার্থভূত অনাদি উপাধি দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপই আবদ্ধ হইয়া পড়ে ; কেননা, [ইহার মতে] ব্রহ্ম ও তাহার উপাধি ভিন্ন অপর কোনরূপ পদার্থ নাই । অপরের মতে (উক্ত তৃতীয় পক্ষে) স্বয়ং ব্রহ্মই বিবিধ আকারে পরিণত হন, এবং অনিষ্ট কৰ্ম্মফলও ভোগ করেন । নিয়ন্তার ভোক্তৃতা না থাকিলেও সৰ্ব্বজ্ঞতা নিবন্ধন আপনা হইতে অপৃথগভূত ভোক্তাকেও জানিতে পারেন, এইজন্যই তিনি স্বয়ংই ভোগ করেন [বলা হইয়াছে] । আমাদের মতে কিন্তু, স্থূল-সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চেতনাচেতনবস্তুময়-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মই কার্য্য-কারণ—উভয়াবস্থায় অবস্থান করিলেও সৰ্ব্বদা সৰ্ব্ববিধ দোষসংস্পর্শবর্জিত এবং সত্য-সংকল্পত্ব প্রভৃতি নিখিল উদারগুণের সাগররূপে অবস্থান করেন । সমস্ত অপূৰ্ণমার্থ অর্থাৎ পূৰ্ণের অপপ্রার্থনীয় ছঃখাদি এবং স্বরূপের যে, অন্যথাভাব বা বিকার, তৎসমস্তই ব্রহ্মের বিশেষগীভূত চেতনাচেতন বস্তুগত [ব্রহ্মের স্বরূপগত নহে] ; অতএব সমস্তই সুসঙ্গত হইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

[ইতি তৃতীয় আত্মাধিকরণ ॥৩॥]

জ্ঞানকরণম্ ।] জ্যোত্বিত এব ॥২॥৩॥১৯॥

[পদচ্ছেদঃ—জঃ (জ্ঞানবান্) অতএব (এই কারণেই) ।]

[সরলার্থঃ—[যস্মাৎ “অথ যো বেদেদং জিজ্ঞাসীতি, স আত্মা, মনসৈতান্ কামান্ পশ্নন রমতে” ইত্যাদ্যাঃ প্রতিবেব আত্মনো জ্ঞানবত্বম্ অভিধত্তে,] অতএব হেতোঃ বন্ধো মুক্তশাস্ত্রা জঃ—জ্যোত্বিত, নতু জ্ঞানস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥

যে হেতু ‘আমি ইহা আত্মাণ করিতেছি, এইরূপ যিনি উপলব্ধি করেন, তিনিই আত্মা, মনের দ্বারা এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করিয়া প্রীতলাভ করিয়া থাকেন’, ইত্যাদি প্রতিই আত্মাকে জ্ঞানবান্ বলিতেছেন; অতএব আত্মা জ্যোত্বিত বটে, কখনই জ্ঞানস্বরূপ নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥]

বিয়দাদিবৎ জীবো নোৎপত্ত ইত্যুক্তম্, তৎপ্রসঙ্গেন জীবস্বরূপং নিরূপাতে । কিং সূগত-কপিলাভিমত-চিন্মাত্রমেবাত্মনঃ স্বরূপম্ ? উত কণ্ডুগুভিমত-পাষণকল্পস্বরূপম্ অচিৎস্বভাবমেবাগন্তুকচৈতন্তগুণকম্ ? অথ জ্যোত্বিতমেবাত্ম স্বরূপম্ ? ইতি । কিং যুক্তম্ ? চিন্মাত্রমিতি ; কুতঃ ? তথা সূগতঃ । অন্তর্যামিত্রাক্ষণে হি “য আত্মনি তিষ্ঠন” [বৃহদাঃ ৫।৭।২২] ইতি মাধ্যন্দিনীয়পর্যায়স্ব স্থানে “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন” ইতি কাণ্ডা অধীয়াতে । তথা “বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কৰ্ম্মাণি তনুতেহপি চ” [তৈত্তিঃ

ইতঃপূর্বে কথিত হইয়াছে যে, জীব আকাশাদির দ্বায় উৎপন্ন হয় না, সেই প্রসঙ্গে এখন জীবের স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে ।—সূগত (বুদ্ধ) ও কপিলের অভিমত শুধু চৈতন্তই কি আত্মার স্বরূপ ? অথবা কণাদের অভিপ্রেত আগন্তুক [অস্বাভাবিক] চৈতন্তগুণসম্পন্ন পাষণাদিতুল্য (*) জড়স্বরূপ ? কিংবা জ্যোত্বিত অর্থাৎ জ্ঞানকর্তৃত্বই ইহার প্রকৃত স্বরূপ ? কোন পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? শুধু চৈতন্ত-স্বরূপই, [এই পক্ষটিই] । কারণ ? যেহেতু সেইরূপই প্রতি আছে । কারণ, [বৃহদারণ্যকোপনিষদে] অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে মাধ্যন্দিনীশাখীর ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করত’ এই স্থানে কাণ্ডাধীরা ‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করত’ এইরূপ পাঠ করিয়া থাকেন । সেইরূপ, ‘বিজ্ঞানই (আত্মাই) যজ্ঞ বিস্তার করিয়া থাকেন, এবং কৰ্ম্মসমূহও সম্পন্ন করিয়া

(*) ভাণ্ডার্য—কণাদের এ কথার অভিপ্রায় এই যে, জীব নিজে জ্ঞানস্বরূপ নহে, কিন্তু পাষণাদির দ্বায় অচেতন ; বিভিন্ন কারণের সহযোগে তাহাতে চৈতন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহারা চৈতন্ত তাহার স্বভাবসিদ্ধ নিত্য গুণ নহে, আগন্তুক অদিত্য । রাশানুজের মতে চৈতন্তই জীবের গুণ, উহা স্বাভাবিক নিত্যসিদ্ধ ; উভয়ের মতে এইমাত্র পার্থক্য ।

আনং ৫।১] ইতি কর্তুরাত্মনো বিজ্ঞানমেব স্বরূপং শ্রুয়তে । স্মৃতিষু চ “জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্গলং পরমার্থতঃ” [বিষ্ণুঃ পুঃ ১।২।৬] ইত্যাদি-
 ষ্ঠাত্মনো জ্ঞানস্বরূপত্বং প্রतीयতে । অপরন্তু জীবাাত্মনো জ্ঞানত্বে জ্ঞাতৃত্বে চ
 স্বাভাবিকেহভ্যুপগম্যমানে, তস্মৈ সর্বগতস্য সর্বদা সর্বত্রোপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ,
 করণানাঞ্চ বৈয়র্থ্যাৎ, সূক্ষ্মপ্তি-মূচ্ছাদিষু সতোহপ্যাাত্মনৈশ্চৈতন্যানুপলব্ধেঃ,
 জাগ্রতঃ সামগ্র্যাং সত্যং জ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাদস্মৈ ন জ্ঞানং স্বরূপম্, নাপি
 জ্ঞাতৃত্বম্ ; আগন্তুকমেব চৈতন্যম্ । সর্বগতত্বং চাত্মনোহবশ্যভ্যুপেত্যম্,
 সর্বত্র কার্যোপলব্ধেঃ সর্বত্রোত্তমানঃ সন্নিধানাভ্যুপগমাৎ শরীরগমনেনৈব
 কার্যাসম্ভবে সতি গতিকল্পনায়াং প্রমাণাভাবাচ্চ । শ্রুতিরপি সূক্ষ্মপ্তিবোদায়াঃ
 জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি—“নাহ খল্বয়মেবং সম্প্রত্যাত্মানং জানাত্যয়মহমস্মীতি,
 নো এবেষ্মানি ভূতানি” [ছান্দোগ্যঃ ৮।১।১২] ইতি । তথা মোক্ষদশায়াং
 জ্ঞানাভাবং দর্শয়তি “ন প্রেত্যসংজ্ঞাস্তি” [বৃহদাঃ ৬।৫।১৩] ইতি । ‘জ্ঞান-

থাকেন’, এই স্থলে বিজ্ঞানই কর্তৃত্বত আত্মার স্বরূপ বলিয়া শ্রুত হইতেছে । ‘প্রকৃতপক্ষে আত্মা
 জ্ঞান-স্বরূপ ও অত্যন্ত নির্গল’ ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্বই পঠিত হইতেছে ।
 অপরে (কণাদ) বলেন—জীবকে যদি জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা
 হইলে সর্বগত সেই জীবের সর্বদা সর্বস্থানে উপলব্ধি করা সম্ভব হইত, আর কারণ অর্থাৎ
 ভোগসাধন ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও আনর্থক্য হইত । বিশেষতঃ সূক্ষ্মপ্তি ও মূচ্ছাপ্রভৃতি অবস্থায় আত্মা
 বিত্তমান থাকিতেও তাহার চৈতন্যোপলব্ধি হয় না, অথচ জাগরণ-সময়ে জ্ঞানসাধনগুলি বিত্তমান
 থাকিলেই জ্ঞানোৎপত্তি দৃষ্ট হয় ; এই সমস্ত কারণে বুঝা যায় যে, জীবের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞানও
 নহে, জ্ঞাতৃত্বও নহে, পরন্তু চৈতন্য ইহার গুণমাত্র, এবং নিশ্চয়ই তাহা আগন্তুক । বিশেষতঃ
 জীবের সর্বব্যাপিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; কারণ, সর্বত্রই যখন তাহার কার্য দেখা
 যায়, তখন সর্বত্রই তাহার সান্নিধ্য বা অবস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; [সর্বগত জীবের
 গমনাগমন অসম্ভব হইলেও] তদুপাধিভূত শরীর সঞ্চালন দ্বারাই কার্যাসম্পাদন সম্ভবপর হওয়ায়
 তাহার আর স্বতন্ত্র গতি কল্পনারপক্ষে কোন প্রমাণও নাই । বিশেষতঃ শ্রুতিও সূক্ষ্মপ্তিসময়ে
 তাহার জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—‘নিশ্চয়ই এই সূক্ষ্মপ্তি ব্যক্তি এখন ‘আমি হইতেছি অমুক’
 এইরূপে আপনাকে জানিতেছে না, কিংবা এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জানিতেছে না’ ইতি ।
 এইরূপ মোক্ষদশায়ও জ্ঞানাভাব প্রদর্শন করিতেছেন—‘প্রয়াণের পর (মোক্ষদশায়) আর
 সংজ্ঞা বা জ্ঞান থাকে না’ ইতি । তবে যে, জীবকে ‘জ্ঞানস্বরূপ’ ইত্যাদি বলা হয়, জ্ঞানই
 জীবের অসাধারণ গুণ, এইজন্য লক্ষণ দ্বারা ঐরূপ ব্যবহার করা হয় মাত্র । অভিপ্রায় এই
 যে, জীব ভিন্ন আর কাহারো জ্ঞান নাই, জীবেরই উহা নিজস্ব গুণ ; এই অসাধারণভাবে

স্বরূপম্” ইত্যাদিপ্রয়োগস্ত জ্ঞানস্য তদসাধারণগুণত্বেন লাক্ষণিক ইতি ।
এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষমহে—“জ্যেহত এব” ।

[সিদ্ধান্তঃ—]

জ্ঞ এব—অয়মাত্মা জ্ঞাতৃস্বরূপ এব, ন জ্ঞানমাত্রম্, নাপি জড়স্বরূপঃ ;
কৃতঃ ? অতএব—শ্রুতেরেবেত্যর্থঃ । “নাত্মা শ্রুতঃ” ইতি প্রকৃতা
শ্রুতিঃ ‘অতঃ’ ইতি শব্দেন পরামৃশ্যতে । তথা চ্ছান্দোগ্যে প্রজাপতি-
বাক্যে মুক্তামুক্তাত্ম-স্বরূপকথনে “অথ যো বেদেদং জিহ্মাগীতি, স আত্মা”
“মনসৈবৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে, য এতে ব্রহ্মলোকে” [চ্ছান্দোঃ
৮।১২।৪,৫], “সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ” [চ্ছান্দোঃ ৮।৭।১] “নোপজনং
স্মরমিদং শরীরম্” [চ্ছান্দোঃ ৮।১২।৩], অন্ত্রোপি “ন পশ্যো মৃত্যুং
পশ্যতি” [চ্ছান্দোঃ ৭।১৬।২], তথা বাজসনেয়কে “কতম্ আত্মা”
ইতি পৃষ্ঠা । “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ” [বৃহদাঃ

সূচনার জন্ত গুণকেই গুণরূপে নির্দেশ করা হয়, বাস্তবিকপক্ষে জ্ঞানই জীবের স্বরূপ নহে ।
এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় আমরা বলিতেছি—“জ্ঞঃ অত এব” ইতি (*) ।

এই আত্মা (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞ, অর্থাৎ স্বরূপতঃ জ্ঞাতাই বটে, কিন্তু কেবলই জ্ঞানস্বরূপ নহে,
এবং জড়স্বরূপও নহে । কারণ ? ইহাই কারণ, অর্থাৎ শ্রুতিই কারণ । “নাত্মা শ্রুতঃ” এই
সূত্রে যে শ্রুতি উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘অতঃ’ শব্দে তাহারই পরামর্শ বা সম্বন্ধ করা
হইতেছে । এইরূপ চ্ছান্দোগ্যোপনিষদেও প্রজাপতিবাক্যে মুক্ত ও অমুক্ত (বদ্ধ) আত্মার
স্বরূপ কথনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, ‘আমি ইহা আত্মাণ করিতেছি, ইহা যিনি জানেন
(অনুভব করেন), তিনিই আত্মা’, ‘ব্রহ্মলোকে এই যে সমস্ত কাম্য বিষয় আছে, [আত্মা] মনের
সাহায্যে সে সমুদয় কাম্য বিষয় অনুভব করতঃ প্রীত হন’, “[আত্মা] সত্যকাম ও সত্যসংকল্প,
‘আত্মসমীপবর্তী এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া’ ইতি । অন্ত্রও আছে—‘পশু অর্থাৎ আত্মদর্শী
কখনও মৃত্যু দর্শন করেন না’, সেইরূপ বৃহদারণ্যকেও আছে, ‘আত্মা কে ?’ এই প্রশ্নের পর
বলা হইয়াছে যে, ‘হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণবর্গের মধ্যে স্থিত এই যে প্রকাশস্বভাব বিজ্ঞানময় পুরুষ’,

(*) তাৎপর্য—এই ‘জ্ঞাবিকরণটা উনিশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত চতুর্দশ সূত্রে সমাপিত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের জ্ঞানবস্তু বা জ্ঞাতৃত্ব । (২) সংশয়—জীব জ্ঞানস্বরূপ ? কিংবা
জ্ঞানবান ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীব জ্ঞানস্বরূপই বটে, জ্ঞানগুণবান নহে । (৪) উত্তর—না জীব জ্ঞানস্বরূপ নহে,
পরন্তু জ্ঞান তাহার অসাধারণ গুণ ; এই জ্ঞানই অমুক্ত ও মুক্ত প্রভৃতি অবস্থার তাহার জ্ঞান থাকে না ।
(৫) নির্ণয়—অতএব, জীবকে জ্ঞানবান জ্ঞাতা বলিয়াই জানিতে হইবে, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নহে ।

৬।৩।৭।] ইতি । তথা “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াং” [বৃহদাঃ ৬।৫।১৫] “জানাভ্যেবায়ং পুরুষঃ”, তথা “এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ভ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ” [প্রশ্নঃ ৪।৯] “এবমেবাস্থ পরিদ্রষ্টুরিমাং ষোড়শ কলাঃ” [প্রশ্নঃ ৬।৫] ইতি ॥২॥৩॥১৯॥

যত্নবৃত্তং জ্ঞাতৃত্বৈ স্বাভাবিকে সতি সর্বগতস্ত তস্ত সর্বদা সর্বত্রোপলব্ধিঃ প্রসজ্যত ইতি ; তত্রোচ্যতে—

উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ ॥২॥৩॥২০॥

[পদচ্ছেদঃ—উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্ (দেহ হইতে নির্গমন, গমন ও আগমনের) ।]

[সরলার্থঃ—অত্রাপি “ঐতঃ” ইত্যনুবর্ততে । “তেন প্রাতোতেনৈষ আত্মা নিষ্ক্রামতি ।” “যে বৈ কেচাশ্বাং লোকাং প্রযন্তি, চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি”, “তস্মাং লোকাং পুনর্যেতি অশ্বৈ লোকার কৰ্ম্মণে” ইত্যাদিষু জীবন্ত দেহাৎক্রান্তিঃ, উৎক্রান্তস্ত চন্দ্রমণ্ডলে গতিঃ, গতস্ত চ অশ্বিন্ লোকে পুনরাগতিশ্চ ক্ষরতে ; তস্মাদণুপরিমাণো জীব ইত্যর্থঃ ॥

‘মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়সমূহ হৃদয়মধ্যে আসিয়া একত্রিত হয়, তখন হৃদয়ের অগ্রভাগ আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হইতে থাকে, তখন সেই উদ্ভাসমান হৃদয়াগ্রপথে এই আত্মা দেহ হইতে বহির্গত হয়’ । ‘যে সমস্ত কৰ্ম্মী পুরুষ এ স্থান হইতে প্রস্থান করেন, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকেই গমন করেন’, ‘সে স্থান হইতে আবার কৰ্ম্ম করিবার জন্য এই পৃথিবীর উদ্দেশে আগমন করেন’ । এই সমস্ত ঐতিহ্যে জীবের দেহ হইতে নির্গমন, চন্দ্রলোকে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন অভিহিত আছে ; স্মরণ্য জীবকে অণুপরিমাণ স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥]

এইরূপ—‘অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?’ ‘এই পুরুষ জ্ঞাতাই বটে’, ‘এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই দ্রষ্টা, শ্রোতা, ভ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা ও কর্তা’, ‘এই প্রকারই এই দ্রষ্টার (জীবের) এই ষোড়শটি কলা বা অংশ’ (*) ইতি ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

পুনশ্চ যে উক্ত হইয়াছে, আত্মার জ্ঞাতৃত্ব স্বাভাবিক হইলে সকল সময়ে ও সকল স্থানেই সর্বগত সেই আত্মার জ্ঞাতৃত্ব উপলব্ধিগোচর হইতে পারে ; তদ্বত্তরে বলা হইতেছে—
“উৎক্রান্তি” ইত্যাদি ।

(*) তাৎপৰ্য্য—কলা অর্থ অংশ ; ব্রহ্ম-পুরুষের সেই কলা ষোড়শপ্রকার ; এইষড় পুরুষকে ‘ষোড়শকল’ সংজ্ঞার অভিহিত করা হইয়া থাকে । প্রাচ্যোপনিষদে সেই ষোড়শ কলা এইরূপ কথিত আছে—“স প্রাণমহজত, ঐশাণং ব্রহ্মাণং বায়ুর্জ্যোতির্মাণঃ পৃথিবীস্থিঃ বনঃ । অয়ম্ অনাবীৰ্য্যঃ তপো যন্তাঃ কৰ্ম লোকাঃ লোকেষু চ নাম চ,” (৩০) । অর্থাৎ সেই পুরুষ প্রাণ সৃষ্টি করিলেন এবং প্রাণ হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, বনঃ, অর, অর হইতে বীৰ্য্য, তপস্তা, যন্ত্র (বেদভের), কৰ্ম্ম (বাগাদি) ও জ্যোতঃ সমূহ এবং লোকের মধ্যে আবার নাম (শব্দ) সৃষ্টি করিলেন । এখানে, প্রাণ হইতে নাম পর্য্যন্ত ষোল্লটি পদার্থকে পুরুষাভিত ‘কলা’ সংজ্ঞার অভিহিত করা হইয়াছে ।

নাশং সর্বগতঃ, অপিতু অগুরেবায়মাত্মা ; কৃতঃ ? উৎক্রান্তি-
 গত্যাগতীনাং শ্রুতেঃ । উৎক্রান্তিস্তাবৎ শ্রুয়তে—“তেন প্রত্যোতেনৈব
 আত্মা নিজ্জামতি—চক্ষুষো বা শ্রুত্বা বাহনেন্ভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ”
 [বৃহদা° ৬।৪।২] ইতি । গতিরপি—“যে বৈ কেচান্মাৎ লোকাৎ প্রয়ন্তি,
 চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি [কৌষী° ১।২] ইতি । আগতিরপি—
 “তস্মাল্লোকাৎ পুনরত্যস্মৈ লোকায কস্মিনে” [বৃহদা° ৬।৪।৬] ইতি ।
 বিভূত্বৈ হেতা উৎক্রান্ত্যাদয়ো নোপপত্তোরন ॥২॥৩৥২০॥

স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥২॥৩॥২১॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বাত্মনা (নিজেই—আত্মাই) চ (অবধারণ) উত্তরয়োঃ (গতি ও আগতির) ।]

[সরলার্থঃ—সূত্রে চ-শব্দোৎবধারণার্থঃ ; বিভোরপ্যাত্মনঃ শরীরসম্বন্ধস্বংসাদিনিবন্ধনং
 কথঞ্চিৎ উৎক্রান্তেরূপপত্তাবপি উত্তরয়োঃ গত্যাগত্যোঃ পুনঃ স্বাত্মনা স্বস্বরূপেণৈব উপপাদ্যত্বম্
 অবশ্যমভ্যুপগন্তব্যম্ ; তস্মাদপি অগুরাশ্বেতি মন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥

আত্মা সর্বগত হইলে শরীরধ্বংস প্রভৃতি কারণে কোনও রূপে তাহার উৎক্রমণের উপপত্তি
 করিতে পারিলেও গমনাগমনে তাহার নিজেরই কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইবে ; কাজেই
 আত্মাকে অগুপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৩॥২১॥]

এই জীবাত্মা সর্বগত অর্থাৎ সর্বব্যাপী নহে ; পরন্তু এই আত্মা অগুপরিমাণই (সূক্ষ্মই)
 বটে ; কারণ ? যেহেতু তাহার উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি (আগমন) বিষয়ে শ্রুতি
 রহিয়াছে । প্রথমতঃ ‘এই বিজ্ঞানাত্মা (জীব) সেই প্রকাশমান (হৃদয়গ্র-পথে) অথবা, চক্ষু
 হইতে, কিংবা মস্তক হইতে অথবা অস্ত্র কোনও শরীরাবয়ব হইতে (*) নির্গত হয়,’ এখানে
 জীবের উৎক্রমণ শ্রুত হইতেছে ; ‘যে কেহ (কস্মী) এই লোক হইতে প্রয়াণ করে, তাহার
 সকলে চন্দ্রমণ্ডলেই গমন করেন’ এখানে জীবের গমনও শ্রুত হইতেছে, এবং ‘সেই লোক হইতে
 পুনশ্চ কস্ম করিবার জন্ত এই লোকাভিমুখে আগমন করেন’, এই স্থলে আবার আগমনও শোনা
 যাইতেছে । জীবের বিভূত্বপক্ষে (সর্বব্যাপিত্ব স্বীকার করিলে) উল্লিখিত উৎক্রমণাদি ক্রিয়া-
 গুলিও উপপন্ন হইতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

(*) তাৎপর্য—ইহা যেহেতু জীবাত্মার নির্গমন কালের কথা । এই বিষয়টি বৃহদারণ্যকে এইরূপ
 বর্ণিত আছে,—যখন মৃত্যু সময় উপস্থিত হয়, তখন আত্মার চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য বিবর্ত হইয়া
 যায় এবং জ্যোতিষ্ময় আত্মার সান্নিধ্য বশতঃ হৃদয়ের অগ্রভাগ উদ্ভাসিত হইতে থাকে ; এই হৃদয়গ্রভাগকে
 ‘নাড়ীমুখ’ও বলা হয় । তখন আত্মা নিজেই নিজের নির্গমনপথটি প্রকাশের করিয়া তাহা দ্বারা যেহেতু
 বহির্গত হয় । তদ্ব্যবধি বিশেষ এই যে, বাহ্যিক আদিত্যমণ্ডলে গমনোপযোগী জ্ঞান কিংবা কর্মের অনুশীলন
 করিয়াছেন, তাহার চক্ষু দ্বারা, বাহ্যিক ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির উপযুক্ত কার্য করিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি (ব্রহ্মবৃত্ত,
 দ্বারা, এবং অপর নিম্ন নিম্ন জ্ঞান ও কর্মাদিসূত্রে অজ্ঞাত অজপ্রত্যয় পথেও নিজান্ত হইয়া থাকে ॥

চ-শব্দোহবধারণে । যद्यপি শরীরবিরোগরূপত্বেনোৎক্রান্তিঃ স্থিত-
স্থাপ্যাত্মনঃ কথঞ্চিদুপপদ্যতে ; গত্যাগতী তু ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে ; অতন্তে
স্বাত্মনৈব সম্পাদ্যে ॥২॥৩৥২১॥

নাগুরতচ্ছূতেরিতি চেৎ, ন, ইতরাধিকারাত্ ॥২॥৩৥২২॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) অণুঃ (অণুপরিমাণ), অতচ্ছূতঃ (অণুপরিমাণশ্রুতির অভাব হেতু)
ইতি (ইহা) চেৎ (যদি), ন (না) ইতরাধিকারাত্ (অন্তের প্রসঙ্গবশতঃ) ।]

[সরলার্থঃ—“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ” ইত্যুপক্রমে “স বা এষ মহানজ আত্মা” ইত্যত্র জীবাত্মনঃ
অতচ্ছূতঃ—অণুত্ববিপরীতমহত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ, জীবো ন অণুঃ, ইতি চেৎ, ন, কূতঃ ? ইতরাধি-
কারাত্—জীবেরতত্ত্ব পরমাণুত্বঃ তত্র অধিকারাত্, “যত্নাহবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা” ইতি হি মথো
যঃ পরমাণু প্রাপ্ততঃ, তত্শিব তত্রাধিকারাদিত্যর্থঃ ।

যদি বল, ‘এই যে বিজ্ঞানময়’ এই কথা প্রথমে বলিয়া বলা হইয়াছে যে, ‘সেই এই আত্মা
মহান্ এবং অজ অর্থাৎ জন্মরহিত ।’ এখানে অণুত্বের বিপরীত মহত্বের উল্লেখ থাকায় [বুঝিতে
হইবে], জীব অণুপরিমাণ নহে ; না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ, এখানে অপরেরই
(পরমাণুরই) অধিকার হইয়াছে ; অর্থাৎ “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ”, এই কথার পরে পরমাণুর
কথাই উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে ‘মহান্ অজ আত্মা’ বাক্যেও সেই পরমাণুকেই বিশেষিত
করিয়া বলা হইয়াছে ; জীবকে বলা হয় নাই ; সুতরাং জীব অণুই বটে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥]

“যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেশু” [বৃহদা০ ৬।৩।৭.] ইতি জীবং প্রাপ্ত্য
“স বা এষ মহানজ আত্মা” [বৃহদা০ ৬।৪।২৫] ইতি মহত্বশ্রুতঃ নাগুর্জীব

সূত্রস্থ ‘চ’ শব্দটি অবধারণার্থে প্রযুক্ত । যদিও সর্বগত আত্মার অবস্থান ও শরীরের সহিত
বিচ্ছেদাত্মক উৎক্রমণ কার্যটি কোন প্রকারে উপপাদন করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার
গমনাগমন ত কোনরূপেই উপপাদন করা যাইতে পারে না ; ঐ দুইটি কার্য তাহাকে নিজের
সম্পাদন করিতে হইবে ; অতএব আত্মা সর্বগত নহে] (*) ॥২॥৩॥২১॥

‘ইন্দ্রিয়াদির মধ্যবর্তী এই যে বিজ্ঞানময়’ এইরূপে জীবের প্রস্তাবের পর ‘সেই এই মহান্
অজ আত্মা’ এই স্থানে আত্মার মহত্বশ্রুতি থাকায় যদি বল জীবাত্মা অণুপরিমাণ নহে ; না—
তাহা বলিতে পার না ; কারণ, সেখানে অপরেরই অধিকার রহিয়াছে,—এই শ্রুতিতে জীব

(*) তাৎপর্য—এরূপ বলা যাইতে পারে যে, সর্বব্যাপী আত্মা বৃত্তাকালেও দেহেই অবস্থান করে সত্য,
কিন্তু জীবদেহদ্বার দেহের সহিত তাহার যেরূপ সংঘর্ষ থাকে, বৃত্তা সময়ে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় ; এই সম্বন্ধ
ধঃসেই তাহার ‘উৎক্রান্তি’ বলিয়া ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার স্থানত্যাগরূপ উৎক্রান্তি হয় না ।
এখানে এরূপ কল্পনা কথঞ্চিৎ সম্ভব হইলেও গমনাগমনের পক্ষে তাহা সম্ভব হইতে পারে না ; কারণ,
চক্সলোকে গমন এবং সেধান হইতে যে, প্রত্যাগমন, ইহা ত আত্মাঃ নিজেকেই কতিতে হইবে, সেখানে আর
আপেক্ষিক বলিলে চম্ভিবে কিরূপে ।

ইতি চেৎ ; ন, ইতরাধিকারাত্—জীবাদিতরস্ত প্রাজ্ঞস্ত তদ্রাধিকারাত্ ;—
যদুপ্যুপক্রমে জীবঃ প্রস্তুতঃ, তথাপি “যন্তানুবৃত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা” [বৃহদাঃ
৬।৪।১৩] ইতি মধ্যে পরঃ প্রতিপাদ্যতে, ইতি তৎসম্বন্ধীদং মহত্বম্, ন
জীবস্ত ॥২॥৩॥২২॥

স্বশকোন্মানাভ্যাক্ষ ॥২॥৩॥২৩॥

[পদচ্ছেদঃ—স্বশকোন্মানাভ্যাক্ষ (অণুবোধক শব্দ ও অন্ন পরিমাণ হেতু) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—স্বশকেন সাক্ষাৎ অণুশকেন, উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্, তেন চ হেতুনা জীবঃ
অণুরেব বেদিতব্যঃ । স্বশকতাবৎ—“এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ” ইত্যণুশব্দঃ ; উন্মানং
চ—“আরাগ্রমাত্রো হবরোহপি দৃষ্টঃ” ইত্যারাগ্রপরিমাণশ্রবণম্ । এতাভ্যামপি হেতুভ্যাং
জীবস্তাণ্ড্রং বোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ ॥

‘অণুপরিমাণ এই আত্মাকে মনের দ্বারা অনুভব করিবে’, এই স্থানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই
জীবের অণুবোধক শব্দ আছে এবং ‘এই আত্মা অতি বড় হইলেও আরার অগ্রভাগের দ্বারা
অতি সূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত হইয়াছে’ এই স্থলে বিশেষ করিয়া আরাগ্র পরিমাণ উল্লিখিত
হইয়াছে, এই উভয় কারণে জীবকে অণু বলিয়াই বুঝিতে হইবে । [চর্মবেদক সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রের
নাম ‘আরা’] ॥২॥৩॥২৩॥]

সাক্ষাদণুশব্দ এব শ্রুয়তে—“এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্
প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ” [মুণ্ডঃ ৩।১।৯] ইতি । উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্ ;
অণুসদৃশং বস্তুদ্ব্যুত তন্মানত্বং জীবস্ত শ্রুয়তে—“বালাগ্রশতভাগস্ত শতধা
কল্পিতস্ত চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ” [শ্বেতাস্বঃ ৫।৯] ইতি ; “আরাগ্র-

হইতে ভিন্ন প্রাজ্ঞ—পরমাঙ্গারই অধিকার (সম্বন্ধ বা বর্ণনা) রহিয়াছে । যদিও
উপক্রমে জীবই ঐহ্য হইয়াছে সত্য, তথাপি ‘প্রতিবুদ্ধ (নিত্যবোধসম্পন্ন) আত্মা যাহার বিজ্ঞাত
হইতেছে’ এই মধ্যবর্তী বাক্যে পরমাঙ্গাই প্রতিপাদিত হইতেছেন ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, উক্ত
মহত্ত্বও তাঁহার সম্বন্ধেই অভিহিত হইয়াছে, কখনই জীবের সম্বন্ধে নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২২ ॥

বিশেষতঃ, ‘প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া যাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, সেই এই আত্মাকে
(জীবকে) মনের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে,’ এখানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই জীবের অণুপরিমাণ
ঐহ্য হইতেছে । উন্মান অর্থ—উদ্ধৃত করিয়া পরিমাণ করা, অর্থাৎ অণুসদৃশ বস্তুর তুলনায়
জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দেশ করা । তদ্বিনির্দেশক ঐহ্য বধা—‘কেশের অগ্রভাগকে
শতভাগে বিভক্ত করিলে বাহা হয়, জীবকে তাহার এক ভাগের সমান (সূক্ষ্ম) জানিতে হইবে’,

মাত্রো হবরোহপি দৃষ্টঃ” [খেতাস্থ ০ ৫।৮] ইতি চ । অতোহগুরেবায়-
মাত্মা ॥২॥৩॥২৩॥

অথ স্মাৎ—আত্মনোহগুরে সকলশরীরব্যাপিনী বেদনা নোপপদ্যত
ইতি ; তত্র মতান্তরেণ পরিহারমাহ—

অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥২॥৩॥২৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অবিরোধঃ (বিরোধের অভাব), চন্দনবৎ (চন্দনের স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—জীবস্তাগুপরিমাণে দোষমাশঙ্ক্য পরিহারমাহ—“অবিরোধঃ” ইত্যাদিনা ।
জীবস্তাগুস্তেহপি সর্বাবয়ব-বেদনামুভবো ন বিরূধ্যতে, চন্দনবৎ ; যথা চন্দনবিন্দুঃ দেহৈকদেশস্থো-
হপি সকলদেহব্যাপিনমানন্দমুপজনয়তি, তথা আত্ম্যপি দেহৈকদেশস্থঃ সন্ দেহব্যাপি বেদনাদিক
মুভবতীত্যর্থঃ

চন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একাংশগত হইয়াও সমস্ত শরীরগত আত্মাদ উৎপাদনকরে, ঠিক
তেমনি অণুপরিমাণ জীবও দেহের একাংশবর্তী হইয়াও সমস্ত দেহগত বেদনাদি অনুভব করিবে ;
সুতরাং ইহাতে কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না ॥২॥৩॥২৪॥]

যথা হরিচন্দনবিন্দুর্দেহৈকদেশবর্তীসকলদেহব্যাপিনমাত্মাদং জনয়তি,
তদ্বদাত্ম্যপি দেহৈকদেশবর্তী সকলদেশবর্তিনীং বেদনামনুভবতি ॥২॥৩॥২৪॥

অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেম্মাভ্যুপগমাদ্ হৃদি হি ॥২॥৩॥২৫॥

[পদচ্ছেদঃ—অবস্থিতিবৈশেষ্যাৎ (অবস্থানের বৈচিত্র্য বশতঃ) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি),
ন (না) অভ্যুপগমাৎ (স্বীকৃত হওয়ায়) হৃদি (হৃৎপদ্মमध्ये) হি (নিশ্চয়) ।]

[সরলার্থঃ—হরিচন্দনাদেঃ দেশবিশেষে অবস্থানস্ত বৈশেষ্যাৎ বৈচিত্র্যাৎ [তথাভাবে], ইতি
চেৎ ; তন্ন, কুতঃ ? হৃদি হৃৎপদ্মमध्ये এব অভ্যুপগমাৎ জীবাবস্থানস্ত ; অতো নাস্তি বৈলক্ষণ্য-
মিতিভাবঃ ॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি স্থানবিশেষে অবস্থান করে বলিয়া ঐরূপে সর্বাদ্বীন তৃপ্তি জন্মাইতে
পারে, কিন্তু আত্মার ঐরূপ স্থানবিশেষ নির্দিষ্ট না থাকায় সর্বাদ্বীন অনুভব সঙ্গত হইতে পারে
না ; না—তাহা নহে ; কারণ, আত্মার অবস্থানও হৃদয়দেশেই স্বীকৃত হইয়া থাকে ; [সুতরাং
চন্দনের সঙ্গে ইহার কোনরূপ বৈলক্ষণ্য নাই] ॥২॥৩॥২৫॥]

‘আত্মা মহান্ হইলেও আত্মার (চন্দ্রভেদক অন্তের) অগ্রভাগের সমপরিমাণ দৃষ্ট হইয়াছে ।’
অতএব এই জীবাত্মা নিশ্চয়ই অণুপরিমাণ ॥২॥৩॥২৩॥

হরিচন্দনবিন্দ্বাদেদেহ-দেশবিশেষাবস্থিতিবিশেষাৎ তথাভাবঃ, আত্মনস্ত
তন্ন বিগত ইতি চেৎ, ন ; আত্মনোহপি দেহ-দেশবিশেষে স্থিত্যভ্যুপ-
গমাৎ ; হৃদয়-দেশে হ্যাত্মনঃ স্থিতিঃ শ্রুয়তে—“হৃদি হ্যয়মাত্মা, তত্রৈকশতং
নাড়ীনাম্” [প্রশ্ন০ ৩৬] ইতি ; তথা “কতম আত্মা” [বৃহদা০ ৬।৩৭]
ইতি প্রকৃত্য “যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদন্তর্জ্যোতিঃ” ইতি আত্মনো
দেশবিশেষস্থিতি-খ্যাপনায় চন্দনদৃষ্টান্তঃ প্রদর্শিতঃ ; ন তু চন্দনস্ত দেশ-
বিশেষাপেক্ষা ॥২॥৩॥২৫॥

একদেশবর্তিনঃ সকলদেহব্যাপিকার্য্যকরত্বপ্রকারং স্বমতেনাহ—

গুণাদ্বালোকবৎ ॥২॥৩॥২৬॥

[পদচ্ছেদঃ—গুণাৎ (গুণ) বা (অথবা) আলোকবৎ (আলোকের স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—একদেশবর্তিনোহপি সকলদেহব্যাপিত্বে নিদর্শনমাহ—“গুণাচ্চ” ইত্যাদি ।
প্রদীপাত্মালোকো যথা একদেশগতোহপি প্রভয়া অনেকদেশং ব্যাপ্নোতি, তথা আত্মাপি এক-
দেশগতোহপি স্বকীয়জ্ঞান-গুণেন সকলদেহং ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥

প্রদীপাদি আলোক যেরূপ একস্থানে থাকিয়াও অনেক স্থান আলোকিত করিয়া থাকে,
তদ্রূপ আত্মা দেহেকদেহে—হৃদয়ে থাকিয়াও স্বীয় জ্ঞান-গুণ দ্বারা সর্বদেহব্যাপী হইবে ॥২॥৩॥২৬॥]

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা যদি অণুপরিমাণই হয়, তাহা হইলে ত সমস্ত শরীরব্যাপী
বেদনা [একই সময়ে হৃৎখাদির অস্থভূতি] উপপন্ন হইতে পারে না ; অপরের মতাবলম্বন
করিয়া ইহার উত্তর বলিতেছেন “অবিরোধঃ” ইত্যাদি ।

স্বৈতচন্দনবিন্দু যেমন শরীরের একদেশগত হইয়াও সমস্ত শরীরে আচ্ছাদ উৎপাদন করে,
তেমনি আত্মাও শরীরের এক স্থানগত (হৃদয়মধ্যগত) হইয়াও সমস্ত দেহব্যাপী বেদনা
অস্থভব করিয়া থাকে ॥২॥৩॥২৪॥

হরিচন্দন প্রভৃতি বস্তুগুলি দেহরূপ স্থানবিশেষে অবস্থান করে ; সুতরাং ঐরূপ স্থানগত বৈলক্ষণ্য
থাকায় সে সমুদয়ের ঐরূপ তৃপ্তি সাধন করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু আত্মার পক্ষে ত ঐরূপ
বিশেষ কিছু নাই ? না—আত্মারও দৈহিক দেশবিশেষে অবস্থানই স্বীকার করা হইয়া থাকে ;
কারণ, হৃদয়-দেশেই আত্মার অবস্থিতি শ্রুত হইতেছে । যথা—“এই আত্মা হৃদয়মধ্যেই
অবস্থান করে, সেখানে একশত নাড়ী আছে ।” সেইরূপ ‘কোনটি আত্মা ?’ এইরূপ উপক্রম
করিয়া [বলিয়াছেন যে,] ‘প্রাণসমূহের মধ্যে এই যে, বিজ্ঞানময় পুরুষ, বাহা হৃদয়ভাস্তরস্থ
জ্যোতিঃস্বরূপ ।’ আত্মার যে দেশবিশেষে অবস্থিতি, তাহা জ্ঞাপনার্থই ব্রহ্মে চন্দনের দৃষ্টান্ত
প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দনের স্থায় স্থানবিশেষও যে, অপেক্ষিত আছে, তাহা নহে ॥২॥৩॥২৫॥

এখন একদেশবর্তী আত্মার যে, সমস্ত দেহব্যাপী কার্য্যকারিতা কি প্রকার, তাহা
বলিতেছেন—“গুণাচ্চ” ইত্যাদি ।

‘বা’-শব্দে মতান্তরব্যবহার্যর্থঃ ; আত্মা স্বগুণেন জ্ঞানেন সকলদেহং ব্যাপ্যাবস্থিতঃ ; আলোকবৎ—যথা মণি-দ্যুমণিপ্রভৃতীনামেকদেশবর্তিনাম্ আলোকোহনেকদেশব্যাপী দৃশ্যতে, তদ্বৎ হৃদয়স্থাত্মানো জ্ঞানং সকলদেহং ব্যাপ্য বর্ততে ; জ্ঞাতুঃ প্রভাস্থানীয়শ্চ জ্ঞানশ্চ স্বাপ্রয়াদন্যত্র বৃত্তিমণি-প্রভাবদুপপদ্যত ইতি প্রথমসূত্রে স্থাপিতম্ ॥২॥৩৥২৬॥

ননু ক্তং (*) জ্ঞানমাত্রমেবাশ্চেতি ; তৎ কথং জ্ঞানশ্চ স্বরূপব্যতিরিক্ত-
গুণত্বমুচ্যতে ? তত্রাহ—

ব্যতিরেকো গন্ধবৎ, তথা চ দর্শয়তি ॥২॥৩৥২৭॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যতিরেকঃ (স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান), গন্ধবৎ (গন্ধের আশ্রয়) তথাচ (সেই-রূপই) দর্শয়তি (প্রদর্শন করিতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—গন্ধবৎ পৃথিবীগুণশ্চ গন্ধশ্চ যথা পৃথিব্যাঃ ব্যতিরেকঃ—ততঃ পৃথগ্ভাবেনাপি অবস্থিতিরূপলভ্যতে, তথা আত্মগুণশ্চাপি জ্ঞানশ্চ আত্মানো ব্যতিরেকঃ অবিরুদ্ধঃ । তথা চ দর্শয়তি শ্রুতিঃ—“জ্ঞানাত্যেবায়ং পুরুষঃ” ইতি । অত্রহি জ্ঞাতুঃ পুরুষশ্চ জ্ঞানকর্তৃত্বেন ততো জ্ঞানশ্চ ব্যতিরেকঃ প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ ॥

গন্ধ পৃথিবীর গুণ হইলেও উহাকে বেরূপ পৃথিবী হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায়, তদ্রূপ জ্ঞান আত্মার গুণ হইলেও আত্মা হইতে তাহার ব্যতিরেক বা পাথক্য প্রতীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না, কারণ, ‘এই পুরুষ (জীব) নিশ্চয়ই জ্ঞানকর্তা’ এই শ্রুতিই আত্মা হইতে জ্ঞানের ব্যতিরেক নির্দেশ করিতেছেন ॥২॥৩৥২৭॥]

যথা পৃথিব্যা গন্ধশ্চ গুণত্বেনোপলভ্যমানশ্চ ততো ব্যতিরেকঃ ; তথা

পরমত-নিবেদ্যর্থ বা-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । আলোকের আশ্রয় আত্মাও স্বীয় গুণ জ্ঞান দ্বারা সমস্তদেহে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিয়া থাকে । যেমন, একস্থানবর্তী মণি ও সূর্য্য প্রভৃতি পদার্থের আলোককে অনেকস্থানব্যাপী দেখা যায়, হৃদয়দেশস্থ আত্মার জ্ঞানও তেমনি সমস্ত দেহে ব্যাপীরা অবস্থান করিয়া থাকে । মণিপ্রভার আশ্রয়, জ্ঞাতার আত্মা ও প্রভাস্থানীয় জ্ঞান যে, আশ্রয়ের (আত্মার) অন্তর্য ও অবস্থান করিতে পারে, ইহা প্রথম সূত্রেই নিরূপিত হইয়াছে ॥২॥৩৥২৬॥

পৃথিবীর গুণরূপে প্রতীয়মান গন্ধ যেমন সেই পৃথিবী হইতে ব্যতিরিক্ত, তেমনি ‘আমি

জানামীতি জ্ঞাতৃগুণেহেন প্রতীয়মানস্ত জ্ঞানস্বাত্মনো ব্যতিরেকঃ সিদ্ধঃ (*) ।
দর্শয়তি চ শ্রুতিঃ—“জানাত্যেবায়ং পুরুষঃ” ইতি ॥২॥৩॥২৭॥

পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৩॥২৮॥

[পদচ্ছেদঃ—পৃথগুপদেশাৎ (যেহেতু পার্থক্যের উপদেশ রহিয়াছে) ।]

[সরলার্থঃ—ন কেবলং জানাতীত্যনুভববলাদেব ব্যতিরেকঃ, অপিতু ‘নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্যতে’ ইত্যাদৌ জ্ঞাতৃ-জ্ঞানয়োঃ পৃথগুপদেশাদপি ব্যতিরেকঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥

কেবল যে, ‘আমি জানিতেছি’ এই অনুভব বশতই জ্ঞান ও জ্ঞাতার ব্যতিরেক হইতেছে, তাহা নহে, পরন্তু ‘জ্ঞাতার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না’ এইস্থানে জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য কখনও উভয়ের ব্যতিরেক সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩॥২৮॥]

স্বশব্দেনৈব বিজ্ঞানং বিজ্ঞাতুঃ পৃথগুপদিদৃশ্যতে “নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে-
বিপরিলোপো বিদ্যতে” [বৃহদা० ৬।৩।৩০] ইতি ॥২॥৩॥২৮॥

যদুক্তং “যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্” [বৃহদা० ৫।৭।২২], “বিজ্ঞানং যজ্ঞং
তনুতে” [তৈত্তি० আন० ৫।১], “জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্মলং পরমার্থতঃ”
(†) [বিষ্ণু পুং ১।২।৬] ইত্যাদিষু জ্ঞানমেবাত্মেতি ব্যপদিদৃশ্যতে ইতি,
তত্রাহ—

তদগুণসারস্বাত্ত্ব তদ্ব্যপদেশঃ প্রোক্তবৎ ॥২॥৩॥২৯॥

[পদচ্ছেদঃ—তদগুণসারস্বাৎ (সেই জ্ঞানই তাহার সারভূত গুণ বলিয়া) তু (কিন্তু) তদ্ব্যপ-
দেশঃ (জ্ঞানস্বরূপত্ব ব্যবহার) প্রোক্তবৎ (পরমাত্মার স্থায়) ।]

[সরলার্থঃ—নহি আত্মনো জ্ঞান-গুণকত্বে ‘সত্যং জ্ঞানম্’ ইত্যাদৌ জ্ঞানস্বব্যপদেশো
নোপপদ্যতে, ইত্যাহ—‘তদগুণসারস্বাৎ’ ইতি ।

তদগুণসারস্বাৎ—সঃ জ্ঞানরূপঃ গুণ এব সারঃ প্রধানং যস্ত, তস্ত ভাবঃ তদগুণসারস্বম্,
তস্যাং হেতোঃ, নতু জ্ঞানস্বরূপস্বাৎ, তদ্ব্যপদেশঃ—“সত্যং জ্ঞানং” ইত্যাদৌ জ্ঞানস্বব্যপদেশঃ,
অত্রথা “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ সৰ্ব্ববিৎ” ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাপত্তিরিত্যর্থঃ ॥

ভাল, জ্ঞান যদি আত্মার গুণই হয়, তাহা হইলে “সত্যং জ্ঞানম্” ইত্যাদি স্থলে তাহাকে
জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা সম্ভব হয় কিরূপে? তদ্বস্তরে বলিতেছেন যে, ঐ জ্ঞানরূপ গুণটিই
আত্মার সার বা প্রধান, এইজন্যই আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াও ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু
জ্ঞানময় বলিয়া নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥]

তু-শব্দশ্চোদ্যং ব্যাবর্তয়তি ; তদুপসারত্বাৎ—বিজ্ঞান-পুংসারত্বাৎ
আত্মনো বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশঃ । বিজ্ঞানমেবাস্য সারভূতো গুণঃ, যথা
প্রাজ্ঞস্থানন্দঃ সারভূতো গুণঃ, ইতি প্রাজ্ঞ আনন্দ-শব্দেন ব্যপদিশ্যতে—
“যদেশ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৭।১] “আনন্দো ব্রহ্মোতি
ব্যজানাৎ” [তৈত্তিঃ ভৃগুঃ ৬।১] ইতি । প্রাজ্ঞস্য হ্যানন্দঃ সারভূতো গুণঃ
“স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৮।৪], “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্
ন বিভেতি কুতশ্চন” [তৈত্তিঃ আনঃ ৯।১] ইতি, যথা বা “সত্যং জ্ঞান-
মনস্তং ব্রহ্ম” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১।২] ইতি বিপশ্চিতঃ প্রাজ্ঞস্য জ্ঞান-
শব্দেন ব্যপদেশঃ । “সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা” [তৈত্তিঃ আনঃ ১।১।২], “যঃ
সর্বজ্ঞঃ” [মুণ্ডঃ ১।১।৯] ইত্যাদিষু প্রাজ্ঞস্য জ্ঞানং সারভূতো গুণ ইতি
বিজ্ঞায়তে ॥২॥৩॥২৯॥

জানিতেছি বা জ্ঞান করিতেছি’ এই ভাবে জ্ঞাতার গুণরূপে প্রতীয়মান জ্ঞানেরও আত্মা হইতে
ব্যতিরেক বা পার্থক্য সিদ্ধ হইতেছে । ‘এই পুরুষ নিশ্চয়ই জানে—জ্ঞানকর্তা’ এই প্রতিপ
সেইরূপ ভাবই প্রদর্শন করিতেছেন (*) ॥২॥৩॥২৭॥

বিশেষতঃ ‘বিজ্ঞাতার (জীবের) বিজ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না,’ এই প্রতিপত্তে ব্যতিরেক-
বোধক স্পষ্ট শব্দেও জ্ঞান হইতে জ্ঞাতার পার্থক্য উপনিষ্ট আছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৮ ॥

আরও যে উক্ত হইয়াছে—‘যিনি বিজ্ঞানে অবস্থান করেন’, ‘যিনি বিজ্ঞান ও যজ্ঞ প্রকাশ
করেন’, এবং ‘প্রকৃতপক্ষে তিনি অত্যন্ত নিখিল জ্ঞানস্বরূপ’ ইত্যাদি স্থলে ত জ্ঞানকেই আত্মার
স্বরূপ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । তদন্তরে বলিতেছেন—“তদুপসারত্বাৎ” ইত্যাদি ।

সূত্রস্থ ‘তু’ শব্দটি পূর্বোক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতেছে । তদুপসারত্ব অর্থ—যেহেতু
বিজ্ঞানই আত্মার সারভূত গুণ, সেই হেতুই ‘বিজ্ঞান’ শব্দে আত্মার ব্যবহার হইয়া থাকে ।
বস্তুতঃ বিজ্ঞানই ইহার সারভূত গুণ ; আনন্দ যেমন প্রাজ্ঞ পরমাঙ্গার সারভূত গুণ বলিয়া
ঐ আনন্দ-শব্দে প্রাজ্ঞ আত্মা অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—‘এই আকাশ যদি আনন্দস্বরূপ না
হইত’, ‘আনন্দই ব্রহ্ম, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন ।’ প্রাজ্ঞ পরমাঙ্গারও আনন্দই সারভূত
গুণ [বলিয়া কথিত আছে,] যথা—‘তাহা! হইতেছে] ব্রহ্মের একটি আনন্দ’, ‘ব্রহ্মের আনন্দ
অনুভব করিলে পর জীব কোথা হইতেও ভয় পায় না’, অথবা, যেমন ‘ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান ও
আনন্দস্বরূপ’, এখানে বিপশ্চিতং (জ্ঞানবান্) প্রাজ্ঞকেই জ্ঞান-শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে,
[তেমনি] ‘বিপশ্চিতং ব্রহ্মের সহিত’, ‘যিনি সর্বজ্ঞ’, ইত্যাদি স্থলে জ্ঞানই প্রাজ্ঞ পরমাঙ্গার
সারভূত গুণ বলিয়া জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ২৯ ॥

(*) তাৎপর্য—সাধারণতঃ সমস্ত হিন্দু দর্শনের মতেই পঞ্চকে পৃথিবীর গুণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ।
পৃথিবীর পক্ষই মানাবিধ সংযোগের কলে বায়ু ও জলাদিতে সঞ্চারিত হয় মাত্র ।

যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষশুদ্ধর্শনাৎ ॥২॥৩৥৩০॥

[পদচ্ছেদঃ—যাবদাত্মভাবিত্বাৎ (আত্মার সমকালবর্তিত্ব হেতু) চ (ও), ন (না) দোষঃ (দোষ হয়), তদর্শনাৎ (যেহেতু সেই রকমই দেখা যায়) ।]

[সরলার্থঃ—বিজ্ঞানস্ত যাবদাত্মভাবিত্বাৎ—আত্মনঃ সমন্বিতবৃত্তিত্বাৎ চ বিজ্ঞানং বিহায় আত্মনঃ বর্তিতুমশক্যত্বাৎপীতার্থঃ, জ্ঞানশব্দেন ব্যপদেশো ন দোষঃ; কুতঃ? তদর্শনাৎ প্রকাশাদিধর্ম্মবর্তি বহ্যাদৌ প্রকাশাদিব্যবহারদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মা কখনই জ্ঞানহীন হইয়া থাকে না; জ্ঞান আত্মার নিয়তসহচর গুণ; এই কারণে জ্ঞানশব্দেও আত্মার ব্যবহার করা দোষাবহ নহে; কারণ, ঐরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়; যেমন প্রকাশ গুণটি অগ্নির স্বাভাবিক ধর্ম্ম; এইজন্ত অগ্নিকে ‘প্রকাশ’ বলিয়াও নির্দেশ করা হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩০ ॥]

বিজ্ঞানস্ত যাবদাত্মভাবিত্বাৎ তেন তদ্ব্যপদেশো ন দোষঃ; তথাচ যগাদয়ো যাবৎস্বরূপভাবি-গোত্বাদিধর্ম্মশব্দেন পৌরিত্যি ব্যপদিষ্ট্যমানা দৃশ্যন্তে; স্বরূপনিরূপণধর্ম্মত্বাদিত্যর্থঃ । চকারাৎ জ্ঞানবদাত্মনোহপি স্বপ্রকাশত্বেন বিজ্ঞানমিতি ব্যপদেশো ন দোষঃ, ইতি সমুচ্চিনোতি ॥২॥৩৥৩০॥

যচ্চোক্তং সূক্ষ্মপ্তাদিষু জ্ঞানাভাবাৎ জ্ঞানস্ত ন স্বরূপানুবন্ধি-ধর্ম্মত্বমিতি, তত্রাহ—

পুংস্ত্বাদিত্বস্য সতোহভিব্যক্তিব্যোগাৎ ॥২॥৩৥৩১॥

[পদচ্ছেদঃ পুংস্ত্বাদিবৎ (পুরুষধর্ম্ম—গুণাদির ত্রায়) তু (কিন্তু) অস্ত (ইহার—জ্ঞানের) সতঃ (বিস্তারনের) অভিব্যক্তিব্যোগাৎ (যেহেতু অভিব্যক্তি সম্ভব) ।]

[সরলার্থঃ—সূক্ষ্মপ্তাদিষু জ্ঞানত্বাদর্শনাৎ তস্ত যাবদাত্মভাবিত্বং কথম্? ইত্যাহ—‘পুং-স্ত্বাদিবৎ’ ইত্যাদি । সূক্ষ্মপ্তাদৌ সতঃ স্তম্ভতয়া বিদ্যমানস্তেব জ্ঞানস্ত জাগরাদৌ অভিব্যক্তিব্যোগাৎ নৈতচ্ছোদ্যমবতরতীত্যর্থঃ, পুংস্ত্বাদিবৎ—পুংস্ত্বং যথা বাল্যে অনভিব্যক্ততয়া সন্দেশ যৌবনে অভিব্যক্ত্যে, তদ্বদিত্যর্থঃ ।

বাল্য বয়সে পুরুষত্ব (গুণাদি) যেমন অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং যৌবনে অভিব্যক্ত হয়, তেমনি আত্মার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানও সূক্ষ্মপ্তি প্রভৃতি দশায় অনভিব্যক্তরূপে বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রৎ অবস্থায় পুনর্বার অভিব্যক্ত হয় মাত্র; স্বতরাং সূক্ষ্মপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞানের বিকাশ না থাকিলেও তাহার আত্মগুণত্ব ব্যাহত হয় না ॥২॥৩৥৩১॥]

যেহেতু বিজ্ঞানই আত্মার নিয়তসহভাবী ধর্ম্ম বা গুণ, সেই হেতু বিজ্ঞান-শব্দেও তাহার নির্দেশ করা দোষাবহ হয় না । সেইরূপ দেখিতেও পাওয়া যায়—গোত্বাদি ধর্ম্মগুলি যগ (বাঁড়)

তু-শব্দশ্চেদিতাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থঃ । অস্ত জ্ঞানস্ত স্মৃশ্চাদিষ্যপি বিদ্যমানস্ত
জাগর্যাদিষ্যতিব্যক্তিসম্ভবাৎ স্বরূপানুবন্ধিধর্ম্যত্বোপপত্তিঃ ; পুংস্ত্বাদিবৎ—যথা
পুংস্ত্বাদিসাধারণস্ত ধাতোবাল্যাবস্থায়াং সতোহপ্যনভিব্যক্তস্ত যুবাত্ত্বহি-
ব্যক্তৌ পুংসস্তদ্বত্তা ন কাদাচিৎকী ভবতি । সপ্তধাতুময়ত্বং হি শরীরস্ত
স্বরূপানুবন্ধি—“তৎ সপ্তধাতু ত্রিমলং দ্বিযোনি চতুর্বিধবাহারময়ং শরীরম্”
[গর্ভোপ০ ১] ইতি শরীরস্বরূপব্যপদেশাৎ । স্মৃশ্চাদিষ্যপ্যয়মর্থঃ
প্রকাশত ইতি প্রাগেবোক্তম্ ; তস্য বিদ্যমানস্ত জ্ঞানস্ত বিষয়গোচরত্বং
জাগর্যাদাবুপলভ্যতে । এতে চাত্মনো জাতৃত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ প্রাগেবোপ-
পাদিতাঃ ; অতো জাতৃত্বমেব জীবাশ্চনঃ স্বরূপম্ ; স চায়মাত্মা অণুপরিমাণঃ ।
“ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি” [বৃহদা০ ৪।৪।১২] ইত্যপি ন মুক্তস্ত জ্ঞানাভাব
উচ্যতে ; অপি তু “এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তান্মেবানু বিনশ্চতি”

প্রভৃতির সমকালবর্তী, অর্থাৎ যতকাল যণ্ডের সত্তা, তাহাতে গোহের সত্তাও ততকাল ;
এই কারণে গোহাদিধর্ম্মবোধক শব্দেও যণ্ড প্রভৃতির উল্লেখ করিতে দেখা যায় । সুত্রে ‘চ’
শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান যেমন স্বপ্রকাশ, আত্মাও তেমনি স্বপ্রকাশ ; এই কারণেও
বিজ্ঞানস্বরূপে আত্মার নির্দেশ করা দোষাবহ হয় না ॥২॥৩৭৩০॥

আরও যে, কথিত হইয়াছে—স্মৃশ্চিৎ প্রভৃতি অবস্থায় জ্ঞান না থাকায় জ্ঞান কখনই
আত্মার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হইতে পারে না ; তত্ত্বগত্রে বলিতেছেন—“পুংস্ত্বাদিবৎ” ইত্যাদি ।

উক্ত আশঙ্কা নিবৃত্তির জগু ‘তু’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । এই জ্ঞান স্মৃশ্চিৎ প্রভৃতি অবস্থায়ও
বিদ্যমানই থাকে, জাগ্রদাদি অবস্থায় কেবল তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র ; স্মৃতরাং তাহার
স্বাভাবিকধর্ম্মত্ব উপপন্ন হইতেছে । পুংস্ত্বাদি ইহার দৃষ্টান্ত, যেমন পুরুষের অসাধারণ (বাহার
অভাবে পুরুষত্বই থাকে না, সেই) ধাতু বাল্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও অনভিব্যক্ত থাকে, যৌবনে
আবার অভিব্যক্ত হয় । সেখানেও যেমন সেই ধাতুটি পুরুষের কাদাচিৎক বা অস্বাভাবিক নহে,
[ইহাও তজ্জপ] । সপ্তধাতু যে, শরীরের স্বাভাবিক, তাহাও ‘এই শরীর সপ্ত ধাতুযুক্ত, [বাত,
পিত্ত, শ্লেষ্মা] রূপ ত্রিবিধ মলপূর্ণ, দ্বিবিধ কারণোৎপন্ন (মাতা ও পিতা হইতে জাত) এবং
চর্ক্যাচোষাদি চতুর্বিধ আহারময়, শরীরের এইরূপ স্বরূপ নির্দেশ হইতেই জানা যায় । আর
স্মৃশ্চিৎ প্রভৃতি অবস্থায়ও যে, ‘অহং’ পদার্থ প্রতিভাতই থাকে, তাহা পূর্বেই কথিত হইয়াছে ।
সেই বিদ্যমান জ্ঞানেরই বিষয়গ্রহণের ক্ষমতা জাগ্রদাদি অবস্থায় উপলব্ধিগোচর হয় মাত্র । আত্মার
যে, এই জাতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম আছে, তাহা পূর্বেই সমর্থিত হইয়াছে । অতএব জাতৃত্বই আত্মার
স্বরূপানুগত ধর্ম্ম ; সেই এই আত্মা অণুপরিমাণ (মহান্ নহে) । ‘মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা বা
জ্ঞান থাকে না’, এখানেও মুক্ত পুরুষের জ্ঞানাভাব কথিত হইতেছে না, পরন্তু [‘জীব’ এই
সমস্ত ভূত হইতে উদ্ধৃত হইয়া আবার তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বিনষ্ট হয়’, এই শ্রুতিতে যে,

[বৃহদা° ৪।৪।১২] ইতি সংসারদশায়াং যৎ ভূতানুবোধায়িত্বপ্রযুক্তং জন্ম-
নাশাদির্দর্শনম্, তৎ মুক্তস্ত ন বিদ্যতে—“ন পশ্যো মৃত্যুং পশ্যতি ন রোগং
নোত দুঃখতাম্, সর্বং হ পশ্যঃ পশ্যতি, সর্বমাপ্নোতি সর্বশঃ” [ছান্দো°
৭।২৬।২] “নোপজনং স্মরমিদং শরীরম্” “মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে”
[ছান্দো° ৮।১২।৩, ৫] ইত্যাদিশ্রুতৈত্যার্থ্যাৎ ॥২॥২॥৩১॥

সম্প্রতি জ্ঞানাত্মবাদে তস্য সর্বগতত্বে দৃষণমাহ—

নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্যতরনিয়মো

বান্যথা ॥২॥৩॥৩২॥

[পদচ্ছেদঃ—নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গঃ (সর্বদাই বিষয়োপলক্ষি ও তাহার অভাব হইবার
সম্ভাবনা) অন্ততরনিয়মঃ (কেবলই উপলক্ষি, বা কেবলই অনুপলক্ষির নিয়ম) বা (অথবা)
অনুত্থা (একপ না হইলে) ।]

[সরলার্থঃ—অনুত্থা—আত্মনঃ সর্বগতত্বপক্ষে জ্ঞানস্বরূপত্বপক্ষে চ নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষি-
প্রসঙ্গঃ—নিত্যং যুগপদেব উপলক্ষ্যানুপলক্ষী প্রসঙ্গোযাতাম্, অথবা অন্ততরনিয়মঃ—উপলক্ষিরেব
বা, অনুপলক্ষিরেব বা নিত্যং স্তাৎ । অয়মামশয়ঃ—সর্বগতঃ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা যদি উপলক্ষিরেব
হেতুঃ স্তাৎ, যদি বা অনুপলক্ষিরেব হেতুঃ স্তাৎ, তদা আত্মনঃ সর্বদা সন্ধ্যৎ সর্বদেব উপলক্ষিঃ অনুপ-
লক্ষিবী প্রসঙ্গোত ; নতু কদাচিদুপলক্ষিঃ, কদাচিদনুপলক্ষিবী । উভয়হেতুত্বে চ উপলক্ষ্যানুপলক্ষী
যুগদেব ভবিতুমর্হতঃ, ন চৈবং ভবতঃ ; তস্মাদাত্মা ন সর্বগতঃ, নাপি জ্ঞানময়ঃ, অপিতু জ্ঞানবান্
অণুশ্চৈতর্যঃ ॥

আত্মা যদি সর্বগত জ্ঞানময় হইত, তাহা হইলে সর্বদাই একসঙ্গে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান
সম্ভবপর হইত, অথবা, কেবলই জ্ঞান হইত, কিংবা কেবলই অজ্ঞান থাকিত, কখনও জ্ঞান,
কখনও বা জ্ঞানাভাব হইতে পারিত না । অতএব আত্মা মহান্ ও জ্ঞানস্বরূপ নহে, পরন্তু অণু ও
জ্ঞান-গুণবান্ ॥২॥৩॥৩২॥]

ভূতানুগত্য নিবন্ধন জীবের জন্মমরণাদি ব্যবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে, অথচ মুক্ত পুরুষের তাহা থাকে
না, এই কথাই উক্ত হইতেছে; কারণ, তাহা হইলেই ‘জ্ঞানী ব্যক্তি মৃত্যু দর্শন করেন না,
রোগ [দর্শন করেন] না, অথবা দুঃখও দর্শন করেন না; আত্মদর্শী সমস্ত বস্তু দর্শন করেন,
সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হন, অধিকন্তু অত্যন্ত সন্নিহিত এই শরীরও স্মরণ করেন না; কেবল মনে
মনে এই সমস্ত কাম্য বিষয় দর্শন করতঃ তৃপ্তিলাভ করেন’, ইত্যাদি শ্রুতির সহিত একাধর্তা
রক্ষিত হয় ॥২॥৩॥৩১॥

সম্প্রতি আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব পক্ষে আত্মার সর্বগতত্ব বা ব্যাপকত্বে দোষ প্রদর্শন
করিতেছেন—“নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গঃ” ইত্যাদি ।

অন্যথা—সর্বগতত্বপক্ষে তস্মৈ জ্ঞানমাত্রত্বপক্ষে চ নিত্যম্ উপলক্ষানুপ-
লক্ষী সঃইব প্রসজ্যেয়াতাম্ ; অন্যতর-নিয়মো বা—উপলক্ষিরেব বা নিত্যং
স্মাৎ, অনুপলক্ষিরেব বা । এতচ্ছব্ধং ভবতি—লোকে তাবদ্ বর্তমানয়ো-
রাভ্যোপলক্ষানুপলক্ষ্যোরয়ং জ্ঞানাত্মা সর্বগতো হেতুঃ স্মাৎ,—উপলক্ষেরেব
বা, অনুপলক্ষেরেব বা । উভয়হেতুত্বে সর্বদা সর্বত্রোভয়ং প্রসজ্যেত ;
যদ্যুপলক্ষেরেব, সর্বস্ম সর্বদা সর্বত্রানুপলক্ষ্যো ন স্মাৎ । অথানুপ-
লক্ষেরেব, সর্বদা সর্বত্রোপলক্ষিন স্মাৎ—ইতি । অস্ম্যাকং শরীরস্থাস্ত-
রেবাবস্থিতত্বাদাত্মনস্তত্রৈবোপলক্ষিনাত্মত্বৈতি ব্যবস্থাসিদ্ধিঃ । করণায়ত্তো-
পলক্ষিরপি সর্বেষামাত্মনাং সর্বগতত্বেন সৰ্বৈঃ করণৈঃ সর্বদা সংযুক্তত্বাৎ
অদৃষ্টাদেবপ্যনিয়মাত্মদোষঃ সমানঃ ॥২॥গা॥৩২॥ । ৪র্থ জাধিকরণম্ ॥৪॥]

ইহা না হইলে অর্থাৎ আত্মার সর্বগতত্বপক্ষে ও জ্ঞানরূপত্বপক্ষে সর্বদাই একসঙ্গে উপলক্ষি
ও অনুপলক্ষি হইতে পারে, অথবা উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র হইতে পারে । উভয়ই হইতে পারে না
এই কথা উক্ত হইতেছে যে, ব্যবহারক্ষেত্রে সাধারণতঃ আপনার উপলক্ষি ও অনুপলক্ষির
সাধন উপস্থিত হইলে পর জ্ঞানময় সর্বগত আত্মা তাহার হেতু (সম্পাদক) হইয়া থাকে ; সেই
আত্মা যদি কেবল উপলক্ষিরই হেতু হয়, অথবা অনুপলক্ষিরই হেতু হয়, কিংবা উভয়েরই হেতু
হয়, তাহা হইলে সর্বদা সর্বত্র উভয়েরই (উপলক্ষি ও অনুপলক্ষির) প্রসক্তি হয় । আর যদি
কেবল উপলক্ষিরই হেতু হয়, তাহা হইলে ত কখনও কোথাও তাহার অভাব (অনুপলক্ষি)
হইতে পারে না । আর যদি কেবল অনুপলক্ষিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্বদা সর্বত্র
উপলক্ষি (বিষয়-জ্ঞান) হইতেই পারে না (*) । আমাদের মতে (আত্মার অগ্ন্য ও জ্ঞান-
গুণযুক্তত্বপক্ষে) কিন্তু আত্মা যখন শরীরমধ্যগত, তখন তাহার পক্ষে সেই শরীরেই সর্বদা
উপলক্ষি হইবে, অন্যত্র হইবে না ; সুতরাং উপলক্ষি ও অনুপলক্ষির ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে ।
[পরমতে] বিষয়োপলক্ষিকে ইন্দ্রিয়ধীন বলিলেও সমস্ত আত্মাই যখন সর্বগত ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ার
সহিত সর্বদা সংযুক্ত, এবং ব্যবস্থার নিয়ামক অদৃষ্টাদিও যখন সম্ভবপর হয় না, তখন এই পক্ষেও
পূর্বোক্ত দোষ সমানই থাকিতেছে (†) ॥২॥গা॥৩২॥ [চতুর্থ জাধিকরণ সমাপ্ত ॥৪॥]

(*) তাৎপৰ্য্য—সময়বিশেষে যে, কোন কোন বিষয়ের উপলক্ষি হয়, আবার হয় না ; ইহা সর্বদাসম্ভব
কথা । এখন এবিষয়ে তিনটি প্রশ্ন করা হইতেছে—(১) আত্মা কি উপলক্ষি ও অনুপলক্ষি, উভয়েরই হেতু ?
(২) কিংবা কেবল উপলক্ষিরই হেতু ? (৩) অথবা অনুপলক্ষিরই হেতু ? যদি উভয়েরই হেতু হয়, তাহা হইলে
এক সময়েই আত্মার উপলক্ষি ও অনুপলক্ষি, উভয়ই ঘটতে পারে ; অথচ তাহা সম্ভববিরুদ্ধ ; যদি কেবল
উপলক্ষিরই হেতু হয়, তাহা হইলেও সর্বদাই উপলক্ষি থাকিতে পারে, কখনও কোন বিষয়ে অনুপলক্ষি ঘটতে
পারে না । আর যদি কেবল অনুপলক্ষিরই কারণ হয়, তাহা হইলেও সর্বদাই অনুপলক্ষি বা অজ্ঞান থাকিতে
পারে, কখনও আর কোনপ্রকার উপলক্ষি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না ; অথচ আত্মাকে অনুপরিমাণ ও
জ্ঞানগুণবান বলিলে আর উক্ত দোষের অবসর থাকে না ।

(†) তাৎপৰ্য্য—বাহ্যদের মতে আত্মা অণুপরিমাণ এবং দেহভেদে ভিন্ন, তাহাদের মতে এই কথা বলা
বাইতে পারে যে, বাহ্যার ইন্দ্রিয়ার সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ হয়, সেই আত্মারই সেই বিষয়টি উপলক্ষির বিষয়

কর্তৃবিবরণম্ ।। কর্তা শাস্ত্রার্থবজ্ঞাৎ ॥২॥৩৩॥৩৩॥

[পদচ্ছেদঃ—কর্তা (কর্তা) শাস্ত্রার্থবজ্ঞাৎ ; শাস্ত্রের সার্থকতার জ্ঞাত) ।]

[সরলার্থঃ—আত্মা জ্ঞাতা অগুণ্ণেতি স্থিতম্; ইদানীং তন্ত কর্তৃত্বমপি ব্যবস্থাপ্যতে—“কর্তা” ইত্যাদিনা ।

শাস্ত্রার্থবজ্ঞাৎ—বিধি-নিষেধশাস্ত্রাণাং সার্থক্যায় অয়মাত্মা কর্তা কর্তৃত্বধর্ম্মবান্ চ মন্তব্যঃ, অত্যাধা ‘ইদং কর্তৃত্বম্, ইদং ন কর্তৃত্বম্’ ইত্যাদিবিধিনিষেধপরশাস্ত্রাণাম্ আনর্থক্যমেব প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ ॥

ইতঃপূর্বে আত্মার অগুণ্ণ ও জ্ঞানবস্ত্ত স্থাপন করা হইয়াছে, এখন তাহার কর্তৃত্ব সংস্থাপনার্থ বলিতেছেন—“কর্তা” ইত্যাদি ।

উক্ত আত্মা ক্রিয়ার কর্তাও বটে; কারণ, তাহা হইলেই বিধিনিষেধবোধক শাস্ত্রের সার্থকতা রক্ষা পায়, নচেৎ ঐ সমস্ত শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥]

অয়মাত্মা জ্ঞাতা, স চাপুপরিমাণ ইত্যুক্তম্; ইদানীং কিং স এব পূর্বপক্ষে আত্মনঃ কর্তা ? উত স্বয়মকর্ত্তৈব সন্ অচেতনানাং গুণানাং কর্তৃত্ব-অকর্তৃত্বম্ ।। মাত্মানুধ্যাত্ম্যতি ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? অকর্ত্তৈবাত্ম্যতি ; কুতঃ ? আত্মানো হ্যকর্তৃত্বম্, গুণানামেব চ কর্তৃত্ব-

এই আত্মা (জীব) জ্ঞাতা এবং অণুপরিমাণ, ইহা কথিত হইয়াছে । এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই আত্মাই কি কর্তা ? অথবা নিজের অকর্ত্তা পূর্বপক্ষ—আত্মার অকর্তৃত্ব । হইয়াও অচেতন গুণসমূহের (প্রকৃতির—বুদ্ধির) কর্তৃত্বধর্ম্মটি আপনাতে অধ্যাস (আরোপ) করিয়া থাকে মাত্র ? (*) । [কোন্ পক্ষটি] যুক্তিযুক্ত ? আত্মা

হয়, অপর কিছুই বিষয় হয় না, এবং অপর আত্মারও হয় না; কিন্তু বাহ্যদের মতে আত্মা সর্বব্যাপী ও জ্ঞানবস্ত্ত, তাহাদের মতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিতই সর্বব্যাপী সমস্ত আত্মার সম্বন্ধ থাকায় প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বিষয়ই প্রত্যেক আত্মার উপলব্ধিগোচর হইতে পারে । অদৃষ্টকেও (ধর্ম্মাধর্ম্মকেও) উহার বিভেদক বলিতে পারা যায় না; কারণ, সমস্ত অদৃষ্টই সমস্ত আত্মার সহিত তুল্যরূপে সংশ্লিষ্ট, কিছুমাত্র ইতর-বিশেষ নাই; হতরং অদৃষ্টকেও উপলব্ধি ও অনুপলব্ধির নিম্নাঙ্ক বলিতে পারা যায় না ।

(*) ভাবপার্থ্য—এই অধিকরণের নাম ‘কর্তৃবিবরণম্’ ইহা ৩৩শ হইতে ৩৯শ পর্য্যন্ত নয় সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্তৃত্ববাদ । (২) সংশয়—কর্তৃত্ব ধর্ম্মটি কি আত্মার ? কিংবা প্রকৃতির ? (৩) পূর্বপক্ষ—কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, আত্মার নহে । (৪) উত্তর—না কর্তৃত্ব ধর্ম্মটি আত্মার বটে, প্রকৃতির নহে; আত্মার কর্তৃত্ব না থাকিলে বিধি-নিষেধক শাস্ত্রগুলি বুঝা হইয়া যায় । (৫) নির্ণয় ও এরোজন—অতএব আত্মাই কর্তা, এবং তাহার অতিই বিধিনিষেধপ্ররোপ; আত্মা তদনুসারে সাধনপথে অগ্রগত হইবে ।

মধ্যাত্মশাস্ত্রেণু শ্রয়তে । তথাহি কঠবল্লীষু জীবন্ত “ন জায়তে ত্রিয়তে” [কঠ০ ২।১৮] ইত্যাদিনা জন্ম-জরামরণাদিকং সর্বং প্রকৃতিধর্ম্যং প্রতিষিধ্য হননাদিষু ক্রিয়াসু কর্তৃত্বমপি প্রতিষিধ্যতে —

“হস্তা চেন্মন্যতে হস্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ ।

উভৌ তৌ ন বিজানৌতো নাযং হস্তি ন হন্যতে” [কঠ০ ২।১৯] ইতি । হস্তারমাত্মানং জানন্ ন জানাত্যাত্মানমিত্যর্থঃ । তথাচ ভগবতা স্বয়মেব জীবন্তাকর্তৃত্বং স্বরূপম্, কর্তৃত্বাভিমানস্ত ব্যামোহ ইত্যুচ্যতে—

“প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সর্বশঃ ।

অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে” [গীতা০ ৩।২৭]

“নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাহনুপশ্যতি ।” [গীতা০ ১৪ ১৯]

“কার্য্য-কারণকর্ত্ত্বহে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে ।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বহে হেতুরুচ্যতে ।” [গীতা০ ১৩।২০] ইতি চ । অতঃ পুরুষস্ত ভোক্তৃত্বমেব, প্রকৃতেরেব তু কর্ত্তৃত্বমিতি । এবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মাহে—“কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবদ্ধাৎ” ইতি ।

অকর্ত্তা, এই পক্ষটিই বটে; কারণ? যেহেতু- অধ্যাত্মশাস্ত্রে (আত্মতত্ত্বপ্রকাশক শাস্ত্রে) আত্মার অকর্ত্তৃত্ব, এবং গুণসমূহেরই কর্ত্তৃত্ব শ্রুত হইতেছে । দেণ, কঠোপনিষদে ‘জন্মে না; মরে না’ ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিধর্ম্য জন্ম-মরণাদি সমস্তই জীবের সষন্ধে প্রত্যাখ্যান করিয়া হিংসাদি কার্য্যে তাহার কর্ত্তৃত্বেরও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন; যথা—‘হস্তা যদি বধ করিতে মনে করে, এবং হত ব্যক্তিও যদি অপনাকে হত বলিয়া মনে করে; [তাহা হইলে] তাহার উভয়েই বিশেষভাবে জানে না যে, এই আত্মা হতও করে না, এবং আপনিও হত হয় না’; ইহার অর্থ এই যে, যে লোক আপনাকে হস্তা বলিয়া জানে, বাস্তবিক পক্ষে সে আত্মাকে জানে না । স্বয়ং ভগবান্ই এইরূপ বলিতেছেন যে, অকর্ত্তৃত্বই আত্মার স্বরূপ, আর কর্ত্তৃত্বাভিমান কেবল তাহার ভ্রমমাত্র—‘প্রকৃতির গুণ দ্বারা সর্বতোভাবে ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মসমূহকে অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ত লোক ‘আমি করিতেছি’ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে’ । ‘দ্রষ্টা (বিবেকী) যখন ত্রিগুণ ভিন্ন অপর কাহাকেও কর্ত্তারূপে দর্শন করেন না, অর্থাৎ সর্বত্র ত্রিগুণেরই কর্ত্তৃত্ব দর্শন করিয়া থাকেন’, ‘কার্য্যকারণের (দেহেন্দ্রিয়াদির) কর্ত্ত্বহে প্রকৃতিই হেতু বলিয়া কথিত হন, আর সুখ-দুঃখ-ভোগের কর্ত্ত্বহে পুরুষই (আত্মাই) হেতু বলিয়া কথিত হন’, ইতি । অতএব পুরুষের কেবলই ভোক্তৃত্ব আর প্রকৃতির কেবলই কর্ত্তৃত্ব (তাহা পুরুষের নহে); এইরূপ সিদ্ধান্তসম্ভাবনার বলিতেছি—“কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবদ্ধাৎ ।”

ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেম্মিদেশ- বিপর্যায়ঃ ॥২॥৩॥৩৫॥

[পদচ্ছেদঃ—ব্যপদেশাং (কর্তৃত্ব নির্দেশ হইতে) চ (ও) ক্রিয়ায়াং (কার্য্যে), নচেৎ (যদি না হয়), নির্দেশ-বিপর্যায়ঃ (কর্তৃত্ব নির্দেশের ব্যতিক্রম) [ঘটে] ।]

[সরলার্থঃ—“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কৰ্ম্মাণি তনুতেহপি চ” ইত্যাদৌ লৌকিক-বৈদিক-ক্রিয়াসু আত্মনঃ কর্তৃত্বব্যপদেশাদপি আত্মা কর্তা মন্তব্যঃ ; চেৎ যদি উচ্যতে—বিজ্ঞান-শব্দেন আত্মা ন নির্দিশ্যতে, অপিতু বুদ্ধিরেব ; তর্হি নির্দেশবিপর্যায়ঃ স্মাৎ—“বিজ্ঞানম্” ইত্যত্র কর্তৃবিভক্তি-স্থানে করণবিভক্তিঃ—তৃতীয়ৈব স্মাদিত্যর্থঃ ॥

‘বিজ্ঞান (আত্মা) যজ্ঞ ও কৰ্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন,’ ইত্যাদি স্থানে বিজ্ঞান-শব্দবাচ্য আত্মাকে লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম্মের কর্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ ‘বিজ্ঞান’ শব্দে যদি আত্মা না হইয়া বুদ্ধিই উল্লিখিত হয়, তাহা হইলেও বুদ্ধি-বিজ্ঞান যখন ক্রিয়াসাধন—করণ, তখন বিজ্ঞান-শব্দের পরে কর্তৃবিভক্তি প্রথমা না হইয়া করণ-বিভক্তি তৃতীয়া হওয়াই উচিত ছিল ; তাহা না হওয়ায় বুঝিতে হইবে, উক্ত বিজ্ঞানরূপী আত্মাই কর্তা, বুদ্ধি কর্তা নহে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৫ ॥]

“বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কৰ্ম্মাণি তনুতেহপি চ” [তৈত্তিঃ আনঃ ৫।১] ইতি লৌকিক-বৈদিকক্রিয়াসু কর্তৃত্বব্যপদেশাচ্চ কর্তা । বিজ্ঞান-শব্দেন নাত্মনো ব্যপদেশঃ, অপি তু অন্তঃকরণস্য বুদ্ধিরিতি চেৎ, এবং সতি নির্দেশবিপর্যায়ঃ স্মাৎ—বুদ্ধেঃ করণত্বাৎ ‘বিজ্ঞানেন ইতি করণবিভক্তি-নির্দেশঃ স্মাৎ ॥২॥৩॥৩৫॥

উপলদ্ধিবদনিয়মঃ ॥২॥৩॥৩৬॥

[পদচ্ছেদঃ—উপলদ্ধিবৎ (অনুভূতির স্থায়) অনিয়মঃ (নিয়মের অভাব ।)]

[সরলার্থঃ—আত্মনোহকর্তৃত্বে যথা উপলব্ধিরনিয়মো দোষ উক্তঃ, তৎকর্তৃরূপায়াঃ প্রকৃतेरপি সৰ্ব্বপুরুষ-সাধারণ্যাং তৎকৃতানি কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বেষামেব পুরুষাণামবিশেষেণ ভোগায় স্ম্যঃ, পক্ষান্তরে কত্ৰাপি বা ন স্ম্যঃ, ভোগাভোগহেত্বোঃ তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ ॥

আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে যেমন উপলব্ধির অনিয়ম-প্রসঙ্গরূপ দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং প্রকৃতির কর্তৃত্ব পক্ষেও তেমনি কৰ্ম্মফল ভোগেরও অনিয়ম ঘটিতে পারে ; কারণ, প্রকৃতি যখন সৰ্ব্বপুরুষ-সাধারণ, এবং পুরুষও যখন ব্যাপক, তখন ভোগবৈষম্যের কোনও কারণ থাকিতে পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৬ ॥]

আত্মনোহকর্তৃত্বে দোষ উচ্যতে, যথা আত্মনো বিভূত্বে “নিত্যোপলব্ধ্য-
নুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ” ইত্যাদিনোপলব্ধেরনিয়ম উক্তঃ ; তদ্বদাত্মনোহকর্তৃত্বে
প্রকৃতেশ্চ কর্তৃত্বে তস্তাঃ সর্বপুরুষসাধারণত্বাৎ সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি সৰ্বেষাং
ভোগায় স্ত্যঃ, নৈব বা কশ্চিৎ । আত্মনাং বিভূত্বাভ্যুপগমাৎ সন্নিধানমপি
সৰ্বেষামবিশিষ্টম্ । অতএব চান্তঃকরণাদীনামপি নিয়মো নোপপত্ততে,
যদাযন্তা ব্যবস্থা স্তাৎ ॥২॥৩॥৩৬॥

শক্তি-বিপর্যয়াৎ ॥২॥৩॥৩৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শক্তিবিপর্যয়াৎ (ভোক্তৃত্বশক্তির বৈপরীত্য হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—আত্মনোহকর্তৃত্বে হি অকর্তৃত্বশ্চ ভোক্তৃত্বানুপপত্তে: কর্তৃত্বপায়া বুদ্ধেরব
ভোক্তৃত্বশক্তির্ভবিষ্যতীতি ; স্ততরাং ভোক্তৃত্বশক্তেরপি বিপর্যয়ঃ স্বাদিত্যর্থঃ ।]

আত্মা যদি কর্তাই না হয়, তাহা হইলে ভোক্তৃত্বও তাহার হইতে পারে না, কর্তৃত্বপা বুদ্ধির
পক্ষেই তাহা সম্ভবপর হয় ; স্ততরাং ভোক্তৃত্ব-শক্তিরও বিপর্যয় হইতে পারে ॥২॥৩॥৩৭॥]

বুদ্ধে: কর্তৃত্বে কৰ্ত্তুরন্যস্ত ভোক্তৃত্বানুপপত্তে: ভোক্তৃত্বশক্তিরপি তস্তা
এব স্বাদিত্যাত্মনো ভোক্তৃত্বশক্তির্হীয়েত । ভোক্তৃত্বং চ বুদ্ধেরেব

‘বিজ্ঞানই (জীবই) যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং কর্ম্মসমূহ নিষ্পন্ন করিয়া থাকে,’
এখানে ব্যবহারিক ও বৈদিক ক্রিয়ায় কর্তৃত্ব নির্দেশ হেতুও আত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে ।
যদি বল, ‘বিজ্ঞান’ শব্দে আত্মার নির্দেশ হয় নাই, পরন্তু অন্তঃকরণস্বরূপ বুদ্ধিরই নির্দেশ
হইয়াছে, তাহা হইলেও নির্দেশ-বিপর্যয় হইত, অর্থাৎ বুদ্ধি যখন করণস্বরূপ, তখন ‘বিজ্ঞান’
স্থলে ‘বিজ্ঞানেন’ এইরূপ করণবিভক্তিরই নির্দেশ হইত ॥২॥৩॥৩৫॥

এখন আত্মার অকর্তৃত্ব পক্ষে দোষ অভিহিত হইতেছে—‘নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গঃ’
ইত্যাদি হুত্রে আত্মার বিভূত্বপক্ষে যেরূপ দোষ অভিহিত হইয়াছে, আত্মার অকর্তৃত্ব এবং
প্রকৃতির কর্তৃত্বপক্ষেও তদ্রূপ দোষ কথিত হইতেছে । প্রকৃতি যখন সর্বপুরুষের সাধারণ অর্থাৎ
সর্বপুরুষেরই সমান ভোগ্য, তখন তাহার সমস্ত কর্ম্মই সমস্ত পুরুষের ভোগার্থ হইতে পারে ;
না হইলে কাহার পক্ষেই হইতে পারে না । আর সকল আত্মাকেই যখন বিভূ বা সর্বব্যাপী
বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে, তখন সন্নিধান অর্থাৎ প্রকৃতির সহিত সান্নিধ্যও সকল আত্মার
পক্ষেই সমান, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই । এই জন্যই অন্তঃকরণাদিরও নিয়ম বা বৈশিষ্ট্য
সম্ভবপর হয় না, বাহা দ্বারা ব্যবস্থা (কর্ম্মভোগের বৈলক্ষণ্য) ঘটতে পারে ॥২॥৩॥৩৬॥

বুদ্ধির কর্তৃত্ব হইলে, কর্তা ভিন্ন অগ্নের পক্ষে যখন ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না, তখন ভোক্তৃত্ব-
শক্তিও সেই বুদ্ধিরই হইতে পারে ; স্ততরাং আত্মার ভোক্তৃত্বশক্তি নষ্ট হইয়া যায় । বিশেষতঃ

সম্প্রসূত ইতি আত্মসম্ভাবে প্রমাণাভাবশ্চ স্মৃৎ । “পুরুষোহস্তি ভোক্তৃ-
ভাবাৎ” [সাংখ্যকারিকা ০ ২৭] ইতি হি তেষামভ্যুপগমঃ ॥২॥৩৯॥৩৭॥

সমাধ্যভাবাচ্চ ॥২॥৩৯॥৩৮॥

[পদচ্ছেদঃ—সমাধ্যভাবাৎ (সমাধির অভাব হেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—বুদ্ধেঃ কর্তৃত্বে সতি মোক্ষসাধনরূপস্ত সমাধেরপি সৈব কর্ত্তী ভবেৎ ; সমাধিশ্চ—‘প্রকৃতেরন্যোহস্মি’ ইত্যেবংরূপঃ ; ন চ প্রকৃতিপরিণামভূতা বুদ্ধিঃ ‘প্রকৃতেরন্যোহ-
স্মি’ ইতি সমাধাতুং শক্নোতি ; তস্মাদপি আত্মৈব কর্ত্তেতি সিদ্ধম্ ॥

বুদ্ধির কর্ত্ত্ব স্বীকার করিলে বুদ্ধিকেই মোক্ষসাধক সমাধির কর্ত্তা বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। অথচ প্রকৃতির পরিণামরূপা বুদ্ধি কখনই আপনাকে ‘আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন’ এইরূপ বিবেকাত্মক সমাধি করিতে সমর্থ হয় না ; এই কারণেও আত্মার কর্ত্ত্ব সিদ্ধ হইতেছে ॥২॥৩৯॥৩৮॥

বুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বে মোক্ষসাধনভূত-সমাধাবপি সৈব কর্ত্তী স্মৃৎ । স চ
সমাধিঃ ‘প্রকৃতেরন্যোহস্মি’ ইত্যেবংরূপঃ ; ন চ প্রকৃতেরন্যোহস্মীতি
প্রকৃতিঃ সমাধাতুমলম্ । অতোহপ্যাট্মৈব কর্ত্তা ॥২॥৩৯॥৩৮॥

বুদ্ধিরই যখন ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, তখন [তদতিরিক্ত] আত্ম-সম্ভাবে প্রমাণেরও অভাব হইয়া পড়ে ; ভোক্তৃত্ব হেতুই পুরুষের অস্তিত্ব, অর্থাৎ ভোগই আত্মার অস্তিত্বে প্রমাণ, (*) ইহাই হইতেছে তাহাদের (সাংখ্যবাদিগণের) অভ্যুপগম বা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৭ ॥

বুদ্ধির কর্ত্ত্ব হইলে মোক্ষসাধন সমাধিতেও সেই বুদ্ধিই কর্ত্তী হইবে। সেই সমাধির আকারও ‘আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন’ এইরূপ ; কিন্তু প্রকৃতি ত কখনই ‘আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন’ এইরূপ সমাধি করিতে সমর্থ হইতে পারে না ; এই কারণেও আত্মাই কর্ত্তা ॥২॥৩৯॥৩৮॥

(*) তাৎপৰ্য্যঃ—সাংখ্যমতে আত্মা নিত্য, অপেক্ষা বা চিহ্নর ও অকর্ত্তা। কর্ত্ত্ব স্বর্গট বুদ্ধির নিজস্ব, আত্মাতে তাহা আরোপিত হয় নাই। উক্ত আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধির লক্ষ সাংখ্যে অনেকগুলি হেতু বা যুক্তি উপগত হইয়াছে ; তন্মধ্যে ‘ভোক্তৃভাবাৎ’ একটি হেতু। ইহার অর্থ এই যে, দেহেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির অতীত যে, একটি চেতন আত্মা আছে, তাহার প্রমাণ কি ? না, ভোক্তৃত্বই প্রমাণ। অভিগ্রাহ এই যে, বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্ত জড়পদার্থই যখন ভোগ্য, অথচ ভোক্তা না থাকিলে ভোগ্য সৃষ্টি হইতেই পারে না, ভোক্তার লক্ষ্যই ভোগ্যের সৃষ্টি ; সুতরাং সমস্ত জড় পদার্থেরই এক জন ভোক্তা থাকা আবশ্যক ; সেই ভোক্তাও যদি আবার বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা জড়পদার্থই হয়, তাহা হইলে তাহার লক্ষ্যও আবার অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, তাহার লক্ষ্যও অপর ভোক্তার আবশ্যক হয়, এইরূপে ‘অনবস্থা’ দোষ আসিয়া পড়ে, তদ্বিবারণার্থ স্বতন্ত্র একটি চেতন ভোক্তা স্বীকার করিতে হয়, সেই চেতন ভোক্তাই হইতেছে—পুরুষ বা আত্মা।

এখন বক্তব্য এই যে, সাধারণতঃ কর্ত্তাই স্বকৃত ক্রিয়াকলের ভোক্তা হইয়া থাকে, অস্ব-কৃত কর্ম্মকল অস্ত্রে ভোগ করিলে লক্ষ্যে তরলক বিশুদ্ধতা সংঘটিত হইত ; সুতরাং কর্ত্তাকেই তৎকৃত ক্রিয়াকলের ভোক্তা বলিয়া

নশ্বাশ্বনঃ কত্বৈহৈভ্যাপগম্যমানে সর্বদা কত্বৈহৈভ্যাপরমেত,
ইত্যত্রোহ—

যথা চ তক্ষোভয়ধা ॥২॥৩॥৩৯॥

[পদচ্ছেদঃ—যথা (যেমন) চ (ও) তক্ষা (হৃত্রধর) উভয়ধা (উভয় প্রকার) ।]

[সরলার্থঃ—যথা চ তক্ষা তক্ষণকারী হৃত্রধরঃ সাধনসম্পন্নোহপি কৰ্ম্মসু স্বেচ্ছানুসারেণ উভয়ধা বর্ততে—করোতি চ, ন করোতি চ ; তথা আশ্বনঃ কৰ্ত্ত্বৈ সত্যেব স্বেচ্ছাবশাৎ কৰ্ম্মসু উভয়ধা ব্যবস্থা—প্রবৃত্তিরপ্রবৃত্তিচ উপপত্ততে । বুদ্ধেঃ কৰ্ত্ত্বৈ তু অচেতনতয়া তস্তা ইচ্ছাভাবাৎ উভয়ধা ব্যবস্থা নোপপত্ততে ইতি ভাবঃ ॥

তক্ষা—হৃত্রধর যেমন কার্য্যোপযোগী যন্ত্রসমূহ বিদ্যমান থাকিতেও ইচ্ছা হইলে কার্য্য করে, না হইলে করে না, তেননি চেনন আশ্বার কৰ্ত্ত্বৈ স্বীকার করিলেই তাহার পক্ষে ইচ্ছানুসারে কখনও প্রবৃত্তি, কখনও বা অপ্ৰবৃত্তি, এই উভয়প্রকার ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অচেতন বুদ্ধির যখন ইচ্ছারই অভাব, তখন তাহার পক্ষে ওরূপ ব্যবস্থা হইতেই পারে না ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥]

বাগাদিকরণসম্পন্নোহপ্যাত্মা যদা ইচ্ছতি, তদা করোতি, যদা তু নেচ্ছতি, তদা ন করোতি । যথা তক্ষা বাগাদিকরণসম্মিধানেন্হপি ইচ্ছানু-
গুণ্যেন করোতি, ন করোতি চ । বুদ্ধেস্ত অচেতনায়াঃ কত্বৈ তস্তাঃ
ভোগবাঞ্ছাদিনিয়ম-কারণাভাবাৎ সর্বদা কত্বৈহৈভ্যাপরমেত ॥২॥৩॥৩৯॥

[পঞ্চমং কত্রধিকরণম্ ॥৫॥]

এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না যে, আশ্বার কৰ্ত্ত্বৈ স্বীকার করিলে কখনই তাহার কৰ্ত্ত্বৈর বিরাম বা নিবৃত্তি হইতে পারে না ; এতদন্তরে বলিতেছেন—“যথা চ” ইত্যাদি ।

আত্মা বাগাদি ইন্দ্রিয়সম্পন্ন থাকিয়াও, যখন ইচ্ছা করে, তখনই কার্য্য করে, আবার যখন ইচ্ছা না করে, তখন করে না । যেমন তক্ষা (হৃত্রধর) বাহীশ্ প্রভৃতি ক্রিয়াসাধন সম্মিহিত থাকিলে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে এবং করেও না । কিন্তু অচেতন বুদ্ধির কৰ্ত্ত্বৈ হইলে তাহার কার্য্যব্যবস্থাপক ভোগাভিলাষাদি কোনও কারণ না থাকায় সকল সময়ই কৰ্ত্ত্বৈ থাকিতে পারে, কখনও কৰ্ত্ত্বৈর বিরাম হইতে পারে না । ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৩৯ ॥ [পঞ্চম কত্রধিকরণ ॥ ৫ ॥]

স্বীকার করিতে হয় । এখন আত্মা যদি কৰ্ত্তা না হয়, আর বুদ্ধিই যদি কৰ্ত্তা হয়, তাহা হইলে তু বুদ্ধিকেই বহুত ক্রিয়াকলের ভোক্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এবং পুরুষকেও ভোগাধিকার হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে ; কাজেই ভোক্তবৈর অনঙ্গপত্তি বশতঃ যে, পুরুষের অস্তিত্ব সাধন করা হইয়াছিল, তাহাও অসিদ্ধ হইবে ; এইজন্যই ভাব্যাকার, ভোক্তবৈর অভাবে আশ্বার অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণের অসম্ভাব আশঙ্ক্য করিয়াছেন ।

পরামর্শাদিকরণম্ ।] পরাত্নু তচ্ছূতেঃ ॥২॥৩॥৪০॥

[পদচ্ছেদঃ—পরাত্ন (পরমাত্মা হইতে) তু (কিন্তু) তচ্ছূতেঃ (তদ্বিষয়ক শ্রুতি হইতে) ।]

[জীবন্ত কর্তৃত্বং কিং পরায়ত্তম্ ? উত স্বায়ত্তম্ ? ইতি শঙ্ক্যাং পরমাত্মায়ত্তমিতি নির্ধারয়িতুমাং—“পরাত্ন” ইত্যাদি । জীবন্ত কর্তৃত্বং তু পরাত্ন পরমাত্মন এব নিষ্পত্ততে, নতু স্বতঃ ; কুতঃ ? তচ্ছূতেঃ “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্কাত্মা” ইত্যাদৌ জীবকর্তৃত্বস্ত পরমাত্মাধীনত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥

জীবের কর্তৃত্ব কি স্বাধীন, অথবা পরাধীন ? এতদ্বত্তরে বলিতেছেন—জীবের কর্তৃত্ব কিন্তু পর—পরমাত্মা হইতেই সিদ্ধ হয়, স্বভাবতঃ নহে । কারণ ? যেহেতু ‘সর্কাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া—অন্তর্ধ্যানিরূপে শাসন করিয়া থাকেন ।’ এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪০ ॥]

ইদং জীবন্ত কর্তৃত্বং কিং স্বাতন্ত্র্যেণ ? উত পরমাত্মায়ত্তম্ ? ইতি । কিং প্রাপ্তম্ ? স্বাতন্ত্র্যেণেতি । পরমাত্মায়ত্তম্ হি বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেত । যো হি স্ববুদ্ধ্যা প্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যারম্ভশক্তঃ, স এব নিয়োজ্যে ভবতি । অতঃ স্বাতন্ত্র্যেণাশ্চ কর্তৃত্বম্, ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“পরাত্নু তচ্ছূতেঃ” ইতি ।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি ; তৎ কর্তৃত্বম্ অশ্চ জীবন্ত পরাত্ন - পরমাত্মন

[এখন সংশয় হইতেছে যে,] জীবের এই কর্তৃত্ব ধর্মটি কি স্বায়ত্ত ? অথবা পরমেশ্বরাভ্যন্ত ? কি পাওয়া গেল ? স্বায়ত্তই বটে ; কেন না, পরমাত্মার অধীন হইলে তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত বিধি-নিষেধ শাস্ত্রগুলি নিরর্থক হইতে পারে । যিনি স্বীয় বুদ্ধিশক্তিপ্রভাবে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সম্পাদনে সমর্থ, তিনিই নিরোগাই হইয়া থাকেন ; অতএব স্বতন্ত্রভাবেই ইহার কর্তৃত্ব ; এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে—“পরাত্নু তচ্ছূতেঃ ।” (*) ।

‘তু’ শব্দটি উক্ত পূর্বপক্ষের নিবৃত্তি করিতেছে । জীবের যে সেই কর্তৃত্ব, তাহা সেই পর—

(*) তাৎপৰ্য—ইহার নাম ‘পরামর্শাদিকরণ’ । ইহা ৪০শ হইতে ৪১শ পর্যন্ত দুই হুত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—আত্মার কর্তৃত্ব । (২) সংশয়—জীবের সেই কর্তৃত্ব স্বাধীন কি ঈশ্বরাধীন ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন হওয়াই উচিত, নচেৎ তাহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধক শাস্ত্রগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে । (৪) উত্তর—না—জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন নহে, ঈশ্বরাধীন ; কারণ, তথোধক শ্রুতি রহিয়াছে । (৫) নির্ণয় ও প্রয়োজন—জীবের কর্তৃত্ব সেই অন্তর্ধানী পরমেশ্বরেরই অধীন, সুতরাং জীবের কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাজ্য ।

এব হেতোৰ্ভবতি ; কৃতঃ ? শ্রুতেঃ—“অন্তঃপ্রবিষ্টো শাস্তা জনানাং সৰ্ব্বাত্মা”, [তৈত্তি০ আরণ্য০ ৩।১১।১০], “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরো যমাত্মা ন বেদ, যমাত্মা শরীরম্, য আত্মানমন্তরো যময়তি, স ত-
আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ” [বৃহদা০ ৫।৭।২২] ইতি । স্মৃতিরপি—

“সৰ্ব্বস্ম চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ ।” [গীতা০ ১৫।১৫],

“ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদদেশেহজুঁন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়ায়া ।”

[গীতা০ ১৮।৬১] ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

নন্থেবং বিধি-নিষেধশাস্ত্রানর্থক্যং প্রসজ্যেতেতু্যক্তম্, তত্রাহ—

কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিত-প্রতিষিদ্ধা-

বৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥২॥৩॥৪১॥

[পদচ্ছেদঃ—কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ (জীবকৃত চেষ্টানুযায়ী) তু (আশঙ্কানিবৃত্তিসূচক) বিহিত-
প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (বিহিত ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের সার্থকতা রক্ষার জন্ত) ।]

[সরলার্থঃ—পরমেশ্বরঃ পুনঃ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ জীবকৃতগুণভাবকশাস্ত্রাপেক্ষঃ সন্ জীবং কৰ্ম্মষু প্রবর্তয়তীতি বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ পরিজ্ঞায়তে । এবমেব হি সতি জীবং প্রতি বিহিতানাং প্রতিষিদ্ধানাং চ কৰ্ম্মণাং বৈয়র্থ্যাং নৈকল্যাং ন ভবতি । ‘আদি’-শব্দেন নিগ্রহানু-
গ্রহাদিপরিগ্রহঃ ॥

পরমেশ্বর কিন্তু জীবকৃত পূৰ্ব্বতন প্রযত্ন বা চেষ্টা অনুসারেই জীবকে কর্তব্য কৰ্ম্মে প্রবর্তিত করেন, এবং আবশ্যক মতে নিগ্রহানুগ্রহেরও পাত্র করেন ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪১ ॥]

সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ; কারণ ? ‘সৰ্ব্বাত্মা পরমেশ্বর জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া শাসন করিয়া থাকেন ।’ ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন, অথচ আত্মা হইতে পৃথক্, আত্মা যাহাকে জানে না, আত্মাই যাহার শরীর, এবং যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া আত্মাকে সংযত করিয়া থাকেন, তিনিই তোমার অন্তর্ধামী অমৃত আত্মা’, এই সমস্ত শ্রুতিই ইহার প্রমাণ । [এ বিষয়ে] স্মৃতিও আছে—‘আমিই সকলের হৃদয়মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছি, আমি হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞের অভাব সম্পন্ন হইয়া থাকে ।’ ‘হে অৰ্জুন, ঈশ্বর সৰ্বভূতকে যন্ত্রারূঢ়ের দ্বারা মায়া দ্বারা পরিভ্রামিত করত সৰ্বভূতের হৃদয়দেশে অবস্থান করেন’ ইতি ॥২॥৩॥৪০॥

ভাল, এরূপ হইলে অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাবৃত্ত হইলে [জীবের স্বাতন্ত্র্য না থাকায়] বিধি-নিষেধবোধক শাস্ত্রগুলি যে, নিরর্থক হইতে পারে, ইহা ত পূৰ্বেই বলা হইয়াছে ; তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“কৃতপ্রযত্নাপেক্ষঃ” ইত্যাদি ।

সর্বাস্থ ক্রিয়াস্ব পুরুষেণ কৃতং প্রবত্তম্ উদেযোগমপেক্ষ্য অন্তর্যামী পরমাত্মা তদনুমতিদানেন প্রবর্তয়তি । পরমাত্মানুমতিমন্তরেণাস্ত প্রবৃত্তির্নোপপদ্যত ইত্যর্থঃ । কৃত এতৎ ? বিহিত-প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থাদিত্যঃ । আদিশব্দেন অনুগ্রহ-নিগ্রহাদয়ো গৃহ্যন্তে । যথা দ্বয়োঃ সাধারণে ধনে পরস্বত্বাপাদনম্ অন্যতরানুমতিমন্তরেণ নোপপদ্যতে ; (*) অথাপীতরানুমতেঃ স্বেনৈব কৃতমিতি তৎফলং স্বশ্চৈব ভবতি । পাপকর্ম্মস্ব নিবর্তনশক্ত-স্বাপ্যানুমন্ত্ৰং ন নির্দয়ত্বমাবহতীতি সাংখ্যসময়-নিরূপণে প্রতিপাদিতম্ ।

নত্বেবম্ “এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্—যমেভ্যো লোকেভ্য উম্নিনীষতি, এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তম্, যমধো নিনীষতি” [কৌষীঃ

অন্তর্যামী পরমাত্মা জীবকৃত প্রযত্ন অর্থাৎ চেষ্টা বা কর্ম্মানুসারে তদ্বিশয়ে অনুমতিপ্রদানে জীবকে সমস্ত কার্যে প্রবর্তিত করিয়া থাকেন । অভিপ্রায় এই যে, পরমাত্মার অনুমতি বা অনুকূল ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন কার্যেই জীবের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না । ইহা কোন প্রমাণ হইতে জানা যায় ? বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অবৈয়র্থ্য বা সফলতা প্রভৃতি কারণ হইতে [জানা যায়] । ‘আদি’ শব্দে নিগ্রহানুগ্রহ প্রভৃতি পরিগৃহীত হইতেছে । যেমন উভয়ের সাধারণ—উভয়ের স্বত্বাধীন ধনকে পরস্বত্বাধীন করিতে হইলে অর্থাৎ অপরকে দিতে হইলে অন্যতরের (স্বত্বাধিকারী দুই জনের মধ্যে একজনের) অনুমতি ব্যতিরেকে তাহা করিতে পারা যায় না, পক্ষান্তরে দাতাও অপরের অনুমতি দ্বারাই সেই দানকল ভোগ করিয়া থাকে (+), ইহাও তদ্রূপ । পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি করিতে সমর্থ জৈশ্বরের পক্ষে পাপকর্ম্মে অনুমতি প্রদান করায় যে, নির্দয়ত্ব দোষ হয় না, তাহা সাংখ্য-সিদ্ধান্ত নিরূপণপ্রসঙ্গেই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ।

ভাল, এরূপ হইলে, ‘হিনিই (জৈশ্বরই) তাহাকে উত্তম কর্ম্ম করান, যাহাকে উন্নীত করিতে ইচ্ছা করেন, এবং ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম্ম করান, যাহাকে অধে (নীচে) নীতে ইচ্ছা

(*) তথাপীতরানুমতঃ স্বেনৈব কৃতমিতি তৎফলং তত্শ্চৈব ইতি ‘ক’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপর্য্য—যেখানে একই বস্তুতে দুইজনের তুল্য স্বত্ব রহিয়াছে, সেখানে ঐ বস্তু দান করিতে হইলে উভয়েরই সম্মতি থাকা আবশ্যক । এই লজ্জ একজন স্বত্বাধিকারী ঐ বস্তু দান করিতে ইচ্ছুক হইলে যেমন অপর স্বত্বাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহার অনুমতি ক্রমে প্রথমেই দাতা ঐ বস্তু দান করিলে সেই দাতাই উক্ত দান-ফলের অধিকারী হয় ; কেন না, ইহারই চেষ্টায় দ্বিতীয় ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করিয়াছে ; সুতরাং প্রথমেই ব্যক্তিই সেই অনুমতিরও প্রযোজক, কাজেই কলভোগেও তাহারই সংপূর্ণ অধিকার । তেমনি জীবের চেষ্টা দর্শনেই দয়াপরবশ হইয়া পরমেশ্বর তদনুকূল অনুমতি প্রদান করিয়া থাকেন নাহি, কিন্তু একত পক্ষে জীবই সেই ক্রিয়ার কর্তা, এই লজ্জ এখানে একতপক্ষে জীবই সমস্ত কর্ম্মফলের ভোক্তা, জৈশ্বর নহে, তিনি কেবল তাহার সাক্ষী মাত্র ।

৩৯] ইচ্ছামিনীষয়া অধোনিনীষয়া চ স্বয়মেব সাধ্বসাধুনী কৰ্ম্মণী কারয়-
 তীত্যেতং নোপপত্তে । উচ্যতে—এতন্ম সৰ্ব্বসাধারণম্, যন্তু অতিমাত্র-
 পরমপুরুষানুকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ততে ; তম্নুগ্হন ভগবান্ স্বয়মেব
 স্ব প্রাপ্ত্যুপায়েষতিলকল্যাণেষু কৰ্ম্মণ্যেব রুচিং জনয়তি । যশ্চ অতিমাত্র-
 প্রতিকূল্যে ব্যবস্থিতঃ প্রবর্ততে ; তং নিগ্হন (*) স্ব প্রাপ্তি-বিরোধিষধো-
 গতিসাধনেষু কৰ্ম্মণ্যু রুচিং জনয়তি । যথোক্তং ভগবতা স্বয়মেব,—

“অহং সৰ্ব্বশ্চ প্রভবো মত্তঃ সৰ্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্তা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ” [গীতা ১০।৮] ইত্যরভ্য
 তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ।”

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্বে জ্ঞান-দীপেন ভাস্বতা” [গীতা ১০।১১] ইতি ।
 তথা “অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহরনীশ্বরম্” । [গীতা ১৬।৮] ইত্যাদি—

করেন’, এই যে, উর্দ্ধে ও অধে লইয়া যাইবার ইচ্ছায় (উর্দ্ধগামী ও অধোগামী করিবার ইচ্ছায়)
 তিনি নিজেই লোককে সাধু ও অসাধু কৰ্ম্ম করাইয়া থাকেন, বলা হইতেছে, তাহা ত সম্ভব
 হইতেছে না । [ইহার উত্তরে] বলা হইতেছে—ইহা সৰ্ব্বসাধারণ নহে, অর্থাৎ সকলের পক্ষেই
 সমান নহে ; পরন্তু যে লোক সৰ্ব্বাতিশয় পরমপুরুষ পরমেশ্বরের আনুকূল্য অর্থাৎ তাহারই
 অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্যে স্থিরনিশ্চয় থাকে, ভগবান্ নিজেই তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া
 ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়ভূত কল্যাণময় কৰ্ম্মে তাহার রুচি বা অনুরাগ জন্মাইয়া থাকেন । আর
 যে লোক [ভগবৎপ্রাপ্তির] নিতান্ত প্রতিকূল কৰ্ম্মে নিরত থাকিয়া কার্য্য করে, তিনি তাহার
 প্রতি নিগ্রহ বা কোপ প্রকাশ করত ভগবৎপ্রাপ্তির প্রতিকূল এবং অধোগতির উপায়ভূত
 কৰ্ম্মসমূহে তাহার আসক্তি বা অনুরাগ সমুৎপাদন করিয়া থাকেন । ভগবান্ স্বয়ংই যাহা
 বলিয়াছেন—‘আমিই সৰ্ব্ব জগতের উৎপত্তিস্থল এবং আমিই হইতেই সৰ্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি হইয়া
 থাকে ; ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ সদ্ভাবসমন্বিত হইয়া আমার ভজনা করিয়া থাকেন ।’ এই
 হইতে আরম্ভ করিয়া, ‘নিরন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত এবং শ্রীতিসহকারে ভজনকারী সেই
 সমস্ত লোককে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকি, যাহা দ্বারা তাহারা আমাকে পাইতে
 পারে ।’ ‘তাহাদের প্রতি রূপাশ্রয়ার্থই আমি তাহাদের আত্মরূপে অবস্থিত হইয়া উজ্জল
 জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার (মোহ) বিনষ্ট করিয়া থাকি ।’ এইরূপ,—‘সেই
 নাস্তিকগণ এই জগৎকে অসত্য (মিথ্যা), অপ্রতিষ্ঠ (ঈশ্বরে অনাপ্রতিষ্ঠ—স্বপ্রতিষ্ঠ) এবং

(*) ‘প’ পুস্তকেতু ‘নিগ্হন’ ইতি পাঠো নোপপত্তে । তথা ‘রুচিং জনয়তি’ স্থলে ‘সজ্জয়তি’ ইতি পাঠশ্চ
 উপলভ্যে ।

“মামান্ন-পরদেহেষু প্রদ্বিস্তোহভ্যসূয়কাঃ” । [গীতা০ ১৬।১৮]
ইত্যন্তমুক্তা—

“তানহং দ্বিষতঃ কুরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
ক্ৰিপাম্যজস্রমশুভানাহুরীষেব যোনিষু” ॥ [গীতা০ ১৬।১৯]
ইত্যন্তম্ ॥২॥৩॥৪১॥

অংশাধি করণম্ । । অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি

দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥২॥৩॥৪২॥

[পদচ্ছেদঃ—অংশঃ (ভাগ বা অবয়ব) নানাব্যপদেশাৎ (ভেদনির্দেশে হেতু) অন্তথা (প্রকারান্তরে), চ (ও) অপি (এবং) দাশকিতবাদিত্বং (দাশ ও কিতবাদিভাব) অধীয়তে (পাঠ করেন) একে (কেহ কেহ) ।]

[সরলার্থঃ—জীবঃ কিং পরমাআনোহং শঃ ? উত ভিন্নঃ ? ইতি শঙ্কামপাকর্তৃমাহ—“অংশঃ” ইত্যাদি ।

জীবঃ খলু পরমাআনঃ অংশ এব, কৃতঃ ? ভেদব্যপদেশাৎ—“জাজ্ঞো দাবজাবাশানীশো” “পৃথগাআনং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা” ইত্যাদৌ হি জীব-পরমাআনোঃ ভেদ উপদিশ্তে; অন্তথা চ—অভেদেনাপি ব্যপদেশাৎ—“তত্ত্বমসি” “অহং ব্রহ্মস্মি” ইত্যাদিভিঃ জীব-পরমাআনোরভেদোহপি ব্যপদিশ্তে । অপি চ, একে শাখিনঃ দাশকিতবাদিত্বম্ “ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেনে কিতবাঃ পুনঃ” ইত্যাদৌ দাশভাবং কিতবাদিভাবঞ্চ ব্রহ্মণঃ অধীয়তে পঠস্বীত্যর্থঃ । জীবস্ত ব্রহ্মাংশভে হি ভেদপক্ষঃ, অভেদপক্ষঞ্চ দ্বয়মপি উপপত্ততে; জীবরূপতয়া ভেদঃ, ব্রহ্মশরীরতয়া চাভেদ ইতি ভাবঃ ॥

এখন শঙ্কা হইয়াছিল যে, জীব কি পরমাআরই অংশ ? অথবা স্বতন্ত্র ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—জীব পরমাআরই অংশ; যেহেতু ঋতিতে তাহার ভেদনির্দেশও আছে, আবার অন্তথা—অন্তপ্রকারে—অভেদনির্দেশও রহিয়াছে । জীবকে পরমাআর অংশ বলিলে ভেদাভেদ দুইই উপপন্ন হইতে পারে । বিশেষতঃ কোন কোন শাখীয়া দাশ-কিতবাদিরূপেও ব্রহ্মের সর্বময়ত্ব নির্দেশ করার অভেদবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন । অতএব, অংশী হইতে অংশ পদার্থটি যখন ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে; স্ততরাং জীবকে পরমাআর অংশ বলাই শ্রেয়ঃ ॥২॥৩॥৪২॥]

ঈশ্বর-শূন্য বলিয়া থাকেন, এই হইতে—‘নিজের ও পরের দেহে (অবস্থিত) আমাকে সর্বতোভাবে ঘেঁষ করতঃ অহ্না করিয়া থাকে, [গুণী ব্যক্তির দোষাবিকারের নাম অহ্না) ।’ এই পর্য়াস্ত বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, ‘ঘেঁষকারী ক্রুরপ্রকৃতি সেই সমস্ত নরাধমকে আমি নিরন্তর সংসারে অন্তঃময় আত্মরূপে যোনিতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি’ ॥২॥৩॥৪১॥

জীবস্ত কৰ্ত্ত্বং পরমপুরুষায়ত্তমিত্যুক্তম্ ; ইদানীং কিময়ং জীবঃ
 পরম্মাদত্যন্তভিন্নঃ ? উত পরমেব ব্রহ্ম ভ্রান্তম্ ? উত ব্রহ্মৈবোপাধ্যব-
 চ্ছিন্নম্, অথ ব্রহ্মাংশঃ ? ইতি সংশয়াতে ; শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তেঃ সংশয়ঃ ।
 ননু “তদনন্তত্ত্বমারম্ভাংশদেভ্যঃ” “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” [ব্রহ্ম০সূ
 ২।১।১৫, ২২] ইত্যব্রহ্মবায়মর্থো নির্ণীতঃ । সত্যম্ ; স এব নানাত্বৈকত্বশ্রুতি-
 বিপ্রতিপত্ত্যা আক্ষিপ্য জীবস্ত ব্রহ্মাংশত্বোপপাদনেন বিশেষতো নির্ণীয়তে ;
 যাবদ্ধি জীবস্ত ব্রহ্মাংশত্বং ন নির্ণীতম্, তাবজ্জীবস্ত ব্রহ্মাণোহনন্তত্ত্বম্, ব্রহ্মাণ-
 স্তস্মাদধিকত্বং চ ন প্রতিতিষ্ঠতি । কিং তাবৎ প্রাপ্তম্ ? অত্যন্তভিন্ন
 ইতি ; কৃতঃ ? “জাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশো” [শ্বেতা০ ১।১৯] ইত্যাদিভেদ-
 নির্দেশাৎ । জাজ্ঞয়োরভেদশ্রুতয়স্ত ‘অগ্নিনা সিক্কেৎ’ ইতিবদ্ বিরুদ্ধার্থ-
 প্রতিপাদনার্দোপচারিক্যঃ । ব্রহ্মাণোহংশো জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ,
 একবস্ত্বকদেশবাচী হি অংশ-শব্দঃ, জীবস্ত ব্রহ্মৈকদেশত্বে তদগতা দোষা
 ব্রহ্মাণি ভবেয়ুঃ । ন চ ব্রহ্মখণ্ডো জীবঃ, ইত্যংশত্বোপপত্তিঃ ; খণ্ডনান-

জীবের কৰ্ত্ত্ব যে পরম পুরুষ পরমাত্মার অধীন, এ কথা পূর্বে উক্ত হইয়াছে ; এখন সংশয়
 হইতেছে যে, এই জীব কি পরমাত্মা হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ? অথবা ভ্রান্ত অর্থাৎ অজ্ঞানচ্ছন্ন
 ব্রহ্মই ? কিংবা উপাধিপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই ? অথবা ব্রহ্মেরই অংশ ? শ্রুতিবিরোধ বশতঃ এইরূপ
 সংশয় হইতেছে । ভাল, “তদনন্তত্ত্বম্ আরম্ভাংশদেভ্যঃ” “অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ” এই
 শ্রুত্বয়েই ত এবিষয় নির্ণীত হইয়াছে ; হাঁ, নির্ণীত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু নানাও একত্ব-
 বোধক শ্রুতির বিরোধপ্রদর্শনপূর্বক সেই বিষয়টিই সংশোধিত করিয়া এখানে জীবের ব্রহ্মাংশত্বই
 উপপত্তি বা যুক্তি দ্বারা বিশেষরূপে নির্ণীত হইতেছে মাত্র ; কেন না, যে পর্য্যন্ত জীবের ব্রহ্মাংশত্ব
 নির্ণীত না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে জীবের অনন্তত্ব (অভিন্নত্ব) এবং জীব হইতে ব্রহ্মের
 অধিকত্বও স্থিরতা লাভ করিতে পারে না । এখন কি পাওয়া গেল ? অর্থাৎ কোন পক্ষটি স্থির
 হইল ? [জীব ব্রহ্ম হইতে] অত্যন্ত ভিন্নই বটে ; কারণ ? ‘হুইটি আত্মাই অজ্ঞ অর্থাৎ
 জ্ঞানরহিত, [তন্মধ্যে একটি] জ্ঞ (জ্ঞানী) ও জৈশ্বর, এবং [অপরটি] অজ্ঞ ও অনীশ্বর’ ইত্যাদি
 ভেদনির্দেশই কারণ । জ্ঞ ও অজ্ঞের অর্থাৎ জৈশ্বর ও জীবের অভেদবোধক শ্রুতিসমূহও ‘অগ্নি
 দ্বারা সেক করিবে’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করায় [বুঝিতে হইবে যে,]
 উপচারিক । আর জীব যে, ব্রহ্মাংশ, এ কথাও সমীচীন হয় না ; কেন না, ‘অংশ’ শব্দটি
 হইতেছে একই বস্তুর একদেশ-বোধক ; জীব যদি ব্রহ্মেরই একাংশ হইত, তাহা হইলে জীবগত
 দোষরাশি ব্রহ্মেও প্রসক্ত হইতে পারিত । আর ব্রহ্মেরই খণ্ডবিশেষের নাম জীব হইলেও যে,
 তাহার অংশত্ব উপপন্ন হয়, তাহা নহে ; কারণ, ব্রহ্মবস্তুর কখনই খণ্ড করা যাইতে পারে না—

ইত্বাদ্বক্ষণঃ, প্রাপ্তদোষপ্রসঙ্গাচ্চ । তস্মাদত্যন্তভিন্নস্ত চ তদংশত্বং
চুরূপপাদনম্ । যদ্বা, ভ্রান্তং ব্রহ্মৈব জীবঃ ; কুতঃ ? “তৎ ত্বমসি” [ছান্দো.
৬।১০।৩] “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” [বৃহদা. ৬।৪।৫] ইত্যাদি-ব্রহ্মাত্মভাবো-
পদেশাৎ । নানাত্ববাদিন্যস্ত প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধার্থানুবাদিত্বাদ্ অনন্যথা-
সিদ্ধাবৈতোপদেশপরাভিঃ প্রতিভিঃ প্রত্যক্ষাদয় ইবাভিত্যন্তর্গতাঃ খ্যাপ্যন্তে ।
অথবা, ব্রহ্মৈব অনাত্ম্যপাধ্যবচ্ছিন্নং জীবঃ । কুতঃ ? তত এব ব্রহ্মাত্ম-
ভাবোপদেশাৎ । ন চায়মুপাধিভ্রান্তি-পরিকল্পিত ইতি বক্তুং শক্যম্,
বন্ধ-মোক্ষাদিব্যবস্থানুপপত্তেঃ—ইতি । এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

ব্রহ্মাংশ ইতি । কুতঃ ? অন্তথা চ—একত্বেন ব্যপদেশাৎ । উভয়থা

উহা অথও । বিশেষতঃ [এপক্ষে] পূর্বোক্ত দোষসম্পর্শাদি দোষেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে ।
অধিকন্তু, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন জীবের ব্রহ্মাংশত্ব উপপাদন করাও সহজ নহে । অথবা, ভ্রম-
সম্পন্ন ব্রহ্মই জীব, (তদতিরিক্ত নহে) ; কারণ ? ‘তুমি হইতেছ ব্রহ্ম’ ‘এই আত্মা (জীব) ব্রহ্ম-
স্বরূপ’ জীবের ব্রহ্মাত্মভাববোধক ইত্যাদি উপদেশই কারণ । [অভেদ প্রতিপাদন করা ভিন্ন
বাহ্যের আর] গতান্তর নাই, সেই অবৈতোপদেশপরা প্রতিসমূহই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা
প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণসিদ্ধ পদার্থানুবাদক অভেদবাদী প্রতিসমূহকেও অবিত্যন্তর্গত (মিথ্যা) বলিয়া
ঘোষণা করিতেছেন (*) । অথবা অনাদি উপাধিভূত নান্য দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব ;
কারণ ? [জীবের] সেই ব্রহ্মাত্মভাবই কারণ । উক্ত উপাধিটিকে ভ্রমপরিকল্পিতও বলিতে
পারা যায় না ; কারণ, তাহা হইলে বন্ধ-মোক্ষাদি ব্যবস্থারই উপপত্তি হয় না । এইরূপ
সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—

ব্রহ্মাংশ ইতি (+) । কারণ ? অন্তথা চ অর্থাৎ একত্বরূপেও ব্যপদেশই কারণ । উভয়-

(*) তাৎপর্য—জীব যদি ব্রহ্মেরই অংশ হইল, তাহা হইলে জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক প্রতিসমূহের উপায়
কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন, ভেদ বন্ধন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ, তখন সিদ্ধার্থবোধক ভেদপ্রতিগুলিকে নিশ্চয়ই
‘অনুবাদ’ বলিতে হইবে ; অনুবাদ বাক্যের স্বার্থে কোনও তাৎপর্য নাই ; অথচ জীব-ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ
না হইলে ভেদবোধক প্রতিগুলি একেবারেই নিশ্চয়োজন—নিরর্থক হইয়া পড়ে ; কিন্তু শক্তি সবে প্রতির
আনর্থক্য স্বীকার করা উচিত হয় না ; কাজেই অভেদ প্রতির বল অধিক । অতএব, ভেদপ্রতিসমূহ যেমন
ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, তেমনি ভেদবোধক প্রতিকেও অজ্ঞানান্ত-
র্গত মিথ্যা বলিয়া ঘোষণা করে ।

(+) তাৎপর্য—এই অধিকরণের নাম ‘ংশাধিকরণ’ ; ইহা ৪২শ হইতে ৫২ পর্যন্ত একাদশ সূত্রে
সমাপিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীবের স্বরূপ । (২) সংশয়—জীব কি ব্রহ্ম
হইতে ভিন্ন ? না অভিন্ন ? (৩) পূর্বপক্ষ—জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্নই বটে ; কারণ, জীব ও ব্রহ্মের
ভেদবোধক প্রতি রহিয়াছে । (৪) উত্তর—না—জীব ব্রহ্মেরই অংশ, অত্যন্ত ভিন্ন নহে । (৫) নির্ণয় ও
প্রয়োজন—অতএব জীব-ব্রহ্মের ভেদবোধক প্রতিসমূহ উপচারিক বা গোপার্থবোধক, অভেদবোধক প্রতিই
বর্থাৎ । ব্রহ্মের দ্বারা পবিত্রতা সঞ্চয় করাই জীবের প্রয়োজন ।

হি ব্যপদেশো দৃশ্যতে । নানাত্বব্যপদেশস্তাবৎ শ্রুত্ব-স্বজ্যত্ব-নিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্ব-সর্বজ্ঞত্ব-জ্ঞত্ব-স্বাধীনত্ব-পরাধীনত্ব-শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্ব-কল্যাণশুণাকরত্ব-তদ্বিপরীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বাদিভির্দৃশ্যতে । অন্যথা চ-অভেদেন ব্যপদেশোহপি “তৎ ত্বমসি” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদিভির্দৃশ্যতে । অপি দাশ-কিতবাদিত্বমধীয়তে একে—“ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মেনে কিতবাঃ” ইত্যর্থবর্ণিকা ব্রহ্মণো দাশ-কিতবাদিত্বমপ্যধীয়তে । ততশ্চ সর্বজীব-ব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ । এবমুভয়-ব্যপদেশমুখ্যত্বসিদ্ধয়ে জীবোহয়ং ব্রহ্মণোহংশ ইত্যভ্যুপগন্তব্যঃ । ন চ ভেদব্যপদেশানাং প্রত্যক্ষাদি-প্রসিদ্ধার্থত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্বম্, ব্রহ্মস্বজ্যত্বতন্নিয়াম্যত্ব-তচ্ছরীরত্ব-তচ্ছেষত্ব-তদাধারত্ব-তৎপাল্যত্ব-তৎসংহার্য্যত্ব-তদুপাসকত্ব-তৎপ্রসাদলভ্য-ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ-পুরুষার্থভাক্তাদয়স্তৎকৃতশ্চ জীবব্রহ্মণোর্ভেদঃ প্রত্যক্ষাভোগোচরত্বেনানন্যথাসিদ্ধঃ । অতো ন জগৎসৃষ্ট্যাদিবাদিনীনাং প্রমাণান্তরসিদ্ধভেদানুবাদেন সিদ্ধার্থোপদেশপরত্বম্ । ন চ অর্থঔকরস-

প্রকারেই নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে, সৃষ্টিকর্তৃত্ব ও স্বজ্যত্ব, নিয়ামকত্ব ও নিয়মাধীনত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ও অজ্ঞত্ব, স্বাধীনত্ব ও পরাধীনত্ব, শুদ্ধত্ব ও অশুদ্ধত্ব, কল্যাণময়-শুণাকরত্ব ও তদ্বিপরীতত্ব, এবং স্বামিত্ব বা প্রভুত্ব ও শেষত্ব বা সেবকত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মে ভেদব্যবহার দৃষ্ট হয় । আবার অন্তপ্রকারেও—‘তুমি হইতেছ তাহা (ব্রহ্ম)’ ‘এই আত্মাই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি অভেদরূপেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । আবার অন্তেরা (কোন কোন বেদশাখীরা) [ব্রহ্মের] দাশ-কিতবাদিভাবও পাঠ করিয়া থাকেন—‘ব্রহ্মই দাসসমূহ, ব্রহ্মই দাশ সমূহ, আবার ব্রহ্মই এই ধূর্তগণ’ (*) এইরূপ আত্মবর্ণন শাখীরা ব্রহ্মের দাশ-কিতবাদিরূপতাও অধ্যয়ন করিয়া থাকেন । অতিপ্রায় এই যে, অতএব সর্বজীবব্যাপক বলিয়াই তাহার অভেদনির্দেশ হইয়া থাকে । এই-রূপে উভয়প্রকার (ভেদাভেদ) নির্দেশের মুখ্যার্থ রক্ষার জন্তই জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । আর যে, ভেদনির্দেশগুলি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়াই অন্যথাসিদ্ধ বা অ-কারণ হইবে, তাহা নহে ; কেন না ; ব্রহ্ম-স্বজ্যত্ব, ব্রহ্ম-নিয়াম্যত্ব, ব্রহ্মশরীরত্ব, ব্রহ্মশেষত্ব (ব্রহ্মজ্ঞত্ব), ব্রহ্মপ্রীতত্ব, ব্রহ্মপাল্যত্ব, ব্রহ্মসংহার্য্যত্ব, ব্রহ্মোপাসকত্ব এবং ব্রহ্মানুগ্রহলভ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থভাগিত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ এবং তৎকৃত যে, জীব-ব্রহ্মের ভেদ, ইহা ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়ই নহে ; সুতরাং অন্যথাসিদ্ধ বা অনর্থকও নহে । অতএব যে সমস্ত প্রতিবাক্যে জগতের সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত আছে, প্রমাণান্তরসিদ্ধ ভেদ-প্রকাশক বলিয়া সে সমুদয়ই সিদ্ধার্থপর, অর্থাৎ প্রসিদ্ধার্থ-প্রকাশক, এই জন্তই যে, অপ্রমাণ হইবে, তাহা নহে । বিশেষতঃ অখণ্ড, একরস ও চিন্মাত্ররূপ ব্রহ্মের সহিত আত্মার (জীবের)

(*) তৎপর্বা—দাশ—জাতিবিশেষ, দাস—কৈবর্ত । কিতব—ধূর্ত । ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সর্বাত্মকতা প্রতিপাদন করা হইল ।

চিন্মাত্রস্বরূপেণ ব্রহ্মণা আত্মনোহতস্তাবানুসন্ধানম্, বহুভবনসংকল্পপূর্বক-
নিয়াদাদিসৃষ্টিম্, জীবভাবেন তৎপ্রবেশম্, বিচিত্রনামরূপব্যাকরণম্, তৎ-
কৃতানন্তবিষয়ানুভবনিমিত্তস্বচ্ছঃখভাগিত্বম্, অতোক্তৃত্বেন তত্র স্থিত্বা তন্নিয়-
মেনেনাস্তর্য্যামিত্বম্, জীবভূতস্ত স্বস্ত কারণ-ব্রহ্মাত্মতাবানুসন্ধানম্, সংসার-
মোক্ষম্, তদুপদেশশাস্ত্রং চ কুর্বাণেন ভ্রমিতব্যমিত্যুপদিশ্যতে ; তথা
সত্যমন্তপ্রলপিতত্বাপাতাৎ । উপাধ্যবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম জীব ইত্যপি ন সাধীয়ঃ,
পূর্বনির্দিষ্টনিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্বাদিব্যপদেশবাধাদেব । ন হি দেবদত্তাদেবৈক-
শ্চৈব গৃহাত্যুপাধিভেদান্নিয়ন্তৃত্ব-নিয়াম্যত্বাদিসিদ্ধিঃ । অত উভয়ব্যপ-
দেশোপপত্তয়ে জীবোহয়ং ব্রহ্মণোহংশ ইত্যভ্যুপেত্যম্ ॥২॥৩॥৪॥

মন্তবর্ণাৎ ॥২॥৩॥৪৩॥

[পদচ্ছিন্নঃ—(মন্তাকর হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—“পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি ।” ইত্যম্মাং মন্তবর্ণাদপি
জীবো ব্রহ্মণোহংশঃ বেদিতব্য ইত্যর্থঃ ॥

‘সমস্ত জীবগণ ইহার এক পাদ বা একাংশমাত্র, তাহার অপর তিন অংশ স্বপ্রকাশ স্বরূপে
অবস্থিত আছে’ এই মন্ত হইতেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অবধারিত হইতেছে ॥ ২ ॥ ৩ ॥ ৪৩ ॥]

“পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি” [পুরুষসূ०] ইতি

অতস্তাবানুসন্ধান, অর্থাৎ অব্রহ্মভাববোধ, বহুরূপে আবিভূত হইবার জন্ত সংকল্পপূর্বক
আকাশাদির সৃষ্টি, আবার জীবভাবে তন্মধ্যে প্রবেশ, নানাপ্রকার নাম ও রূপ প্রকটিত করা,
সেই প্রকটীকরণের ফলে অনন্ত বিষয়ানুভবজনিত সুখদুঃখভাগিত্ব, নিজেরই আবার জীবভাবে
সেই ব্রহ্মভাব-চিন্তা, সংসার-মোক্ষ এবং মোক্ষোপদেশক শাস্ত্র যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার
(বেদব্যাসের) পক্ষে ভ্রমোপদেশ করা কখনই সম্ভব হয় না ; কারণ, তাহা হইলে উন্নতপ্রাণ
হইয়া পড়ে । আর যে, উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব, এ কথাও সমীচীন হয় না ; কারণ,
তাহা হইলে পূর্বনির্দিষ্ট নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়ন্তা, আর জীব তাঁহার নিয়াম্য,
এইরূপ নির্দেশেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে । কেননা, দেবদত্তাদিনামক একই ব্যক্তির কেবল গৃহ
প্রভৃতি বিভিন্ন উপাধিযোগে কখনই নিয়ন্তৃত্ব ও নিয়াম্যত্ব ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না । অতএব, উক্ত উভয়
প্রকার ব্যবহারের সঙ্গতি রক্ষায় [জন্তই জীবকে ব্রহ্মের] অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে
হইবে ॥২॥৩॥৪২॥

‘সমস্ত ভূত (জীবাদি) ইহার এক পাদ, ইহার অপর তিন পাদ (তিন অংশ) অমৃতরূপে

মন্ত্ৰবর্ণাচ্চ ব্রহ্মণোহংশো জীবঃ । অংশবাচী হি পাদশব্দকঃ । “বিশ্বা ভূতানি” ইতি জীবানাং বহুত্বাবহবচনং মন্ত্ৰে, সূত্রেহপি অংশ ইত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্ । “নান্বা শ্রুতেঃ” [ব্রহ্মসূ. ২।৩।১৮] ইত্যত্রোপেক্যবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্, “নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্” [শ্বেতাশ্ব. ৬।১৩] ইত্যাদিশ্রুতিভ্য ইশ্বরান্বেদস্তাত্মনাং বহুত্ব-নিত্যত্বয়োশ্চাভিধীয়মানত্বাৎ । এবং নিত্যানামাত্মনাং বহুত্বে প্রামাণিকে সতি জ্ঞানস্বরূপত্বেন সর্ববসামেকরূপত্বেহপি ভেদকাংকর আত্মযাথাত্ম্যবেদনক্ষমৈরবগম্যতে । “অসম্ভতেশ্চাব্যতিকরঃ” [ব্রহ্মসূ. ২।৩।৭] ইত্যনন্তরমেব চাত্মবহুত্বং বক্ষ্যতি ॥২॥৩॥৪৩॥

অপি স্মর্য্যতে ॥২॥৩॥৪৪॥

[পদচ্ছেদঃ—অপি (আরও), স্মর্য্যতে (স্মৃতিতে উক্ত আছে) ।]

[সরলার্থঃ—অপি চ “মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।” ইত্যাদৌ জীবস্ত ব্রহ্মাংশত্বং স্মর্য্যতেহপি ॥

‘জীবজগতে আমার অংশই সনাতন জীবভাবাপন্ন’ ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যেও জীবের ব্রহ্মাংশত্ব অভিহিত আছে ; অতএব, জীব ব্রহ্মাংশই বটে ॥২॥৩॥৪৪॥]

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” [গীতা. ১৫।৭] ইতি জীবস্ত পুরুষোত্তমাংশত্বং স্মর্য্যতে ; অতশ্চায়মংশঃ ॥২॥৩॥৪৪॥

(অবিকৃতভাবে) প্রকাশময়রূপে অবস্থান করিতেছে’, এই মন্ত্ৰবর্ণ হইতেও [জানা যায় যে,] জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অংশ । ‘পাদ’ শব্দটি অংশবাচক । জীবের বহুত্বনিবন্ধন মন্ত্ৰে ‘বিশ্বা ভূতানি’ স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । আর [অংশো নানাব্যপদেশাৎ] এই সূত্রে জীবের জাতিগত একত্ব ধরিয়া একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । “নান্বা শ্রুতেঃ” এই সূত্রেও জাতিগত একত্বাভিপ্রায়ে অর্থাৎ সমস্ত জীবই একজাতীয়, এই জন্তই একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে । কেন না, ‘তিনি নিত্য সমূহেরও নিত্য, চেতন সমূহেরও চেতন, এবং যিনি নিজে এক হইয়াও বহুর কামনাসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মসমূহের ভেদ, অভেদ ও নিত্যত্ব অভিহিত হইতেছে । এইরূপে নিত্য আত্মসমূহের বহুত্ব যখন প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন জ্ঞানরূপে সমস্ত আত্মার একরূপতাসঙ্গেও [পরস্পরের মধ্যে যে,] আকারভেদ, তাহা কেবল আত্মার যথার্থত্বোপলব্ধি-সমর্থ ব্যক্তিরাই অবগত হইয়া থাকেন । অব্যবহিত পরবর্তী “অসম্ভতেশ্চাব্যতিকরঃ” এই পঞ্চম সূত্রেই আত্মার বহুত্ব প্রতিপাদন করা হইবে ॥২॥৩॥৪৩॥

‘জীবলোকে আমার অংশই নিত্য জীবভাবাপন্ন’ এই স্থলে জীবকে পুরুষোত্তম ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া স্মরণ করা হইয়াছে ; এই কারণেও এই জীব ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ বটে ॥২॥৩॥৪৪॥

অংশত্বেহপি জীবন্ত ব্রহ্মকদেশত্বেন জীবগতা দোষা ব্রহ্মণ
এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—

প্রকাশাদিবত্ত্ব নৈবং পরঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রকাশাদিবৎ (প্রভাপ্রভৃতির ত্রায়), তু (কিং) ন (না) এবং (এইরূপ)
পরঃ (পরমাত্মা) ।]

[সরলার্থঃ—জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বে জীবগতা দোষা ব্রহ্মণি অপি প্রসজ্জ্যেয়ন, ইত্যশঙ্ক্যাহ—
“প্রকাশাদিবৎ” ইত্যাদি ।

হুত্রে ‘তু’শব্দঃ শঙ্কানিবৃত্তার্থঃ । জীবন্ত ব্রহ্মাংশত্বেহপি জীবো যৎস্বরূপঃ যৎস্বভাবশ্চ, পরঃ
পরমাত্মা তু এবং ন—জীবস্বরূপঃ জীবস্বভাবশ্চ ন ভবতীত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—প্রকাশা-
দিবৎ—যথা হি অগ্ন্যাদিত্যাदीনাং প্রকাশাঃ বিশেষণতয়া অগ্ন্যাদিত্যাदीনাং অংশভূতা অপি
স্বরূপতঃ স্বভাবতশ্চ ভিন্নাঃ, তদ্বৎ । অতো ন সৰ্ব্বথা জীবস্বারূপ্যং ব্রহ্মণি প্রসজ্জনীয়মিত্যর্থঃ ॥

জীব ব্রহ্মাংশ হইলে ব্রহ্ম ও জীবের স্বভাবসমান হইতে পারে, তদ্বত্ত্বের বলিতেছেন যে,
না—জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও জীবের স্বরূপ ও স্বভাব যে প্রকার, ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব তদনুরূপ
নহে । যেমন অগ্নি ও আদিত্যাদির প্রকাশ ধর্মটি অগ্নি ও আদিত্যাদির অংশ হইলেও
তদপেক্ষা অগ্নি ও আদিত্যাদির স্বরূপ ও স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য আছে, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৫॥]

তু-শব্দশ্চোক্তং ব্যবর্ত্তয়তি ; প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মানোহংশঃ, যথা
অগ্ন্যাদিত্যাদির্ভাস্বতো ভারূপঃ প্রকাশোহংশো ভবতি, যথা গবাম্ব-
শুক্লকৃষ্ণাদীনাং গোহাদিবিশিষ্টানাং বস্তূনাং গোহাদীনামি বিশেষণাত্মাংশাঃ,
যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদির্দেহোহংশঃ, তদ্বৎ । একবস্ত্রকদেশত্বং
হংশত্বম্, বিশিষ্টশৈক্যং বস্তুনো বিশেষণমংশ এব । তথাচ বিবেচকাঃ

ভাল, “অংশ হইলেও জীব যখন ব্রহ্মের সহিত একদেশগত অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্ম যখন
অভিন্নস্থানবর্তী, তখন জীবগত দোষসমূহ ত ব্রহ্মেরই হইতে পারে ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া
বলিতেছেন—“প্রকাশাদিবত্ত্ব” ইত্যাদি ।

হুত্রে ‘তু’শব্দটি উক্ত আশঙ্কা বারণ করিতেছে ; প্রকাশ বা প্রভাপ্রভৃতির ত্রায় জীবও
পরমাত্মার অংশই বটে,—প্রভারূপ প্রকাশ ধর্মটি যে রূপ জ্যোতিমান্ অগ্নি ও আদিত্যাদির
অংশ, বিশেষণীভূত গোহাদি যেমন জাত্যাগ্নি ধর্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব, শুক্ল, কৃষ্ণাদি বস্তুর অংশ,
অথবা, দেহ যেমন দেহীর অর্থাৎ দেহধারী দেবতা ও মনুষ্যাদির অংশ, ইহাও সেইরূপ । কারণ,
অংশ অর্থ—একবস্তুর একই দেশে অবস্থান ; সুতরাং কোন একটি বিশিষ্ট (বিশেষণবস্তুর)

বিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশোহয়ম্, বিশেষ্যাংশোহয়মিতি ব্যপদিশস্তি । বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরাংশাংশিত্বেহপি স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে ; এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরাংশাংশিত্বম্, স্বভাবভেদশ্চাপপদ্যতে । তদ্বদ-মুচ্যতে—“নৈবং পরঃ” ইতি । যথাভূতো জীবঃ, ন তথাভূতঃ পরঃ । যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্তথাভূতঃ, তথা প্রভাস্থানীয়াৎ স্বাংশাজ্জীবাৎ অংশী পরোহপ্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ । এবং জীব-পরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব-কৃতং স্বভাববৈলক্ষণ্যম্ভাষিত্য ভেদনির্দেশাঃ প্রবর্তন্তে ; অভেদনির্দেশাস্তু পৃথক্সিদ্ধ্যান্নবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য্যন্তত্বম্ভাষিত্য মুখ্যত্বেনোপপদ্যন্তে ; “তৎ ত্বমসি” [ছান্দো ০ ৬।১০।৩] “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” [রুহো ০ ৬।৪।৫] ইত্যাদিষু তচ্ছব্দ-ব্রহ্মশব্দবৎ ত্বম্-অয়ম্-আত্মেতিশব্দা অপি জীবশরীরক-ব্রহ্মবাচকত্বেনৈকার্থাভিধায়িত্বাদিতি, অয়মর্থঃ প্রাগেব প্রপঞ্চিতঃ ॥২॥৩॥৪৫॥

স্মরন্তি চ ॥২॥৩॥৪৬॥

[পদচ্ছেদঃ—স্মরন্তি (স্মরণ করিয়া থাকেন) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—স্মরন্তি চ পরাশরাদয়ঃ প্রভা-প্রভাবতোরিব শক্তি-শক্তিমতোরিব চ জগদ-ব্রহ্মণোরপি শরীরাত্মভাবেন অংশাংশিতাবম্ । যথা ;—

“একদেশস্থিতস্ত্র্যগ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরস্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ।”

ইত্যাদি । চকারাৎ “যস্তাত্মা শরীরম্” ইত্যাদিশ্রুতিপরিগ্রহঃ ॥

বিশেষতঃ পরাশরাদি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভাযুক্তের ত্রায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের ত্রায় জগৎ ও ব্রহ্মের শরীরাত্মভাবেই অংশাংশিতাব বলিয়া থাকেন, অর্থাৎ জগৎ হইতেছে শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন তাহার আত্মা, এইরূপেই অংশাংশিতাব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ; যথা,—‘এক-দেশে অবস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না যেরূপ চতুর্দিকে প্রসারিত হইয়া থাকে, পরব্রহ্মের শক্তি বা শক্তির পরিণতি এই জগৎও তদ্রূপ ।’ ইত্যাদি ॥২॥৩॥৪৬॥]

বস্তুর যে, বিশেষণ, তাহা তাহার অংশই বটে । বিবেচকগণও বিশেষণযুক্ত পদার্থের এইরূপই ব্যপদেশ বা নির্দেশ করিয়া থাকেন যে, ‘এই অংশটি বিশেষণ, আর এই অংশটি বিশেষ্য’ । বিশেষণ ও বিশেষ্যের মধ্যে অংশাংশিতাব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে স্বভাবগত বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় । এই প্রকার জীব ও পরমাত্মার বিশেষণ-বিশেষ্যতাব থাকিলেও অংশাংশিতাব ও স্বভাববৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতেছে । সেইজন্য বলা হইতেছে—“নৈবং পরঃ”, অর্থাৎ জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেই প্রকার নহে । প্রভা হইতে প্রভাবান্ বস্তু যেরূপ অস্ত্র বা পৃথক্, সেইরূপ প্রভাস্থানীর স্বাংশভূত জীব হইতে অংশী পরমাত্মাও পৃথক্ভূতই বটে ।

এবং প্রভা-প্রভাবক্রপেণ শক্তি-শক্তিমক্রপেণ শরীরাত্মভাবেন চ
অংশাংশিভাবং জগদ্ব ক্রাপোঃ পরাশরাদয়ঃ স্মরন্তি—

“একদেশস্থিতস্তাংগৈর্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরাস্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥”

“যৎ কিঞ্চিৎ সৃজ্যতে যেন সত্ত্বজাতেন বৈ দ্বিজ ।

তস্য সৃজ্যস্য সন্তুতো তৎ সর্বং বৈ হরেস্তনুঃ” [বিষ্ণু পুং ১২২।৫৬,
৩৮] ইত্যাদিনা । চকারাৎ শ্রুতয়োহপি—“যস্তাত্মা শরীরম্,” [বৃহদাং
৫।৭।১২] ইত্যাদিনা আত্ম-শরীরভাবেনাংশাংশিত্বং বদন্তীতু্যচ্যতে ॥২॥৩৭৪৬॥

এবং ব্রহ্মণোহংশত্বে, ব্রহ্মপ্রবর্ত্যত্বে, জ্ঞাত্বে চ সর্বেষাং সমানে
কেমাক্ষিদ্ধেদাধ্যয়ন-তদর্থানুষ্ঠানাত্মনুজ্ঞা, কেমাক্ষিৎ দর্শনস্পর্শনাত্মনুজ্ঞা,
কেমাক্ষিৎ তৎপরিহারশ্চ শাস্ত্রেষু কথনুপপত্ততে, ইত্যশঙ্ক্যাহ—

জীব ও পরমাত্মার উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্যতাবজ্ঞানিত স্বভাববৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই সমস্ত
ভেদনির্দেশ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । আর যে, অভেদ নির্দেশ, তাহাও স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতির
অযোগ্য বিশেষণ সমূহের বিশেষ্যপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ বিশেষ্য-নিষ্ঠতা অবলম্বন করিয়া মুখ্যরূপেই প্রযুক্ত
হইয়া থাকে, ‘তুমিই তৎস্বরূপ’, ‘এই আত্মাই ব্রহ্মস্বরূপ’, ইত্যাদি স্থলে ‘তৎ’ ও ‘ব্রহ্ম’ শব্দের
জায় ‘ত্বম্’ (তুমি) ‘অয়ং’ (ইহা) এবং ‘আত্মা’ শব্দও জীবরূপ-শরীরবিশিষ্ট ব্রহ্মবাচক হওয়ায়
[অভেদে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ।] এ বিষয় ইতঃপূর্বেই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে ॥২॥৩৭৪৫॥

এবং পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণও প্রভা ও প্রভা-বিশিষ্টের জায় এবং শক্তি ও শক্তিমানের
জায় জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধেও শরীরাত্মভাবেই আংশাংশিভাব স্মরণ করিয়া থাকেন । যথা—‘এক
স্থানে অবস্থিত আগর জ্যোৎস্না (প্রভা) যেমন [চতুর্দিকে] প্রসারিত হয়, পরব্রহ্মের শক্তিও
তেমনি এই নিখিল জগৎরূপে [বিস্তৃত হইয়াছে]’ । ‘হে দ্বিজ, যে প্রাণিনিবহকর্তৃক যে কিছু
পদার্থ সৃষ্ট হয়, সেই স্রষ্টব্য পদার্থ সমুৎপন্ন হইলেও তৎসমস্তই হারির তনুস্বরূপ’ ইত্যাদি ।
স্বত্রস্থ ‘চ’কার দ্বারা বলা হইতেছে যে, [কেবল যে, স্তুতিশাল্যই ঐরূপ বলিতেছে, তাহা নহে ;]
শ্রুতিসমূহও ‘আত্মা (জীব) বাহার শরীর’ ইত্যাদি বাক্যে আত্মা ও শরীরাদিরূপে [জীব,
জগৎ ও ব্রহ্মের] অংশাংশিভাব প্রতিপাদন করিতেছেন ॥২॥৩৭৪৬॥

ভাল, এইরূপে ব্রহ্মাংশত্ব, ব্রহ্মনিয়াম্যত্ব, এবং জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্য বাদ সমস্ত জীবেরই সমান হইল,
তাহা হইলে শাস্ত্রে যে, কাহারও বেদাধ্যয়নে ও বেদোদিত কার্য্যানুষ্ঠানে অমুমতি (অধিকার),
আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার প্রতিবেদ, এবং কাহারো কাহারো [কোন বিষয়ে]
দর্শনস্পর্শনাদির অমুমতি, আবার কাহারো কাহারো সম্বন্ধে তাহার পরিহার (নিবেদ) দৃষ্ট
হয়, এ সমস্ত উপপন্ন হয় কিরূপে ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“অমুজ্ঞা-পরিহারো”
ইত্যাদি ।

অমুজ্ঞা-পরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতি- রাদিবৎ ॥২॥৩॥৪৭॥

[পদচ্ছেদঃ— অমুজ্ঞা-পরিহারৌ (অমুমতি ও নিষেধ) দেহসম্বন্ধাং (দেহের সহিত সম্বন্ধ-নিবন্ধন) জ্যোতিরাদিবৎ (যেমন জ্যোতিঃ প্রভৃতি পদার্থের) ।]

[সরলার্থঃ—সর্ব্বেষাং জীবানাং বিশেষণ ব্রহ্মাংশত্বেহপি ব্যক্তিভেদেন অমুজ্ঞা-পরিহারৌ—ব্রাহ্মণানাং বেদাধারনাদৌ অমুজ্ঞা, শূদ্রাণাং তু তন্নিষেধঃ, ইত্যেবংরূপৌ ব্রাহ্মণাদিদেহসম্বন্ধাদ্ উপপত্তেতে ; জ্যোতিরাদিবৎ—যথা অগ্নেঃ জ্যোতিরান্নানা একত্বেহপি ব্রাহ্মণগৃহ-ঋশানাং-সম্বন্ধাৎ গ্রাহিত্ব-হেতু, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥

সমস্ত জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও যে, অমুজ্ঞা ও পরিহারের (বিধি ও নিষেধের) পার্থক্য দৃষ্ট হয়, বিভিন্ন দেহসম্বন্ধই তাহার কারণ । যেমন অগ্নি স্বভাবতঃ এক হইলেও ঋশানাগ্নি পরিত্যজ্য, আর ব্রাহ্মণগৃহগত অগ্নি গ্রহণীয় হইয়া থাকে, ইহাও সেই রকম ॥২॥৩॥৪৭॥]

সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাংশত্ব-জ্ঞত্বাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি ব্রাহ্মণ-কৃত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদিরূপশুচ্যশুচিদেহসম্বন্ধনিবন্ধনাবমুজ্ঞা-পরিহারাবুপপত্তেতে ; জ্যোতি-রাদিবৎ—যথাগ্নেরগ্নিত্বেনৈকরূপত্বেহপি শ্রোত্রিয়াগারাদগ্নিরাহিয়তে, ঋশা-নাদেস্তু পরিত্রিয়তে ; যথা চান্নাদি শ্রোত্রিয়াদেরমুজ্ঞায়তে, অভিশস্তা-দেস্তু পরিত্রিয়তে ॥২॥৩॥৪৭॥

অসমুত্তেশ্চাব্যতিকরঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

[পদচ্ছেদঃ—অসমুত্তেঃ (অবিচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ হেতু) চ (ও) অব্যতিকরঃ (সাংকার্যের অভাব ।)

[সরলার্থঃ—জীবানাং ব্রহ্মাংশত্বেহপি অসমুত্তেঃ—প্রতিশরীরং ভিন্নত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বানপি অব্যতিকরঃ পরস্পরং ভোগসাক্ষ্য্যভাবঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥

জীবসমূহ ব্রহ্মাংশ হইলেও প্রত্যেক শরীরেই জীব যখন পৃথক্ পৃথক্, তখন আর ভোগ-ব্যতিকর অর্থাৎ একের স্পর্শভোগ অপরে সংক্রামিত হইতে পারে না ॥২॥৩॥৪৮॥]

ব্রহ্মাংশত্ব ও জ্ঞাতৃত্বাদি রূপে সমস্ত জীব একরূপ হইলেও, ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি-রূপ পবিত্র ও অপবিত্র দেহসম্বন্ধ নিবন্ধন [পূর্ব্বোক্ত] অমুজ্ঞা ও তৎপরিহার উপপন্ন হইতেছে ; জ্যোতিরাদিবৎ—অগ্নি যেরূপ অগ্নিত্ব ধর্ম্মে একরূপ হইলেও শ্রোত্রিয় গৃহ হইতেই গৃহীত হয়, কিন্তু ঋশানাদির অগ্নি পরিত্যক্ত হয় ; এবং যেরূপ শ্রোত্রিয় প্রভৃতির অন্নগ্রহণ অমুমোদিত হয়, আর অভিশস্তাদির (বাহারা নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা কিংবা শাপাদি দ্বারা পাতিত্যভাগী হইয়াছে, তাহাদের) অন্ন পরিত্যক্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ ॥২॥৩॥৪৭॥

ব্রহ্মাংশহাদিনৈকরূপত্বে সত্যপি জীবানামাত্মভেদাদগুণত্বেন প্রতি-
শরীরং ভিন্নত্বাচ্চ ভোগব্যতিকরোহপি ন ভবতি । ব্রাস্তব্রহ্ম-জীববাদে চ
উপহিতব্রহ্ম-জীববাদে চ জীব-পরয়োজীবানাং চ ভোগব্যতিকরাদয়ঃ সর্ব-
দোষাঃ সম্ভীত্যান্তি প্রায়েণ স্বপক্ষে ভোগব্যতিকরাভাব উক্তঃ ॥২॥৩॥৪৮॥

ননু ব্রাস্তব্রহ্ম-জীববাদেহপ্যবিছাকৃতোপাধিভেদাদ্ভোগব্যবস্থাদয় উপ-
পত্তস্তে ; (*) অত আহ—

আভাস এব চ ॥২॥৩॥৪৯॥

[পদচ্ছেদঃ—আভাসঃ (হেতুর সদৃশ) এব (নিশ্চয়) চ (এবং) ।]

[সরলার্থঃ—স্বপ্রকাশচিন্মাত্রস্বরূপস্ত ব্রহ্মণঃ স্বরূপতিরোধায়কঃ যঃ খলু অবিছোপাধিরূপঃ
হেতুঃ কন্ম্যতে, স হেতুঃ আভাসঃ—হেতুভাস এব ; ততশ্চ নাশো তৎস্বরূপম্ আবরিতুমর্হতি ;
প্রকাশতিরোধানেন স্বরূপনাশপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥

স্বপ্রকাশ চিন্মাত্ররূপী ব্রহ্মের প্রকাশাবরণের জন্ত, যে অবিছা-উপাধি কল্পিত হইয়া থাকে,
বস্তুতঃ তাহাও আভাসমাত্র, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রকাশাবরক হইতে পারে না ; কেন না,
প্রকাশনাশে ব্রহ্মেরই বিনাশ হইতে পারে ॥২॥৩॥৪৯॥]

অখণ্ডৈকরস-প্রকাশমাত্রস্বরূপস্ত স্বরূপতিরোধানপূর্বকোপাধিভেদোপ-
পাদনহেতুরাভাস এব । প্রকাশৈকস্বরূপস্ত প্রকাশতিরোধানং প্রকাশনাশ
এবেতি প্রাগেবোপপাদিতম্ ।

ব্রহ্মাংশহাদি কারণে জীবগণের একরূপতা থাকিলেও পরস্পর ভেদ থাকায় অর্থাৎ অণু-
পরিমাণত্ব নিবন্ধন প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ভোগের ব্যতিকর (সাংকর্য্য—একের
ভোগে অপরের ভোগ-সিদ্ধি) হইতে পারে না । কিন্তু বাহাদের মতে ভ্রমযুক্ত ব্রহ্মই জীব
বলিয়া কথিত হন, এবং বাহাদের মতে মায়োপহিত ব্রহ্মকেই জীব বলা হয়, সেই উভয় মতেই
জীব ও পরমাত্মার এবং পরস্পর জীবসমূহের মধ্যেও ভোগব্যতিকরাদি দোষ সমূহ সম্ভাবিত
হয় ; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনার্থই সম্মতে ভোগব্যতিকরের অভাব অভিহিত হইয়াছে ॥২॥৩॥৪৮॥

অখণ্ড, একরস, একমাত্র প্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপাবরক উপাধিভেদ উপপাদনের জন্ত, যে
হেতু কল্পিত হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়ই আভাস অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উপপাদক হেতু নহে ;
কেন না, প্রকাশই বাহার একমাত্র স্বরূপ, তাহার সেই প্রকাশতিরোধান অর্থ যে, প্রকৃত
পক্ষে প্রকাশের স্বরূপ বিনাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা পূর্বেই উপপাদন করা হইয়াছে ।

‘আভাসা এব’ ইতি বা পাঠঃ, তথা সতি হেতব আভাসাঃ, চকারাৎ
 “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা” “জ্ঞাত্তো দ্বৌ” [শ্বেতাশ্বং ১।৬,৯]
 “তয়োৱন্যঃ পিপ্লবং স্বাদ্বতি” [শ্বেতাশ্বং ৪।৬] ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধশ্চ ।
 অবিজ্ঞাপরিকল্পিতোপাধিভেদেহপি সর্বোপাধিভিরূপহিতস্বরূপশ্চৈকত্বা-
 ভ্যুপগমাৎ ভোগব্যতিকরস্তুদবস্থ এব ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিকোপাধ্যুপহিতব্রহ্ম-জীববাদেহপ্যুপাধিভেদহেতুভূতানাগদৃষ্টব-
 শাদ্ ব্যবস্থা ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—

অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

[পরচ্ছেদঃ—(যেহেতু অদৃষ্টেরও নিয়ম নাই) ।]

[সরলার্থঃ—উপাধিভিন্নরূপঃ বিভাগাসম্ভবাৎ অদৃষ্টাধ্য-ধর্ম্মাধর্ম্মাদেৱপি ভোগনিয়ামকতা
 নাস্তি, ততশ্চ প্রাপ্ততা দোষাস্তদবস্থা এবৈত্যর্থঃ ॥

উপাধি দ্বারাও যখন ব্রহ্মের বিভাগ সম্ভবপর হয় না, তখন অদৃষ্ট দ্বারাও ভোগের নিয়ম বা
 ব্যবস্থা হইতে পারে না ॥২॥৩॥৫০॥]

অথবা, “আভাসা এব” এইরূপই সূত্রের পাঠ ; তাহা হইলে অর্থ হইবে, [প্রতিপক্ষগণ
 উপাধিভেদ সমর্থনের অন্তর্কূলে যে সমস্ত হেতুর উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই] আভাস
 অর্থাৎ আপাততঃ হেতু বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ সেগুলি নির্দোষ হেতু নহে । সূত্রস্থ ‘চ’
 শব্দ হইতে বুঝিতে হইবে যে, ‘জীব ইহাতে পৃথগ্ভূত ও প্রেরক আত্মাকে মনন করিয়া’
 ‘জ্ঞ ও অজ্ঞ দুইটি,’ ‘সেই উভয়ের মধ্যে একটি প্রিয় কর্ম্মকল ভোগ করে’ ইত্যাদি শ্রুতিরও
 বিরোধ হয় । বিশেষতঃ অবিজ্ঞাকল্পিত উপাধিভেদ স্বীকার করিলেও—উপাধি সমূহ দ্বারা
 তাহার স্বরূপ উপহিত হইলেও একত্ব স্বীকার করার ভোগের যে, ব্যতিকর বা সাক্ষ্যকর্য্য দোষ
 হয়, তাহা অব্যাহতই রহিল (*) ॥২॥৩॥৪৯॥

পারমার্থিক উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মের জীবত্ব পক্ষেও, উপাধির ভেদক অদৃষ্ট বশতই ব্যবস্থা
 (ভোগব্যতিকরাতাব) হইবে, এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন “অদৃষ্টানিয়মাৎ” ॥

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শব্দর কিত্ত এই সূত্রের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন—
 “আভাস এব চৈব জীবঃ পরমাত্মনঃ জলম্ব্যাকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ ।” অর্থাৎ জলে প্রতিফলিত স্বর্ষাদি প্রতি-
 বিম্বের স্তায় এই জীবকেও সেই পরমাত্মার আভাসই (প্রতিবিম্বই) বুঝিতে হইবে । ইহার মতে একই সূত্রের
 বিভিন্ন জলপাত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্বের কার্য্য বেরূপ পরস্পরে সঙ্গতিযুক্ত হয় না, এবং বিষমরূপ স্বর্ষ্যকেও স্পর্শ
 করে না, তেৱশ্চ বিভিন্ন বুদ্ধিরূপ উপাধিগত প্রতিবিম্বের স্বরূপঃখাদিও পরস্পরে কিংবা বিষয়বাসী
 পরমাত্মাতে সংক্রামিত হয় না ; অর্থাৎ একের ভোগে অপরের ভোগ হয় না ; সুতরাং কর্ম্ম ও কর্ম্ম-
 কলের ব্যতিকর হইতে পারে না ।

উপাধিপৰম্পরাহেতুভূতশ্চাদৃষ্ট্যপি ব্ৰহ্মস্বৰূপাশ্ৰয়ত্বেন নিয়ম-
হেতুভাবাদব্যবস্বৈব, উপাধিভিন্নদৃষ্টৈশ্চ স্বসম্বন্ধেন ব্ৰহ্মস্বৰূপচ্ছেদা-
সম্ভবাৎ ॥২॥৩॥৫০॥

অভিসন্ধ্যাদিষপি চৈবম্ ॥২॥৩॥৫১॥

[পদচ্ছেদঃ—অভিসন্ধ্যাদিষু (অভিপ্রায়াদিতে) চ (ও) এবং (এইরূপ) ।]

[সরলার্থঃ—অদৃষ্ট প্রযুক্ত ভোগাভিসন্ধ্যাদাবপি এবম্—অনিয়ম এব প্রসক্ত ইত্যর্থঃ ॥

আর অদৃষ্টবশতঃ যে, ভোগাদি বিষয়ে অভিসন্ধি বা অভিলাষ, তদ্বিষয়েও অনিয়মই
রহিল ॥২॥৩॥৫১॥]

অদৃষ্টহেতুভূতভিসন্ধ্যাদিষপি উক্তাদেব হেতোরনিয়ম এব ॥২॥৩॥৫১॥

প্রদেশভেদাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥২॥৩॥৫২॥

[পদচ্ছেদঃ—প্রদেশভেদাৎ (অংশভেদে) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) ন (না) ।]

[সরলার্থঃ—উপাধিবিশিষ্ট ব্ৰহ্মণঃ প্রদেশভেদাৎ ভোগব্যবস্থা ভবিষ্যতীতি চেৎ, ন, কৃতঃ ?
অন্তর্ভাবাৎ—স্বর্কেষামেব উপাধীনাং ব্ৰহ্ম প্রদেশান্তর্গতত্বাদব্যবস্থা তদবস্থেবেত্যর্থঃ ॥২॥৩॥৫২॥]

যদি বল, উপাধিবিশিষ্ট ব্ৰহ্মের প্রদেশ বা অংশগত ভেদ স্বীকার করিলেও ব্ৰহ্মের যে অংশ
যে উপাধির সহিত সম্বন্ধ, সেই উপাধিকৃত ভোগ সেই অংশেই হইবে, অতএব নহে । না—তাহাও
বলিতে পার না ; কারণ, সমস্ত উপাধিই ত সেই ব্ৰহ্ম-প্রদেশের অন্তর্গত ; সুতরাং বিভাগ
করিবে কে ? ॥২॥৩॥৫২॥ [সপ্তম অংশাধিকরণ ॥ ৭ ॥]

ইতি শ্ৰীশারীরকমীমাংসাব্যাখ্যায়াং সরলার্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত

তৃতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৩॥

পারম্পর্য্য ক্রমাগত উপাধির ভেদহেতু অদৃষ্টও যখন ব্ৰহ্মস্বৰূপকেই আশ্রয় করিয়া আছে,
তখন তাহাও ভোগ নিরামক হেতু হইতে পারে না ; সুতরাং অব্যবস্থাই রহিল ; কেন না,
উপাধি ও অদৃষ্টের সহিত যখন ব্ৰহ্মেরই সম্বন্ধ, তখন তাহা দ্বারাও ব্ৰহ্মের স্বরূপভেদ হইতে
পারে না ॥২॥৩॥৫০॥

উল্লিখিত কারণেই অদৃষ্ট নিবন্ধন অভিসন্ধি বা পৃথক পৃথকভাবে অভিলাষাদি বিষয়েও
অনিয়ম বা অব্যবস্থাই হয় ॥২॥৩॥৫১॥

যত্বেপ্যেকমেব ব্রহ্মস্বরূপম্, তচ্ছেদানর্হং নানাবিধোপাধিভিঃ সম্বধ্যতে ;
তথাপ্যুপাধিসম্বন্ধিব্রহ্মপ্রদেশভেদাদুপপত্তত এব ভোগব্যবস্থেতি চেৎ, তন্ন,
উপাধীনাং তত্র তত্র গমনাৎ সর্বপ্রদেশানাং সর্বোপাধ্যস্তর্ভাবাৎ ব্যতিকর-
স্তদবস্থ এব । প্রদেশভেদেন সম্বন্ধেহপি সর্বস্তু ব্রহ্মদেশত্বাৎ তত্তৎপ্রদেশ-
সম্বন্ধি দুঃখং ব্রহ্মণ এব স্যাৎ । পূর্বত্রে “নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্য-
তরনিয়মো বাস্তথা ।” “উপলক্ষিবদনিয়মঃ ॥” [ব্রহ্মসূ० ২।৩।৩২, ৩৬]
ইত্যভ্যাং সূত্রাভ্যাং বেদবাহ্যানাং সর্বগতজীববাদিনাং দোষ উক্তঃ ; অত্র
তু “আভাস এব চ” ইত্যাদিভিঃ সূত্রৈর্বেদাবলম্বিনামাত্মৈকত্ববাদিনাং দোষ
উচ্যতে ॥২॥৩॥৫২॥ [ইতি সপ্তমম্ অংশাধিকরণং সমাপ্তম্ ॥৭॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিতে শারীরকমীমাংসাভাষ্যে
দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥২॥৩॥

যদি বল, ব্রহ্ম যদিও স্বরূপতঃ একই বটে, এবং উপাধির সহিত সম্বন্ধ হইলেও তিনি
বিভাগানর্হ—অবিভক্তই থাকেন, তথাপি উপাধিসমূহের সহিত ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রদেশ বা
অংশগুলি সম্বন্ধ হওয়ার অবশ্যই ভোগব্যবস্থা হইতে পারে। না—তাহা হইতে পারে না ;
কারণ, উপাধিসমূহও যখন ক্রমে সেই সেই বিভিন্ন ব্রহ্ম-প্রদেশের সহিতই সম্বন্ধ, তখন সমস্ত
উপাধিহিত সমস্ত ব্রহ্মপ্রদেশের অন্তর্গত হইয়া পড়ে ; কাজেই ভোগব্যতিকর দোষ স্থিরই রহিল।
আর প্রদেশভেদের সহিত সম্বন্ধ করিয়া করিলেও সমস্ত প্রদেশই যখন ব্রহ্মের, তখন সেই
সকল প্রদেশগত দুঃখও প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই হইতে পারে (*) ।

পূর্বে “নিত্যোপলক্ষ্যানুপলক্ষিপ্রসঙ্গোহন্যতরনিয়মো বাস্তথা ॥” আর “উপলক্ষিবদনিয়মঃ”
এই দুইটি সূত্রে, বাহারা বেদনিরপেক্ষভাবে জীবের সর্বগতত্ব স্বীকার করেন, তাহাদের সম্বন্ধে
দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে ; এখানে আবার “আভাস এব চ” ইত্যাদি সূত্রে বেদাবলম্বী আত্মৈকত্ব-
বাদীদিগের (শঙ্কর প্রভৃতির) মতের উপর দোষ উক্ত হইল ॥২॥৩॥৫২॥

[সপ্তম অংশাধিকরণ ॥৭॥]

ইতি শ্রীমৎরামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে
তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥২॥৩॥

(*) তাৎপর্য—বাহারা জীবকে অথও ব্রহ্মস্বরূপ বলেন, এবং জীবাবস্থারও ব্রহ্মের সহিত অবিচ্ছিন্ন বলিয়া
স্বীকার করেন, তাহারা ভোগসাংকর্য্য দোষ পরিহার্য্য এইরূপ করিয়া করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্ম যদিও এক
অথও ইউক, এবং যদিও জীব তাহা হইতে অপৃথক্ পদার্থ ইউক, তথাপি বুঝিতে হইবে যে, ব্রহ্মের যে অংশের
সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ আছে, কেবল সেই অংশেই স্বপ্নঃখাদির উপলক্ষি হইয়া থাকে, অন্তঃশেষে হয় না ; তাহারা
এইরূপে স্বপ্নঃখাদি ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন । এতদ্বত্তরে ভাব্যকার বলিতেছেন যে, না—এরূপ করিয়া
বুদ্ধিসহ হয় না ; কারণ, ব্রহ্ম যখন অথও ব্যাপক বস্তু, তখন তাহার আর প্রদেশ বা অংশ-কল্পনাই সম্ভবপর
হয় না । তাহার পর, সমস্ত উপাধির (বুদ্ধি প্রভৃতির) সহিতই যখন তাহার তুল্য সম্বন্ধ, তখন অবিশেষে সমস্ত
বুদ্ধিগত স্বপ্নঃখাদিরই সমানভাবে অনুভূতি হইতে পারে ; হুত্তরাং সেই ভোগব্যতিকর-দোষ অব্যাহতই
রহিল । অতএব প্রদেশভেদ করিয়াও ভোগ-ব্যতিকর দোষের পরিহার হইতেছে না ।

[দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদ আরভ্যতে—]

[প্রাণোৎপত্তাধিকরণঃ ।] তথা প্রাণাঃ ॥২॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—তথা (সেই প্রকার) প্রাণাঃ (প্রাণ সমূহ) ।]

[সরলার্থঃ—যথা নিত্যত্বশ্রুতে: জীবো নোৎপত্ততে, তথা “ঋষয়ো বাব তেহগ্রে সদানীৎ... প্রাণো বাব ঋষয়ঃ” ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রলয়কালে প্রাণানাং স্থিতিপদেশাৎ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি অপি নোৎপত্তন্তে ইত্যর্থঃ ॥

নিত্যত্ববোধক শ্রুতি থাকায় জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি ‘সেই ঋষিগণই অগ্রে সংস্করূপ ছিলেন, প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণই সেই ঋষি সমূহ’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রলয়কালেও প্রাণ সমূহের বর্তমানতা উক্ত থাকায় বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় সমূহও উৎপন্ন হয় না ২॥৪॥১॥]

ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য বিয়দাদে: কুৎসস্ত কার্যত্বেনোৎপত্তাবুক্ত্যয়াং জীবস্ত কার্যত্বেহপি স্বরূপাত্মথাভাবলক্ষণোৎপত্তিরপোদিতা ; তৎপ্রসঙ্গেন জীব-স্বরূপং শোধিতম্ ; সম্প্রতি জীবোপকরণানামিন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্ত চোৎপত্ত্যদিপ্রকারো বিশোধ্যতে । তত্র কিমিন্দ্রিয়াণাং কার্যত্বং জীববৎ ? উত বিয়দাদিবৎ ? ইতি চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? জীববদেবেত্যাহ পূর্ব-পক্ষী—“তথা প্রাণাঃ” ইতি । প্রাণাঃ—ইন্দ্রিয়াণি । যথা জীবো নোৎপত্ততে ; তথেন্দ্রিয়াণ্যপি নোৎপত্তন্তে । কুতঃ ? শ্রুতে: । যথা জীব-

ব্রহ্মতিরিক্ত আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চেরই কার্যত্ব নিবন্ধন উৎপত্তি অতিহিত হইয়াছে, তাহার পর কার্যত্ব বা জ্ঞাত্ব থাকিলেও জীবের স্বরূপগত অন্তথাভাব (স্বরূপ-পরিবর্তনাত্মক) উৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে ; তদুপলক্ষে জীবের প্রকৃত স্বরূপও বিচার দ্বারা নীমাংসিত হইয়াছে । সম্প্রতি জীবের ভোগ-সাধন ইন্দ্রিয়সমূহের ও প্রাণের উৎপত্তি পরিশোধিত (বিচারিত) হইতেছে । তদ্বিশয়ে চিন্তা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়সমূহের যে কার্যত্ব, তাহাও কি জীবের ভ্রাম ? অথবা আকাশাদির ভ্রাম ? কোন পক্ষটি যুক্তিসম্মত ? নিশ্চয়ই জীবের ভ্রাম পক্ষই ; এই অভিপ্রায়ে পূর্বপক্ষবাদী বলিতেছেন “তথা প্রাণাঃ” ॥ (*) ।

প্রাণ অর্থ—ইন্দ্রিয় সমূহ । জীব যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি প্রাণ সমূহও উৎপন্ন হয় না ।

(*) তাৎপৰ্য্য—ইহার নাম ‘প্রাণোৎপত্তাধিকরণ’ । ইহা প্রথম হইতে তিনটি প্ত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবস্থাব এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি । (২) সংশয়—জীবের ভ্রাম প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহও উৎপন্ন হয় কি না? (৩) পূর্বপক্ষ—না—প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ উৎপন্ন হয় না ; কারণ, প্রলয়-কালেও ইহাদের বিদ্যমানতা-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে । (৪) উত্তর—না—প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহেরও উৎপত্তি আছে ; কারণ, তাহা না হইলে সৃষ্টির পূর্বকালীন একত্বাবধারণ এবং প্রাণোৎপত্তি-বোধক শ্রুতি সঙ্গত হয় না । (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহ আকাশাদির ভ্রাম নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

স্বানুৎপত্তিঃ স্রষ্টেরবগম্যতে, তথা প্রাণানামপ্যানুৎপত্তিঃ স্রষ্টেরেবাব-
গম্যতে (*)। “তথা প্রাণাঃ” ইতি প্রমাণমপ্যতিদিশ্যতে। কা পুনরত্র
স্রষ্টিঃ ?—“অসন্না ইদমগ্র আসীৎ, তদাহঃ কিং তদাসীদिति ; ঋষয়ো
বাব তে অগ্রে সদাসীৎ, তদাহঃ কে তে ঋষয় ইতি ; প্রাণা বাব ঋষয়ঃ,”
[শতপথং ৬।১।১] ইতি জগদুৎপত্তেঃ প্রাগিস্ত্রিয়াণাং সম্ভাবঃ স্রষ্টতে।
প্রাণশব্দে বহুবচনাদিস্ত্রিয়াণ্যেবেতি নিশ্চীয়তে। নচেয়ং স্রষ্টিঃ “বায়ুশ্চাস্ত-
রিক্কং চৈতদমৃতম্” [বৃহদাং ৪।৩।৩] “সৈমাহনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ”
[শতপথং ৬।১।১] ইতিবৎ চিরকালাবস্থায়িহেন পরিণেতুং শক্যা, “অসন্না
ইদমগ্র আসীৎ” [শতপথং ৬।১।১] ইতি কৃৎস্নপ্রপঞ্চপ্রলয়বেলায়ামপ্য-
বস্থিতত্বপ্রবণাৎ। উৎপত্তিবাদিন্যস্ত জীবোৎপত্তিবাদিন্য ইব নেতব্য
ইতি। এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

বিয়দাদিবদেব প্রাণাশ্চোৎপত্তস্তে ; কুতঃ ? “সদেব সোম্যেদমগ্র-
আসীৎ” [ছান্দোগ্য ৬।২।১] “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ”

কারণ ? স্রষ্টিই কারণ। স্রষ্টি হইতে যেমন জীবের অনুৎপত্তি জানা যায়, তেমনি প্রাণ-
সমূহের অনুৎপত্তিও স্রষ্টি হইতেই জানা যাইতেছে। ‘তথা প্রাণাঃ’ বলায় এখানে পূর্বোক্ত
প্রমাণের অতিদেশ করা হইতেছে। এ বিষয়ে স্রষ্টি কি ? ‘অগ্রে (সৃষ্টির পূর্বে) এই জগৎ
অসৎ (নামরূপবিহীন) ছিল, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—তখন কি ছিল ? [উত্তর—]
অগ্রে সেই সমস্ত ঋষি ছিলেন ; তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ঋষি কাহারা ? [উত্তর—]
এই প্রাণসমূহই সেই সমস্ত ঋষি,’ এই স্থলে জগদুৎপত্তির পূর্বেও ঋষিগণের সম্ভাব শোনা
যাইতেছে। এখানে প্রাণ-শব্দের পর বহুবচন থাকায় ইন্দিরগণই প্রাণ-পদবাচ্য বলিয়া
অবধারিত হইতেছে। আর ‘বায়ু ও অন্তরিক্ক, এই উভয়ই অমৃত, ইহা হইতেছে অনন্তমিত
ধ্বংসরহিত দেবতা, যাহার নাম বায়ু’ ইত্যাদি স্রষ্টির ভ্রায় এই স্রষ্টিরও চিরস্থায়িত্বরূপ অর্থ
করা যাইতে পারে না ; কারণ, “অসন্না ইদম্ অগ্র আসীৎ” এই স্থলে নিখিল জগতের প্রলয়-
কালেও [প্রাণসমূহের] অবস্থিতি স্রষ্ট হইতেছে। পক্ষান্তরে, জীবোৎপত্তিবোধক স্রষ্টির ভ্রায়
প্রাণোৎপত্তিবোধক স্রষ্টিগুলিকেও অবশ্যই গোণার্থে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। এইরূপ
সম্ভাবনার বলা হইতেছে—

প্রাণসমূহও আকাশাদির ভ্রায়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ ? ‘হে সোম্য, অগ্রে এই

(*) প্রাণানামপি অতিদিশ্যতে, ইতি ‘প, ড’ পাঠঃ।

[ঐতরে০ ১।১] ইত্যাদিষু প্রাক্ সৃষ্টোরেকত্বাবধারণাৎ, “এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ” [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি ইন্দ্রিয়াণামুৎপত্তি-শ্রবণাচ্চ প্রাগবস্থানাসম্ভবাৎ । ন চাত্মোৎপত্তিবাদবদ্ ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদাঃ পরিণেতুং শক্যাঃ, আত্মবহুৎপত্তি-প্রতিষেধশ্রুতীনাং নিত্যত্বশ্রুতীনাং চাদর্শনাৎ । “অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদিবাচ্যেহপি প্রাণশব্দেন পরমাত্মৈব নির্দিষ্ট্যতে । “সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভি-সংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে” [ছান্দো০ ১।১।১৫] ইতি প্রাণশব্দস্য পরমাত্মন্যপি প্রসিদ্ধেঃ । “প্রাণা বাব ঋষয়ঃ” ইতি ঋষিশব্দশ্চ সর্ব্বজ্ঞে তস্মিন্নেব যুজ্যতে, নত্বচেতনেষিন্দ্রিয়েষু ॥২॥৪॥১॥

“ঋষয়ঃ প্রাণাঃ” ইতি চ বহুবচনশ্রুতিঃ কথমুপপদ্যতে ? ইতি চেৎ ; তত্রাহ—

জগৎ সংস্করণই ছিল’ এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আত্মস্বরূপই ছিল’ ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে একত্ব অবধারিত হওয়ায়, বিশেষতঃ ‘ইহা হইতে (ব্রহ্ম হইতে) প্রাণ, মন ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়’ এই স্থলে ইন্দ্রিয়গণেরও উৎপত্তিবোধক শ্রুতি থাকায় [সৃষ্টির পূর্বে ইন্দ্রিয়গণের] বর্তমান থাকা সম্ভব হয় না । আর আত্মার উৎপত্তিবোধক শ্রুতির হ্রাস যে, ইন্দ্রিয়োৎপত্তিবাদকেও অন্ত্যার্থে পরিণত করা যাইতে পারে, তাহাও নহে ; কারণ, আত্মার হ্রাস [ইন্দ্রিয় সমূহের] উৎপত্তি-নিষেধক ও নিত্যত্ববোধক কোনও শ্রুতি দৃষ্ট হয় না । ‘অগ্রে ইহা অসংই ছিল’ ইত্যাদি বাক্যেও প্রাণ-শব্দে পরমাত্মাই নির্দিষ্ট হইতেছে ; কারণ, এই সমস্ত ভূত প্রাণেই প্রবেশ করে, আবার প্রাণকে লক্ষ্য করিয়াই অর্থাৎ প্রাণ হইতেই উৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি স্থলে পরমাত্মবিষয়েও প্রাণ-শব্দ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । ‘প্রাণই সেই ঋষি’, এই ‘ঋষি’ শব্দও সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মাতেই যুক্তিসঙ্গত হয়, কিন্তু অচেতন ইন্দ্রিয়সমূহে হয় না (*) ॥২॥৪॥১॥

যদি বল, [‘ঋষয়ঃ প্রাণাঃ’ এই ‘ঋষি ও প্রাণ’ শব্দ যদি ব্রহ্মবোধক হয়, তাহা হইলে] বহুবচনের সঙ্গতি হয় কি প্রকারে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“গৌণ্যসম্ভবাৎ” ইত্যাদি ।

(*) তাৎপৰ্য্য—কবি শব্দের অর্থ—বাহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সংসারাসক্তি অতিক্রম করিয়াছেন । ‘ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ’ ; স্তুতরাং সত্যবাদিতাও তাহাদের আর একটি ধর্ম্ম । উক্তপ্রকার অর্থকে লক্ষ্য করিয়াই পুরাণশাস্ত্রে সপ্তপ্রকার কবির পরিগণনা করিয়াছেন—‘সপ্ত ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি-পরমর্ষয়ঃ । কাণ্ডর্ষিচ শ্রুতর্ষিচ রাজর্ষিচ ক্রমাধমাঃ ।’ (রত্নকোষ) । তন্মধ্যে, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি । কণ্ণ ও নারদাদি দেবর্ষি । ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষি । ভেল প্রভৃতি পরমর্ষি । জৈমিনি প্রভৃতি কাণ্ডর্ষি । হুশ্রতাди শ্রুতর্ষি । ঋতুর্ণ প্রভৃতি রাজর্ষি । ইহাদের মধ্যে ক্রমশঃ পরপর অগুরুত্ব ।

ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, দিব্যজ্ঞান সম্পন্নদের প্রতিই ‘কবি’ শব্দের অরোপ বুঝা ; স্তুতরাং এখানেও বুঝিতে হইবে যে, নিত্যচিন্ময় ব্রহ্মেই ‘ঋষি’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, জানহীন অচেতন ইন্দ্রিয়ে নহে ।

গৌণ্যসম্ভবাৎ তৎপ্রাকৃশ্ৰুতেশ্চ ॥২॥৪॥২॥

[পদচ্ছেদঃ—গৌণী (গৌণার্থবোধক), অসম্ভবাৎ (সম্ভব হয় না বলিয়া), তৎ (তাহার) প্রাক্ (সৃষ্টির পূর্বে) শ্রুতে: (শ্রুতিহেতু) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—[ব্রহ্মণি বহুত্বস্ত] অসম্ভবাৎ, প্রাণশ্রুতে: পূর্বং তস্ত ব্রহ্মণঃ অবস্থিতি-শ্রুতেশ্চ “ঋষয়ঃ প্রাণাঃ” ইতি বহুবচনশ্রুতি: গৌণী বোধবোত্যর্থঃ ॥

ব্রহ্ম সম্বন্ধে যখন বহুত্বের সম্ভবই হয় না, অথচ সৃষ্টির পূর্বেও যখন ব্রহ্মেরই অবস্থিতিবোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন উক্ত বহুবচন শ্রুতিটি নিশ্চয়ই গৌণী, অর্থাৎ ব্রহ্মের গৌরবজ্ঞাপক মাত্র ॥২॥৪॥২॥]

বহুবচনশ্রুতিগৌণী, বহুবর্থাসম্ভবাৎ ; তন্ত্ৰৈব পরমাত্মনঃ স্মৃষ্টি: প্রাণ-বহ্নানশ্রুতেরেব ॥২॥৪॥২॥

তৎপূর্বকত্বাচ্চাঃ ॥২॥৪॥৩॥

[পদচ্ছেদঃ—তৎপূর্বকত্বাৎ (আকাশাদি সৃষ্টিপূর্বকত্ব হেতু) বাচঃ (বাগ্গিত্ত্বের) ।]

[সরলার্থঃ—বাচঃ পরমাত্মাতিরিক্তবিষয়কস্ত নামঃ তৎপূর্বকত্বাৎ আকাশাদি-সৃষ্টিপূর্বকত্বাৎ, তদানীং বাচ্যার্থস্ত অভাবাৎ তত্রাচকশব্দস্তাপ্যভাবঃ ; ততশ্চ তৎকারণীভূতবাগ্গিত্ত্বস্তাপ্যভাবো-হুস্মীয়তে । উপলক্ষণৈক্যতদন্তেষামিন্দ্রিয়গণামিত্যর্থঃ ॥

আকাশাদি সৃষ্টির পরেই বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হওয়া যুক্তিসিদ্ধ ; এই কারণেও সৃষ্টির পূর্বে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অভাব এবং প্রাণশব্দের ব্রহ্মার্থতা স্বীকার করিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥]

ইতশ্চ প্রাণশব্দঃ পরমাত্মবচনঃ ; বাচঃ—পরমাত্মব্যতিরিক্তবিষয়স্ত নামধেয়স্ত বাগ্বিষয়ভূতবিয়দাদিসৃষ্টিপূর্বকত্বাৎ । “তদ্বদং তহ্যব্যাকৃত-

ব্রহ্মতে যখন বহুত্বার্থের সম্ভবই হয় না ; অথচ সৃষ্টির পূর্বেও যখন একমাত্র সেই পরমাত্মারই অবস্থিতি-বোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তখন ঐ বহুবচনশ্রুতি নিশ্চয়ই গৌণী, (মুখ্যার্থ—বহুত্ব বোধক নহে) ॥২॥৪॥২॥

এই কারণেও ‘প্রাণ’ শব্দটি পরমাত্মবাচক ; কারণ, পরমাত্মাতিরিক্ত বস্তুবাচক বাচ্ বা নামশব্দ নিশ্চয়ই তদ্বাচ্য আকাশাদি সৃষ্টির পরভাবী ; অর্থাৎ অগ্রে বাচ্যার্থ আকাশাদির সৃষ্টি হইলেই পশ্চাৎ তদ্বাচক শব্দ ও তৎসাধন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, আবশ্যক হয় (পূর্বে নহে) । ‘এই জগৎ তখন অনভিব্যক্ত ছিল, তাহাই নাম ও রূপ বিশিষ্ট হইয়া ব্যাকৃত (অভিব্যক্ত) হইল’,

মাসীং, তন্মাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত” ইতি নাম-রূপভাজামভাবাং তদানীং
বাগাদীন্দ্রিয়কার্য্যভাবাচ্চ তানি ন সন্তীত্যর্থঃ ॥২॥৪॥৩॥

[প্রথমং প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণম্ ॥১॥]

সপ্তগত্যধিকরণম্ ।] সপ্ত গতের্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥২॥৪॥৪॥

[পদচ্ছেদঃ—সপ্ত (সাত) গতে: (গমন হেতু) বিশেষিতত্বাৎ (বিশেষরূপে কথিত হওয়ার)
চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—গতে: লোকান্তরগামিনা জীবেন সহ সপ্তানামেব গতিশ্রবণাৎ, “যদা
পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানেন মনসা সহ বুদ্ধিচ্চ” ইত্যত্র সপ্তানামেব বিশেষিতত্বাচ্চ সপ্তেব প্রাণা
বেদিতব্যাঃ; ন ন্যূনাঃ, নাপ্যধিকা ইত্যর্থঃ ॥

যেহেতু জীবের পরলোকগমনের সময় তাহার সঙ্গে সাতটিমাত্র পদার্থের গতি হয় এবং যেহেতু
‘যখন মন ও বুদ্ধির সহিত জ্ঞানসাধন পাঁচটি মাত্র অবস্থান করে’ এইরূপে ঐ সাতটিকেই বিশেষ
করিয়া বলাও হইয়াছে; অতএব ইন্দ্রিয় সাতই বটে, ন্যূন বা অধিক নহে ॥২॥৪॥৪॥]

তানীন্দ্রিয়ানি কিং সপ্তেব স্ত্যঃ, অথবৈকাদশেতি চিন্ত্যতে । শ্রুতি-
বিপ্রতিপত্তে: সংশয়ঃ । কিং প্রাপ্তম্ ? সপ্তেতি । কুতঃ ? গতের্বিশেষিত-
ত্বাচ্চ । গতিস্তাবৎ জায়মানেন ত্রিয়মাণেন চ জীবেন সহ লোকেষু
সঞ্চরণরূপা সপ্তানামেব শ্রুয়তে—“সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরন্তি প্রাণা

এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে যে, তৎকালে নাম-রূপযুক্ত কোনও বস্তু ছিল না; সুতরাং
বাগাদি ইন্দ্রিয়েরও কোনরূপ কার্য্য ছিল না; কাজেই তৎকালে যে, সেই ইন্দ্রিয় সমূহও বিদ্যমান
ছিল না, ইহাই বুঝিতে হইবে ॥২॥৪॥৩॥ [প্রথম প্রাণোৎপত্ত্যধিকরণ ॥১॥]

এখন চিন্তার বিষয় হইতেছে যে, সেই ইন্দ্রিয় কি সাতটিই হইবে? অথবা একাদশটি?
শ্রুতি-বিপ্রতিপত্তি, অর্থাৎ শ্রুতিতে বিরুদ্ধ মত-দর্শনই সংশয়ের কারণ । (*) কি প্রাপ্ত হওয়া
গেল? সাতই বটে । কারণ? গতি এবং বিশেষোক্তিই কারণ । প্রথমতঃ জায়মান বা
ত্রিয়মাণ জীবের সঙ্গে সাতটিরই লোকান্তর-সঞ্চরণরূপ গতির কথা শ্রুত হইতেছে—‘এই সাতটি

(*) তাৎপৰ্য্য—চতুর্ধ ও পঞ্চম সূত্র লইয়া এই ‘সপ্তগত্যধিকরণ’টি রচিত হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব
এইরূপ—(১) বিষয়—প্রাণের সংখ্যা, (২) সংশয়—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত কি একাদশ? (৩) পূর্বপক্ষ—মন, বুদ্ধি ও
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া সপ্ত হওয়ারই উক্তি । (৪) উত্তর—প্রাণের সংখ্যা সপ্ত নহে, একাদশই বটে; জ্ঞানেন্দ্রিয়
পাঁচ, কর্মেন্দ্রিয় পাঁচ, এবং অন্তঃকরণ মন—একাদশ । (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) সংখ্যা
একাদশই সত্য, সপ্ত নহে ।

গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্তসপ্ত” [যুগ্ম ০ ২।১।৮] ইতি । বীপ্সা পুরুষভেদাভি-
প্রায়া । বিশেষিতাশ্চ তে গতিমন্তঃ প্রাণাঃ স্বরূপতঃ—

“যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেক্ষেত তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥” [কঠ ০ ২।৬।১০] ইতি ।
শরীরাস্তঃসঞ্চরণং বিহায় মোক্ষার্থগমনং পরমা গতিঃ । এবং জীবেন সহ
জন্ম-মরণয়োঃ সপ্তানামেব গতিশ্রবনাৎ, যোগদশায়াং জ্ঞানানীতি বিশেষিত-
ত্বাচ্চ জীবন্ত করণানি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুর্জিহ্বাশ্রাণবুদ্ধিমনাসি সপ্তৈবেতি
গম্যতে । যানি ত্বিতরাণি বিষয়াণাং গ্রাহকত্বেন “অকৌ গ্রহাঃ” [বৃহদা ০
৫।২।৯] “সপ্ত বৈ শীর্ষ্যাঃ প্রাণাঃ, দ্বাববাকৌ” ইত্যাদিষু চতুর্দশপর্যন্তানি
প্রাণপ্রতিপাদকবাক্যেষু বাকৃপাণিপাদপায়ুপস্থাহঙ্কারচিত্তাখ্যানীন্দ্রিয়াণি
প্রতীয়ন্তে, তেষাং জীবেন সহ গতিশ্রবণাভাবাদ্ জীবন্তান্নান্নোপকারকত্ব-
মাত্রোগোপচারিকঃ প্রাণব্যপদেশঃ ॥২॥৪॥৪॥

[সিদ্ধান্তঃ—]

ইতি প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—

মাত্র লোক, যে সমস্ত লোকে গুহামধ্যে সন্নিবিষ্ট সাত সাতটি প্রাণ সঞ্চরণ (গমনাগমন) করিয়া
থাকে ।’ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ‘সপ্ত’-পদের বীপ্সা অর্থাৎ দ্বিকৃতি হইয়াছে, [কিন্তু
সপ্ত-সপ্ততি সংখ্যাতিপ্রায়ে নহে] । বিশেষতঃ, ‘যখন বুদ্ধি ও জ্ঞান-সাধন পাঁচটি মনের
সহিত পড়িয়া থাকে, কোন প্রকার চেষ্টা বা কার্য্য করে না, তাহাকেই পরমা গতি বলিয়া
থাকেন’, এইরূপে সেই গতিশীল প্রাণসমূহের স্বরূপও বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে । পরমা
গতি অর্থ—শরীরান্তরে সঞ্চরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষাভিমুখে গমন করা । এইরূপে, জন্ম
ও মরণ কালে জীবের সহিত কেবল সাতটিরই গতিশ্রুতি থাকায় এবং যোগাবস্থায় ‘জ্ঞানানি’
(জ্ঞানসাধন) বলিয়া বিশেষিত করায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, শ্রাণ, রসনা,
বুদ্ধি ও মন, এই সাতটিই জীবের করণ অর্থাৎ ক্রিয়াসাধন ; এতদ্ভিন্ন আরও যে, প্রাণপ্রতি-
পাদক ‘আটটি গ্রহ’ ‘প্রাণসমূহের মধ্যে সাতটি শীর্ষস্থিত, দুইটি অধোদেশস্থ’ ইত্যাদি বাক্যে
চতুর্দশ পর্য্যন্ত—বাকৃ, পাণি, পাদ, পায়ু (মলবার), উপস্থ (জননেন্দ্রিয়), অহঙ্কার ও
চিত্তসংজ্ঞক যে সমস্ত ইন্দ্রিয় অবগত হওয়া যায়, জীবের সহিত সে সমস্তের গতিবোধক শ্রুতি
না থাকায় বুঝিতে হইবে যে, অন্নপরিমাণে জীবের উপকার সাধন করে বলিয়াই তাহাদেরও
গৌণভাবে প্রাণ-শব্দে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ॥২॥৪॥৪॥

হস্তাদয়স্ত্ব স্থিতেহতো নৈবম্ ॥২॥৪॥৫॥

[পদচ্ছেদঃ—হস্তাদয়ঃ (হস্ত প্রভৃতি) তু (ও) স্থিতে (বর্তমানে) অতঃ (এই কারণে) ন (না) এবং (এইরূপ) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীং সিদ্ধান্তমাহ—“হস্তাদয়স্ত্ব” ইত্যাদি । স্থিতে—দেহাবস্থানদশায়াং হস্তাদয়ঃ তু হস্তাদয়োহপি ইন্দ্রিয়াণি সন্তি, “দশেমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ” ইতি শ্রুতেঃ । অত্র আত্ম-শব্দেন মনোহতিহিতম্ । অতঃ এবং—সপ্তৈব ইন্দ্রিয়ানীতি । ইয়াংচাত্ত্ব বিশেষঃ—প্রয়াণকালে জীবেন সহ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যেব গচ্ছন্তি, কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু অত্রৈব তিষ্ঠন্তীতি ॥

এখন সিদ্ধান্ত বলিতেছেন যে, দেহস্থিতিকালে হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও বর্তমান থাকে ; শ্রুতি বলিতেছেন ‘জীবের ইন্দ্রিয় এই দশটি (জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, কৰ্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ), আর একাদশ আত্মা—মনঃ ।’ অতএব পূৰ্ব্বোক্ত প্রকারে ইন্দ্রিয় কেবল সাতটিই নহে ; পরন্তু একাদশটি বৃত্তিতে হইবে ॥২॥৪॥৫॥] .

ন সপ্তৈবেন্দ্রিয়াণি, অপি তু একাদশ ; হস্তাদীনামপি শরীরে স্থিতে জীবে তস্ত্ব ভোগোপকরণত্বাৎ, কার্য্যভেদাচ্চ । দৃশ্যতে হি শ্রোত্রাদীনা-মিব হস্তাদীনামপি কার্য্যভেদে আদানাдиঃ ; অতন্ত্বেহপি সন্ত্যেব । অতো নৈবম্—অতঃ হস্তাদয়ো ন সন্তীতি এবং ন মন্তব্যমিত্যর্থঃ । অধ্যবসায়-ভিমানচিন্তাবৃত্তিভেদাৎ মন এব বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তশব্দৈর্ব্যপদিশ্যতে, ইত্যেকা-দশেন্দ্রিয়াণি । অতঃ “দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ, আত্মৈকাদশঃ” [বৃহদাঃ ৫।৯।৮] ইতি আত্ম-শব্দেন মনোহতিভীয়তে—

এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলিতেছি—“হস্তাদয়স্ত্ব” ইত্যাদি । কেবল সাতটি মাত্রই ইন্দ্রিয় নহে, পরন্তু ইন্দ্রিয় একাদশটি ; কারণ, দেহে জীবাত্মার ‘অবস্থিতি সময়ে হস্ত প্রভৃতিও তাহার ভোগ সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং [জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা, ইহাদের] কার্য্যগতও প্রভেদ রহিয়াছে ; শ্রোত্রাদির দ্বায় হস্ত প্রভৃতিরও বস্তুগ্রহণাদি কার্য্যভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ; অতএব নিশ্চয়ই তাহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । অতএব ঐরূপ নহে, অর্থ্যাৎ হস্তপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় যে, নাই, ইহা মনে করা উচিত নহে । এক মনই অধ্যবসায় (নিশ্চয়), অভিমান ও চিন্তারূপ বৃত্তি ভেদামুসারে বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিন্ত শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে ; অতএব উহার একাদশই বটে । এই জন্তই ‘জীবে অর্থ্যাৎ জীবদেহে এই দশটি (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়) ও একাদশ আত্মা’, এখানে ‘আত্মা’ শব্দে মনই অভিহিত হইতেছে ।

“ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ।” [গীতাং ১৩।৫]

তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহর্দেবা বৈকারিকা দশ ।

একাদশং মনশ্চাত্র” [বিষ্ণুপুং ১।২।৪৭]

ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধেইন্দ্রিয়সংখ্যা স্থিতা । অধিকসংখ্যাবাদাঃ মনোরুত্তি-
ভেদাভিপ্রায়াঃ, ন্যূনব্যাপদেশান্ত তত্র তত্র বিবক্ষিতগমনাদিকার্য্যাবিশেষ-
প্রযুক্তাঃ ॥২॥৪॥৫॥ [দ্বিতীয়ং সপ্তগত্যধিকরণম্ ॥২॥]

প্রাণাণুহাধিকরণম্ ।] অণবশ্চ ॥২॥৪॥৬॥

[পদচ্ছেদঃ—অণবঃ (অণুপরিমাণ) চ (৩) ।]

[সরলার্থঃ—ইদানীমিন্দ্রিয়াণামণুহমাহ—“অণবশ্চ” ইত্যাদিভিঃ । তে সর্ব্বে প্রাণাঃ অণবশ্চ
অণুপরিমাণা অপীত্যর্থঃ ॥

সেই সমস্ত প্রাণ অণুপরিমাণও অর্থাৎ পরম হৃদয়ও বটে (বিভূ নহে) ॥২॥৪॥৬॥]

“ত এতে সর্ব্বে এব সমাঃ সর্ব্বেহনন্তাঃ” [বৃহদাং ১।৫।১৩] ইত্যনন্ত্য-
শ্রবণাদ্বিভূত্বং প্রাণানাম্, ইতি প্রাপ্তেহভিধীয়তে—

‘ইন্দ্রিয় হইতেছে দশ ও এক—একাদশ, এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে পাঁচটি।’ ইন্দ্রিয়গণকে
তৈজস (রাজস) বলিয়া থাকেন ; তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক,
এবং মন হইতেছে ইহাদের একাদশ, ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতিসিদ্ধ ইন্দ্রিয়সংখ্যা (একাদশই)
নিশ্চিত হইতেছে । মনের অধ্যবসায়াদি-বৃত্তিভেদে সংখ্যাধিক্য নির্দেশ, আবার স্থান বিশেষে
গমনাদি কার্য্যভেদকে লক্ষ্য করিয়া ন্যূন সংখ্যারও নির্দেশ হইয়া থাকে (*) ॥২॥৪॥৫॥

[দ্বিতীয় সপ্তগত্যধিকরণ ॥ ২ ॥]

‘সেই এই ইন্দ্রিয় সমূহ সকলেই সমান ও সকলেই অনন্ত’ এই স্থলে প্রাণসমূহের অনন্তত্ব
শ্রবণ থাকায় ইন্দ্রিয়ের বিভূত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় কথিত হইতেছে, (+) ‘মুখ্য

(*) তাৎপর্য্য—কেহ কেহ বলেন “মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশিত্ত্বং করণমাত্মকম্ । সংসারো নিত্যমো গর্ভঃ স্রবণং
বিষয় ইমে ।” অর্থাৎ সংশয়, নিত্য, অভিমান ও স্রবণ, এই চতুর্বিধ কার্য্যভেদে এক অন্তঃকরণই বধাক্রমে
মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; হৃদয়ং এতদনুসারে ইন্দ্রিয়সংখ্যা চতুর্দশ হয় । কেহ
কেহ আবার বলেন, যে সমস্ত ভোগসাধন জীবের পরলোক গমনের সহায়, সে সমুদয়ই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য ;
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি, এই পাঁচটিই জীবের সঙ্গে প্রায়শঃ করে ; এই অন্ত এই পাঁচটিই ইন্দ্রিয়-পদ
বাচ্য ; হৃদয় সাধনগুলি সঙ্গে যায় না, এই কারণে তাহারা এ স্থলে ইন্দ্রিয়পদ-বাচ্য নহে ; ভাষ্যকার
‘বিবক্ষিত কার্য্য’ পক্ষে এই পরলোকগতিকই লক্ষ্য করিয়াছেন ।

(+) তাৎপর্য্য—এই ‘প্রাণাণুহ’ নামক অধিকরণটি ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রে শেষ হইয়াছে । ইহার অবয়ব পাঁচটি
এইরূপ । (১) বিষয়—ইন্দ্রিয়ের—পরিমাণ । (২) সংশয়—সেই পরিমাণ বিভূ, কি অণু ? (৩) পূর্ব্বগত—শ্রুতি
অনুসারে জানা যায় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিভূ (ব্যাপক) ; হৃদয়ং অণু হইতে পারে না, ব্যাপকই বটে । (৪)

“প্রাণমনুৎক্রামন্তঃ সর্বৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” [বৃহদা० ৬।৪।২] ইত্যুৎক্রান্ত্যাদিশ্রবণাৎ পরিমিতত্ব সিদ্ধে সতি উৎক্রান্ত্যাদিষু পার্শ্বশ্বৈর-
নুপলভ্যমানত্বাদগবশ্চ প্রাণাঃ । আনন্ত্যশ্রুতিস্ত “অথ যো হৈতাননস্তানু-
পাস্তে” [বৃহদা० ৩।৫।১৩] ইতু্যপাসনশ্রবণাদুপাস্ত-প্রাণবিশেষণভূত-
কার্যবাহুল্যাভি প্রায়া ॥২॥৪॥৬॥

শ্রেষ্ঠশ্চ ॥২॥৪॥৭॥

[পদচ্ছেদঃ—শ্রেষ্ঠঃ (প্রধান—মুখ্যপ্রাণ) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—শ্রেষ্ঠশ্চ—পঞ্চবৃত্ত্যাত্মকো যো মুখ্যঃ প্রাণঃ, সোহপি উৎপত্ততে “এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ” ইত্যাদিশ্রুতেরিতার্থঃ ॥

প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণও পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হয় ; কারণ, ‘ইহা হইতে প্রাণ জন্মে’ ইত্যাদি শ্রুতি রহিয়াছে ॥২॥৪॥৭॥ তৃতীয় প্রাণাণুত্বাধিকরণ ॥ ৩ ॥]

প্রাণসংবাদে শরীরস্থিতিহেতুত্বেন শ্রেষ্ঠতয়া নির্ণীতো মুখ্যপ্রাণঃ
“আনীদবাতঃ স্বধয়া তদেকম্” ইতি মহাপ্রলয়সময়ে স্বকার্যভূত-প্রাণন-
সম্ভাবশ্রবণাৎ, “এতস্মাজ্জায়তে” ইতি জন্মশ্রবণস্য জীব-জন্মশ্রবণবচুপ-

প্রাণ জীবের অনুগমন করিবার সময় অপর সমস্ত প্রাণই তাহার অনুগমন করে’ এইরূপে উৎক্রমণাদির শ্রবণ হইতেই প্রাণের পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নত্ব সিদ্ধ হইতেছে ; কিন্তু এমত অবস্থায় পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন উৎক্রমণাদিকালে দেখিতে পায় না, তখন কাজেই প্রাণ সমূহের অগুহত্বও সিদ্ধ হইতেছে। তবে যে [প্রাণের] অনন্তত্ববোধক শ্রুতি রহিয়াছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, উপাস্ত প্রাণের কার্য বা বৃত্তি বহুবিধ ; সেই কার্যগত বাহুল্যকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার অনন্তত্ব কথিত হইয়াছে ; কারণ, ‘যিনি এই অনন্ত প্রাণসমূহকে উপাসনা করেন’ এই শ্রুতিতে ঐরূপেই প্রাণোপাসনার বিধান রহিয়াছে ॥২॥৪॥৬॥

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাণসংবাদ প্রস্তাবে পঞ্চবৃত্তিবিশিষ্ট মুখ্য প্রাণই শরীরস্থিতির হেতুভূত শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ‘[তখন] বায়ুহীন স্বধাসমেত সেই এক বস্তু [প্রাণ] “স্পন্দমান ছিল’ এই শ্রুতিতে মহাপ্রলয়সময়েও প্রাণসম্ভাব কথিত আছে ; এবং “এতস্মাৎ জায়তে” এই প্রাণোৎপত্তিবোধক শ্রুতিকে ও জীবোৎপত্তিবোধক শ্রুতির ভ্রায় (গোণার্থেও)

উত্তর—প্রাণের পরিমাণ কিছু নহে—অগুই বটে। কারণ, কিছু বা সর্বব্যাপী পরার্থের কোথাও গমনাগমন সম্ভব হয় না ; অথচ প্রাণসমূহের উৎক্রমণশ্রুতি রহিয়াছে ; আর মধ্য পরিমাণ হইলেও উৎক্রমণকালে পতিশীল ইন্দ্রিয়সমূহ পার্শ্ব লোকের নিশ্চয়ই প্রত্যক গোচর হইত ; তাহা বখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে, প্রাণসমূহ নিশ্চয়ই অণু। (৫) নির্ণয়—অতএব প্রাণের বৃত্তিগত অনন্তত্ব লইয়াই অনন্তত্ব, বর্ণগতঃ নহে, অগুই উহাদের স্বরূপ।

পান্তেনোৎপত্ততে, ইত্যাশঙ্ক্য প্রাক্ স্ফটেরেকত্বাবধারণাদিবিরোধাৎ,
 “এতন্মাত্রজায়তে প্রাণঃ” [মুণ্ড০ ২।১।৩] ইতি পৃথিব্যাদিতুল্যোৎপত্তি-
 শ্রবণাৎ, উৎপত্তিনিষেধাভাবাচ্চ জায়ত এব শ্রেষ্ঠশ্চ প্রাণ ইভ্যুচ্যতে ।
 “আনীদবাতম্” ইতি তু ন জৈবং শ্রেষ্ঠং প্রাণমভিপ্রেত্যোচ্যতে ; অপি তু
 পরস্ত ব্রহ্মণ একস্তৈব বিद्यমানত্বমুচ্যতে ; “অবাতম্” ইতি তত্রৈব শ্রবণাৎ ।
 পূর্বেণৈব তুল্যন্তায়ত্বেহপি পৃথগ্যোগকরণমুক্তরচিস্তার্থম্ ॥২॥৪॥৭॥

[তৃতীয়ং প্রাণগুহ্যাদিকরণম্ ॥৩॥]

বায়ুক্রিয়াদিকরণম্ ।] ন বায়ু-ক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥২॥৪॥৮॥

[পদচ্ছেদঃ—ন (না) বায়ু-ক্রিয়ে (বায়ু বা তাহার ব্যাপার) পৃথগুপদেশাৎ (পৃথক্
 নির্দেশ হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—সোহয়ং পঞ্চবৃত্তিমুখ্যঃ প্রাণঃ ন বায়ুমাত্রং, নবা বায়ুক্রিয়ামাত্রম্ ; কুতঃ ?
 “এতন্মাত্র জায়তে প্রাণঃ *** খং বায়ুঃ” ইত্যত্র বায়ু-প্রাণয়োঃ পৃথগুৎপত্ত্যুপদেশাদিত্যর্থঃ ॥

সেই এই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ শুদ্ধ বায়ু বা বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে ; কারণ, ‘এই ব্রহ্ম
 হইতে প্রাণ, *** আকাশ ও বায়ু জন্মে’, এইস্থলে বায়ু ও প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ নির্দেশ
 রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥]

সোহয়ং শ্রেষ্ঠঃ প্রাণঃ কিং মহাভূত-দ্বিতীয়বায়ুমাত্রম্ ? তস্য বা স্পন্দ-
 রূপক্রিয়া ? অথবা বায়ুরেব কঞ্চন বিশেষমাপন্নঃ ? ইতি বিষয়ে বায়ুরেবেতি

উপপন্ন করা যাইতে পারে ; এই হেতু মুখ্য প্রাণের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না । এইরূপ আশঙ্কায়
 বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠ প্রাণও নিশ্চয়ই উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কারণ,—[প্রাণের উৎপত্তি স্বীকার
 না করিলে] সৃষ্টির পূর্বকালীন একত্বাবধারণের বিরোধ হয় ; “এতন্মাত্র জায়তে” শ্রুতিতে
 পৃথিব্যাদির ত্রায় প্রাণেরও উৎপত্তি শ্রবণ, এবং উৎপত্তি নিষেধেরও অভাব রহিয়াছে ।
 বিশেষতঃ “আনীদবাতম্” শ্রুতিও জীবস্বত্বী মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইতেছে ।
 না, পরন্তু একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিद्यমানতা মাত্র অভিহিত হইতেছে ; কেন না, সেই
 স্থানেই ‘অবাত’ বিশেষণ রহিয়াছে, [প্রাণ ত আর বায়ু ভিন্ন কিছু নহে ; সুতরাং ‘অবাত’
 বিশেষণ সঙ্গত হয় না] । পূর্বের সহিত এই সূত্রটি তুল্যার্থক হইলেও পরবর্তী সূত্রের
 সুবিধার জন্য পৃথক্ ভাবে রচিত হইয়াছে ॥২॥৪॥৭॥ [তৃতীয় প্রাণগুহ্যাদিকরণ ॥৩॥]

সেই এই পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক প্রাণ কি দ্বিতীয় মহাভূত শুদ্ধ বায়্বরূপ ? অথবা বায়ুরই
 স্পন্দনাত্মক ক্রিয়াস্বরূপ ? অথবা অল্প কোনপ্রকার অবস্থাবিশেষসম্পন্ন বায়ুই ? এইরূপ সংশয়ে

প্রাপ্তম্, “যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ” ইতি ব্যপদেশাৎ । যদ্বা বায়ুমাत्रে প্রাণত্ব-
প্রসিদ্ধ্যভাবাৎ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদি বায়ুক্রিয়ায়াং প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধে চ তৎ-
ক্রিয়ৈব, ইতি প্রাপ্তে—

বায়ুমাত্রম্, ন চ তৎক্রিয়েতুচ্যতে ; কূতঃ ? পৃথগুপদেশাৎ—
“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ । খং বায়ুঃ” [মুণ্ড০ ২।১।৩]
ইতি তত এব পৃথগুপদেশাৎ বায়ুক্রিয়াপি ন ভবতি প্রাণঃ ; নহি তেজঃ-
প্রভৃতীনাং ক্রিয়া তৈঃ সহ পৃথগ্দ্ৰব্যতয়োপদিষ্টতে । “যঃ প্রাণঃ, স বায়ুঃ”
ইতি তু বায়ুরেবাবস্থান্তরমাপন্নঃ প্রাণঃ ; ন তেজঃপ্রভৃতিবৎ তদ্বাস্তর-
মিতিজ্ঞাপনার্থম্ । উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদাবপি ‘প্রাণঃ স্পন্দতে’ ইতি
ক্রিয়াবতি দ্রব্য এব প্রাণ-শব্দপ্রসিদ্ধিঃ, ন ক্রিয়ামাत्रে ॥২॥৪॥৮॥

পাওয়া গেল যে, ইহা বায়ুস্বরূপই বটে ; কারণ, ‘যিনি প্রাণের ও প্রাণ’ এইরূপ নির্দেশ
রহিয়াছে । অথবা, শুধু বায়ুতে প্রাণত্ব প্রসিদ্ধি না থাকায় অথচ উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসাদিরূপ
বায়ু-ক্রিয়াতেও প্রাণ-শব্দের প্রসিদ্ধি থাকায় বায়ু-ক্রিয়াই [প্রাণ] । এইরূপ প্রাপ্তি সম্ভাবনায়
বলা হইতেছে (*)—

কেবলই বায়ুমাত্র নহে, এবং বায়ুর ক্রিয়ামাত্রও নহে ; কারণ, ইহার পৃথক্ উপদেশ
রহিয়াছে—‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু উৎপন্ন হয়’ ইতি । এই
পৃথক্ নির্দেশের ফলেই বায়ুক্রিয়াও প্রাণ হইতেছে না ; কেন না, তেজঃপ্রভৃতি ভূতের ক্রিয়াকে
কোথাও পৃথক্ দ্রব্যরূপে উল্লেখ করিতে দেখা যায় না । তবে যে, ‘বাহা প্রাণ, তাহাই বায়ু’
বলা আছে, তাহারও অভিপ্রায় এই যে, অবস্থা বিশেষাপন্ন বায়ুই প্রাণ, কিন্তু তেজঃপ্রভৃতির
জায় স্বতন্ত্র একটি পদার্থ নহে । উচ্ছ্বাস নিঃশ্বাসাদিতেও যখন ‘প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে’ এইরূপ
ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে, স্পন্দনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যেই প্রাণশব্দের প্রসিদ্ধি ;
কিন্তু কেবলই বায়ুক্রিয়াতে নহে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

(*) তাৎপর্য্য—এই ‘বায়ুক্রিয়াধিকরণ’টি অষ্টম হইতে একাদশ পর্য্যন্ত চারি সূত্রে সমাপ্ত হইয়াছে । ইহার
পঞ্চাবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—মূখ্য প্রাণের স্বরূপতত্ত্ব । (২) সংশয়—মূখ্য প্রাণ কি কেবলই বায়ুস্বরূপ ? কিংবা
বায়ুর ক্রিয়া মাত্র ? অথবা ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্ট বায়ুই বটে ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—শুদ্ধ বায়ুস্বরূপ কিংবা বায়ুমাত্রই
বটে ; কারণ, ক্রান্তিতে আছে, ‘বাহা প্রাণ, তাহা বায়ু’, আর বায়ুর ক্রিয়া বাস প্রাণাদিতেও প্রাণশব্দ প্রসিদ্ধ
আছে । (৪) উত্তর—না—শুদ্ধ বায়ু কিংবা বায়ু-ক্রিয়া কখনই প্রাণ নহে ; কারণ, তাহা হইলে ক্রান্তিতে বায়ু ও
প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ উৎপত্তি নির্দেশ বুঝা হইয়া পড়ে । (৫) নির্ণয়—অতএব বাস-প্রাণাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট বায়ুই
প্রাণ-শব্দব্যাচ্য ; প্রাণ স্বতন্ত্র কোনও পদার্থ নহে ॥

কিময়ং প্রাণো বায়োর্বিকারঃ সন্ অগ্নিবদ্ধুতান্তরম্ ? নেত্যাহ—

চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্টাদিভ্যঃ ॥২॥৪॥১॥

[পদচ্ছেদঃ—চক্ষুরাদিবৎ (চক্ষুঃ প্রভৃতির জ্ঞায়) তু (কিস্ত) তৎসহশিষ্টাদিভ্যঃ (সেই ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে উপদেশাদি কারণে) ।]

[সরলার্থঃ—অয়ং পুনঃ প্রাণঃ চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষ এব । কুতঃ ? তৎসহ-শিষ্টাদিভ্যঃ—তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ সহ নির্দেশাদিভ্যঃ হেতুভ্যোহবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥

চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞায় এই প্রাণও জীবের একটি ভোগ-সাধনই বটে ; কারণ, চক্ষুঃ-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত ইহারও নির্দেশ রহিয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১ ॥]

নায়ং ভূতবিশেষঃ ; অপি তু চক্ষুরাদিবৎ জীবোপকরণবিশেষঃ ।
তচ্চোপকরণত্বম্ উপকরণভূতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সহ শিষ্টাদিভ্যোহবগম্যতে ।
চক্ষুরাদিভিঃ সহ অয়ং প্রাণঃ শিষ্যতে প্রাণসংবাদাদিষু । তৎসজাতীয়ত্বে
হি তৈঃ সহ শাসনং যুজ্যতে । প্রাণ-শব্দপরিগৃহীতেষু করণেষু অস্ত
বিশিষ্টাভিধানমাদিশব্দেন গৃহ্যতে ; “অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণঃ”
“যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ” [ছান্দো ০ ১২।৭] ইত্যাদিষু বিশিষ্টা-
ভিধানাৎ ॥২॥৪॥১॥

বায়ুর পরিণামবিশেষ হইলেও এই প্রাণ কি অন্তের জ্ঞায় একটি স্বতন্ত্র ভূতপদার্থ? (*) না,—
স্বতন্ত্র ভূত পদার্থ নহে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন “চক্ষুরাদিবত্তু” ইত্যাদি ।

না—ইহা ভূতবিশেষ নহে, পরন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞায় ইহাও জীবের একপ্রকার
উপকরণ অর্থাৎ ভোগসাধনই বটে । প্রসিদ্ধ জীবোপকরণ ইন্দ্রিয়গণের সহিত উপদেশাদি
হইতেই তাহার সেই উপকরণত্ব জানা বাইতেছে । কারণ, প্রাণ-সংবাদাদি প্রকরণে চক্ষুঃ-
প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে এই প্রাণেরও উপদেশ রহিয়াছে । ইন্দ্রিয়ের সজাতীয় হইলেই
তাহাদের সহিত প্রাণের একত্র নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত হয় । সুত্রস্থ ‘আদি’ শব্দ দ্বারা প্রাণ-
শব্দবাচ্য করণবর্গের মধ্যে ইহার বিশেষাভিধান অর্থাৎ ‘প্রাণ’ এই বিশেষ সংজ্ঞায় ব্যবহারও ।
অপর একটি হেতুরূপে সংগৃহীত হইতেছে ; কেন না, ‘এই যে মুখ্য প্রাণ,’ ‘এই যে মধ্যম প্রাণ’
ইত্যাদি স্থলে [ইহারই প্রাণ-শব্দে বিশেষরূপে] উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১ ॥

(*) তাৎপর্য্য—“তন্মাত্রা এতন্মাত্রাভ্যন আকাশঃ সত্ত্বতঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ” ইত্যাদি ক্রটি হইতে
জানা যায় যে, তৃতীয় মহাত্মত্ব অগ্নি বস্তুটি বায়ু হইতেই উৎপন্ন ; এবং বায়ু-বিকার হইলেও স্বতন্ত্র একটি ভূত ।
এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, অগ্নির জ্ঞায় এই প্রাণও কি বায়ুরই একপ্রকার পরিণাম বা বিকার, অথচ স্বতন্ত্র
একটি ভূত পদার্থ? অথবা অন্য কি? :

চক্ষুরাদিবদন্ত্যপি করণত্বে তদ্বদন্ত্যপি জীবং প্রত্যুপকারবিশেষরূপ-
ক্রিয়য়া ভবিতব্যম্ ; সা তু ন দৃশ্যতে ; অতো নায়ং চক্ষুরাদিবৎ ভবিতু-
মৰ্হতি, ইতি চেৎ ; তত্রাহ—

অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথাহি দর্শয়তি ॥২॥৪॥১০॥

[পদচ্ছেদঃ—অকরণত্বাৎ (যে হেতু উপকারসাধন নহে) চ (ও) ন (না) দোষঃ
(দোষ), তথাহি (সেইরূপই) দর্শয়তি (দেখাইতেছেন) ।]

[সরলার্থঃ—করণং ক্রিয়া ; অকরণত্বং ক্রিয়ারহিতত্বম্ । অকরণত্বাৎ—জীবং প্রতি
উপকারসাধনরাহিত্যচ্চ ন দোষঃ—প্রাণশ্চ ন করণত্বহানিরিত্যর্থঃ, যতঃ “যস্মিন্ উৎক্রান্তে ইদং
শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ” ইত্যাদি শ্রুতিরেব শরীরেন্দ্রিয়ধারণাশ্রিকার
উপকারক্রিয়াং দর্শয়তি ; অতো নোক্তদোষ ইত্যর্থঃ ॥

করণ অর্থ ক্রিয়া, অকরণত্ব অর্থ ক্রিয়ারহিতত্ব । জীবের প্রতি কোনপ্রকার উপকার-
সাধন করে না বলিয়া যে, দোষ আশঙ্কিত হয়, বস্তুতঃ সে দোষও হইতে পারে না ;
কারণ, স্বয়ং শ্রুতিই, দেহেন্দ্রিয়াদিকে ধারণ করাই প্রাণের উপকার-সাধনতা বলিয়া প্রদর্শন
করিতেছেন ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥]

অকরণত্বাৎ—করণং ক্রিয়া, অক্রিয়ত্বাৎ অশ্চ প্রাণশ্চ জীবং প্রত্যুপকার-
বিশেষরূপ-ক্রিয়ারহিতত্বাচ্চ যো দোষ উদ্ভাব্যতে, স নাস্তি ; যত উপকার-
বিশেষরূপাং . শরীরেন্দ্রিয়ধারণাদিরূপাং ক্রিয়াং দর্শয়তি শ্রুতিঃ—
“যস্মিন্মুৎক্রান্তে ইদং শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যতে, স বঃ শ্রেষ্ঠঃ”
[ছান্দোগ্যো ৫।১।৭] ইত্যুক্ত্বা বাগাদ্যুৎক্রমণেহপি শরীরেন্দ্রিয়াণাং চ

যদি বল, প্রাণও যদি চক্ষুঃপ্রভৃতির জায় ‘করণ’ বা ভোগ-সাধন হয়, তাহা হইলেও জীবের
সম্বন্ধে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের যেরূপ বিশেষ বিশেষ উপকার সম্পাদনরূপ ক্রিয়া রহিয়াছে, কিন্তু
প্রাণের পক্ষে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না ; অতএব এই প্রাণ কখনই চক্ষুরাদির তুল্য
হইতে পারে না ; তদ্বস্তুরে বলিতেছেন “অকরণত্বাচ্চ” ইত্যাদি ।

করণ অর্থ—ক্রিয়া (কার্য) ; অকরণত্বাৎ—ক্রিয়ারাহিত্য হেতু, অর্থাৎ জীবের প্রতি এই
প্রাণের কোন প্রকার উপকার-সাধনরূপ ক্রিয়া না থাকায় যে দোষের (অকরণত্ব দোষের)
উদ্ভাবনা করিতেছ, বস্তুতঃ সে দোষ হয় না, যেহেতু শ্রুতিই শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের ধারণ প্রভৃতিকেই
[প্রাণকৃত] উপকারবিশেষ বলিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—‘যাহা এই শরীর হইতে বহির্গত
হইলে পর এই শরীর অধিকতর পাপিষ্ঠের জায় (অপ্পশ্চ) হইয়া থাকে, তাহাই তোমাদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ’ এই কথা বলিয়া বাক্যপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের উৎক্রমণেও শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের অবস্থিতি

স্থিতিং দর্শয়িত্বা প্রাণোৎক্রমণে শরীরেন্দ্রিয়-শৈথিল্যাভিধানাৎ । অতঃ
প্রাণাপানব্যানোদানসমানাকারেণ পঞ্চধাবস্থিতোহয়ং প্রাণঃ শরীরেন্দ্রিয়-
ধারণাদিনা জীবন্তোপকরোতীতি চক্ষুরাদিবৎ করণত্বম্ ॥২॥৪॥১০॥

নস্নেবং নামভেদাৎ কার্য্যভেদাচ্চ প্রাণাপানাদয়স্তত্ত্বান্তরাণি হ্যঃ ;
তত্রাহ—

পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ ব্যপদিশ্যতে ।'২॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—পঞ্চবৃত্তিঃ (পাঁচপ্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট) মনোবৎ (মনের স্থায়) ব্যপদিশ্যতে
(ব্যবহৃত হয়) ।]

[সরলার্থঃ—এক এব প্রাণঃ মনোবৎ পঞ্চবৃত্তিঃ—প্রাণাপানাদয়ঃ পঞ্চ বৃত্তয়ো ব্যাপাঃ—
অবস্থাভেদা যন্ত, স তথোক্তঃ ব্যপদিশ্যতে । যথা একশ্চৈব মনসঃ শব্দাদিবিষয়ভেদেন জায়মানাঃ
পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসঃ তত্ত্বান্তরম্ ; অথবা, যথা অবিজ্ঞানিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাখ্যাঃ যোগোক্তাঃ
পঞ্চ বৃত্তয়ো ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্, তথা প্রাণোহপি এক এব সন্ বৃত্তিভেদেন প্রাণাপানাদিসংজ্ঞা-
ভেদৈঃ ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ ॥

যথা, কামাদিবৃত্তীনাং তৎকার্য্যাপাঞ্চ সত্যপি ভেদে কামাদিকং যথা ন মনসস্তত্ত্বান্তরম্,
অপানাদয়োহপি তথৈত্যর্থঃ ॥

মন অর্থাৎ অন্তঃকরণ ; একই মনের শব্দাদিবিষয়ক বৃত্তিভেদ এবং তদনুযায়ী কার্য্যভেদ
যেমন অথবা অবিজ্ঞানিতাদি পঞ্চবিধ বৃত্তি ভেদ বা যেমন মন হইতে কখনই অবস্থা
পদার্থ নহে, তেমনি প্রাণও একই বটে, কেবল প্রাণনাদি কার্য্যভেদানুসারে প্রাণাপানাদি
সংজ্ঞায় অভিহিত হয় মাত্র, বস্তুতঃ উহারা পৃথক পদার্থই নহে । অথবা, কামাদি বৃত্তি ও
তৎকার্য্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কামাদি যেমন মন হইতে পৃথক বস্তু নহে, তেমনি অপানাদিও
প্রাণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥]

যথা কামাদিবৃত্তিভেদে তৎকার্য্যভেদেহপি ন কামাদিকং মনসস্তত্ত্বান্তরম্,

প্রদর্শন করিবার পর প্রাণের উৎক্রমণ-সময়ে শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের শৈথিল্য (পতনোন্মুখতা)
অভিহিত হইয়াছে । অতএব, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চপ্রকারে
অবস্থিত এই প্রাণও চক্ষুঃপ্রভৃতির স্থায়ী শরীরেন্দ্রিয়-ধারণাদি দ্বারা জীবের উপকার করিয়া
থাকে ; স্তত্রাংই তাহার করণত্ব [অসিদ্ধ হইতেছে না] ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১০ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, নামগত এবং কার্য্যগত ভেদ থাকায় প্রাণাদি [পাঁচটি] পৃথক
পদার্থই হউক ? তদন্তরে বলিতেছেন—“পঞ্চবৃত্তিঃ” ইত্যাদি ।

যেমন কামপ্রভৃতি বৃত্তিভেদ ও তদনুযায়ী কার্য্যভেদ সত্ত্বেও কামাদি ধর্ম্মগুলি মনঃ হইতে

“কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হীর্ষাভীরিত্যেতৎ সর্বং
মন এব” [বৃহদা০ ৩।৫।৩] ইতি বচনাৎ । এবং “প্রাণোহপানো ব্যান-
উদানঃ সমান ইত্যেতৎ সর্বং প্রাণ এব” ইতি বচনাৎ অপানাদয়োহপি
প্রাণশ্চৈব বৃত্তিবিশেষাঃ ; ন তত্ত্বান্তরমিত্যবগম্যতে ॥২॥৪॥১১॥

শ্রেষ্ঠাণুস্বাধিকরণম্ ।]

অণুশচ ॥২॥৪॥১২॥

[পদচ্ছেদঃ—অণুঃ (অক্ষ) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—উৎক্রমণাদিশ্রবণাদ্ অয়ং প্রাণঃ অণুরপি বোদ্ধব্যঃ, নতু মহানিত্যর্থঃ ॥

উৎক্রমণ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুপরিমাণও বটে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥]

[পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুস্বাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

পৃথক্ তত্ত্ব নহে ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘কামনা, সংকল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, জ্ঞান ও ভয়, এ সমস্ত মনই (তাহা হইতে অতিরিক্ত নহে)’ ; তেমনি ‘প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এ সমস্ত প্রাণই’ এইরূপ নির্দেশ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপান প্রভৃতিও এক প্রাণেরই বৃত্তিভেদমাত্র, স্বতন্ত্র পদার্থ নহে (*) ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

[চতুর্থ বায়ুক্ৰিয়াধিকরণ ॥ ৪ ॥]

(*) তাৎপর্য্য—আচার্য্য শব্দর এই শূত্রের ‘মনোবৎ’ কথাটির ব্যাখ্যা অন্তরূপ করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন ‘মনোবৎ’—মন অর্থ—অন্তঃকরণ, একই অন্তঃকরণের যেমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিষয়ভেদে পঞ্চপ্রকার বৃত্তি-জ্ঞান হইয়া থাকে, অথচ সেই বৃত্তি-জ্ঞানগুলি অন্তঃকরণ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে—অন্তঃকরণস্বরূপই বটে ; অথবা বোগশাস্ত্রে মনের যে, অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, ঘেব ও অভিনিবেশনামক পাঁচপ্রকার বৃত্তি কল্পিত আছে, সেই পঁচটি বৃত্তি যেমন মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, তেমনি অপানাদি বৃত্তিগুলিও প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র নহে । অধিকন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, এখানে মনের কামাদি বৃত্তিসমূহের গ্রহণ করা যাইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে বৃত্তির পঞ্চ সংখ্যা রক্ষা পায় না, কামাদি বৃত্তি পাঁচ নহে—দশ ; সুতরাং উহাদের গ্রহণ হইতেই পারে না ।

আমাদের মনে হয়, দৃষ্টান্তে কেবল বৃত্তিভেদমাত্রই অভিপ্রেত, কিন্তু পঞ্চ-সংখ্যাও অভিপ্রেত নহে ; এবং শূত্রের ভঙ্গীভেদে তাহা বোধ হয় না ; অথচ শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞানভেদে অন্তঃকরণের ভেদব্যবহার কুত্রাপি প্রসিদ্ধও নাই, এবং অবিজ্ঞা অস্মিতাদি মনোবৃত্তিগুলিও বোগশাস্ত্রোপযোগী পারিতোষিকমাত্র ; সুতরাং সে সমুদয়ও এখানে শূত্রকারের অভিপ্রেত হইতে পারে না ; পরন্তু সহজবোধ্য এইরূপ অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় যে, “মনোবৎ”—মনঃ অর্থ—অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণ এক হইলেও যেমন অণাবণাস, অহকার ও মনসরূপ বৃত্তিভেদা-নুসারে বুদ্ধি, অহকার ও মন, এই ত্রিবিধ নামভেদে প্রাপ্ত হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে উহারা বিভিন্ন পদার্থ নহে, সকলেই অন্তঃকরণরূপে এক, তেমনি একই প্রাণের বৃত্তিভেদে নামভেদ হইলেও উহার কলভঃ একই বটে ।

অণুশ্চায়ম্, পূর্ববহুৎক্রান্ত্যাदिश्रवणां “তমুৎক্রামন্তং প্রাণোহনুৎ-
ক্রামতি” [বৃহদা० ৬।৪।২] ইত্যাদিষু । অধিকাশঙ্কা তু “সম এতিস্বিভি-
লোকৈঃ সমোহনেন সর্ব্বং” [বৃহদা० ৩।৩।২২] “প্রাণে সর্ব্বং প্রতি-
ষ্ঠিতম্” “সর্ব্বং হীদং প্রাণেনারুতম্” ইত্যাদিশ্রবণাং মহাপরিমাণ ইতি ।

পরিহারস্ত—উৎক্রান্ত্যাदिश्रवणाং পরিচ্ছিন্নত্বে সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য
প্রাণায়ত্তস্থিতিত্বেন বৈভববাদোপপত্তিঃ, ইতি ॥২॥৪॥১২॥

[পঞ্চমং শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণম্ ॥৫॥]

জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানং তু তদামননাং
প্রাণবতা শব্দাৎ ॥২॥৪॥১৩॥

[পদচ্ছেদঃ—জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানং (অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্তৃক পরিচালনা) তু (কিন্তু)
প্রাণবতা (প্রাণবান্ জীবের সহিত) শব্দাৎ (শ্রুতি হইতে) [জানা যায়] ।]

[সরলার্থঃ—প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাত্ত্বাধীনাম্ অগ্ন্যাदीনাং অধিষ্ঠানং বাগাদিষু
প্রেরকতয়া অবস্থানং তু তদামননাং—তস্য পরমাশ্রয়ঃ সংকল্পাৎ ইচ্ছাবশাদেব ভবতি ।
কুত এতদবগম্যতে ? শব্দাৎ—“যোহগ্নৌ তিষ্ঠন্ অগ্নিমন্তরো যময়াতি” ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ ।
“পরাত্ত্ব তচ্ছ্রুতেঃ” ইত্যত্র কথিতমপোত্যং প্রসঙ্গতঃ পুনরিহ উক্তম্ ॥

অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণ যে, জীবের সহিত বাগাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করেন, তাহাও
পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই করেন; কারণ, ‘যিনি অগ্নিতে অবস্থান করত অগ্নিকে নিয়মিত
করেন’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই তাহা জানা যাইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥]

‘জীব উৎক্রমণ করিতে উত্তত হইলে পর প্রাণও তাহার অনুগমন করিয়া থাকে’, ইত্যাদি
স্থলে অণুত্ব শ্রবণ হইতে জানা যায় যে, এই মুখ্য প্রাণ অণুও বটে (*) । ‘প্রাণ এই ত্রিলোকের
সমান, এবং এই সমস্ত বস্তুর সমান’ ‘প্রাণেই সমস্ত অবস্থান করিতেছে,’ ‘এ সমস্তই প্রাণ দ্বারা
আবৃত বা বেষ্টিত’ ইত্যাদি প্রমাণ হইতে প্রাণের মহৎপরিমাণ বলিয়া যে, একটি অতিরিক্ত
আশঙ্কা হইয়াছিল; তাহার পরিহার বা সমাধান এই যে, উৎক্রমণাদি ক্রিয়ার উল্লেখ হইতে
যখন প্রাণের পরিচ্ছিন্নতা (পরিমিত ভাব) নিশ্চিত হইতেছে, এবং প্রাণিমাাত্রেরই অবস্থিতি
যখন প্রাণাধীন, তখন [প্রাণীর বহুত্ব বা ব্যাপকত্ব নহিয়াই] প্রাণের বিভূত্ব-বাদেরও উপপত্তি
হইতে পারে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥ [পঞ্চম শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ ॥ ৫ ॥]

(*) তাৎপর্য—ইহার নাম ‘শ্রেষ্ঠাণুত্বাধিকরণ’ । ইহার পাঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিষয়—মুখ্য প্রাণের
পরিমাণ । (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ কি অণুপরিমাণ ? না—বিভূপরিমাণ ? (৩) পূর্বপক্ষ—শ্রুতি হইতে জানা
যায় যে, প্রাণ অণু নহে, বিভূ—মহৎপরিমাণ । (৪) উত্তর—না—প্রাণ বিভূ নহে, অণুপরিমাণই বটে ।
(৫) নির্ণয়—অতএব, প্রাণের বিভূত্ব শ্রুতি কেবল সর্ব্বপ্রাণীর শরীর স্থিতির হেতুত্ব জ্ঞাপকমাত্র, স্বরূপতঃ নহে ।

সশ্রেষ্ঠানাং প্রাণানাং ব্রহ্মণ উৎপত্তিরিয়ন্তা পরিমাণং চোক্তম্ ;
 তেষাং প্রাণানামগ্ন্যাদিদেবতাধিষ্ঠিতত্বং চ পূর্বমেব “অভিমানিষ্যপদেশস্ত
 বিশেষানুগতিভ্যাম্” [ব্রহ্মসূ. ২।১।৫] ইত্যনেন সূত্রেণ প্রসঙ্গানুপপাদিতম্ ;
 জীবন্ত চ স্বভোগ-সাধনানামেষামধিষ্ঠাতৃত্বং লোকসিদ্ধম্, “এবমেবৈষ
 এতান্ প্রাণান্ গৃহীত্বা স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ততে” [বৃহদা. ৪।১।১৬]
 ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং চ । তদিদং জীবন্ত অগ্ন্যাদিদেবতানাং চ প্রাণবিষয়মধি-
 ষ্ঠানং কিং স্বায়ত্তম্ ? উত পরমাত্মায়ত্তম্, ইতি বিষয়ে নৈরপেক্ষ্যাৎ
 স্বায়ত্তম্ ; ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—“জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানম্” ইতি ।

প্রাণবতা জীবেন সহ জ্যোতিরাদীনামগ্ন্যাদিদেবতানাং প্রাণবিষয়মধি-
 ষ্ঠানম্, তদামননাৎ—তস্মৈ পরমাত্মনঃ আমননাৎ ভবতি । আমননম্—
 আভিমুখ্যেন মননম্—পরমাত্মনঃ সঙ্কল্পাদেব ভবতীত্যর্থঃ । কৃত এতৎ ?
 শকাৎ—ইন্দ্রিয়াণাং সাভিমানিদেবতানাং জীবাত্মনশ্চ স্বকার্যেষু—পরম-

ইতঃপূর্বে, মুখ্যপ্রাণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়গণের ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি এবং সংখ্যা ও পরিমাণ
 অভিহিত হইয়াছে ; সেই প্রাণসমূহ যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাকর্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিচালিত
 হয়, এ কথাও পূর্বেই “অভিমানিষ্যপদেশস্ত বিশেষানুগতিভ্যাম্” এই হুত্রে প্রসঙ্গক্রমে সমর্থিত
 হইয়াছে ; আর জীবের যে, এই সমস্ত স্বীয় ভোগ-সাধনে অধিষ্ঠান, তাহাও লোকপ্রসিদ্ধ এবং
 ‘এই জীবও এই প্রকার এই সমস্ত কাম্য বিষয় পরিগ্রহ করিয়া স্বশরীরে অভিলীষানুসারে
 বর্তমান থাকে’ ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধও বটে । এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, জীবের এবং অগ্ন্যাদি
 দেবতাগণের যে, প্রাণবিষয়ে অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঐ সমস্তের পরিচালকরূপে অবস্থান, তাহা কি
 তাহাদের স্বাধীন ? অথবা পরমেশ্বরাধীন ? এইরূপ সংশয়ে বুঝা যাইতেছে যে, স্বতন্ত্রভাবেই
 [অধিষ্ঠান, পরমেশ্বর্যাপেক্ষিত নহে] ; এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনার বলা হইতেছে—
 “জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানম্” ইতি (*) ॥

প্রাণবান্ জীবের সহিত জ্যোতিঃপ্রভৃতির অর্থাৎ অগ্নিপ্রভৃতি দেবতার যে, ইন্দ্রিয়াদির
 উপর অধিষ্ঠান অর্থাৎ পরিচালনকর্তৃত্ব, তাহাও সেই পরমাত্মার আমনন হইতেই সম্পন্ন হইয়া
 থাকে । আমনন অর্থ—আভিমুখ্যে মনন—অভিপ্রেত বিষয়ে সংকল্প বা ইচ্ছাবিশেষ ; পরমাত্মার
 সেই ইচ্ছাবিশেষ হইতেই [অধিষ্ঠান হইয়া থাকে] । ইহা কি হইতে জানা যায় ?—শব্দ হইতে,

(*) ৩৭পর্ধ্য—এই ‘জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠান’ নামক অধিকরণটি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ, এই দুই হুত্রে সমাপিত
 হইয়াছে । ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে
 অধিষ্ঠান । (২) সংশয়—উহাদের অধিষ্ঠান কি স্বাধীন ? অথবা ঈশ্বরাধীন ? (৩) পূর্বপক্ষ—স্বাধীনতাবেই
 বটে । (৪) উত্তর—না—জীব ও অগ্নি প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠানও ঈশ্বরেরই ইচ্ছাধীন । (৫) নির্ণয়—অতএব
 সর্বত্রই অন্তর্ধারী পরমেশ্বরেরই প্রভুত্ব বা নিয়ন্তৃত্ব স্বাতন্ত্র্য জানিতে হইবে ।

পুরুষ-মননায়ত্ত্বশাস্ত্রাৎ । যথা অন্তর্যামিত্রাক্ষণাদিসু “যোহগ্নৌ তিষ্ঠন্নগ্নে-
রন্তরো যমগ্নির্ন বেদ, যন্তাগ্নিঃ শরীরং যোহগ্নিমন্তরো যময়তি, স আত্মান্ত-
র্যাম্যমৃতঃ” “যো-বায়ৌ তিষ্ঠন্” “য আদিত্যে তিষ্ঠন্” “য আত্মনি
তিষ্ঠন্” “যচ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্” [বৃহদা० ৫।৭।৫।৭, ৯, ২২, ১৮] ইত্যাদি । যথা
চ—“ভীষাস্মাদ্ধাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ।

ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ । সূর্য্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ।” [তৈত্তি০ আন০ ৮।১]
ইতি । তথা, “এতস্ত বা অক্ষরস্ত প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধ্বর্তৌ
তিষ্ঠতঃ” [বৃহদা० ৫।৮।৯] ইত্যাদি ॥২॥৪॥১৩॥

তস্ত চ নিত্যত্বাৎ ॥২॥৪॥১৪॥

[পদচ্ছেদঃ—তস্ত (তাহার) চ (ও) নিত্যত্বাৎ (নিত্যত্ব হেতু) ।]

[সরলার্থঃ—তস্ত পরমাত্মাধিষ্ঠানস্ত নিত্যত্বাচ্চ নিয়তত্বাদপি তৎসংকল্পাদেব জ্যোতিরাদী-
নাম্ অধিষ্ঠাতৃত্ববশ্তমভ্যুপেতব্যমিত্যর্থঃ ॥

সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্বপদার্থেই তুল্য ; এইজন্তও পরমাত্মার সংকল্পকে জ্যোতিরাত্ম-
ধিষ্ঠানেরও কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥]

[যষ্ঠ জ্যোতিরাত্মধিষ্ঠানাদিকরণ ॥ ৬ ॥]

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াভিমাত্রী দেবতাগণের এবং জীবাশ্মার নিজ নিজ কার্য্য সমূহ যে, পরম-
পুরুষ—পরব্রহ্মেরই সংকল্পায়ত্ত, তদ্বোধক শাস্ত্র হইতেই [জানা যাইতেছে] (*) । সেই শাস্ত্র
যথা—বৃহদ্রারণ্যকোপনিষদে অন্তর্যামিত্রাক্ষণ প্রভৃতি প্রকরণে ‘যিনি অগ্নির মধ্যে অবস্থান করেন,
অথচ অগ্নি হইতে পৃথক্, অগ্নি বাহ্যকে জানে না, অগ্নিই বাহার শরীর, যিনি ভিতরে থাকিয়া
অগ্নিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার অন্তর্যামী অমৃত আত্মা’, ‘যিনি বায়ুতে অবস্থান
করেন’, ‘যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন’, ‘যিনি আত্মাতে অবস্থান করেন’, ‘যিনি চক্ষুতে
অবস্থান করেন’ ইত্যাদি ; এবং ‘ইহার ভয়ে বায়ু চলিতেছেন, ইহার ভয়ে সূর্য্য উদ্ভিত
হইতেছেন, ইহার ভয়েই অগ্নি, ইন্দ্র এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবিত হইতেছেন, অর্থাৎ স্ব স্ব কার্য্যে
প্রবৃত্ত আছেন ।’ এইরূপ আরও আছে—‘হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র এই অক্ষরের (ব্রহ্মের)
শাসনেই বিশেষরূপে ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

(*) ভাৎপর্ষ্য—অধিষ্ঠান অর্থ পরিচালিত করা । জীবাশ্মা যে, দেহের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক, ইহা
এসিদ্ধই আছে । অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও যে, প্রোতাদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা, এবিষয়ে এখানতঃ শাস্ত্রই
এখান । সেই শাস্ত্রটি এই—‘বিগ্ৰবাতার্ক্যচেতোহবিবহীত্রোপেন্দ্র-মিত্র-কায় । চন্দ্রশ্চ ।’ (কুর্ধপুত্রাণ) । অর্থাৎ
জ্যোতঃ, বসু, চক্ষুঃ, জিহ্বা, শ্রোত্র, বাসু, পাদি, পান, গায়, উপহ ও মনঃ (অন্তঃকরণ), এই একাদশটি

সর্বেষাং পরমাত্মাধিষ্ঠিতত্বশ্চ নিত্যত্বাৎ, স্বরূপানুবন্ধিত্বেন নিয়তত্বাচ্চ
তৎসঙ্কল্পাদেবৈষ্যামধিষ্ঠাতৃত্বমবজ্ঞনীয়ম্ । “তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ,
তদনুপ্রবিষ্ট সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ “[তৈত্তিঃ আনঃ ৬।২।৩] ইত্যাদিনা পরম-
পুরুষশ্চ নিয়ন্তৃত্বেন সর্বচ্চিদচিদন্তনুপ্রবেশঃ স্বরূপানুবন্ধী শ্রয়তে ;
স্মর্য্যতে চ—“বিষ্ঠভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ” । [গীতাঃ
১০।৪২] ইতি ॥২॥৪॥১৪॥ [ষষ্ঠং জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানাদিকরণম্ ॥৬॥]

ইন্দ্রিয়াধিকরণম্ । ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥২॥৪॥১৫॥

[পদচ্ছেদঃ—তে (তাঁহারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়পদবাচ্য), তদ্ব্যপদেশাৎ (ইন্দ্রিয়রূপে
উল্লেখ হেতু) অন্ত্র (অন্ত্র) শ্রেষ্ঠাৎ (মুখ্যপ্রাণের) ।]

[সরলার্থঃ—“এতস্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ” ইত্যাদৌ শ্রেষ্ঠাৎ মুখ্যপ্রাণাৎ
অন্ত্র অস্ত্রে চক্ষুরাদিষু তদ্ব্যপদেশাৎ—ইন্দ্রিয়শব্দপ্রয়োগাৎ তে—চক্ষুরাত্ত্বাঃ প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি
বেদিতব্যানীত্যর্থঃ ॥

‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্মলাভ করে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ
প্রাণাতিরিক্ত প্রাণে (চক্ষুঃ প্রভৃতিতে) ইন্দ্রিয়-শব্দের প্রয়োগ থাকায় সেই চক্ষুঃপ্রভৃতিই
‘ইন্দ্রিয়’-পদবাচ্য, মুখ্য প্রাণ নহে ॥ ২ ॥ ৫ ॥ ১৫ ॥]

পরমাত্মার অধিষ্ঠান সর্ব পদার্থ সম্বন্ধেই নিত্য, অর্থাৎ স্বরূপাবস্থিতির কারণ রূপে
অব্যভিচারিত; সেই কারণেও জ্যোতিরাদির অধিষ্ঠানেও পরমাত্মার সংকল্পাধীনতা অপরিহার্য।
‘তিনি সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎস্বরূপ (প্রত্যক্ষ ও
পরোক্ষরূপী) হইলেন’, ইত্যাদি স্থলে শ্রুত হইতেছে যে, পরম পুরুষ ব্রহ্মের যে, নিয়ন্তৃত্বাবে
চেতনাচেতন সর্ব বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ, তাহাই সমুদায় পদার্থের অস্তিত্বের কারণ; এ
কথা—“আমিই একাংশে এই নিখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি” ইত্যাদি স্মৃতিতেও কথিত
আছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥ [ষষ্ঠ জ্যোতিরাত্ত্বাধিষ্ঠানাদিকরণ ॥ ৬ ॥]

ইন্দ্রিয়ের বর্ণনাক্রমে—দিক্, বায়ু, সূর্য, প্রচেতাঃ (বরণ), অধিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, বস, ব্রহ্মা (ক), এবং চন্দ্র,
এই একাদশটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নির্দিষ্ট আছে। অভিপ্রায় এই যে, ইন্দ্রিয়গণ অচেতন জড়বস্তু; পরপ্রেরণা
ব্যতীত তাহাদের কোনরূপ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। উক্ত দেবতাপ্রণয় তাহাদিগকে দিয়ররজ্জু গ্রহণ-
পূর্ব্বক বধাতীতি ষ ষ বিধে পরিচালিত করিয়া থাকেন; সেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাপ্রণয় আবার পরবেশের
ইচ্ছাতেই পরিচালনা করিতে সক্ষম হন, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নহে।

কিং সর্ব্ব প্রাণশব্দনির্দিষ্টা ইন্দ্রিয়ানি, উত শ্রেষ্ঠপ্রাণব্যতিরিক্তা
এব, ইতি বিশয়ে প্রাণশব্দবাচ্যত্বাৎ, করণত্বাচ্চ সর্ব্ব এবেন্দ্রিয়ানি, ইতি
প্রাপ্ত উচ্যতে—

শ্রেষ্ঠব্যতিরিক্তা এব প্রাণা ইন্দ্রিয়ানি ; কুতঃ ? শ্রেষ্ঠাদন্ত্যেষেব
প্রাণেষু তদ্ব্যপদেশাৎ । “ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ”
[গীতা ০ ১৩।৫] ইত্যাদিভির্হি চক্ষুরাদিষু সমনস্কেষেব ইন্দ্রিয়-শব্দো
ব্যপদিশ্যতে ॥২॥৪॥১৫॥

ভেদশ্রুতৈর্বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥২॥৪॥১৬॥

[সরলার্থঃ—“এতস্মাৎ জায়তে” ইত্যাদৌ ইন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্ত ভেদশ্রবণাৎ, স্নবৃশ্চাদৌ
ইন্দ্রিয়োপরমেহপি প্রাণস্থিতেঃ বৈলক্ষণ্যাৎ কার্যভেদাচ্চ মুখ্যপ্রাণাৎ ইন্দ্রিয়াণাং ভেদোৎপ-
ত্তম্যতে ॥

‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ জন্মে’ ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ উল্লেখ
থাকায়, এবং স্নবৃশ্চিসময়ে সমস্ত ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রাণের বিজ্ঞমানতারূপ ক্রিয়াগত
বৈলক্ষণ্য থাকায়ও বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয় হইতে মুখ্যপ্রাণ পৃথক্ পদার্থ ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥]

[সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥ ৭ ॥]

“এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানিচ” [মুণ্ড ০ ২।১।৩]
ইত্যাদিশিন্দ্রিয়েভ্যঃ প্রাণস্ত পৃথক্শ্রবণাৎ প্রাণব্যতিরিক্তানামেবেন্দ্রিয়ত্ব-

[সংশয়—] প্রাণশব্দনির্দিষ্ট সকলেই কি ইন্দ্রিয় ? অথবা শ্রেষ্ঠ প্রাণাতিরিক্ত অপর সকলে ?
এইরূপ সংশয়ে [বলা হইতেছে যে,] প্রাণ-শব্দবাচ্যত্ব ও করণত্ব (ভোগসাধনত্ব) নিবন্ধন সমস্তই
ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য । এইরূপ প্রাপ্তিতে বলা হইতেছে (*)—

শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণসমূহই ইন্দ্রিয় ; কারণ ? যেহেতু শ্রেষ্ঠাতিরিক্ত প্রাণ সমূহেই ইন্দ্রিয়ত্ব
নির্দেশ আছে । কারণ ‘দশ ও এক (মনঃ), এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের পাঁচটি বিষয়,’
ইত্যাদি বাক্যে কেবল মনঃ ও চক্ষুঃপ্রভৃতি করণেই ইন্দ্রিয়শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

‘এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মনঃ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়’ ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে
প্রাণের পৃথক্ শ্রবণ থাকায় প্রাণাতিরিক্ত করণ সমূহেরই ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । যদিও ঐ

(*) তাৎপর্য—এই ইন্দ্রিয়াধিকরণটি পঞ্চদশ ও ষোড়শ, এই দুই পত্র লইয়া রচিত হইয়াছে । ইহার
পাঁচটি অধ্যায় এইরূপ—(১) বিষয়—ইন্দ্রিয় নিরূপণ । (২) সংশয়—মুখ্য প্রাণ ও চক্ষুঃ প্রভৃতি সমস্তই কি ইন্দ্রিয়
পদবাচ্য ? অথবা কেবল চক্ষুরাদিই ? (৩) পূর্ব্বপক্ষ—প্রাণ-শব্দবাচ্য সকলেরই ইন্দ্রিয়-শব্দের পৃথক্ উল্লেখ
থাকায় এবং প্রাণের ও চক্ষুরাদির (ইন্দ্রিয়ের) ক্রিয়াগত বৈলক্ষণ্য থাকায়, মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয় এক পদার্থ নহে ।
(৪) নির্ণয়—অতএব চক্ষুঃ প্রভৃতিই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য, কিন্তু মুখ্য প্রাণ নহে ॥

মবগম্যতে । মনসঃ পৃথক্শ্রবণেহপি তস্মাত্ত্রেদ্রিয়ান্তর্ভাব উক্তঃ—“মনঃ-
বর্তানীন্দ্রিয়াণি” [গীতা০ ১৫।৭] ইত্যাদৌ । বৈলক্ষণ্যং চ চক্ষুরাদিত্যঃ
শ্রেষ্ঠপ্রাণস্তোপলভ্যতে,—স্বযুগ্মৌ হি প্রাণস্তা বৃত্তিরূপলভ্যতে, চক্ষুরাদীনাং
তু বৃত্তির্নোপলভ্যতে । কার্য্যং চ—চক্ষুর্বাগাদীনাং সমনস্কানাং জ্ঞানকর্ম্ম-
সাধনত্বম্, প্রাণস্তা তু শরীরেদ্রিয়ধারণম্ ; প্রাণাধীনধারণত্বাৎ তু ইন্দ্রিয়েষু
প্রাণ-শব্দব্যপদেশঃ ; তথা চ শ্রুতিঃ “ত এতশ্চৈব সর্ব্বে রূপমভবন্,
তস্মাদেত এতেনাখ্যায়ন্তে” ইতি । রূপমভবন্—শরীরমভবন্, তদধীন-
প্রবৃত্তয়োহভবন্মিত্যর্থঃ ॥২॥৪॥১৬॥

[সপ্তমম্ ইন্দ্রিয়াধিকরণম্ ॥৭॥]

সংজ্ঞামূর্ত্তি কুণ্ডলি-
করণম্ ।]

সংজ্ঞা-মূর্ত্তি কুণ্ডলি ত্রিবৃৎকূর্বত

উপদেশাৎ ॥২॥৪॥১৭॥

[পদচ্ছেদঃ—সংজ্ঞামূর্ত্তিকুণ্ডলিঃ (নাম ও রূপের কল্পনা) তু (কিন্তু) ত্রিবৃৎকূর্বতঃ (ত্রিবৃৎ-
কর্তার) উপদেশাৎ (কর্তৃত্বোপদেশ হইতে) ।]

[সরলার্থঃ—বাষ্টিপ্রপঞ্চসৃষ্টিঃ কিং চতুর্মূখাৎ ? অথবা তচ্ছরীরকাং পরমাত্মনঃ ? ইতি
সংশয়ে প্রত্যাহ “সংজ্ঞা” ইত্যাদি । সংশয়নিবৃত্তার্থং তু-শব্দপ্রয়োগঃ । সংজ্ঞামূর্ত্তিকুণ্ডলিঃ—দেবাদীনাং
নাম-রূপসৃষ্টিঃ পুনঃ ত্রিবৃৎকূর্বতঃ ত্রিবৃৎকরণকর্তৃঃ পরমাত্মন এব, ন চতুর্মূখাৎ । কুতঃ ?
উপদেশাৎ—“অনুপ্রবিষ্টা নাম-রূপে ব্যাকরবাণি, তাসাং ত্রিবৃৎ ত্রিবৃত্তমেকৈকাং করবাণি” ইতি
হি নাম-রূপাভিব্যঞ্জনার্থমেব কৃতং ত্রিবৃৎকরণম্ এককর্তৃকত্বনির্দেশাৎ পরমাত্মকর্তৃকমিত্যুপ-
দিষ্টতে ; অতঃ বাষ্টিসৃষ্টাবপি তত্তচ্ছরীরকপরমাত্মন এব কর্তৃত্বমধ্যবসীয়েত ইত্যর্থঃ ॥

বাষ্টি জগৎসৃষ্টি কি পরমাত্মারই কার্য্য ? অথবা চতুর্মূখ ব্রহ্মার কার্য্য ? এই আশঙ্কায়
বলিতেছেন—সংজ্ঞা—নাম ও মূর্ত্তি—রূপ, এতদ্ব্যবস্থা-সৃষ্টিও ত্রিবৃৎকর্তা পরমাত্মারই কর্ম্ম,
চতুর্মূখের নহে ; কারণ, ঐরূপই শ্রুতির উপদেশ ॥২॥৪॥১৭॥]

শ্রুতিতে প্রাণের জ্ঞান মনেরও পৃথক্ উল্লেখ রহিয়াছে সত্য, তথাপি অত্র “মনঃ বাহাদের বর্ষ,
সেই ইন্দ্রিয়গণকে” ইত্যাদি স্থলে ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই তাহার অন্তর্ভাব করা হইয়াছে । বিশেষতঃ
চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মুখ্যপ্রাণের বৈলক্ষণ্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে ; কেননা, স্বযুগ্ম সময়ে
মুখ্যপ্রাণের বৃত্তি বা ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু চক্ষুঃ প্রভৃতির কোনরূপ ক্রিয়াই তখন
প্রত্যক্ষগোচর হয় না । আর কার্য্যও পৃথক্—মনঃসহকৃত চক্ষুঃপ্রভৃতি ও বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের
কার্য্য হইতেছে জ্ঞানসম্পাদন ও কর্ম্মসম্পাদন করা, আর প্রাণের কার্য্য কেবল শরীরকে রক্ষা
করা মাত্র । ইন্দ্রিয়ের অবস্থান প্রাণ-স্থিতির অধীন ; এইজন্য ইন্দ্রিয়েতেও কদাচিৎ প্রাণ-শব্দের

ভূতেন্দ্রিয়াদীনাং সমষ্টি-সৃষ্টিঃ, জীবানাং কর্তৃত্বং চ পরস্মাদ্ব্যাক্রণ
ইত্যুক্তং পুরস্তাৎ । জীবানাং স্বেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানাং চ পরায়তমিতি চানন্তরং
স্থিরীকরণায় স্মারিতম্ । যা ত্বিয়ং নাম-রূপব্যাকরণাত্মিকা প্রপঞ্চ-ব্যষ্টিসৃষ্টিঃ,
সা কিং সমষ্টিজীবরূপস্য হিরণ্যগর্ভশ্চৈব কস্ম ? উত তেজঃপ্রভৃতি-
শরীরকস্য অবাদিসৃষ্টিবৎ হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ ?
ইতীদানাং চিন্ত্যতে । কিং যুক্তম্ ? সমষ্টিজীবশ্চেতি ; কৃতঃ ? “অনেন
জীবেনাত্মনানুপ্রবিষ্টা নাম-রূপে ব্যাকরবাণি” [ছান্দো ০ ৬।৩।২] ইতি
জীবকর্তৃকত্বশ্রবণাৎ । নহি পরা দেবতা স্মেন রূপেণ নাম-রূপে
ব্যাকরবাণীতৈক্ষত ; অপি তু স্বাংশভূতেন জীবরূপেণ, “অনেন
জীবেনাত্মনা” ইতি বচনাৎ ।

নৈবম্, চারেণানুপ্রবিষ্টা পরবলং সঞ্চলয়ানীতিবৎ “ব্যাকরবাণি”
ইত্যুত্তমপুরুষঃ কর্তৃস্বক্ৰিয়শ্চ প্রবিষ্টাতিলাক্ষণিকঃ স্তাৎ । নৈবম্, তত্র রাজ-

প্রয়োগ হইয়া থাকে । তদনুরূপ শ্রুতি এই—‘তাহারা সকলে (ইন্দ্রিয়গণ) ইহারই
(মুখ্যপ্রাণেরই) স্বরূপ বা অধীন হইয়াছিল ।’ অতএব এই অধীনতা নিবন্ধনই ইন্দ্রিয়সমূহও
প্রাণশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । ‘রূপমভবন্’ অর্থ—শরীরস্থানীয় হইয়াছিল, অর্থাৎ
প্রাণাধীন-স্থিতিশালী হইয়াছিল ॥২॥৪॥১৬॥ [সপ্তম ইন্দ্রিয়াধিকরণ ॥৭॥]

ভূতসমষ্টি ও ইন্দ্রিয়সমষ্টির সৃষ্টি এবং জীবগণের কর্তৃত্ব যে, পরব্রহ্মের অধীন, পূর্বেই তাহা
কথিত হইয়াছে । তাহার পর, জীবগণের স্ব স্ব ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠানও যে, পরমেশ্বারায়ত্ত, একথাও
দৃঢ়তর করিবার জন্ত অব্যবহিত পরেই স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এখন বিচার্য্য বিষয়
হইতেছে যে, জগতের এই যে, নাম-রূপ প্রকটীকরণাত্মক ব্যষ্টিসৃষ্টি অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার
সৃষ্টি, ইহা কি জীবসমষ্টিরূপী হিরণ্যগর্ভের (চতুর্শ্লুখ ব্রহ্মার) কার্য্য ? অথবা তেজঃপ্রভৃতি-
শরীরধারী পরমেশ্বর-কৃত জলাদিসৃষ্টির গ্রায় হিরণ্যগর্ভ-শরীরাত্মক পরব্রহ্মেরই কার্য্য ? কোন
পক্ষটি যুক্তিযুক্ত ? জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের কার্য্য, ইহাই [যুক্তি সঙ্গত] । কারণ ?
যেহেতু, ‘এই জীবাআরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব’, এইরূপে উহাতে জীবেরই
কর্তৃত্বশ্রুতি রহিয়াছে । কেন না, পর দেবতা ত ‘স্ব-স্বরূপে নাম ও রূপ প্রকাশ করিব’
এইরূপে সংকল্প করেন নাই, পরন্তু স্বীয় অংশরূপী জীবস্বরূপে [সংকল্প করিয়াছেন] ; “কারণ,
অনেন জীবেনাত্মনা” শব্দ রহিয়াছে ।

ভাল, এইরূপ হইলে ত ‘আমি গুপ্তচরের সাহায্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুর সৈন্ত-সংখ্যা সংকলন
করিব’ এই কথার গ্রায় “ব্যাকরবাণি” (প্রকাশ করিব) বাক্যে যে, উত্তম পুরুষ (অহং—
আমি) এবং কর্তৃনিষ্ঠ ‘প্র-বিশ্’ ধাতু, তাহাওস্ত লাক্ষণিক অর্থাৎ গোণার্থক হইয়া পড়ে ? না—

চারয়োঃ স্বরূপভেদাৎ লাক্ষণিকত্বম্, ইহ তু জীবন্ত্যপি স্বাংশত্বেন স্বরূপত্বাৎ
 তেন রূপেণ প্রবেশো ব্যাকরণং চাত্মন এবতি ন লাক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ । ন
 চ সহযোগলক্ষণেয়ং তৃতীয়া, কারকবিভক্তৌ সম্ভবন্ত্যামুপদবিভক্তের-
 ন্ধ্যাত্বাৎ । ন চ করণে তৃতীয়া, ব্রহ্মকর্তৃকয়োঃ প্রবেশ-ব্যাকরণয়োজীবন্ত
 সাধকতমত্বাভাবাৎ । ন চ জীবন্ত কর্তৃত্বং প্রবেশমাত্রৈ পর্য্যবস্তুতি, নাম-
 রূপব্যাকরণং তু ব্রহ্মণ এবতি শক্যং বক্তুং, ত্রু-প্রত্যয়েন সমানকর্তৃত্ব-
 প্রতীতেঃ । জীবন্ত স্বাংশত্বেন স্বরূপত্বেহপি পরস্বরূপব্যাবৃত্ত্যর্থঃ “অনেন
 জীবেন” ইতি পরাক্তেদ্বন পরামর্শঃ ; অতো হিরণ্যগর্ভকর্তৃকেয়ং নামরূপ-
 ব্যাক্রিয়া । অতএব চ স্মৃতিষু চতুর্মুখকর্তৃক-সৃষ্টিপ্রকরণে নাম-রূপব্যাকরণং
 সঙ্কীৰ্ত্ত্যতে—

এরূপ হইতে পারে না ; কারণ সেখানে, রাজার ও চরের স্বরূপতাই পার্থক্য রহিয়াছে, এখানে
 কিন্তু এই জীব ব্রহ্মেরই অংশ, সুতরাং তৎস্বরূপই বটে ; কাজেই জীবরূপে প্রবেশ ও নামরূপ
 ব্যাকরণ কার্য ফলতঃ নিজেরই অর্থাৎ ব্রহ্মেরই কার্য্য ; অতএব লাক্ষণিকত্বের সম্ভাবনাই নাই
 (*) । আর [“অনেন জীবেন”] এই তৃতীয়া বিভক্তিও যে, সহযোগলক্ষণা অর্থাৎ ‘জীবের
 সহিত’ এইরূপ সহার্থে বিহিত, তাহাও নহে ; কারণ, কারক-বিভক্তির (অভেদে তৃতীয়া)
 সম্ভব সম্বন্ধ উপদদবিভক্তির (সহার্থে তৃতীয়ার) কল্পনা করা অমুচিত । আর এই তৃতীয়া
 বিভক্তিটি করণেও নহে ; কেননা, ব্রহ্মকর্তৃক যে, প্রবেশ ও নাম-রূপ ব্যাকরণ, তাহাতে
 জীবেরও সাধকতমতা (প্রধান সাধনতা) নাই । আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে,
 জীবের কর্তৃত্ব শুধু প্রবেশকাৰ্য্যেই পরিসমাপ্ত, কিন্তু নাম ও রূপের প্রকটাকরণ-কাৰ্য্যে স্বয়ং
 ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব ; কেন না, ‘ত্রু’ প্রত্যয় (অনুপ্রবিষ্ট) দ্বারা উভয় কার্য্যেই একের কর্তৃত্ব
 প্রতীত হইতেছে ; কর্তা বিভিন্ন হইলে ‘অনুপ্রবিষ্ট—ব্যাকরণবাণি’ বলা কখনই সম্ভব হইত না ।
 ব্রহ্মাংশত্বনিবন্ধন জীব ব্রহ্মস্বরূপ হইলেও তাহার পরব্রহ্মতাব নিবৃত্তির জন্তই ‘অনেন জীবেন’
 এইপ্রকারে বাহ্যপদার্থরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব এই যে, নাম-রূপব্যাকরণ, তাহার
 কর্তা নিশ্চয়ই হিরণ্যগর্ভ এবং সেইজন্তই স্মৃতিশাস্ত্রেও চতুর্মুখ-কৃত সৃষ্টিপ্রকরণের মধ্যেই নাম ও
 রূপের সৃষ্টি বর্ণিত আছে—‘হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির প্রথমে বৈদিকশব্দ সমূহ হইতেই দেবাদি

(*) তাৎপর্য্য—রাজা অনেক সময় এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমি এই গুপ্তচরের সাহায্যে শত্রু-
 সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আভ্যন্তরীণ সমস্ত অবস্থা অবগত হইব । এই স্থলে বাস্তবিক পক্ষে শত্রু
 সৈন্য মধ্যে রাজা নিজে প্রবেশ করেন না ; সুতরাং রাজা যে ‘আমি প্রবেশ করিয়া’ বলিয়াছেন, তাহা সত্য
 নহে, কারণ, সেখানে ‘আমি’র প্রবেশ নাই ; সুতরাং সে স্থলে ‘আমি’ অর্থে আমি নহে—আমার লোক, এই জন্ত
 ‘আমি’ এই উত্তম পুরুষ ও তাহার প্রবেশকর্তৃত্ব, উভয়ই লাক্ষণিক অর্থাৎ গোণার্থক হইতেছে । কিন্তু জীব
 বধন ব্রহ্মেরই অংশ, ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে, তখন ব্রহ্মের ‘আমি জীবরূপে প্রবেশ করিয়া’ বলায়
 কিছুই অমুচিত কথা হয় নাই ; কারণ, ব্রহ্মের পক্ষে জীবকে ‘আমি’ বলা ঠিকই হইয়াছে ; এই কারণে
 এখানে আর লক্ষণা বা গোণার্থ শব্দা হইতেই পারে না ।

“নাম রূপং চ ভূতানাং কৃত্যানাং চ প্রপকনম্ (*) ।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেবাদীনাং চকার সংঃ”

[বিষ্ণুঃ পুঃ ১।৫।৬৩] ইত্যাদি ;

এবং প্রাপ্তেহভিধীয়তে—“সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডিস্ত” ইতি ।

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্তয়তি; সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডিঃ—নাম-রূপব্যাকরণম্; তৎ ত্রিবৃৎকুর্বতঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ, তশ্চৈব নামরূপব্যাকরণোপদেশাৎ । ত্রিবৃৎ-করণং কুর্বত এব হি নামরূপ-ব্যাকরণমুপদিশ্যতে—“সেয়ং দেবতৈক্ষত হস্তাহিমিস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রাবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকর-বাণি, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি”, ইতি সমানকর্তৃকত্ব-প্রতীতেঃ । ত্রিবৃৎকরণং তু চতুর্মুখশ্চাপ্তান্তর্কিত্তিনো ন সম্ভবতি, ত্রিবৃৎ-কৃতৈস্তেজোহবমৈহি অণুমুৎপাদ্যতে; চতুর্মুখশ্চ চাপ্তে সম্ভবঃ স্মর্য্যতে—

ভূতগণের নাম, রূপ ও কর্তব্য বিধি স্থষ্টি করিয়াছিলেন’ ইত্যাদি। এইরূপ সিদ্ধান্ত সম্ভাবনায় বলা হইতেছে—‘সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ডিঃ’ ইত্যাদি (†) ।

হুত্রস্থ ‘তু’-শব্দটি পূর্বপক্ষ বারণ করিতেছে; সংজ্ঞা-মূর্তিকুণ্ডি অর্থ—নাম ও রূপের প্রকটীকরণ, তাহা নিশ্চয়ই ত্রিবৃৎকর্তা পরমেশ্বরেরই কর্ম্ম; কারণ, তাহার সম্বন্ধেই নাম-রূপের ব্যাকরণ উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা,—‘সেই এই দেবতা (পরমেশ্বর) সংকল্প করিলেন,—‘আমি এই জীবাশ্মারূপে এইভূতত্রয়ের অভ্যন্তরে, প্রবেশপূর্বক নাম ও রূপ প্রকটিত করিব; তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যায়ক) করিব’ এইরূপে সমানকর্তৃত্বই প্রতীত হইতেছে, অর্থাৎ যিনি ত্রিবৃৎকরণের কর্তা, তাহাকেই নামরূপব্যাকরণেরও কর্তা বলা হইয়াছে। অথচ, চতুর্মুখ যখন ব্রহ্মাণ্ডেরই অন্তর্গত, তখন তাহার পক্ষে [তৎপূর্বকালীন] ত্রিবৃৎকরণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। চতুর্মুখ ব্রহ্মাও যে, অণুসমুত্ত, তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে—

(*) অবর্তনম্ ইতি ‘গ, ঙ’ পাঠঃ ।

(†) তাৎপৰ্য্য—এই ‘সংজ্ঞামূর্তিকুণ্ড্যধিকরণটি সপ্তদশ হইতে ঊনবিংশ পর্য্যন্ত তিন হুত্রে সমাপিত হইয়াছে। ইহার পাঁচটি অবয়ব এইরূপ—(১) বিষয়—দেব মনুষ্যাদি বিভিন্ন পদার্থগত নাম-রূপ স্থষ্টি। (২) সংশয়—এই স্থষ্টি কি হিরণ্যগর্ভেরই কার্য্য? অথবা হিরণ্যগর্ভশরীরধারী পরব্রহ্মেরই কার্য্য? (৩) পূর্বপক্ষ সাক্ষ্য হিরণ্যগর্ভের স্থষ্টিপ্রকরণেই নামরূপ স্থষ্টির কথা রহিয়াছে, অতএব হিরণ্যগর্ভই নামরূপ স্থষ্টির কর্তা, পরমেশ্বর নহে। (৪) উত্তর—না—সমষ্টির জ্ঞায় ব্যষ্টি নামরূপস্থষ্টি ও পরমেশ্বরেরই কার্য্য। এই মাত্র বিশেষ যে, পরব্রহ্মই হিরণ্যগর্ভরূপ একটি বিশেষ শরীর অবলম্বন করিয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়াছেন মাত্র। (৫) নির্ণয়—অতএব পরব্রহ্মকেই সমষ্টি ও ব্যষ্টিস্থষ্টির কর্তা বলিয়া জানিতে হইবে। হিরণ্যগর্ভ অর্থ—আদি পুরুষ চতুর্মুখ—ব্রহ্মা ।

“তস্মিন্নেণ্ডেহভদ্ ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ” ইতি । অতস্ত্রিবৃৎকরণং পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ ; তৎসমানকর্তৃকং নাম-রূপব্যাকরণং চ তশ্চৈবেতি বিজ্ঞায়তে । কথং তর্হি—“অনেন জীবেন” ইতি সংগচ্ছতে ? “আত্মনা জীবেন” ইতি সামানাদিকরণ্যাং জীবশরীরং পরং ব্রহ্মৈব জীবশব্দেনাভিধীয়তে ; যথা—“তৎ তেজ ঐক্ষত”, “তদপোহসৃজত”, “তা আপ ঐক্ষন্ত” “তা অম্মমসৃজন্ত” [ছান্দো ০ ৬।২।৩,৪] ইতি তেজঃপ্রভৃতিশরীরকং পরমেব ব্রহ্মাভিধীয়তে । অতো জীবসমষ্টিভূত-হিরণ্যগর্ভশরীরকস্য পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ কস্ম নাম-রূপব্যাকরণম্ । এবং চ “প্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি” ইতি প্রবিশতিরুত্তমপুরুষশ্চাক্রিষ্টৌ মুখ্যার্থাবেব ভবতঃ । প্রবেশ-ব্যাকরণয়োঃ সমানকর্তৃকত্বমপ্যুপপদ্যতে । চতুর্মুখশরীরকস্য পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ কস্ম দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টিরিতি চতুর্মুখকর্তৃকসৃষ্টিপ্রকরণে নামরূপ-ব্যাক্রিয়োপদেশশ্চোপপদ্যতে ।

অতঃ “সেয়ং দেবতা” ইত্যাদিবাক্যস্থায়মর্থঃ—ইমাঃ—তেজোহবম্ন-রূপান্তিস্ত্রো দেবতাঃ অনেন জীবেন—জীবসমষ্টিবিশিষ্টেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য

‘সমস্ত লোকের পিতামহ অর্থাৎ আদি পুরুষ ব্রহ্মা সেই অণুমধ্যে উৎপন্ন হইলেন ।’ অতএব, ত্রিবৃৎকরণ ব্যাপার পরব্রহ্মেরই কার্য্য ; সুতরাং ত্রিবৃৎকরণের কর্তাকেই নাম-রূপ ব্যাকরণেরও কর্তা বলিয়া নির্দেশ করায় নাম-রূপ-ব্যাকরণও পরব্রহ্মেরই কার্য্য বলিয়া বুঝা যাইতেছে । আচ্ছা, তাহা হইলে ‘এই জীবরূপে’ শব্দটি সঙ্গত হয় কিরূপে ? হাঁ, আত্মার সহিত জীবব্রহ্মের সামানাদিকরণ্য বা অভেদনির্দেশ থাকায় ফলতঃ জীবশরীরবিশিষ্ট পরব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন । যেমন, ‘সেই তেজঃ সংকল্প করিল ; সেই তেজঃ জল সৃষ্টি করিল’, ‘সেই অপ্ (জল) সংকল্প করিল, জল আবার পৃথিবী সৃষ্টি করিল’, এই সমস্ত স্থলে তেজঃপ্রভৃতি-বস্তুময় শরীরধারী পরব্রহ্মই [কারণরূপে] অভিহিত হইয়া থাকেন ; [ইহাও তদ্রূপ] । অতএব বুঝিতে হইবে, এই নামরূপ-প্রকটীকরণ কার্য্যটি হিরণ্যগর্ভরূপ-শরীরধারী পরব্রহ্মেরই কস্ম, (কেবলই হিরণ্যগর্ভের নহে) । বিশেষতঃ এইরূপ হইলেই ‘প্রবেশ’ কথার এবং উত্তমপুরুষ (‘আমি ’) প্রয়োগেরও সহজতাই মুখ্যার্থ উপপন্ন হইতে পারে । অধিকন্তু, দেবাদি বিচিত্র জগৎসৃষ্টি হিরণ্যগর্ভ-শরীরধারী পরব্রহ্মের কার্য্য হইলে, চতুর্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্টিপ্রসঙ্গে যে, নামরূপ-ব্যাকরণের উপদেশ, তাহাও উপপন্ন হইতেছে ।

অতএব, “সেয়ং দেবতা” ইত্যাদি বাক্যের অর্থ এইরূপ—‘এই জীবরূপে অর্থাৎ জীবসমষ্টি-বিশিষ্ট আত্মারূপে এই তেজঃ, অপ্ ও অম্মরূপ দেবতাব্রহ্মের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক নাম ও রূপ

নাম-রূপে ব্যাকরবাণি—দেবাদিবিচিত্রসৃষ্টি-তন্মাত্রাধেয়ানি চ করবাণি । তদর্থমন্তোন্তসংসর্গমপ্রাপ্তানামেষাং তেজোহবমানাং বিশেষসৃষ্ট্যসমর্থানাং তৎসামর্থ্যায়ৈকৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি ইতি । অতঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ কর্শ্বেদং নাম-রূপব্যাকরণম্ ॥২॥৪॥১৭॥

অথ শ্রুতং, নামরূপব্যাকরণশ্চ ত্রিবৃতংকরণেনৈককর্তৃকত্বাৎপরমাত্মকর্তৃক-মিতি ন শক্যতে বক্তুং, ত্রিবৃতংকরণশ্চাপি জীবকর্তৃকত্বসম্ভবাৎ । অণু-সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি চতুর্মুখসৃষ্ট-জীবেষু ত্রিবৃতংকরণপ্রকার উপদিশ্যতে—“যথা তু খলু সোম্যোমাস্তিশ্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃতংত্রিবৃদৈকৈকা ভবতি, তন্মে বিজানাহীতি, (*) “অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্মৈ যঃ সৃবিষ্ঠো ভাগস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোহগিষ্ঠঃ, তন্মনঃ” [ছান্দোঃ ৬।৫।১] ইত্যাদিনা । তথা পূর্ব্বস্মিন্নপি বাক্যে “যদগ্নে রোহিতং রূপং, তেজসস্তরূপম্, যচ্চুক্রং, তদপাং, যৎ কৃষ্ণং, তদন্নম্” ইত্যাদিনা চতুর্মুখ-সৃষ্ট্যাগাদিত্য-চন্দ্র-বিদ্যাত্ত্ব ত্রিবৃতংকরণং প্রদর্শ্যতে । নাম-রূপ-ব্যাকরণোত্তরকালং চ ত্রিবৃতংকরণং শ্রুয়তে—“সেয়ং দেবতেমাস্তিশ্রো দেবতা

প্রকটিত করিব, অর্থাৎ দেবাদি বিচিত্র সৃষ্টি ও তাহাদের নামসমূহ (সংজ্ঞাসমূহ) প্রকাশ করিব’ । আর সেই নাম-রূপ প্রকটীকরণার্থই, পরস্পরের সহিত অসংসৃষ্ট—কাজেই বিশিষ্ট কার্য্য রচনায় অসমর্থ এই তেজঃ, জল ও পৃথিবীর এক একটিকে বিশিষ্ট কার্য্যজননযোগ্য করিবার নিমিত্ত ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করিব’ । অতএব নাম-রূপপ্রকটীকরণ কার্য্যটি পশ্চত্বেয়ই কর্ম্ম—হিরণ্যগর্ভের নহে ॥২॥৪॥১৭॥

আচ্ছা, ত্রিবৃতংকরণের সহিত এককর্তৃকত্ব নির্দেশ থাকায় পরমাত্মাই যে, নামরূপ-প্রকটীকরণেরও কর্ত্তা, এ কথা বলিতে পারা যায় না ; কেননা জীবও ত ত্রিবৃতংকরণের কর্ত্তা হইতে পারে ? কারণ, চতুর্মুখ ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবনিবহের মধ্যেও ত্রিবৃতংকরণের প্রণালী উপদিষ্ট হইতে দেখা যায়,—‘হে সোমা, এই দেবতাত্রয় (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকেই ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং (ত্রিভাগে বিভক্ত) হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও’.. ‘ভুক্ত অন্ন তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়—তাহার বাহা স্থূলতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা) হয়, বাহা মধ্যম, তাহা মাংস হয়, বাহা অতিশয় অণু, তাহা মনঃ হয়’ ইত্যাদি । এইরূপ পূর্বেও, ‘অগ্নির যে লোহিত রূপ, তাহা তেজেরই রূপ, বাহা শুক্র রূপ, তাহা জলের, আর বাহা কৃষ্ণ রূপ, তাহা পৃথিবীর’ ইত্যাদি ঋতিতে চতুর্মুখ-সৃষ্ট অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যাতে ত্রিবৃতংকরণ প্রদর্শিত আছে । অথচ নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিবার পরেই ত্রিবৃতংকরণ শোনা যাইতেছে—

(*) বিজানাহীতি’ ইতি তু উপনিষৎপাঠঃ

অনেন জীবেনাত্মনাহমুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরোৎ, তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” [ছান্দো ৬।৩।৩৩,৪] ইতি । তত্রাহ—

মাংসাদি ভোমং যথাশব্দমিতরয়োশ্চ ॥২॥৪॥১৮॥

[পদচ্ছেদঃ—মাংসাদি (মাংস, পুরীষ ও মনঃ) ভোমং (ভূমির পরিণাম) যথাশব্দং (ঋতি অমুসারে) ইতরয়োঃ (তেজঃ ও মনের) চ (ও) ।]

[সরলার্থঃ—নমু ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টে প্রাগেব চেৎ ত্রিবৃৎকরণম্, তর্হি “যথা খলু সোমো-মাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য ত্রিবৃৎ ত্রিবৃদৈককা ভবতি, তস্মৈ বিজ্ঞানাহি” ইতু্যপক্রমা “অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে ; তস্ম যঃ স্থবিষ্ঠো ভাগঃ, তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমো ভাগঃ, তন্মাসং, যোগিষ্ঠঃ, তন্মনঃ” ইতি ত্রিবৃৎকরণকথনং কথমুপপত্ততে ? বাঢ়ং ; ন্যায়ং ত্রিবৃৎকরণ-প্রকারঃ, অপি তু ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানাং পুরুষভূতানাম্ অন্নাদীনাং পরিণামপ্রকার উচ্যতে, ইত্যাহ—“মাংসাদি” ইত্যাদি ।

মাংসাদি ভোমং—মাংস-মনসৌ পার্থিবে ইষ্যেতে ; ইতরয়োশ্চ—অপুতেজসোরপি যথাশব্দং ঋত্যমুসারেণ বিকারা ইষ্যন্তে । ততশ্চ মাংস-পুরীষ-মনাসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপাং বিকারাঃ, অস্থি-মজ্জা-বচাংসি তৈজসবিকারা বোদ্ধব্য ইত্যর্থঃ ॥

আপত্তি হইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্বেই যদি ত্রিবৃৎকরণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির অনন্তরকালীন ‘হে সোম্য, এই তিন দেবতা—তেজঃ, জল ও পৃথিবী পুরুষকে (প্রাণীকে) প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে যেক্রমে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট অবগত হও’, এই কথার পর ‘অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন ভাগে পরিণত হয় ; তন্মধ্যে, যাহা সূতম ভাগ, তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা), যাহা মধ্যম, তাহা মাংস, আর যাহা অতিশয় অণু, তাহা মনোরূপে পরিণত হয়,’ এই প্রকার ত্রিবৃৎকরণ কথন সঙ্গত হয় কিরূপে ? হাঁ, ইহা ঠিক ত্রিবৃৎকরণের প্রণালী নহে ; পরন্তু ইহা হইতেছে, ইদানীন্তন পুরুষভূক্ত অন্নজলাদির পরিণাম-প্রণালী ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“মাংসাদি ভোমম্” ইত্যাদি ।

দেহগত মাংসাদি অর্থাৎ মাংস, পুরীষ ও মনঃ, ইহাদিগকে ভোম বা পার্থিব বলিয়া জানিবে, এবং জল ও তেজের বিকারগুলিও ঋতি অমুসারে বৃদ্ধিতে হইবে । মূত্র, রক্ত ও ঐশ, ইহার জলীয়, আর অস্থি, মজ্জা ও বচন হইতেছে তৈজস ; স্তবরাঃ “অন্নমশিতং” ইত্যাদি ঋতি অণ্ডসৃষ্টির পূর্বকালীন ত্রিবৃৎকরণ প্রতিপাদক নহে ; পরন্তু পুরুষভূক্ত অন্নাদির পরিণামবোধক মাত্র ॥২॥৪॥১৮॥]

‘সেই এই দেবতা (পরব্রহ্ম) এই জীবাশ্মারূপে এই দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক নাম ও রূপ প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন’, ইতি । তদন্তরে বলিতেছেন—“মাংসাদি ভোমম্” ইত্যাদি ।

যদুক্তম্ অণুশ্চ্যুতরকালং চতুর্ধ্বখস্কট-দেবতাদিবিষয়োহয়ং “তাংসং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” ইতি ত্রিবৃতং করণোপদেশ ইতি, তন্মোপ-
পত্ততে ; “অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে” ইত্যত্র মাংস-মনসোঃ পুরীষাদণুত্বে-
নাণীয়স্বেন চ ব্যপদিক্‌টয়োঃ কারণানুবিধায়িত্বেন আপ্য-তৈজসত্বপ্রসঙ্গাৎ ;
“আপঃ পীতাঃ” ইত্যত্রাপি মূত্র-প্রাণয়োঃ স্থবিষ্ঠাণীয়সোঃ পার্থিবত্ব-তৈজসত্ব-
প্রসঙ্গাচ্চ ; নচৈবমিষ্যতে ; মাংসাদি ভৌমমিষ্যতে—পুরীষবৎ মাংস-মনসী
অপি ভৌমে পার্থিবে ইষ্যতে, “অন্নমশিতং ত্রেধা” ইতি প্রক্রমাৎ ।
যথাশব্দমিতরয়োশ্চ—ইতরয়োরপি “আপঃ পীতাঃ” “তেজোহশিতম্”
ইতি পর্য্যায়য়োর্থার্থাশব্দং বিকারা ইষ্যন্তে : “আপঃ পীতাস্ত্রেধা বিধীয়ন্তে”
ইত্যপ্যমেব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে ; তথা “তেজোহশিতং ত্রেধা
বিধীয়তে” ইত্যপি তেজস এব ত্রেধা পরিণামঃ শব্দাৎ প্রতীয়তে ; অতঃ
পুরীষ-মাংস-মনাংসি পৃথিবীবিকারাঃ, মূত্র-লোহিত-প্রাণা অপ্‌বিকারাঃ,
অস্থিমজ্জাবাচস্তেজোবিকারা ইতি প্রতিপত্তব্যম্ ; “অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ,

‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করিব’ এই শ্রুত্যানুসারে ত্রিবৃতং করণোপদেশকে যে,
ব্রহ্মাণ্ডস্থতির পরবর্ত্তী চতুর্ধ্বখস্কটক সৃষ্ট দেবতাবিষয়ক বলা হইয়াছে, তাহাও উপপন্ন বা সঙ্গত
হইতেছে না । কেননা, ‘ভুক্ত অন্ন তিনপ্রকারে পরিণত হইয়া থাকে’, এই স্থলে পুরীষাপেক্ষা
স্থল এবং স্বরূপতও অতিশয় অণু বলিয়া উপদিষ্ট মাংস এবং মনও ত কারণানুবিধায়িত্ব হেতু,
অর্থাৎ কার্য্য মাত্রই কারণানুযায়ী হইয়া থাকে ; এই কারণে জলীয় ও তৈজস হইতে পারে ;
আর “আপঃ পীতাঃ”, এই স্থলেও অতিশয় স্থূল মূত্র, এবং অতিশয় স্থল প্রাণের যথাক্রমে জলীয়ত্ব
ও তৈজসত্ব সম্ভাবনা করা যাইতে পারে ; অথচ ওরূপ সিদ্ধান্ত কখনই অভীষ্ট নহে ; পরন্তু
মাংসাদিকে ভৌম বা পার্থিব বলিয়াই স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ পুরীষের দ্বারা মাংস এবং মনেরও
পার্থিবত্ব ধর্ম্মই স্বীকার করা হইয়া থাকে ; কেন না, উপক্রমে আছে—‘ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে
[পরিণত হয়]’ । অপর দুইটির সম্বন্ধেও অর্থাৎ ‘জল পীত হইয়া’ ‘তেজঃ ভুক্ত হইয়া’ এই
শ্রুত্যানুসারে অপর দুইটিরও (জল এবং তেজেরও) শ্রুত্যানুযায়ী বিকার সকল স্বীকার করা হইয়া
থাকে । ‘জল পীত হইয়া তিন প্রকারে পরিণত হয়’, এখানেও শব্দ প্রমাণ হইতে জলেরই ত্রিবিধ
পরিণাম প্রতীত হইতেছে । এইরূপ ‘ভুক্ত তেজঃ তিন প্রকারে পরিণতি লাভ করে’ এখানেও
শ্রৌত শব্দানুসারে তেজেরই ত্রিবিধ পরিণাম প্রতীত হইতেছে । অতএব [বুঝিতে হইবে যে,]
পুরীষ, মাংস ও মনঃ, এই তিনটিই পৃথিবীর বিকার বা পরিণাম ; মূত্র, রক্ত ও প্রাণ, এই
তিনটি জলের বিকার, এবং অস্থি, মজ্জা ও বাকৃ, এই তিনটি তেজের বিকার । বিশেষতঃ
এরূপ হইলেই ‘হে সোম্য, মনঃ অন্নময় (অন্নের বিকার), প্রাণ আপোময় (জলের বিকার),

আপোময়ঃ প্রাণস্তেজোময়ী বাক্” ইত বাক্যশেষবিরোধাচ্চ । অতঃ
 “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” [ছান্দো ৬।৩।৪] ইত্যুক্ত-
 ত্রিবৃত্তকরণপ্রকারঃ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনা ন প্রদর্শ্যতে ; তথা সতি মনঃ-
 প্রাণ-বাচাং ত্রয়াণামপ্যাণীয়স্তেজস্বী তৈজস্বী “অন্নময়ঃ হি সোম্য মনঃ”
 ইত্যাদি বিরুদ্ধ্যতে । প্রাগেব ত্রিবৃত্তকৃতানাং পৃথিব্যাदीনাং পুরুষাং
 প্রাপ্তানাম্ “অন্নমশিতম্” ইত্যাদিনৈকৈকস্ব ত্রেধা পরিণাম উচ্যতে ।
 অণ্ডস্থক্কেঃ প্রাগেব চ তেজোহবমানাং ত্রিবৃত্তকরণেন ভবিতব্যম্,
 অত্রিবৃত্তকৃতানাং তেষাং কার্য্যারম্ভাসামর্থ্যাৎ । অন্তোন্তসংযুক্তানামেব হি
 কার্য্যারম্ভসামর্থ্যম্ ; তদেব চ ত্রিবৃত্তকরণম্ । তথা চ স্মর্য্যতে —

“নানাবীৰ্য্যাঃ পৃথগ্ভূতাস্ততস্তে সংহতিং (*) বিনা ।

নাশকুবন্ প্রজাঃ স্রষ্টুমসমাগম্য কুৎসশঃ ।

সমেত্যন্তোন্তসংযোগং পরস্পরসমাত্রয়াঃ ॥

মহদাত্মা বিশেষান্তা হুণ্ডমুৎপাদয়ান্তি তে” । [বিষ্ণুপু ১।২ ৫২।৫৩]

এবং বাক্ তেজোময় অর্থাৎ তেজের বিকার’ এই বাক্যশেষেরও বিরোধ থাকে না । অতএব
 [বুঝিতে হইবে যে,] ‘তাহাদের এক একটিকে ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত (ত্র্যাত্মক) করিলেন’ এই
 শ্রুতুক্ত ত্রিবৃত্তকরণপ্রণালীই যে, ‘অশিত অন্ন তিন প্রকারে পরিণত হয়’ বাক্যে প্রদর্শিত
 হইতেছে, তাহা নহে ; কারণ, তাহা হইলে মনঃ, প্রাণ ও বাক্, এই তিনই যখন অগ্নীয়ান্
 (অতিশয় সূক্ষ্ম), তখন উহারাও তৈজস্ব হইতে পারিত ; অথচ উহারা তৈজস্ব হইলে ‘হে
 সোম্য, মনঃ হইতেছে অন্নময়’ এই শ্রুতিটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । অতএব, অগ্রে ত্রিবৃত্তকৃত হইয়া
 পশ্চাৎ পুরুষকে প্রাপ্ত (প্রাণিতকৃত) পৃথিব্যাদিত্রয়ের এক একটির তিন প্রকার পরিণতিই
 এই ‘অন্নম্ অশিতম্’ ইত্যাদি বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ । অণ্ডস্থষ্টির পূর্বেই তৈজঃ, জল ও
 পৃথিবীর ত্রিবৃত্তকরণ হওয়া আবশ্যক ; কারণ, ত্রিবৃত্তকৃত না হইলে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মাও স্থষ্টি
 করিবার সামর্থ্যই হয় না ; কেননা, পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইলেই তাহাদের কার্য্যজননে
 সামর্থ্য ঘটে ; এবং সেই পরস্পর সম্মিলনেরই নাম ত্রিবৃত্তকরণ । সেইরূপ স্মৃতিতেও আছে—
 ‘সেই ভূতসমূহ বিভিন্ন-প্রকার শক্তিসম্পন্ন এবং পৃথক্ পৃথক্ ; সেই কারণে তাহারা সংহতি
 বা পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ ব্যতীত অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত না হইয়া প্রজা স্থষ্টি করিতে
 সমর্থ হইল না । [তাহার পর,] মহৎতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিশেষপর্ধ্যন্ত (স্থূলভূত পর্ধ্যন্ত)
 সকলে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ লাভ করিয়া এবং পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাও সৃষ্টিপাদন

ইতি। অতএব চ অনেক জীবনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ,
তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ” ইতি পাঠক্রমোহর্থক্রমেণ বাধ্যতে।
অণান্তর্বর্ত্তিষগ্নাদিত্যাदिषु त्रिवृत्करणप्रदर्शनं श्वेतकेतोः शुद्धाचारगुण-
वर्त्तिष्वेन; तस्य बहिर्बस्तुषु त्रिवृत्करणप्रदर्शनायोगात् त्रिवृत्कृतानां
कार्येषु अग्न्यादित्यादिषु क्रियते ॥२॥४॥१८॥

শ্রাদেতং, “অন্নমশিতম্” “আপঃ পীতাঃ” “তেজোহশিতম্” ইতি
 ত্রিৎস্কৃতানামান্নাদীনামেতৈককশ্চ তেজোহবম্মাত্মকত্বেন ত্রিরূপশ্চ কথমন্ন-
 মাপাস্তেজ ইত্যেতৈকরূপেণ ব্যপদেশ উপপদ্যত ইতি ; তত্রাহ—

করিল (*)। অতএব, 'ব্রহ্ম এই জীবাত্মরূপে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিলেন, তাহাদের (ভূতভ্রমের) এক একটিকে ত্রিবৃং ত্রিবৃং করিলেন' এই শ্রুত্যুক্ত পাঠক্রমটি অর্থক্রম দ্বারা বাধিত হইতেছে (+)। তবে যে, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্তী অগ্নি ও আদিত্য প্রভৃতিতে ত্রিবৃংকরণের উপদেশ রহিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, গুপ্তশু শ্বেতকেতু নিজে ব্রহ্মাণ্ডাস্তর্গত ; সূতরাং তাহার নিকট ব্রহ্মাণ্ডের বহির্গত অর্থাৎ তৎপূর্ব্ববর্তী ত্রিবৃংকরণের উপদেশ উপযোগী বা সুবোধ্য হইবে না ; এই মনে করিয়াই ত্রিবৃংকৃত ভূত-কার্য্য অগ্নি প্রভৃতি বস্তুতে ত্রিবৃংকরণ-প্রদর্শন করা হইতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

আচ্ছা, একরূপ হয় হউক ; কিন্তু ত্রিব্যংকৃত অনাদির প্রত্যেকটিই যখন ত্রিরূপ অর্থাৎ ভূত-
দ্রাশ্যস্বক, তখন “অন্নমশিতম্” “আপঃ পীতাঃ” “তেজোহশিতম্” এই যে, ‘অন্ন’, ‘অপ্’ ও
‘তেজঃ’ বলিয়া পৃথক পৃথক নির্দেশ, তাহা উপপন্ন হয় কিরূপে ? ভূত্বরে বলিতেছেন—
“বৈশেষ্যাত্ত্বে” ইত্যাদি

(*) ভাণ্ডার্যা—দ্রব, রসঃ ও হোমোভগমী প্রকৃতির প্রথম পরিণামের নাম দ্রবত্বঃ; হাহা ভাস্ক হস্তি। এবং দ্রব, দ্রব ও মোহ উৎপাদন করে না বলিয়া ‘আবশেষ’ নামে অভিহিত। যাহা হইতে আমরা ‘স্বাভাৱে’ দ্রব, দ্রব বা মোহ উৎপাদি কাররা থাকি, তাহার নাম বিশেষঃ; স্থলভূতসমূহ এই বিশেষ সংজ্ঞার অন্তর্গত। স্থলভূত সমূহ বৈশিষ্ট্য ত্রিবিধকৃত অর্থাৎ পরস্পরের নহিত। মাত্রিত না হই, তৎক্ষণ জীবের কোনপ্রকার ভেদ-সম্পাদনে সমর্থ হয় না; এই লক্ষ্য পক্ষাকরণের (ত্রিবিধকরণের) আবশ্যক হয়। বিদ্যুৎপ্রণয়ী বলিয়াছেন—“তত্তোয়ার পুনঃভাণ্ডার-গোষ্ঠায় তৎ-জন্মনে। পক্ষাকরোক্ত ভগবান্ অটোকাং বরিনাদিকম্।” (পঞ্চদশী।

(১) তাৎপৰ্য্য—দীক্ষা-নিগ্ৰহে এইরূপ একটু নিয়ম আছে যে, “পাঠক্রমাব্যর্থক্ৰমো বচীনাং” অর্থাৎ উল্লেখের ক্রম বা পোকারপয্য অপেক্ষা অর্থের ক্রমই অধিক বলবান। এই লজ্জা অর্থ সঙ্গতির অনুসারে পাঠক্রমকে উপেক্ষা কাণ্ডে হয়। যেমন ‘অ.ম.২.২২: জুহোতি, যযাতিঃ (হোমীর চপং) পঠাতি’ এখানে এক্ষে চপ্পাক না হলে হোমই হতে পারি না, চপং হোমের জন্য; সুতরাং চপ্পাকের প.২ই হোম বুঝিতে হইবে। অতএব এক্ষণ অর্থসঙ্গতির দক্ষার লজ্জা এক্ষে অগ্নিহোতি হোমের উল্লেখ থাকিলেও বস্তুতঃ উহার পশ্চাত্তব্যতা ই বুঝতে হইবে। এংরূপ এখানেও, যজ্ঞপিত্রী এক্ষে নামরূপের ব্যাকরণ, পশ্চাত্ত্য ত্রিগুণ-করণের কথা থাকুক, তথাপি, অজিৎবৃদ্ধত জুত সমূহ দ্বারা যখন কোন প্রকারে স্থগকাৰ্য্যই হইতে পারে না, তখন তদ্ব্যহার নামরূপও প্রকাশিত হইতে পারে না; অতএব বুঝিতে হইবে যে, অর্থ সঙ্গতির অনুসারে এক্ষণ পাঠ-ক্রম অবশ্যই উপেক্ষণীয়, এবং এক্ষে ত্রিগুণকরণ, পশ্চাত্ত্য নামরূপ-ব্যাকরণ; কিন্তু যখনই অর্থ প্রণয়ী বহে।

বৈশেষ্যাভূ তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥২॥৪॥১১॥

[পদচ্ছেদঃ—বৈশেষ্যাং (আধিক্যাহেতু) তু (পুনঃ) তদ্বাদঃ (তাহার শব্দ বা নাম) তদ্বাদঃ (দ্বিতীয় ‘তদ্বাদ’ শব্দ অধ্যায়স্থচক) ।]

[সরলার্থঃ—যদি সর্বমেব ত্রিবৃংকৃতম্, তর্হি তেজঃ প্রভৃতীনাং পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞাব্যবহারঃ কথমুপপত্ততাম্ ? ইত্যাহ—“বৈশেষ্যাং” ইত্যাদি ।

যতপি সর্বমেব ভূতজাতং ত্রিবৃংকৃতম্, তথাপি বৈশেষ্যাং—একৈকস্মিন্ তেজঃপ্রভৃতীনাং আধিক্যরূপবিশেষভাবসত্ত্বাবাং তদ্বাদঃ তত্ত্বংসংজ্ঞয়া নির্দেশ উপপত্ততে ইত্যর্থঃ । দ্বিক্রতিরধ্যায়-সমাপ্ত্যর্থ্য ।

যদিও সমস্ত ভূতই ত্রিবৃংকৃত অর্থাৎ ত্রায়ক হউক, তথাপি এক এক ভূতে তেজঃপ্রভৃতির আধিক্যরূপ বিশেষ থাকায় তদনুসারে তাহাদের উল্লেখ হইয়া থাকে, অর্থাৎ বাহাতে বাহার ভাগ অধিক, সেই নামেই তাহার ব্যবহার হইয়া থাকে । অধ্যায়সমাপ্তির জ্ঞাত্য ‘তদ্বাদ’ কথার দ্বিক্রিতি করা হইয়াছে ॥ ২ ॥ ৪ ১৮ ॥ অষ্টম সংজ্ঞামূর্ত্তিকুপ্তাধিকরণ ॥ ৮ ॥]

বৈশেষ্যাং—বিশেষভাবঃ । ত্রিবৃংকরণেন ত্রিরূপেহৈকৈকস্মিন্ অন্নাভা-ধিক্যাং তত্র তত্রান্নাদিবাদঃ । দ্বিক্রতিরধ্যায়সমাপ্তিং দ্রোতয়তি ॥২॥৪॥১১॥

[অষ্টমং সংজ্ঞামূর্ত্তিকুপ্তাধিকরণম্ ॥৮॥]

ইতি শ্রীভগবদ্রামানুজবিরচিত্তে শারীরকমীমাংসা-ভাষ্যে

দ্বিতীয়াধ্যায়স্ত চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ॥২॥৪॥

[সমাপ্তশ্চায়ং দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥২॥]

বৈশেষ্য অর্থ—বিশেষভাব, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য । ত্রিবৃংকরণ দ্বারা প্রত্যেকে ত্রিরূপ বা ভূত-ত্রয়াক হইলেও এক একটিতে অনাদিভাগের আধিক্য থাকায় সেই সেই ভূতে অনাদি সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়া থাকে (*) । ‘তদ্বাদ’ কথাটির দ্বিক্রিতি অধ্যায়ের সমাপ্তি স্থচনা করিতেছে ॥ ২ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥ [অষ্টম সংজ্ঞামূর্ত্তিকুপ্তাধিকরণ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্ রামানুজবিরচিত শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত ॥ ২ ॥ ৪ ॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

(*) ৩য়পর্বা—প্রত্যেক ভূতই ত্রিবৃংকৃত হইলেও বিশেষ এত যে, তেজঃ, অগ্নি ও পৃথিবীর প্রত্যেক ভূতে নিজ নিজ অর্দ্ধাংশ, এবং অপরাপর ভূতের কেবল দুই আনা অংশ মাত্র সংমিশ্রিত আছে ; সেই আংশক অর্দ্ধাংশানুসারেই পৃথিবীদি নামের ব্যবহার হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের

প্রথম পাদে—সূত্র—৩৬ । অধিকরণ—১০ । দ্বিতীয় পাদে—সূত্র—৪২ । অধিকরণ—৮

তৃতীয় পাদে—সূত্র—৫২ । অধিকরণ—৭ । চতুর্থ পাদে—সূত্র—১১ । অধিকরণ—৮

